

سُورَةُ الْاِنْتِزَارِ

لو تأملنا خواتيم سورة النحل لوجدناها مقدمة طبيعية لأحداث سورة الإسراء^(١) ، ولوجدنا توافقا وتناسبا في ترتيب هاتين السورتين ، فقد خُتِمَتِ النحل ببيان حُكْمِ رَدِّ العقوبة بمثلها ، ثم أمرت رسول الله ﷺ بالصبر وبيّنت جزاء الصابرين ، ونهت رسول الله عن الضيق من مكر الكفار .

نستشف من هذا أن رسول الله ﷺ سيستقبل أحداثا تحتاج إلى صبر وشدائد ، تحتاج إلى سعة صدر ، وكان هذه التوجيهات جاءت بمثابة مناعات إيمانية ، تُحصِّن رسول الله وتُعدّه لما هو مُقبل عليه من أحداث في سورة الإسراء ، وكأنها إشارات لما سيحدث من شدائد حتى لا يُفاجأ رسول الله بها ، ولا تأتيه على غرة .

هذه المناعات التي جاءت في نهاية سورة النحل أشبه بما نلجأ إليه في حفظ سلامة البنية وسلامة القلب ، حينما نخاف من

(١) سورة الإسراء ، هي السورة (١٧) في ترتيب المصحف ، وعدد آياتها (١١١) آية . وهي سورة مكية ، إلا ثلاث آيات :

- قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جُعِلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ۖ ﴾ [الإسراء: ٦٥]

- قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبِثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٦]

- قوله تعالى : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٥]

وببدايتها يبدأ الجزء (١٥) من القرآن .

ولسورة الإسراء أسماء أخرى . منها : سورة سبجان ، سورة بنى إسرائيل .

الأمراض ، إنه ما نسميه بالتطعيم ضد المرض ، فيأخذ الجسم من هذا الطعم حصانة تحميه إذا هاجمه المرض .

كذلك الحق سبحانه وتعالى يُعطي رسوله هذه التحصينات ، حتى يواجه الأحداث والشدائد القادمة بصبر وجَدَد ، ويعلم أن الله تعالى لن يخذله ، ولن يتخلى عنه ، فما أرسل الله رسولا وخذله أبداً ، فإن خذله الناس ، وضاعت عليه الدنيا بما رَحِبَتْ وجد الملجأ في معيته سبحانه وتعالى .

وفعلًا نزلت الشدائد برسول الله ﷺ ، وكانت قمة هذه الأحداث عند فَقْدِ عمه أبى طالب ، وزَوْجِه خديجة في عام واحد ، ولقسوة هذا عليه سماه « عام الحزن » .

ففقد ﷺ بموت عمه الحماية الخارجية التي كانت تدفع عنه أذى المشركين ، وتصد عنه صناديد قريش ، وفقد بموت زوجته الحماية الداخلية والملجأ الذي كان يأوى إليه ، حيث كانت تواسيه وتهدئ من رَوْعِه في أول نزول الوحي عليه . وتُبَيَّن له بفقهِه أن ما يجده في الغار من علامات النبوة ، وأن الله لن يتخلى عنه وتقول له : « والله إنك لتصل الرحم ، وتغيث الملهوف ، وتحمل الكل^(١) » ، وتعين على نوائب الدهر^(٢)

نعم لقد كان عام حزن فعلاً ، فقد فيه السكن الخارجى والداخلى معاً ، فأين يذهب ﷺ .

فما عاد يشعر بأمن في مكة ، ففكر في أهل الطائف ، عَسَاه يجد الأمن والأمان بينهم ، ولكنه كان كالمستجير من الرمضاء بالنار ، فقد

(١) الكل : الذى هو عيال وثقل على صاحبه . والكل : اليتيم . [اللسان - مادة : كلل] .

(٢) أخرجه البخارى في صحيحه (٣) من حديث عائشة رضى الله عنها في كتاب بدء الوحي .

آذوه أشد الإيذاء ، وقذفوه بالحجارة حتى أدموا قدمه الشريفة ، وأغروا به صبيانهم وسفهاءهم ، وعاد منها حزيناً منكسراً إلى مكة مرة أخرى ، فلم يجد من يجيره إلا مطعم بن عدي .

ومن هنا نعلم أن نهايات سورة النحل جاءت في موقعها المناسب ، وكان الحق سبحانه يقول لنبيه ﷺ : لقد ضاقت عليك الأرض بما رحبت ، وضاقت عليك نفسك ، ولكن ملجأك إلى الله سيريك أن قسوة الأرض وتجهّم الحياة لك سأبدلك به تحية مباركة ، في أن أريك حفاوة السماء بك ، فبعد ما حدث لك في مكة والطائف :

﴿ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ (١٢٧) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾ [النحل]

وجاء حادث الإسراء والمعراج ليرى رسول الله ﷺ حفاوة الملا الأعلى بعد ما أصابه من أذى البشر ، وقبل أن يرى رسول الله حفاوة السماء غير الله له نظام الكون ، فقال تعالى :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ عَيْنِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (١)

استهل الحق سبحانه هذه السورة بقوله (سُبْحَانَ) : لأنها تتحدث عن حدث عظيم خارق للعادة ، ومعنى سبحان : أى تنزيهاً لله تعالى تنزيهاً مطلقاً ، أن يكون له شبيه أو مثيل فيما خلق ، لا فى

الذات ، فلا ذات كذاته ، ولا فى الصفات فلا صفات كصفات ، ولا فى الأفعال ، فليس فى أفعال خلقه ما يُشبه أفعاله تعالى .

فإن قيل لك : الله موجود وأنت موجود ، فنزه الله أن يكون وجوده كوجودك ؛ لأن وجودك عن عدم ، وليس ذاتياً فيك ، ووجوده سبحانه ليس عن عدم ، وهو ذاتى فيه سبحانه .

فذااته سبحانه لا مثيل لها ، ولا شبهة فى ذوات خلقه . وكذلك إن قيل : لك سَمِعَ والله سمع . فنزه الله أن يُشابهه سمعه سمعك ، وإن قيل : لك فعل ، والله فعل فنزه الله أن يكون فعله كفعلك .

ومن معانى (سُبْحَانَ) أى : أتعجب من قدرة الله .

إذن : كلمة (سُبْحَانَ) جاءت هنا لتشير إلى أن ما بعدها أمرٌ خارج عن نطاق قدرات البشر ، فإذا ما سمعته إياك أن تعترض أو تقول : كيف يحدث هذا ؟ بل نزه الله أن يُشابهه فعله فعل البشر ، فإن قال لك : إنه أسرى بنبيه محمد ﷺ من مكة إلى بيت المقدس فى ليلة ، مع أنهم يضربون إليها أكباد الإبل شهراً ، فإياك أن تنكر .

فربك لم يقل : سَرَى محمد ، بل أسرى به . قالفعل ليس لمحمد ولكنه لله ، وما دام الفعل لله فلا تُخضعه لمقاييس الزمن لديك ، ففعل الله ليس علاجاً ومزاولة كفعل البشر .

ولو تأملنا كلمة (سُبْحَانَ) نجدها فى الأشياء التى ضاقت فيها العقول ، وتحيرت فى إدراكها وفى الأشياء العجيبة ، مثل قوله تعالى :

﴿ سُبْحَانَ الَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا

[يس]

لا يَعْلَمُونَ (٣٦) ﴿

فالأزواج أى : الزوجين الذكر والأنثى ، ومنهما يتم التكاثر فى
النبات ، وفى الإنسان وقد فسر لنا العلم الحديث قوله : ﴿ وَمِمَّا
لَا يَعْلَمُونَ ﴾ بما توصل إليه من اكتشاف الذرة والكهرباء ، وأن فيهما
السالب والموجب الذى يساوى الذكر والأنثى : لذلك قال تعالى :

﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (٤٩)

[الذاريات]

ومنها قوله تعالى :

﴿ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ .. ﴾ (١٧)

[الروم]

فَمَنْ يطالع صفحة الكون عند شروق الشمس وعند غروبها ،
ويرى كيف يحلُّ الظلام محلَّ الضياء ، أو الضياء محل الظلام ،
لا يملك أمام هذه الآية إلا أن يقول : سبحان الله .

ومنها قوله تعالى :

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ (١٣)

[الزخرف]

هذه كلها أمور عجيبة ، لا يقدر عليها إلا الله ، وردت فيها كلمة
(سبحان) فى خلال السور وفى طيات الآيات .

و (سُبْحَانَ) اسم يدلُّ على الثبوت والدوام ، فكان تنزيه الله
موجود وثابت له سبحانه قبل أن يوجد المنزه ، كما نقول فى الخلق ،
فالله خالق ومُتَّصِف بهذه الصفة قبل أن يخلق شيئاً .

وكما نقول : فلان شاعر ، فهو شاعر قبل أن يقول القصيدة ،
قلو لم يكن شاعراً ما قالها .

(١) اقرب الشئ : قدر عليه وأطاقه وأخضعه وسخره ، كانه مع آخر فى قرن واحد .

إذن : تنزيه الله ثابت له قبل أن يوجد مَنْ يُنَزِّهه سبحانه ، فإذا
وُجِدَ المنزّه تحوّل الأسلوب من الاسم إلى الفعل ، فقال سبحانه :

﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝١﴾ [الحشر]

وهل سَبَّحَ وسَكَتَ وانتهى التسبيح ؟ لا ، بل :

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝١﴾ [الجمعة]

على سبيل الدوام والاستمرار ، وما دام الأمر كذلك والتسبيح
ثابت له ، وتُسَبِّحُ له الكائنات في الماضي والحاضر ، فلا تتقاعس
أنت أيها المكلف عن تسبيح ربك ، يقول تعالى :

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝١﴾ [الأعلى]

وقوله : (أُسْرَى) من السُّرَى ، وهو السير ليلاً ، وفي الحِكم :
(عند الصباح يحمّدُ القومُ السُّرَى) .

فالحق سبحانه أسرى بعبد ، فالفعل لله تعالى ، وليس لمحمد ﷺ
فلا تَقَسُّ الفعل بمقياس البشر ، ونزّه فعل الله عن فعلك ، وقد استقبل
أهل مكة هذا الحدث استقبال المكذّب . فقالوا : كيف هذا ونحن
نضرب إليها أكباد الإبل شهراً ، وهم كاذبون في قولهم ؛ لأن رسول
الله لم يدّع أنه سَرَى بل قال : أُسْرَى بي .

ومعلوم أن قَطْعَ المسافات يأخذ من الزمن على قدر عكس القوة
التمثلة في السرعة . أي : أن الزمن يتناسب عكسياً مع القوة ، فلو
أردنا مثلاً الذهاب إلى الاسكندرية سيختلف الزمن لو سَرْنَا على
الأقدام عنه إذا ركبنا سيارة أو طائرة ، فكلما زادت القوة قلَّ الزمن ،

فما بالك لو نسب الفعل والسرعة إلى الله تعالى ، إذا كان الفعل من الله فلا زمن .

فإن قال قائل : مادام الفعل مع الله لا يحتاج إلى زمن ، لماذا لم يأت الإسراء لمحة فحسب ، ولماذا استغرق ليلة ؟

نقول : لأن هناك فرقاً بين قطع المسافات بقانون الله سبحانه وبين مرآء عُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي الطَّرِيق ، فرأى مواقف ، وتكلم مع أشخاص ، ورأى آيات وعجائب ، هذه هي التي استغرقت الزمن .

وقلنا : إنك حين تنسب الفعل إلى فاعله يجب أن تعطيه من الزمن على قَدْر قُوَّة الْفَاعِل . هَبْ أَنْ قَائِلًا قَالَ لَكَ : أَنَا صَعِدْتُ بِابْنِي الرُّضَيْعِ قِمَّةَ جَبَلٍ « إفرست » ، هل تقول له : كيف صعد ابنك الرضيع قمة « إفرست » ؟

هذا سؤال إذن في غير محله ، وكذلك في مسألة الإسراء والمعراج يقول تعالى : أَنَا أُسْرِيتُ بَعْدَى ، فمن أراد أَنْ يُحِيلَ الْمَسْأَلَةَ وَيُنْكِرَهَا ، فليعترض على الله صاحب الفعل لا على محمد .

لكن كيف فاتت هذه القضية على كفار مكة ؟

ومن تكذيب كفار مكة لرسول الله ﷺ في رحلة الإسراء والمعراج نأخذ ردًا جميلاً على هؤلاء الذين يخوضون في هذا الحادث بعقول ضيقة وبإيمانية سطحية في عصرنا الحاضر ، فيطالعونا بأفكار سقيمة ما أنزل الله بها من سلطان .

ونسمع منهم مَنْ يَقُولُ : إن الإسراء كان مناماً ، أو كان بالروح دون الجسد .

ونقول لهؤلاء : لو قال محمد لقومه : أنا رأيتُ في الرؤيا بيت المقدس ، هل كانوا يُكذِّبونه ؟ ولو قال لهم : لقد سيحتُ رُوحى الليلة حتى أتتُ بيت المقدس ، أكانوا يُكذِّبونه ؟ أتُكذِّب الرُّؤى أو حركة الأرواح ؟!

إذن : فى إنكار الكفار على رسول الله وتكذيبهم له دليل على أن الإسراء كان حقيقة تمت لرسول الله ﷺ بروحه وجسده ، وكان الحق سبحانه أَدخِرَ الموقف التَّكْذِيبى لمُكْذِى الأُمس ، ليردَّ به على مُكْذِى اليوم .

وقوله سبحانه :

﴿بَعْدَهُ... (١)﴾

[الإسراء]

العبد كلمة تُطلق على الروح والجسد معاً ، هذا مدلولها ، لا يمكن أن تُطلق على الروح فقط .

لكن ، لماذا اختار الحق سبحانه لرسوله ﷺ هذه الصفة بالذات ؟

نقول : لأن الله تعالى جعل فى الكون قانوناً عاماً للناس ، وقد يُخرِّق هذا القانون أو الناموس العام ليكون معجزةً للخاصة الذين ميَّزهم الله عن سائر الخلق ، فكان كلمة (عبده) هى حيثية الإسراء .

أى : أُسرَى به ؛ لأنه صادق العبودية لله ، ومادام هو عبده فقد أخلص فى عبوديته لربه ، فاستحق أن يكون له مِيزة وخصوصية عن غيره ، فالإسراء والمعراج عطاء من الله استحقَّه رسوله بما حقَّق من عبودية لله .

وَفَرَّقَ بَيْنَ الْعِبُودِيَةِ لِلَّهِ وَالْعِبُودِيَةِ لِلْبَشَرِ ، فَالْعِبُودِيَةُ لِلَّهِ عِزٌّ وَشَرَفٌ
يَأْخُذُ بِهَا الْعَبْدُ خَيْرٌ سَيِّدِهِ ، وَقَالَ الشَّاعِرُ :

وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَعِزًّا وَكَدْتُ بِأَخْمُصِي أَطَا الثُّرَيَّا
دُخُولِي تَحْتَ قَوْلِكَ يَا عِبَادِي وَأَنْ صَيَّرْتَ أَحْمَدَ لِي نَبِيًّا
أَمَّا عِبُودِيَةُ الْبَشَرِ لِلْبَشَرِ فَتَنْقُصُ وَمِثْلُهُ وَهَوَانٌ ، حَيْثُ يَأْخُذُ السَّيِّدُ
خَيْرٌ عَبْدَهُ ، وَيَحْرُمُهُ ثَمَرَةَ كَدِّهِ .

لِذَلِكَ ، فَالْمُتَتَّبِعُ لآيَاتِ الْقُرْآنِ يَجِدُ أَنَّ الْعِبُودِيَةَ لَا تَأْتِي إِلَّا فِي
الْمَوَاقِفِ الْعَظِيمَةِ مِثْلُ :

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ۚ ۝١٦ ﴾ [الْإِسْرَاءِ]

وَقَوْلُهُ : ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ ۚ ۝١٧ ﴾ [الْجَنِّ]

وَيَكْفِيكَ عِزًّا وَكِرَامَةً أَنْكَ إِذَا أَرَدْتَ مَقَابِلَةَ سَيِّدِكَ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ فِي
يَدِكَ ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ تَتَوَضَّأَ وَتَتَوَلَّى الْمَقَابِلَةَ قَائِلًا : اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَتَكُونَ
فِي مَعِيَةِ اللَّهِ عِزٌّ وَجَلٌّ فِي لِقَاءِ تَحَدُّدِ أَنْتَ مَكَانَهُ وَمَوْعِدَهُ وَمُدَّتَهُ ،
وَتَخْتَارُ أَنْتَ مَوْضِعَ الْمَقَابِلَةِ ، وَتُظَلُّ فِي حَضْرَةِ رَبِّكَ إِلَى أَنْ تَنْتَهِيَ
الْمَقَابِلَةُ مَتَى أَرَدْتَ .

وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ الشَّاعِرُ :

حَسْبُ نَفْسِي عِزًّا بِأَنِّي عَبْدٌ يَحْتَفِي بِي بِلَا مَوَاعِيدَ رَبٍّ
هُوَ فِي قُدْسِهِ الْأَعَزُّ وَلَكِنْ أَنَا أَلْقَى مَتَى وَأَيْنَ أَحِبُّ

فَمَا بَالُكَ لَوْ جَاوَلْتَ لِقَاءَ عَظِيمٍ مِنْ عَظَمَاءِ الدُّنْيَا ؟ وَكَمْ أَنْتَ مُلَاقٍ
مِنَ الْمَشَقَّةِ وَالْعَنَتِ ؟ وَكَمْ دُونَهُ مِنَ الْحَجَابِ وَالْحَرَّاسِ ؟ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ
لَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْتَارَ لَا الزَّمَانَ وَلَا الْمَكَانَ ، وَلَا الْمَوْضِعَ وَلَا غَيْرَهُ .

وقد كان الرسول ﷺ وهو المتخَلَّقُ بِأَخْلَاقِ اللَّهِ إِذَا سَلَّمَ عَلَى أَحَدٍ لَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُ يَدَهُ ^(١) .

وقوله : ﴿لَيْلًا... (١)﴾

[الإسراء]

سبق أن قلنا : إن السُرَى هو السير ليلًا ، فكانت هذه كافية للدلالة على وقوع الحدث ليلًا ، ولكن الحق سبحانه أراد أن يؤكد ذلك ، فقد يقول قائل : لماذا لم يحدث الإسراء نهارًا ؟

نقول : حدث الإسراء ليلًا ، لتظل المعجزة غيبًا يؤمن به من يصدق رسول الله ﷺ ، فلو ذهب في النهار لراه الناس في الطريق ذهابًا وعودة ، فتكون المسألة - إذن - حسيّة مشاهدة لا مجال فيها للإيمان بالغيب .

لذلك لما سمع أبو جهل خبر الإسراء طار به إلى المسجد وقال : إن صاحبكم يزعم أنه أسرى به الليلة من مكة إلى بيت المقدس ، فمنهم من قلب كفيّه تعجبًا ، ومنهم من أنكر ، ومنهم من ارتد .

أما الصديق أبو بكر فقد استقبل الخبر استقبال المؤمن المصدق ، ومن هذا الموقف سُمّي الصديق ، وقال قولته المشهورة : « إن كان قال فقد صدق » ^(٢) .

(١) عن أنس رضي الله عنه قال : ما رأيت رجلًا قط أخذ بيد رسول الله ﷺ فيترك يده حتى يكون الرجل هو ينزع يده . أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في « أخلاق النبي » (ص ٢٩) .
(٢) أخرج البيهقي في دلائل النبوة (٣٦١/٢) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « لما أسرى بالنبي ﷺ إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك ، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدّقوه ، وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه ، فقالوا : هل لك في صاحبك يزعم أنه أسرى به في الليل إلى بيت المقدس . قال : أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم . قال : لأن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : وتصدّقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح . قال : نعم ، إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك ، أصدّقه بخبر السماء في غدوة أو روحة . فلذلك سُمّي أبو بكر الصديق » . وكذا أخرجه الحاكم في مستدركه (٦٢/٢) ، وقال (٦٢) : « صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه » .

إذن : عمدته أن يقول رسول الله ، وطالما قال فهو صادق ، هذه قضية مُسَلَّم بها عند الصَّدِيق رضى الله عنه .

ثم قال : « إِنَّا لَنُصَدِّقُهُ فِي أَعْدٍ مِنْ هَذَا ، نُصَدِّقُهُ فِي خَبَرِ السَّمَاءِ (الوحي) ، فكيف لا نُصَدِّقُهُ فِي هَذَا ؟ »

إذن : الحق سبحانه جعل هذا الحادث مَحَكًا للإيمان ، ومُحَصًّا ليقين الناس ، حتى يغربل من حول رسول الله ، ولا يبقى معه إلا أصحاب الإيمان واليقين الثابت الذى لا يهتز ولا يتزعزع .

لذلك قال تعالى فى آية أخرى :

﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ .. (٦٠) ﴾ [الإسراء]

وهذا دليل آخر على أن الإسراء لم يَكُنْ منامًا ، فالإسراء لا يكون فتنة واختبارًا إلا إذا كان حقيقة لا منامًا ، فالمنام لا يُكذِّبُ أحد ولا يختلف فيه الناس .

لكن لماذا قال عن الإسراء (رُؤْيَا) يعنى المنامية ، ولم يقل « رؤية » يعنى البصرية ؟

قالوا : لأنها لما كانت عجيبة من العجائب صارت كأنها رؤيا منامية ، فالرؤيا محل الأحداث العجيبة .

وورد فى الإسراء أحاديث كثيرة تكلم فيها العلماء : أكان بالروح والجسد ؟ أكان يقظة أم منامًا ؟ أكان من المسجد الحرام أم من بيت أم هانئ^(١) ؟ ونحن لا نختلف مع هذه الآراء ، ونُوضِّح ما فيها من تقارب .

(١) هى : أم هانئ بنت أبى طالب الهاشمية ابنة عم النبى ﷺ . قيل : اسمها فاختة ، فاطمة ، هند . والاول أشهر . وكانت زوج هبيرة بن عمرو المخزومي . [الإصابة فى تمييز الصحابة (٢٨٧/٨)] .

فمن حيث : أكان الإسراء بالروح فقط أم بالروح والجسد ؟ فقد أوضحنا وجه الصواب فيه ، وأنه كان بالروح والجسد جميعاً ، فهذا مجال الإعجاز ، ولو كان بالروح فقط ما كان عجيباً ، وما كذبه كفار مكة .

أما مَنْ ذهب إلى أن الإسراء كان رؤيا منام ، فيجب أن نلاحظ أن أول الوحي لرسول الله ﷺ كان الرؤيا الصادقة ، فكان ﷺ لا يرى رؤياً إلا جاءت كفلق الصبح^(١) ، فرؤيا النبي ﷺ ليست كرويانا ، بل هي صدق لا بُدَّ أن يتحقق . ومثال ذلك ما حدث ، مَنْ إرادة الله له رؤيا الفتح .

قال تعالى :

﴿ لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ... ﴾ (٢٧) [الفتح]

وقد أخبر ﷺ صحابته هذا الخبر ، فلما ردهم الكفار عند الحديبية ، فقال الصحابة لرسول الله : ألم تُبَشِّرْنَا بدخول المسجد الحرام ؟ فقال : ولكن لم أَقُلْ هذا العام^(٢) .

لذلك يسمون هذه الرؤى رؤى الإناس ، وهي أن يرى النبي ﷺ

(١) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « أول ما بُدِيَ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » أخرجه البخاري في صحيحه (٢ ، ٢٢٩٢) كتاب بدء الوحي .

(٢) أورده هذا ابن كثير في تفسيره (٢٠١/٤) ولفظه أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله ﷺ : أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ فقال ﷺ : « بلى ، أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا ؟ » قال عمر : لا . فقال النبي ﷺ : « فإنك آتية ومطوف به » .

الشيء مناماً ، حتى إذا ما تحقق لم يُفاجأ به ، وكان له أنس به .
وما دام لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح فلا بُدَّ أن هذه الرؤيا
ستأتى واقعاً وحقيقة ، وقد يرى هذه الرؤيا مرة أخرى على سبيل
التذكرة بذلك الإيناس .

إذن : مَنْ قال : إن الإسراء كان مناماً نقول له : نعم كان رؤيا
إيناس تحققت في الواقع ، فلدينا رؤى الإيناس أولاً ، ورؤى التذكير
بالنعمة ثانياً ، وواقع الحادث في الحقيقة ثالثاً ، وبذلك نخرج من
الخلاف حول : أكان الإسراء يقظة أم مناماً ؟

وحتى بعد انتهاء حادث الإسراء كانت الرؤيا الصادقة نوعاً من
التسلية لرسول الله ﷺ ، فكان كلما اشتدت به الأهوال يُريه الله تعالى
ما حدث له ليُبَيِّنَ له حفاوة السماء والكون به ﷺ ؛ ليكون جُلُداً
يتحمل ما يلاقى من التعنت والإيذاء .

أما من قال : إن الإسراء كان من بيت أم هانئ ، فهذا أيضاً ليس
محلاً للخلاف ؛ لأن بيت أم هانئ كان مُلاصقاً للمطاف من المسجد
الحرام ، والمطاف من المسجد .

إذن : لا داعي لإثارة الشكوك والخلافات حول هذه المعجزة ؛ لأن
الفعل فعل الحق سبحانه وتعالى ، والذي يحكيه لنا هو الحق سبحانه
وتعالى ، فلا مجال للخلاف فيه .

وقوله تعالى :

﴿مَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا.. (١)﴾

المسجد الحرام هو بيت الله : الكعبة المشرفة ، وسُمِّي حراماً ؛
لأنه حُرِّمَ فيه ما لم يحُرِّم في غيره من المساجد . وكل مكان
يخصص لعبادة الله نسميه مسجداً ، قال تعالى :

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ (١٨) ﴾ [التوبة]

ويختلف المسجد الحرام عن غيره من المساجد ، أنه بيت الله
باختيار الله تعالى ، وغيره من المساجد بيوت الله باختيار خلق الله ؛
لذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله .

وقد يُراد بالمسجد المكان الذي نسجد فيه ، أو المكان الذي
يصلح للصلاة ، كما جاء في الحديث الشريف : « .. وَجُعِلَتْ لِي
الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً » ^(١) .

أى : صالحة للصلاة فيها .

ولا بُدَّ أن نُفَرِّق بين المسجد الذي حُيِّز وَخُصَّص كمسجد
مستقل ، وبين أرض تصلح للصلاة فيها ومباشرة حركة الحياة ،
فالعامل يمكن أن يصلى فى مصنعه ، والفلاح يمكن أن يصلى فى
مزرعته ، فهذه أرض تصلح للصلاة ولمباشرة حركة الحياة .

أما المسجد للصلاة ، أو ما يتعلق بها من أمور الدين كتفسير
آية ، أو بيان حكم ، أو تلاوة قرآن .. إلخ ولا يجوز فى المسجد
مباشرة عمل من أعمال الدنيا .

(١) عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : « أُعْطِيَ خُمْسًا لِمَنْ يُعْطَى مِنْ قَبْلِى :
نَصْرَتُ بِالرَّعْبِ مَسِيرَةُ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً ، فَيَا مَنِ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي
أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيَصِلْ ، وَأَحَلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ ، وَلَمْ تَحُلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَأُعْطِيَ الشَّفَاعَةُ ،
وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَةً » أخرجه البخارى فى صحيحه
(٣٣٥) ومسلم فى صحيحه (٥٢١) .

لذلك حينما رأى النبي ﷺ رجلاً ينشد ضالته في المسجد ، قال له : « لا رَدُّها الله عليك » ^(١) وقال لمن جلس يعقد صفقة في المسجد : « لا بارك الله لك في صفقتك » ^(٢) .

ذلك لأن المسجد خُصَّص للعبادة والطاعة ، وفيه يكون لقاء العبد بربه عز وجل ، فإياك أن تشغل نفسك فيه بأمور الدنيا ، ويكفى ما أخذته منك ، وما أنفقتة في سبيلها من وقت .

والمسجد لا يُسمَّى مسجداً إلا إذا كان بناءً مستقلاً من الأرض إلى السماء ، فأرضه مسجد ، وسماؤه مسجد ، لا يعلوه شيء من منافع الدنيا ، كمن يبنى مسجداً تحت عمارة سكنية ، ودَعَكَ من نيته عندما خُصَّص هذا المكان للصلاة : أكانت نيته لله خالصة ؟ أم لمأرب دنيوى ؟

وقد قال تعالى :

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (١٨)

[الجن]

فمثل هذا المكان لا يُسمَّى مسجداً ؛ لأنه لا تنطبق عليه شروط المسجد ، ويعلوه أماكن سكنية يحدث فيها ما يتنافى وقدسية المسجد ، وما لا يليق بحرمة الصلاة ، فالصلاة في مثل هذا المكان كالصلاة في أى مكان آخر من البيت .

(١) أخرج مسلم في صحيحه (٥٦٨) كتاب المساجد من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا ردها الله عليك ، فإن المساجد لم تبن لهذا » .

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك » أخرجه الترمذى في سننه (١٢٢١) وقال : « حديث حسن غريب » .

لذلك يحرم على الطيار غير المسلم أن يَحْلُقَ فوق مكة : لأن جوَّ الحرم حَرَمٌ .

وقوله تعالى :

﴿إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى..(١)﴾ [الإسراء]

في بُعْدِ المسافة نقول : هذا قصي . أى : بعيد . وهذا أقصى أى : أبعد ، فالحق تبارك وتعالى كأنه يلفت أنظارنا إلى أنه سيوجد بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى مسجد آخر قصي ، وقد كان فيما بعد مسجد رسول الله ﷺ .

فالمسجد الأقصى : أى : الأبعد ، وهو مسجد بيت المقدس .

وقوله سبحانه : ﴿بَارِكْنَا حَوْلَهُ..(١)﴾ [الإسراء]

البركة : أن يُؤْتَى الشيء من ثمره فوق المأمول منه ، وأكثر مما يُظَنُّ فيه ، كان تُعد طعاماً لشخصين ، فيكفى خمسة أشخاص ، فتقول : طعام مبارك .

وقول الحق سبحانه :

﴿بَارِكْنَا حَوْلَهُ..(١)﴾ [الإسراء]

دليل على المبالغة في البركة ، فإن كان سبحانه قد بارك ما حول الأقصى ، فالبركة فيه من باب أولى ، كان تقول : مَنْ يعيشون حول فلان في نعمة ، فمعنى ذلك أنه في نعمة أعظم .

لكن بأي شيء بارك الله حوله ؟

لقد بارك الله حول المسجد الأقصى ببركة دنيوية ، وبركة دينية :

بركة دنيوية بما جعل حوله من أرض خصبة عليها الحقائق

والبساتين التي تحوى مختلف الثمار ، وهذا من عطاء الربوبية الذى يناله المؤمن والكافر .

وبركة دينية خاصة بالمؤمنين ، هذه البركة الدينية تتمثل فى أن الاقصى مهّد الرسالات ومهبط الانبياء ، تعطّرت ارضه باقدام ابراهيم واسحق ويعقوب وعيسى وموسى وزكريا ويحيى ، وفيه هبط الوحي وتنزلت الملائكة .

وقوله : ﴿لُرَبِّهِ مِنْ آيَاتِنَا.. (١)﴾

[الإسراء]

اللام هنا للتعليل .

كان مهمة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس أن نرى رسول الله الآيات ، وكلمة : الآيات لا تُطلق على مطلق موجود ، إنما تطلق على الموجود العجيب ، كما نقول : هذا آية فى الحُسْن ، آية فى الشجاعة ، فالآية هى الشئ العجيب .

ولله عز وجل آيات كثيرة منها الظاهر الذى يراه الناس ، كما قال تعالى :

[فصلت]

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ.. (٢٧)﴾

[الشورى]

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (٣٢)﴾

والله سبحانه يريد أن يجعل لرسوله ﷺ خصوصية ، وأن يريه من آيات الغيب الذى لم يره أحد ، ليرى ﷺ حفاوة السماء به ، ويرى مكانته عند ربه الذى قال له :

[النحل]

﴿وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (١٢٧)﴾

لأنك فى سعة من عطاء الله ، فإن أهانك أهل الأرض فسوف يحتفل بك أهل السماء فى الملا الأعلى ، وإن كنت فى ضيق من الخلق فانت فى سعة من الخالق .

وقوله : ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝١ ﴾ [الإسراء]

أى : الحق سبحانه وتعالى .

السمع : إدراك يدرك الكلام . والبصر : إدراك يدرك الأفعال والمرئى ، فكل منهما ما يتعلق به .

لكن سميع وبصير لمن ؟

جاء هذا فى ختام آية الإسراء التى بيَّنت أن الحق سبحانه جعل الإسراء تسلياً للرسول ﷺ بعد ما لاقاه من أذى المشركين وعنهم ، وكان معركة دارت بين رسول الله والكفار حدثت فيها أقوال وأفعال من الجانبين .

ومن هنا يمكن أن يكون المعنى : (سَمِيعٌ) لأقوال الرسول (بَصِيرٌ) بأفعاله ، حيث آذاه قومه وكذبوه والجؤوه إلى الطائف ، فكان أهلها أشد قسوة من إخوانهم فى مكة ، فعاد مُنْكَراً دامياً ، وكان من دعائه :

« اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى ، وقلة حيلتى ، وهوانى على الناس يا أرحم الراحمين ، أنت رب المستضعفين وأنت ربى ، إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى ؟ أم إلى عدو ملكته امرى ؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى ، ولكن عافيتك هى أوسع لى ، أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك ، أو يحل على سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك » ^(١) .

(١) أورده ابن هشام فى السيرة النبوية (٢/٤١٩ ، ٤٢٠) ، والبيهقى فى « دلائل النبوة » .

فَالله سَمِيعٌ لِقَوْلِ نَبِيِّهِ ﷺ . وَبَصِيرٌ لِفَعْلِهِ .

فَقَدْ كَانَ ﷺ فِي أَشَدِّ ظُرُوفِهِ حَرِيصًا عَلَى دَعْوَتِهِ ، فَقَدْ قَابَلَ فِي طَرِيقِ عَوْدَتِهِ مِنَ الطَّائِفِ عَبْدًا ، فَأَعْطَاهُ عُنْقُودًا مِنَ الْعَنْبِ ، وَأَخَذَ يَحَاوِرُهُ فِي النَّبَوَاتِ وَيَقُولُ : أَنْتَ مِنْ بَلَدِ نَبِيِّ اللَّهِ يُونُسَ بْنِ مَتَّى ^(١) .

أَوْ يَكُونُ الْمَعْنَى : سَمِيعٌ لِأَقْوَالِ الْمُشْرِكِينَ ، حِينَمَا آذَوْا سَمْعَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَذَّبُوهُ وَتَجَهَّمُوا لَهُ ، وَبَصِيرٌ بِأَفْعَالِهِمْ حِينَمَا آذَوْهُ وَرَمَوْهُ بِالْحِجَارَةِ .

الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَعَرَّضَ لِحَادِثِ الْإِسْرَاءِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ ، فَذَكَرَ بَدَايَتَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَنَهَايَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ، وَبَيَّنَ الْبَدَايَةَ وَالنَّهَايَةَ ذَكَرَ كَلِمَةَ الْآيَاتِ هَكَذَا مُجْمَلَةً .

وَجَاءَ ﷺ فَفَسَّرَ لَنَا هَذَا الْمَجْمَلَ ، وَذَكَرَ الْآيَاتِ الَّتِي رَأَاهَا ، فَلَوْ لَمْ يَذَكَرْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا رَأَى مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَقُلْنَا : وَأَيْنَ هَذِهِ الْآيَاتُ ؟

فَالْقُرْآنُ يَعْطِينَا اللَّفْظَةَ الْمُلْزِمَةَ لِبَيَانِ الرَّسُولِ ﷺ :

﴿ إِنْ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ ^(١٧) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ^(١٨) ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا بَيَانُهُ ^(١٩) ﴾

إِذَنْ : كَانَ لَا بُدَّ لَتَكْتَمِلَ صُورَةُ الْإِسْرَاءِ فِي نَفُوسِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَقُولَ الرَّسُولُ ﷺ مَا قَالَ مِنْ أَحَادِيثِ الْإِسْرَاءِ .

(١) هَذَا الْعَبْدُ يُسَمَّى عِدَاسَ . وَهُوَ غُلَامٌ نَصْرَانِي . قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ أَهْلُ أَيْ الْبِلَادِ أَنْتَ يَا عِدَاسُ ؟ وَمَا دِينُكَ ؟ قَالَ : نَصْرَانِي ، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَيْنَوَى . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ قَرِيبَةُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ يُونُسَ بْنِ مَتَّى . فَقَالَ لَهُ عِدَاسُ : وَمَا يَدْرِيكَ مَا يُونُسُ ابْنُ مَتَّى ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ذَاكَ أَخِي ، كَانَ نَبِيًّا وَأَنَا نَبِيٌّ . فَكَتَبَ عِدَاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ رَأْسَهُ وَيَدِيهِ وَقَدَمَيْهِ . [السَّيْرَةُ النَّبَوِيَّةُ لِابْنِ هِشَامٍ ٤٢١/٢] .

لكن يأتى المشكِّكون وضِعَافَ الإيمان يبحثون فى أحاديث الإسراء عن مأخذ ، فيعترضون على المرائى التى رآها رسول الله ، وسأل عنها جبريل عليه السلام .

فكان اعتراضهم أن هذه الاحداث فى الآخرة ، فكيف رآها محمد ﷺ ؟

ونقول لهؤلاء : لقد قصُرتْ أفهامكم عن إدراك قدرة الله فى خَلْقِ الكون ، فالكون لم يُخلَقْ هكذا ، بل خُلِقَ بتقدير أزلى له ، ولتوضيح هذه المسألة نضرب هذا المثل :

هَبْ أنك أردتَ بناء بيت ، فسوف تذهب إلى المهندس المختص وتطلب منه رَسْمًا تفصيليًا له ، ولو كنت ميسور الحال تقول له : اعمل لى (ماكيت) للبيت ، فيصنع لك نموذجًا مُصَغَّرًا للبيت الذى تريده .

فالحق سبحانه خلق هذا الكون أزلاً ، فالأشياء مخلوقة عند الله (كالماكيت) ، ثم يبرزها سبحانه على وَفْق ما قدره .

وتأمل قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٨٢) [يس]

انظر : ﴿ أَنْ يَقُولَ لَهُ ﴾ كأن الشئ موجود والله تعالى يظهره فحسب ، لا يخلقه بداية ، بل هو مخلوق جاهز ينتظر الأمر ليظهر فى عالم الواقع : لذلك قال أهل المعرفة : أمور يُبديها ولا يبتديها .

وإن كان الحق تبارك وتعالى قد ذكر الإسراء صراحة فى هذه الآية ، فقد ذكر المعراج بالالتزام فى سورة النجم ، فى قوله تعالى :

﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (١٣) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ (١٤) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ (١٥) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ (١٦) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَفَىٰ (١٧) لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ (١٨)﴾
[النجم]

ففى الإسراء قال تعالى :

[الإسراء]

﴿لَنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا... (١)﴾

وفى المعراج قال :

[النجم]

﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ (١٨)﴾

ذلك لان الإسراء آية أرضية استطاع الرسول ﷺ بما آتاه الله من الإلهام أن يُدَلِّل على صدقه فى الإسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ؛ لأن قومه على علم بتاريخه ، وأنه لم يسبق له أن رأى بيت المقدس أو سافر إليه ، فقالوا له : صف لنا وهذه شهادة منهم أنه لم يره ، فتحدوه أن يصفه .

والرسول ﷺ حينما يأتى بمثل هذه العملية ، هل كان عنده استحفاظ كامل لصورة بيت المقدس ، خاصة وقد ذهب إليه ليلاً ؟

إنن : صورته لم تكن واضحة أمام النبى ﷺ بكل تفاصيلها ، وهنا تدخلت قدرة الله فجلاؤه الله له ، فأخذ يصفه لهم كأنه يراه الآن .

كما أن الطريق بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى طريق مسلك للعرب ، فهو طريق تجارتهم إلى الشام ، فأخبرهم ﷺ أن غيراً لهم فى الطريق ، ووصفها لهم وصفاً دقيقاً ، وأنها سوف تصلهم مع شروق شمس يوم معين .

وفعلًا تجمعوا في صبيحة هذا اليوم ينتظرون العير . وعند الشروق قال أحدهم : ها هي الشمس أشرقت . فردَّ الآخر : وما هي العير قد ظهرت ^(١) .

إذن : استطاع ﷺ أن يُدَلِّل على صدق الإسراء : لأنه آية أرضية يمكن التدليل عليها ، بما يَعْلَمُه الناس عن بيت المقدس ، وبما يعلمونه من غيرهم في الطريق .

أما ما حدث في المعراج ، فأيات كبرى سماوية لا يستطيع الرسول ﷺ التدليل عليها أمام قومه ، فأراد الحق سبحانه أن يجعل ما يمكن الدليل عليه من آيات الأرض وسيلة لتصديق ما لا يوجد دليل عليه من آيات الصعود إلى السماء ، وإلا فهل صعد أحد إلى سدرة المنتهى ، فيصفها له رسول الله ؟

إذن : آية الأرض أمكن أن يُدَلِّل عليها ، فإذا ما قام عليها الدليل ، وثبت للرسول خَرَقَ نواميس الكون في الزمن والمسافة ، فإنَّ حدِّثكم عن شيء آخر فيه خَرَقَ للنواميس فصدِّقوه ، فكان آية الإسراء جاءت

(١) وقد أورد ابن هشام في السيرة النبوية (٤٠٢/١) من حديث أم هانئ أن النبي ﷺ قال : آية ذلك أني مررت بعير بني فلان بوادي كنا وكذا ، فأنفرهم حسَّ الدابة ، فنَدَّ لهم بعير ، فبَلَلْتهم عليه ، وأنا مَوْجِهٌ إلى الشام ، ثم أقبلت حتى إذا كنت بضجنان مررت بعير بني فلان ، فوجدت القوم نياماً ، ولهم إناء فيه ماء قد غَطَّراً عليه يشيء ، فكشفت غطاءه ، وشربت ما فيه ، ثم غطيت عليه كما كان ، وآية ذلك أن عيرهم الآن يصبوب من البيضاء ثنية التنعيم ، يقدمها جمل أورق ، عليه غرارتان ، إحداهما سوداء ، والأخرى برقاء . قالت : فابتدر القوم الثنية فلم يلقيهم أول من الجمل كما وصف لهم ، وسألهم عن الإناء ، فأخبروهم أنهم وضعوه مملوءاً ماء ثم غطوه ، وأنهم هبوا فوجدوه مغطى كما غطوه ، ولم يجدوا فيه ماء . وسألوا الآخرين وهم بمكة ، فقالوا : صدق والله ، لقد أنفرنا في الوادي الذي ذكر ، ونَدَّ له بعير ، فسمعنا صوت رجل يدعونا إليه ، حتى أخذناه .

لَتَقْرَبَ لِلنَّاسِ آيَةَ الْمَعْرَاجِ .

فالذى خرق له النواميس فى آيات الأرض من الممكن أن يخرق له النواميس فى آيات اسماء ، فالله تعالى يُقَرِّبُ الْغَيْبِيَّاتِ ، التى لا تدركها العقول بالمحسَّات التى تدركها .

ومن ذلك ما ضربه إليه مثلاً محسوساً لمضاعفة النفقة فى سبيل الله إلى سبعمائة ضعف ، فأراد الحق سبحانه أن يُبَيِّنَ ذلك ويُقَرِّبَهُ للعقول ، فقال ::

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾﴾ [البقرة]

ومن لطف الله سبحانه بعقول خلقه أن جعل آيات الإسراء بالنص المُلْزَمِ الصريح ، لكن آيات المعراج جاءت بالالتزام فى سورة النجم ؛ لذلك قال العلماء : إن الذى يُكذِّبُ بالإسراء يكفر ، أما مَنْ يُكذِّبُ بالمعراج فهو فاسق .

لكن أهل التحقيق يذهبون إلى تكفير مَنْ يُكذِّبُ المعراج أيضاً ؛ لأن المعراج وإن جاء بالالتزام فقد بيَّنه الرسول ﷺ فى حديثه الشريف ، والحق سبحانه يقول :

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.. (٧)﴾ [الحشر]

والمُتأمل فى الإسراء والمعراج يجده إلى جانب أنه تسليية لرسول الله وتخفيف عنه ، إلا أن لهم هدفاً آخر أبعد أثراً ، وهو بيان أن رسول الله ﷺ مُؤَيَّدٌ من الله ، وله معجزات ، وتُخَرِّقُ له القوانين

والنواميس العامة : ليكون ذلك كله تكريماً ودليلاً على صدق رسالته .

فالمعجزة : أمر خارق للعادة الكونية يُجْريه الله على يد رسوله ؛
ليكون دليلاً على صدقه ، ومن ذلك ما حدث لإبراهيم الخليل - عليه
السلام - حيث ألقاه قومه فى النار ، ومن خواص النار الإحراق ، فهل
كان المراد نجاة إبراهيم من النار ؟

لو كان القصد نجاته من النار ما كان الله مَكْنَهُم من الإمساك به ،
ولو أمسكوا فيمكن أن يُنْزِلَ الله المطر فيطفئ النار .

إذن : المسألة ليست نجاة إبراهيم ، المسألة إثبات خُرْقِ النواميس
لإبراهيم عليه السلام ، فشاء الله أن تظل النار مشتعلة ، وأن يُمسكوا
به ويرموه فى النار ، وتتوفر كل الأسباب لحرقه - عليه السلام .

وهنا تتدخل عناية الله لتظهر المعجزة الخارقة للقوانين ، فمن
خواص النار الإحراق ، وهى خَلْق من خَلْق الله ، ياتمر بأمره ، فأمر
الله النار ألا تحرق ، سلبها هذه الخاصية ، فقال تعالى :

﴿ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (٦٩)

[الانبياء]

وربما يجد المشككون فى الإسراء والمعراج ما يُقَرِّب هذ المعجزة
لأفهامهم بما نشاهده الآن من تقدُّم علمى يُقَرِّب لنا المسافات ، فقد
تمكَّن الإنسان بسلطان العلم أن يغزو الفضاء ، ويصعد إلى كواكب
أخرى فى أزمنة قياسية ، فإذا كان فى مقدور البشر الهبوط على
سطح القمر ، أتستبعدون الإسراء والمعراج ، وهو فعلُ الله سبحانه ؟!

وكذلك من الأمور التى وقفت أمام المعترضين على الإسراء

والمعراج حادثة شقّ الصدر التي حكاها رسول الله ﷺ ، والمتأمل فيه يجده عملاً طبيعياً لإعداد الرسول ﷺ لما هو مُقبل عليه من أجواء ومواقف جديدة تختلف في طبيعتها عن الطبيعة البشرية .

كيف ونحن نفعل مثل هذا الإعداد حينما نسافر من بلد إلى آخر ، فيقولون لك : البس ملابس كذا . وخذ حقنة كذا لتساير طبيعة هذا البلد ، وتتأقلم معه ، فما بالك ومحمد ﷺ سيلتقى بالملائكة وجبريل وهم ذوو طبيعة غير طبيعة البشر ، وسيلتقى بإخوانه من الأنبياء ، وهم في حال الموت ، وسيكون قاب قوسين أو أدنى من ربه عز وجل ؟

إنّ : لا غرابة في أن يحدث له تغيير ما في تكوينه ﷺ ليستطيع مباشرة هذه المواقف .

وإذا استقرّنا القرآن الكريم فسوف نجد فيه ما يدلُّ على صدق رسول الله فيما أخبر به من لقاءه بالأنبياء في هذه الرحلة ، قال تعالى :

﴿وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا...﴾ (٤٥)

[الزخرف]

والرسول ﷺ إذا أمره ربّه أمراً نفّذه ، فكيف السبيل إلى تنفيذ هذا الأمر : واسأل مَنْ سبقك من الرسل ؟

لا سبيل إلى تنفيذه إلا في لقاء مباشر ومواجهة ، فإذا حدّثنا بذلك رسول الله في رحلة الإسراء والمعراج نقول له : صدقت ، ولا يتسلل الشكّ إلا إلى قلوب ضعاف الإيمان واليقين .

فالفكرة في هذه القضية - الإسراء والمعراج - دائرة بين يقين

المؤمن بصدق رسول الله ، وبين تحكيم العقل ، وهل استطاع عقلك أن يفهم كل قضايا الكون من حولك ؟

فما أكثر الأمور التي وقف فيها العقل ولم يفهم كُنْهَهَا ، ومع مرور الزمن وتقدم العلوم رأها تتكشف له تدريجياً ، فما شاء الله أن يُظهره لنا من قضايا الكون يسّر لنا أسبابه باكتشاف أو اختراع ، وربما بالمصادفة .

وما العقل إلا وسيلة إدراك ، كالعين والأذن ، وله قوانين محددة لا يستطيع أن يتعداها ، وإياك أن تظن أن عقلك يستطيع إدراك كل شيء ، بل هو محكوم بقانون .

ولتوضيح ذلك ، نأخذ مثلاً العين ، وهى وسيلة إدراك يحكمها قانون الرؤية ، فإذا رأيت شخصاً مثلاً تراه واضح الملامح ، فإذا ما ابتعد عنك تراه يصغر تدريجياً حتى يختفى عن نظرك ، كذلك السمع تستطيع بأذنك أن تسمع صوتاً ، فإذا ما ابتعد عنك قلّ سمعك له ، حتى يتوقف إدراك الأذن فلا تسمع شيئاً .

كذلك العقل كوسيلة إدراك له قانون ، وليس الإدراك فيه مطلقاً .

ومن هنا لما أراد العلماء التغلب على قانون العين وقانون الأذن حينما تضعف هذه الحاسة وتعجز عن أداء وظيفتها صنعوا للعين النظارة والميكروسكوب والمجهر ، وهذه وسائل حديثة تُمكن العين من رؤية ما لا تستطيع رؤيته . وكذلك صنعوا سماعة الأذن لتساعد على السمع إذا ضعفت عن أداء وظيفتها .

إذن : فكل وسيلة إدراك لها قانونها ، وكذلك العقل ، وإياك أن تظن

أن عقلك يستطيع أن يدرس كل شيء ، ولكن إذا حَدَّثَتْ بشيء فعقلك ينظر فيه ، فإذا وثقته صادقاً فقد انتهت المسألة ، وخذ ما حدثت به على أنه صدق .

وهذا ما حدث مع الصديق أبي بكر رضى الله عنه حينما حدثوه عن صاحبه ﷺ ، وأنه أُسْرِى به من مكة إلى بيت المقدس ، فما كان منه إلا أن قال : « إن كان قال فقد صدق » .

فالحجة عنده إذن قول الرسول ، وما دام الرسول قد قال ذلك فهو صادق ، ولا مجال لعمل العقل فى هذه القضية ، ثم قال : « كيف لا أصدقه فى هذا الخبر ، وأنا أصدقه فى أكثر من هذا ، أصدقه فى خبر الوحي يأتيه من السماء » ^(١) .

فآية الإسراء - إذن - كانت آية أرضية ، يمكن أن يُقام عليها الدليل ، ويمكن أن يفهم الناس عنها أن القانون قد خرق لمحمد فى الإسراء ، فإذا ما أتى المعراج وخرق له القانون فيما لا يعلم الناس كان أدعى لتصديقه .

والماتمل فى هذه السورة يجدها تسمى سورة الإسراء ، وتسمى سورة بنى إسرائيل ، وليس فيها عن الإسراء إلا الآية الأولى فقط ، وأغلبها يتحدث عن بنى إسرائيل ، فما الحكمة من ذكر بنى إسرائيل بعد الإسراء ؟

سبق أن قلنا : إن الحكمة من الكلام عن الإسراء بعد آخر النحل

(١) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (٢/٣٦٠) من حديث عائشة رضى الله عنها ، وكذا الحاكم فى مستدركه (٢/٦٢) وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى .

أن رسول الله ﷺ كان فى ضيق مما يمكرون ، فأراد الحق سبحانه أن يُخَفِّفَ عنه وَيُسْلِيَهُ ، فكان حادث الإسراء ، ولما أَلَفَ بنو إسرائيل أن الرسول يُبْعَثُ إلى قومه فحسب ، كما رآوا موسى عليه السلام .

فعندما يأتى محمد ﷺ ويقول : أنا رسول للناس كافة سيعترض عليه هؤلاء وسيقولون : إن كنتَ رسولا فعلا وسلمنا بذلك ، فانت رسول للعرب دون غيرهم ، ولا دخل لك ببنى إسرائيل ، فلما رسالتنا وبيت المقدس عَلمَ لنا .

لذلك أراد الحق سبحانه أن يلفت بنى إسرائيل إلى عموم رسالة محمد ﷺ ، ومن هنا جعل بيت المقدس قبلة للمسلمين فى بداية الأمر ، ثم أسرى برسوله ﷺ إليه ؛ ليدلل بذلك على أن بيت المقدس قد دخل فى مقدسات الإسلام ، وأصبح منذ هذا الحدث فى حوزة المسلمين .

ثم يبدأ الحديث عن موسى عليه السلام وعن بنى إسرائيل ، فيقول تعالى :

﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ

أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ﴿٢﴾﴾

قوله : ﴿وَأَتَيْنَا﴾ أى : أوحينا إليه معانيه ، كما قال تعالى :

﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا

[الشورى]

فِيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ.. ﴿٥١﴾﴾

فليس في هذا الامر مباشرة .

و (الكتاب) هو التوراة ، فلو اقترن بعيسى فهو الإنجيل ، وإن أطلق دون أن يقترن بأحد ينصرف إلى القرآن الكريم .

والوحي قد يكون بمعاني الاشياء ، ثم يُعبر عنها الرسول بالفاظه ، أو يعبر عنها رجاله وحواريوه بالفاظهم .

ومثال ذلك : الحديث النبوي الشريف ، فالمعنى فيه من الحق سبحانه ، واللفظ من عند الرسول ﷺ ، وهكذا كان الأمر في التوراة والإنجيل .

فإن قال قائل : ولماذا نزل القرآن بلفظه ومعناه ، في حين نزلت التوراة والإنجيل بالمعنى فقط ؟

نقول : لأن القرآن نزل كتاب منهج مثل التوراة والإنجيل ، ولكنه نزل أيضاً كتاب معجزة لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ، فلا دخل لأحد فيه ، ولا بد أن يظل لفظه كما نزل من عند الله سبحانه وتعالى .

فالرسول ﷺ أوحى إليه لفظ ومعنى القرآن الكريم ، وأوحى إليه معنى الحديث النبوي الشريف .

والحق سبحانه يقول :

[الإسراء]

﴿ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ ﴾ (٢)

فهذا الكتاب لم ينزل لموسى وحده ، بل ليُبلغه لبني إسرائيل ،

وليرسم لهم طريق الهدى إلى الله سبحانه ، وقال تعالى فى آية أخرى :

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ ^(١) مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ (٢٢)

[السجدة]

والهُدَى : هو الطريق الموصِّل للغاية من أقصر وجه ، وبأقل تكلفة ، وهو الطريق المستقيم ، ومعلوم عند أهل الهندسة أن الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين .

ثم أوضح الحق سبحانه وتعالى خلاصة هذا الكتاب ، وخلاصة هذا الهدى لبني إسرائيل فى قوله تعالى :

﴿ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ﴾ (٢)

[الإسراء]

ففى هذه العبارة خلاصة الهدى ، وتركيز المنهج وجماعه .

والوكيل : هو الذى يتولَّى أمرك ، وأنت لا تُولِّى أحداً أمرك إلا إذا كنت عاجزاً عن القيام به ، وكان مَنْ تُوكِّلُه أحكم منك وأقوى ، فإذا كنت ترى الأغيار تنتاب الناس من حولك وتستولى عليهم ، فالغنى يصير فقيراً ، والقوى يصير ضعيفاً ، والصحيح يصير سقيماً .

وكذلك ترى الموت يتناول الناس واحداً تلو الآخر ، فاعلم أن هؤلاء لا يصلحون لتولَّى أمرك والقيام بشأنك ، فربما وكَّلتَ واحداً منهم ففاجأك خبر موته .

إذن : إذا كنت لبيباً فوكل مَنْ لا تنتابه الأغيار ، ولا يدركه

(١) المرية : الجبل والشك . [القاموس القويم ٢/ ٢٢٤] .

الموت ؛ ولذلك فالحق سبحانه حينما يُعلمنا أن نكون على وعى وإدراك لحقائق الأمور ، يقول :

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ۚ ﴾ (٥٨)

[الفرقان]

وما دام الأمر كذلك ، فإياك أن تتخذ من دون الله وكيلًا ، حتى لو كان هذا الوكيل هو الواسطة بينك وبين ربك كالأنبياء ؛ لأنهم لا يأتون بشيء من عند أنفسهم ، بل يناولونك ويبلغونك عن الله سبحانه .

ولذلك الحق سبحانه يقول :

﴿ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ۖ ﴾ (٨٦)

[الإسراء]

ولو شئنا ما أوحينا إليك أبدًا ، فمن أين تأتي بالمنهج إذن ؟

وقد تحدث العلماء طويلاً في (أن) في قوله :

﴿ أَلَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ۖ ﴾ (٧)

[الإسراء]

فمنهم من قال : إنها ناهية . ومنهم من قال : نافية ، وأحسن ما يُقال فيها : إنها مفسرة لما قبلها من قوله تعالى :

﴿ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى ۖ ﴾ (٢)

[الإسراء]

ففسرت الكتاب والهدى ولخصته ، كما في قوله تعالى :

﴿ فَوَسَّوْا إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا

[طه]

يَبْلَى ۚ ﴾ (١٢٠)

فقوله : ﴿ قَالَ يَا آدَمُ ﴾ تفسر لنا مضمون وسوسة الشيطان .

ومثله قوله تعالى :

[القصص]

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ.. (٧)﴾

(فإن) هنا مُفسَّرة لما قبلها . وكان المعنى : وأوحينا إليه ألا تتخذوا من دوني وكيلاً .

أو نقول : إن فيها معنى المصدرية ، وأن المصدرية قد تُجرَّ بحرف جر كما نقول : عجبت أن تتجَّح ، أى : من أن تتجَّح ، ويكون معنى الآية هنا : وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لأن لا تتخذوا من دوني وكيلاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُمْ كَانُوا عَبْدًا شَكُورًا ۝٢﴾

(ذرية) منصوبة هنا على الاختصاص لقصد المدح ، فالمعنى : أخصكم أنتم يا ذرية نوح ، ولكن لماذا ذرية نوح بالذات ؟

ذلك لاننا نجَّينا الذين آمنوا معه من الطوفان والغرق ، وحافظنا على حياتهم ، وأنتم ذريتهم ، فلا بدَّ لكم أن تذكروا هذه النعمة لله تعالى ، أن أبقاكم الآن من بقاء آبائكم .

فكان الحق سبحانه يمتنَّ عليهم بأن نجَّى آبائهم مع نوح ، فليستمعوا إلى منهج الله الذي جرَّبه آبائهم ، ووجدوا أن مَنْ يؤمن بالله تكون له النجاة والامن من عذاب الله .

ويقول تعالى :

﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ (٣)

[الإسراء]

أى : أن الحق سبحانه أكرم ذريته : لأنه كان عبداً شكوراً ، والعمل الصالح ينفع ذرية صاحبه : ولذلك سنلاحظ ذرية نوح بعنايتنا ، ولن نتركهم يتخبطون فى متاهات الحياة ، وسنرسل لهم الهدى الذى يرسم لهم الطريق القويم ، ويُجنبهم الزلل والانحراف .

ودائماً ما ينشغل الآباء بالأبناء ، فإذا ما توفر للإنسان قوت يومه تطلع إلى قوت العام كله ، فإذا توفر له قوت عامه قال : أعمل لأولادى ، فترى خير أولاده أكثر من خيره ، وتراه ينشغل بهم ، ويؤثرهم على نفسه ، ويترقى فى طلب الخير لهم ، ويود لو حمل عنهم كل تعب الحياة ومشاقها .

ومع ذلك ، فالإنسان عُرضة للأغيار ، وقد يأتية أجله فيترك وراءه كل شيء ؛ ولذلك فالحق سبحانه يدلنا على وجه الصواب الذى ينفع الأولاد ، فيقول تعالى :

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (٩)

[النساء]

والحق تبارك وتعالى حينما يعلمنا أن تقوى الله تتعدى بركتها إلى أولادك من بعدك ، يعطينا مثلاً واقعياً فى قصة موسى والخضر عليهما السلام - التى حكاها لنا القرآن الكريم .

والشاهد فيها أنهما حينما مرآ على قرية ، واستطعما أهلها فأبوا أن يُضيفوهما ، وسؤال الطعام يدل على صدق الحاجة ، فلو طلب منك السائل مالاً فقد اتهمه بكنزه ، أما إذا طلب منك رغيفاً يأكله فلا شك

أنه صادق في سؤاله ، فهذا دليل على أنها قرية لثام لا يقومون بواجب الضيافة ، ولا يُقدِّرون حاجة السائل .

ومن هنا تعجَّب موسى - عليه السلام - من مبادرة الخضر إلى بناء الجدار الذي أوشك على السقوط دون أن يأخذ أجره من هؤلاء اللثام :

﴿فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ﴾ [الكهف]

وهنا يكشف الخضر لموسى حقيقة الأمر ، ويظهر له ما أطلعه الله عليه من بواطن الأمور التي لا يدركها موسى عليه السلام ، فيقول :

﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ۚ﴾ (٨٧) [الكهف]

فالجدار ملك للغلامين صغيرين لا يقدران على حماية مالهما من هؤلاء اللثام ، ولأن أباهما كان صالحاً سخر الله لهما من يخدمهما ، ويحافظ على مالهما .

إذن : فعلت هذا العمل أن أباهما كان صالحاً ، فأكرمهم الله من أجله ، وجعلهما في حيازته وحفظه .

وهنا قد يسأل سائل : ومن أين للغلامين أن يعلما بأمر هذا الكنز عند بلوغهما ؟

والظاهر أن الخضر بما أعطاه الله من الحكمة بنى هذا الجدار بناءً موقوتاً ، بحيث ينهدم بعد بلوغ الغلامين ، فيكونان قادرين على حمايته والدفاع عنه .

والحق سبحانه وتعالى يوضح لنا هذه القضية في آية أخرى ،
فيقول سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتَاهُمْ^(١) مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٧١)

[الطور]

فكرامة للأبناء تلحق بهم الأبناء ، حتى وإن قَصُرُوا في العمل عن آبائهم ، فنزيد في أجر الأبناء ، ولا ننقص من أجر الآباء .

وقوله : ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ (٢)

[الإسراء]

وشكور صيغة مبالغة في الشكر ، فلم يقل شاكراً ؛ لأن الشاكر الذى يشكر مرة واحدة ، أما الشكور فهو الدائب على الشكر المداوم عليه ، وقالوا عن نوح عليه السلام : إنه كان لا يتناول شيئاً من مَقُومَاتِ حياته إلا شكر الله عليها . ولا تنعم بنعمة من ترف الحياة إلا حمد الله عليها ، فإذا أكل قال : الحمد لله الذى أطعمنى من غير حول منى ولا قوة ، وإذا شرب قال : الحمد لله الذى سقانى من غير حول منى ولا قوة ، وهكذا فى جميع أمره^(٣) .

(١) لانه يلبثه حقه ليتا : نقصه ولم يؤده كاملاً ، قال تعالى : ﴿لَا يُلْقِمُكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا﴾ (١١)

[الحجرات] أى : لا ينقصكم شيئاً من ثوابها . [القاموس القويم ٢/٢٠٩] .

(٢) ذكره القرطبى فى تفسيره (٣٩٤١/٥) من قول عمران بن سليم قال : إنما سُمى نوحاً

عبداً شكوراً لأنه كان إذا أكل قال : الحمد لله الذى أطعمنى ولو شاء لأجاعنى . وإذا شرب

قال : الحمد لله الذى سقانى ولو شاء لأظمأنى . وإذا اكتسبى قال : الحمد لله الذى كسانى

ولو شاء لأعرانى . وإذا احتذى قال : الحمد لله الذى حذانى ولو شاء لأحفانى . وإذا

قضى حاجته قال : الحمد لله الذى أخرج عنى الأذى ولو شاء لحبسه فى .

ويقول بعض العارفين : ما أكثر ما غفل الإنسان عن شكر الله على نعمه .

ونرى كثيراً من الناس قصارى جهدهم أن يقولوا : بسم الله في أول الطعام والحمد لله في آخره ، ثم هم غافلون عن نعم كثيرة لا تُعد ولا تُحصى ، تستوجب الحمد والشكر .

لذلك حينما يعقل الإنسان ويفقه نعم الله عليه ، ويعلم أن الحمد قيد للنعمة ، تجده يعمل ما نُسمّيه حمد القضاء مثل الصلاة القضاء أى : حمد الله على نعم فاقته لم يحمد عليها ، فيقول : الحمد لله على كل نعمة أنعمتها علىّ يا ربّ ، ونسيت أن أحمّدك عليها ، ويجعل هذا الدعاء دأبه ودينه .

وقد يتعدى حمد الله لنفسه ، فيحمد الله عن الناس الذين أنعم الله عليهم ولم يحمدوه ، فيقول : الحمد لله عن كل ذى نعمة أنعمت عليه ، ولم يحمدك عليها .

ولذلك يقولون : إن النعمة التى تحمد الله عليها لا تُسال عنها يوم القيامة : لأنك أدّيت حقها من حمد الله والثناء عليه .

والحمد والشكر وإن كان شكراً للمنع سبحانه وثناء عليه ، فهو أيضاً تجارة رابحة للشاكر : لأن الحق سبحانه يقول :

[إبراهيم]

﴿لَنْ شُكِّرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (٧)﴾

فمن أراد الخير لنفسه وأحب أن نواصل له النعم فليداوم على حمدنا وشكرنا .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لِنُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ
مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾^(١)

قوله تعالى :

[الإسراء]

﴿وَقَضَيْنَا... (٤)﴾

أى : حكمنا حكماً لا رجعة فيه ، وأعلنا به المحكوم عليه ،
والقاضى الذى حكم هنا هو الحق سبحانه وتعالى.

والقضاء يعنى الفصل فى نزاع بين متخاصمين ، وهذا الفصل
لا بدُّ له من قاضٍ مؤهل ، وعلى علم بالقانون الذى يحكم به ،
ويستطيع الترجيح بين الأدلة .

إذن : لا بدُّ أن يكون القاضى مؤهلاً ، ولو فى عُرْف المتنازعين ،
ويمكن أن يكونوا جميعاً أميين لا يعرفون عن القانون شيئاً ، لكنهم
واثقون من شخص ما ، ويعرفون عنه قَوْل الحق والعدل فى
حكومته ، فيرتضونه قاضياً ويحكمونه فيما بينهم .

ثم إن القاضى لا يحكم بعلمه فحسب ، بل لا بدُّ له من بيعة على
المدعى أن يُقدِّمها أو اليمين على مَنْ أنكر ، والبيعة تحتاج إلى سماع
الشهود ، ثم هو بعد أن يحكم فى القضية لا يملك تنفيذ حكمه ، بل

(١) قضينا : أعلمنا وأخبرنا . قاله ابن عباس . وقال قتادة : حكمنا . وأصل القضاء الإحكام

للشئ والفراغ منه . وقيل : قضينا أوحينا . [تفسير القرطبي ٥/٢٩٤٢] .

هناك جهة أخرى تقوم بتنفيذ حكمه ، ثم هو فى أثناء ذلك عُرْضَةٌ للخداع والتدليس وشهادة الزور وتلاعب الخصوم بالأقوال والأدلة .

وقد يستطيع الظالم أن يُعْمَى عليه الأمر ، وقد يكون لبقاً متكماً يستميل القاضى ، فيحوّل الحكم لصالحه ، كل هذا يحدث فى قضاء الدنيا .

فما بالك إذا كان القاضى هو رب العزة سبحانه وتعالى ؟

إنه سبحانه وتعالى القاضى العدل الذى لا يحتاج إلى بيّنة ولا شهود ، ولا يقدر أحد أن يُعْمَى عليه أو يخدعه ، وهو سبحانه صاحب كل السلطات ، فلا يحتاج إلى قوة أخرى تنفذ ما حكم به ، فكل حيثيات الأمور موكولة إليه سبحانه .

وقد حدث هذا فعلاً فى قضاء قضاءه النبى ﷺ ، وهل القضاة أفضل من رسول الله ؟

ففى الحديث الشريف : « إنما أنا بشر مثلكم ، وإنكم تختصمون إلىّ ، ولعل أحدكم أن يكون ألحن^(١) بحجته فأقضى له ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً ، فلا يأخذه ؛ فإنما أقطع له قطعة من النار »^(٢) .

فردّ ﷺ الحكم إلى ذات المحكوم له ، ونصحه أن يراجع نفسه وينظر فيما يستحق ، فالرسول ﷺ بشر يقضى كما يقضى البشر ، ولكن إن عميت على قضاء الأرض فلن تُعمى على قضاء السماء .

(١) ألحن بحجته : أى أفطن له وأجدل . واللحن : الفطنة . [لسان العرب مادة : لحن] .

(٢) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٧١٢) كتاب الاقضية من حديث أم سلمة رضى الله عنها .

ولذلك يقول ﷺ فيمن يستفتي شخصاً فيفتيه فتوى تخالف الحق وتجانب الصواب :

« استفت قلبك ، وإن أفتوك ، وإن أفتوك ، وإن أفتوك »^(١) .

قالها ثلاثاً ليلفتنا إلى ضرورة أن يكون الإنسان واعياً مُميّزاً بقلبه بين الحلال والحرام ، وعليه أن يُراجع نفسه ويتدبر أمره .

وقوله : ﴿ فِي الْكِتَابِ .. (٤) ﴾ [الإسراء]

أى : فى التوراة ، كتابهم الذى نزل على نبيهم ، وهم محتفظون به وليس فى كتاب آخر ، فالحق سبحانه قضى عليهم . أى : حكم عليهم حكماً وأعلمهم به ، حيث أوحاه إلى موسى ، فبلّغهم به فى التوراة ، وأخبرهم بما سيكون منهم من ملاسبات استقبال منهج الله على السنة الرسل ، أئنفذونه وينصاعون له ، أم يخرجون عنه ويفسدون فى الأرض ؟

وإذا كان رسولهم - عليه السلام - قد أخبرهم بما سيحدث منهم ، وقد حدث منهم فعلاً ما أخبرهم به الرسول وهم مختارون ، فكان عليهم أن يخلوا من ربهم عز وجل ، ولا يتمادوا فى تصادمهم بمنهج الله وخروجهم عن تعاليمه ، وكان عليهم أن يصدقوا رسولهم فيما أخبرهم به ، وأن يطيعوا أمره .

(١) عن وابصة بن معبد أن رسول الله ﷺ قال له : يا وابصة ، استفت نفسك . البر ما اطمأن إليه القلب ، واطمأنت إليه النفس ، والإثم ما حاك فى القلب وتردد فى الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك . أخرجه أحمد فى المسند (٢٢٨/٤) والدارمى فى سننه (٢٤٦/٢) .

وقوله تعالى :

﴿لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ.. (٤)﴾

[الإسراء]

جاءت هذه العبارة هكذا مؤكدة باللام ، وهذا يعنى أن فى الآية قَسَمًا دَلَّ عليه جوابه ، فكان الحق سبحانه يقول : ونفسى لتفسدن فى الأرض ، لأن القسم لا يكون إلا بالله .

أو نقول : إن المعنى : ما دُمنا قد قضينا وحكمنا حكماً مؤكداً ، لا يستطيع أحد الفكاك منه ، ففى هذا معنى القسم ، وتكون هذه العبارة جواباً لـ « قضينا » : لأن القسم يجىء للتأكيد ، والتأكيد حاصل فى قوله تعالى :

﴿وَقَضَيْنَا.. (٤)﴾

[الإسراء]

فما هو الإفساد ؟

الإفساد : أن تعمد إلى الصالح فى ذاته فتُخرجه عن صلاحه ، فكلُّ شئ فى الكون خلقه الله تعالى لغاية ، فإذا تركته ليؤدى غايته فقد أبقيته على صلاحه ، وإذا أخللت به يفقد صلاحه ومهمته ، والغاية التى خلقه الله من أجلها .

والحق سبحانه وتعالى قبل أن يخلقنا على هذه الأرض خلق لنا مقومات حياتنا فى السماء والأرض والشمس والهواء .. إلخ وليس مقومات حياتنا فحسب ، بل واعد لنا فى كونه ما يُمكن الإنسان بعقله وظاقته أن يزيد الصالح صلاحاً ، فعلى الأقل إن لم تستطع أن تزيد الصالح صلاحاً فأبقى الصالح على صلاحه .

فمثلاً ، عندك بئرٌ مَحْفُورَةٌ تخرج لك الماء ، فإِما أَنْ تحتفظَ بها على حالها فلا تطمسها ، وإِما أَنْ تزيدَ في صلاحها بأنْ تبنيَ حولها ما يحميها من زحف الرمال ، أو تجعلَ فيها آلةَ رَفْعٍ للماء تَضخُّه في مواسير لتسهِّلَ على الناس استعماله ، وغير ذلك من أَوْجُه الصلاح ،

ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿مَنْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا.. (٦١)﴾

[هود]

أى : أنشأكم من الأرض ، وجعل لكم فيها مَقُومَات حياتكم ، فإن أحببتَ أَنْ تُثريَ حياتك فأعملْ عقلك المخلوق لله ليفكر ، والطاقة المخلوقة في أجهزتك لتعمل في المادة المخلوقة لله في الكون ، فإنت لا تأتى بشيء من عندك ، فقط تُعْمَلُ عقلك وتستغل الطاقة المخلوقة لله ، وتتفاعل مع الأرض المخلوقة لله ، فتعطيك كل ما تتطلع إليه وكل ما يُثريَ حياتك ، ويوفِّر لك الرفاهية والترقى .

فالذين اخترعوا لنا صهاريج المياه أعملوا عقولهم ، وزادوا الصالح صلاحاً ، وكم فيها من مِيزَات وفُرت علينا عناء رفع المياه إلى الأدوار العليا ، وقد استنبط هؤلاء فكرة الصهاريج من ظواهر الكون ، حينما رأوا السيل ينحدر من أعلى الجبال إلى أسفل الوديان ، فأخذوا هذه الفكرة ، وأفلحوا في عمل يخدم البشرية .

وكما يكون الإفساد في الماديات كَمَنْ أفسدوا علينا الماء والهواء بالملوثات ، كذلك يكون في المعنويات ، فالمنهج الإلهي الذي أنزله الله تعالى لهداية الخلق والزمن بتنفيذه ، فكونك لا تنفذ هذا المنهج ، أو تكتمه ، أو تُحرِّف فيه ، فهذا كله إفساد لمنهج الله تعالى .

ويقول تعالى لبني إسرائيل :

[الإسراء]

﴿لُفْسِدُنْ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ.. (٤)﴾

وهل أفسد بنو إسرائيل في الأرض مرتين فقط ؟

والله إن كانوا كذلك فقد خلاهم ذم ، والأمر إذن هين ، لكنهم أفسدوا في الأرض إفساداً كثيراً متعدياً ، فلماذا قال تعالى : مرتين ؟

تحدث العلماء كثيراً عن هاتين المرتين^(١) ، وفي أى فترات التاريخ حدثتا ، وذهبوا إلى أنهما قبل الإسلام ، والمتأمل لسورة الإسراء يجدها قد ربطتهم بالإسلام ، فيبدو أن المراد بالمرتين أحداثٌ حدثتْ منهم في حضن الإسلام .

فالحق سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الإسراء ذكر قصة بنى إسرائيل ، فدلّ ذلك على أن الإسلام تعدّى إلى مناطق مُقدّساتهم ، فأصبح بيت المقدس قبلةً للمسلمين ، ثم أُسْرِى برسول الله ﷺ إليه ، وبذلك دخل في حوزة الإسلام ؛ لأنه جاء مهيمناً على الأديان السابقة ، وجاء للناس كافة .

إذن : كان من الأولى أن يُفسّروا هاتين المرتين على أنهما في

(١) ذكر السيوطي في الدر المنثور (٢٢٩/٥) آثاراً في تفسير هذه الآية ، فقال :

- أخرج ابن عساكر في تاريخه عن علي بن أبي طالب قال : الأولى : قتل زكريا عليه الصلاة والسلام . والأخرى : قتل يحيى عليه السلام .

- وأخرج ابن أبي حاتم عن عطية العوفي قال : أفسدوا المرة الأولى ، فبعث الله عليهم جالوت فقتلهم ، وأفسدوا المرة الثانية ، فقتلوا يحيى بن زكريا فبعث الله عليهم يونس فخلصه .

حُضِنَ الْإِسْلَامُ : لَانِهِمْ أَفْسَدُوا كَثِيرًا قَبْلَ الْإِسْلَامِ ، وَلَا نَدْخُلُ لِلْإِسْلَامِ
فِي إِفْسَادِهِمُ السَّابِقَ : لِأَنَّ الْحَقَّ سَبَحَانَهُ يَقُولُ :

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ فِي الْكِتَابِ لُتُفْسِدُنَا فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلِتَعْلَنَ أَعْلُوًّا
كَبِيرًا ۝٤٤ ﴾ [الإسراء]

فَإِنْ كَانَ الْفُسَادُ مُطْلَقًا . أَيْ : قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْإِسْلَامَ فَقَدْ تَعَدَّدَ
فُسَادُهُمْ ، وَهَلْ هُنَاكَ أَكْثَرُ مِنْ قَوْلِهِمْ بَعْدَ أَنْ جَاوَزَ بِهِمُ الْبَحْرَ فَرَأَوْا
جَمَاعَةً يَعْكُفُونَ عَلَىٰ عِبَادَةِ الْعَجَلِ ، فَقَالُوا لِمُوسَىٰ - عَلَيْهِ السَّلَامُ :

﴿ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۝١٢٨ ﴾ [الأعراف]

هَلْ هُنَاكَ فُسَادٌ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ قَتَلُوا الْأَنْبِيَاءَ الَّذِينَ جَعَلَهُمُ اللَّهُ مُثَلًّا
تَكْوِينِيَّةً وَأَسْوَةً سُلُوكِيَّةً ، وَحَرَّفُوا كِتَابَ اللَّهِ ؟

وَالنَّاظِرُ فِي تَحْرِيفِ بَنِي إِسْرَآئِيلَ لِلتَّوْرَةِ يَجِدُ أَنَّهُمْ حَرَّفُوهَا مِنْ وَجْهِهِ
كَثِيرَةً وَتَحْرِيفَاتٍ مُتَعَدِّدَةً ، فَمِنْ التَّوْرَةِ مَا نَسَوْهُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى :

﴿ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۝١٢٩ ﴾ [المائدة]

وَالَّذِي لَمْ يَنْسُوهُ لَمْ يَتْرُكُوهُ عَلَىٰ حَالِهِ ، بَلْ كَتَمُوا بَعْضَهُ ، وَالَّذِي
لَمْ يَكْتُمُوهُ لَمْ يَتْرُكُوهُ عَلَىٰ حَالِهِ ، بَلْ حَرَّفُوهُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى :

﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۝١٣٠ ﴾ [المائدة]

وَلَمْ يَقِفِ الْأَمْرُ بِهِمْ عِنْدَ هَذَا النِّسْيَانِ وَالْكَتْمَانِ وَالتَّحْرِيفِ ، بَلْ
تَعَدَّى إِلَىٰ أَنْ أَتَوْا بِكَلَامٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ، وَقَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ،
قَالَ تَعَالَى :

﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا

[البقرة]

بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا.. (٧٩) ﴾

فهل هناك إفساد في منهج الله أعظم من هذا الإفساد ؟

ومن العلماء مَنْ يرى أن الفساد الأول ما حدث في قصة طالوت

وجالوت في قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ تَر إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ^(١) لَهُمْ أبعثْ

لَنَا مَلَكًا نَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا

[البقرة]

نُقَاتِلُوا.. (٢٤٦) ﴾

فقد طلبوا القتال بأنفسهم وارتضوه وحكموا به ، ومع ذلك حينما

جاء القتال تنصلوا منه ولم يقاتلوا .

ويرون أن الفساد الثاني قد حدث بعد أن قويت دولتهم ، واتسعت

رقعتها من الشمال إلى الجنوب ، فاغار عليهم بختنصر وهزمهم ،

وفعل بهم ما فعل .

وهذه التفسيرات على أن الفسادين سابقان للإسلام ، والأولى أن

(١) اختلف في تحديد من هو هذا النبي على أقوال منها :

- إنه يوشع بن نون . قاله قتادة .

- إنه شمعون . قاله السدي .

- إنه شمويل . قاله مجاهد وهب بن منبه . ذكره ابن كثير في التفسير (١/٣٠٠) .

يقول فضيلة الشيخ الشعراوي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية (٢/١٠٥٦) : « لا يعنينا

ذلك ، لأن القرآن لا يذكر في أي عهد كانوا ، المهم أنهم كانوا بعد موسى عليه السلام » .

نقول : إنهما بعد الإسلام ، وسوف نجد في هذا رِبْطًا لقصة
بنى إسرائيل بسورة الإسراء .

كيف ذلك ؟

قالوا : لأن الإسلام حينما جاء كان يستشهد بأهل الكتاب على
صدق محمد ﷺ ، ونفس أهل الكتاب كانوا يستفتحون به على الذين
كفروا ، فكان أهل الكتاب إذا جادلوا الكفار والمشركين في المدينة
كانوا يقولون لهم : لقد أظلم زمان نبي يأتي فنتبعه ، ونقتلكم به قتل
عاد وارم^(١) .

لذلك يقول الحق سبحانه لرسوله ﷺ : إنهم ينكرون عليك أن الله
يشهد ومن عنده علم الكتاب ، فمن عنده علم الكتاب منهم يعرف
بمجيتك ، وأنت صادق ، ويعرف علامتك ، بدليل أن الصادقين منهم
آمنوا بمحمد ﷺ .

ويقول أحدهم^(٢) : لقد عرفت حين رأيته كمعرفتي لابني ، ومعرفتي
لمحمد أشد ، لأنه قد يشك في نسبة ولده إليه ، ولكنه لا يشك في
شخصية الرسول ﷺ لما قرأه في كتبهم ، وما يعلمه من أوصافه ،
لأنه ﷺ موصوف في كتبهم ، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم .

إنن : كانوا يستفتحون برسول الله على الذين كفروا ، وكانوا

(١) قال تعالى : ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْخِمُونَ عَلَى الَّذِينَ
كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (البقرة) .

(٢) هو : عبد الله بن سلام . قال له عمر : أتعرف محمدًا كما تعرف ولدك ؟ قال : نعم
وأكثر . ذكره ابن كثير في تفسيره (١/١٩٤) وعزاه السيوطي في الدر المنثور (١/٣٥٧)
للعلبي من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن ابن عباس .

مستشرقين لمجيئه ، وعندهم مُقَدِّمَات لبعثته ﷺ .

ومع ذلك :

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ .. (٨٩) ﴾ [البقرة]

فلما كفروا به ؛ ماذا كان موقفه ﷺ بعد أن هاجر إلى المدينة ؟

فى المدينة أبرم رسول الله ﷺ معهم معاهدة يتعايشون بموجبها ، ووفى لهم رسول الله ما وُفِّوا ، فلما غدروا هم ، واعتدوا على حرَمَات المسلمين وأعراضهم ، جاس^(١) رسول الله ﷺ خلال ديارهم ، وقتل منهم مَنْ قَتَلَ ، وأجلاهم عن المدينة إلى الشام وإلى خيبر ؛ وكان هذا بأمر من الله تعالى لرسوله ﷺ ، فقال تعالى :

﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ (٢) ﴾ [الحشر]

وهذا هو الفساد الأول الذى حدث من يهود بنى النضير ، وبنى قَيْنَقَاع ، وبنى قريظة ، الذين خانوا العهد مع رسول الله ، بعد أن كانوا يستفتحون به على الذين كفروا ، ونص^٢ الآية القادمة يؤيد ما نذهب إليه من أن الإفسادتين كانتا بعد الإسلام .

(١) جاسوا : ذهبوا وجاءوا فى الأرض . وفى الصحاح : جاسوا خلال الديار أى : فطافوا فى خلال

الديار ينظرون هل بقى أحد لم يقتلوه . [لسان الغرب - مادة : جوس] .

يقول الحق سبحانه :

﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَئِهِمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ
شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝٥ ﴾

معلوم أن (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان ، كما تقول : إذا جاء فلان أكرمه ، فهذا دليل على أن أولى الإفسادتين لم تحدث بعد ، فلا يستقيم القول بأن الفساد الأول جاء فى قصة طالوت وجالوت ، وأن الإفساد الثانى جاء فى قصة بختنصر .

وقوله : ﴿ وَعَدَ ۝٥ ﴾ والوعد كذلك لا يكون بشىء مضى ، وإنما بشىء مستقبل . و ﴿ أُولَاهُمَا ۝٥ ﴾ أى : الإفساد الأول .

وقوله : ﴿ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا ۝٥ ﴾ [الإسراء]

وفى هذه العبارة دليل آخر على أن الإفسادتين كانتا فى حضن الإسلام : لأن كلمة (عِبَادًا) لا تطلق إلا على المؤمنين ، أما جالوت الذى قتله طالوت ، وبختنصر فهما كافران .

وقد تحدّث العلماء فى قوله تعالى : ﴿ عِبَادًا لَّنَا ۝٥ ﴾ [الإسراء]

فمنهم من رأى أن العباد والعبيد سواء ، وأن قوله (عِبَادًا) تُقال للمؤمن وللكافر ، وأتوا بالأدلة التى تؤيد رأيهم حسب زعمهم .

ومن أدلتهم قول الحق سبحانه وتعالى فى قصة عيسى عليه السلام : ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ

كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ
الْغُيُوبِ (١١٦) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اْعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ
عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (١١٧) إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فإِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١١٨) ﴿

[المائدة]

والشاهد في قوله تعالى : ﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ .. (١١٨) ﴾ [المائدة]

فأطلق كلمة « عبادى » على الكافرين ، وعلى هذا القول لا مانع أن
يكون جالوت وبختنصر ، وهما كافران قد سُلِّطَا على بنى إسرائيل .

ثم استدلوا بآية أخرى تحكى موقفاً من مواقف يوم القيامة ،
يقول تعالى للشركاء الذين اتخذوهم من دون الله : ﴿ أَأَنْتُمْ أَضَلُّتُمْ
عِبَادِي هَؤُلَاءِ .. (١١٧) ﴾ [الفرقان]

فأطلق كلمة (عباد) على الكافرين أيضاً .

إذن : قوله تعالى : ﴿ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا .. (٥) ﴾ [الإسراء]

ليس من الضرورى أن يكونوا مؤمنين ، فقد يكونون من الكفار ،
وهنا نستطيع أن نقول : إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن ينتقم
منهم ، وَيُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ أَمْثَالَهُمْ من الكفرة والظالمين ، فإذا أراد سبحانه
أن ينتقم من الظالم سَلَّطَ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ ظُلْمًا ، وَأَشَدَّ مِنْهُ
بَطْشًا ، كما قال سبحانه : ﴿ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ (١٢٩) ﴾ [الانعام]

وإذا كان أصحاب هذا الرأى لديهم من الأدلة ما يثبت أن كلمة

عباد تَطْلُقُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَعَلَى الْكَافِرِينَ ، فسوف نأتى بما يدل على أنها لا تَطْلُقُ إِلَّا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ^(١) .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۖ﴾ (٦٣) وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْدًا وَقِيَامًا ۖ﴾ (٦٤) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۖ﴾ (٦٥) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۖ﴾ (٦٦) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۖ﴾ (٦٧) ﴿

[الفرقان]

إلى آخر ما ذكرت الآيات من صفات المؤمنين الصادقين ، فأطلق عليهم « عباد الرحمن » .

دليل آخر فى قول الحق سبحانه فى نقاشه لإبليس : ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ۖ﴾ (٤٢) ﴿

[الحجر]

والمراد هنا المؤمنون .. وقد قال إبليس : ﴿فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ﴾ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۖ﴾ (٨٣) ﴿

[ص]

إذن : هنا إشكال ، حيث أتى كُلُّ بادلته وما يُؤيدُّ قوله ، وللخروج من هذا الإشكال نقول : كلمة « عباد » و « عبيد » كلاهما جمع ومفردهما واحد (عبد) . فما الفرق بينهما ؟

لو نظرت إلى الكون كله مؤمنه وكافره لوجدتهم جميعاً لهم اختيارات فى أشياء ، ومقهورين فى أشياء أخرى ، فهم جميعاً عبيد

(١) قال الأزمري : اجتمع العامة على تفرقة ما بين عباد الله والمماليك . فقالوا : هذا عبد من عباد الله ، وهؤلاء عبيد ممالك . وقال الليث : يقال للمشركين هم عبدة الطاغوت ، ويقال للمسلمين : عباد الله يعبدون الله . [لسان العرب - مادة : عبد]

بهذا المعنى يستوى فى القهر المؤمن والكافر ، إذن : كل الخلق عبيد فيما لا اختيار لهم فيه .

ثم بعد ذلك نستطيع أن نُقسّمهم إلى قسمين : عبيد يظنون عبيداً لا يدخلون فى مظلة العباد ، وعبيد تسمو بهم أعمالهم وانصياعهم لأمر الله فيدخلون فى مظلة عباد الله . كيف ذلك ؟

لقد جعل الله تعالى لك فى أفعالك منطقة اختيار ، فجعلك قادراً على الفعل ومقابله ، وخلقك صالحاً للإيمان وصالحاً للكفر ، لكنه سبحانه وتعالى يأمرك بالإيمان تكليفاً .

ففى منطقة الاختيار هذه يتمايز العبيد والعباد ، فالؤمنون بالله يخرجون عن اختيارهم إلى اختيار ربهم ، ويتنازلون عن مُرادهم إلى مُراد ربهم فى المباحات ، فتراهم يُنفذون ما أمرهم الله به ، ويجعلون الاختيار كالقهر . ولسان حالهم يقول لربهم : سمعاً وطاعة .

وهؤلاء هم العباد الذين سَلَمُوا جميع أمرهم لله فى منطقة الاختيار ، فليس لهم إرادة أمام إرادة الله عز وجل .

إذن : كلمة عباد تُطلق على مَنْ تنازل عن منطقة الاختيار ، وجعل نفسه مقهوراً لله حتى فى المباحات .

أما الكفار الذين اختاروا مُرادهم وتركوا مُراد الله ، واستعملوا اختيارهم ، ونسوا اختيار ربهم ، حيث خيّرهم : تؤمن أو تكفر قال : أكفر ، تشرب الخمر أو لا تشرب قال : أشرب ، تسرق أو لا تسرق ، قال : أسرق . وهؤلاء هم العبيد ، ولا يقال لهم « عباد » أبداً ؛ لأنهم لا يستحقون شرف هذه الكلمة .

ولكى نستكمل حلَّ ما أشكل فى هذه المسألة لابدَّ لنا أن نعلم أن منطقة الاختيار هذه لا تكون إلا فى الدنيا فى دار التكليف ؛ لأنها محل الاختيار ، وفيها نستطيع أن نُميِّز بين العباد الذين انصاعوا لربهم وخرجوا عن مرادهم لمراده سبحانه ، وبين العبيد الذين تمرّدوا واختاروا غير مراد الله عز وجل فى الاختيارات ، أما فى القهريات فلا يستطيعون الخروج عنها .

فإذا جاءت الآخرة فلا محل للاختيار والتكليف ، فالجميع مقهور لله تعالى ، ولا مجال فيها للتقسيم السابق ، بل الجميع عبيد وعباد فى الوقت ذاته .

إذن : نستطيع أن نقول : إن الكل عباد فى الآخرة ، وليس الكل عباداً فى الدنيا . وعلى هذا نستطيع فهم معنى (عباد) فى الآيتين :

﴿ إِن تَعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ .. ﴾ (١١٨)

[المائدة]

وقوله : ﴿ أَأَنْتُمْ أَضَلُّتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ .. ﴾ (١٧)

[الفرقان]

فسمّاهم الحق سبحانه عباداً ؛ لأنه لم يعد لهم اختيار يتمردون فيه ، فاستووا مع المؤمنين فى عدم الاختيار مع مرادات الله عز وجل .

إذن : فقول الحق سبحانه : ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا .. ﴾ (٥)

[الإسراء]

المقصود بها الإفساد الاول الذى حدث من اليهود فى ظلّ الإسلام ، حيث نقضوا عهدهم مع رسول الله ﷺ ، والعباد هم رسول الله والذين آمنوا معه عندما جاسوا خلال ديارهم ، وأخرجوهم من المدينة وقتلوا منهم من قتلوه ، وسبوا من سبوه .

[الإسراء]

وقوله : ﴿أُولَىٰ بِأَسْرِ شَدِيدٍ .. (٥)﴾

أى : قوة ومنعة ، وهذه كانت حال المؤمنين فى المدينة ، بعد أن أصبحت لهم دولة وشوكة يواجهون بها أهل الباطل ، وليس حال ضعفهم فى مكة .

[الإسراء]

وقوله سبحانه : ﴿فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ .. (٥)﴾

جاسوا من جاس أى : بحث واستقصى المكان ، وطلب مَنْ فيه ، وهذا المعنى هو الذى يُسميه رجال الأمن « تمشيط المكان » .

وهو اصطلاح يعنى دقة البحث عن المجرمين فى هذا المكان ، وفيه تشبيه لتمشيط الشعر ، حيث يتخلل المشط جميع الشعر ، وفى هذا ما يدل على دقة البحث ، فقد يتخلل المشط تخللاً سطحياً ، وقد يتخلل بعمق حتى يصل إلى البشرة فيخرج ما لصق بها .

إذن : جاسوا أى : تتبعوهم تتبعاً بحيث لا يخفى عليهم أحد منهم ، وهذا ما حدث مع يهود المدينة : بنى قينقاع ، وبنى قريظة ، وبنى النضير ، ويهود خيبر .

ونلاحظ هنا أن القرآن أثر التعبير بقوله : ﴿بَعَثْنَا .. (٥)﴾ [الإسراء]

والبعث يدل على الخير والرحمة ، فرسول الله ﷺ لم يكن فى حال اعتداء ، بل فى حالة دفاع عن الإسلام أمام مَنْ خانوا العهد ونقضوا الميثاق .

وكلمة : ﴿عَلَيْكُمْ﴾ [الإسراء] تفيد العلو والسيطرة .

[الإسراء]

وقوله : ﴿وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝﴾

أى : وَعْدٌ صدق لابد أن يتحقق ؛ لانه وعد من قادر على الإنفاذ ، ولا توجد قوة تحول بينه وبين إنفاذ ما وعد به ، وإياك أن تظن أنه كأى وَعْدٍ يمكن أن يَفَى به صاحبه أو لا يَفَى به ؛ لان الإنسان إذا وعد وَعْدًا : سألَكَ غداً مثلاً .

فهذا الوعد يحتاج فى تحقيقه أن يكون لك قدرة على بقاء طاقة الإنفاذ ، لكن قد يطراً عليك من العوارض ما يحول بينك وبين إنفاذ ما وعدت به ، إنما إذا كان الوعد مَمْنٌ يقدر على الإنفاذ ، ولا تجرى عليه مثل هذه العوارض ، فوعده مُتَحَقِّقُ النفاذ .

فإذا قال قائل : الوعد لا تُقال إلا فى الخير ، فكيف سَمَى القرآن هذه الأحداث : ﴿بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ۝﴾ [الإسراء]

قالوا : الوعيد يُطلق على الشر ، والوعد يُطلق على الخير وعلى الشر ، ذلك لأن الشيء قد يكون شراً فى ظاهره ، وهو خير فى باطنه ، وفى هذا الموقف الذى نحن بصدده ، إذا أراد الحق سبحانه أن يُؤدَّبَ هؤلاء الذين انحرفوا عن منهجه ، فقد نرى أن هذا شر فى ظاهره ، لكنه فى الحقيقة خير بالنسبة لهم ، إن حاولوا هم الاستفادة منه .

ونضرب لذلك مثلاً بالولد الذى يعاقبه والده على إهماله أو تقصيره ، فيقسو عليه حرصاً على ما يصلحه ، وصدق الشاعر حين قال :

فَقَسَا لِيَزْدَجِرُوا وَمَنْ يَكُ حَازِمًا فَلْيَقْسُ أَحْيَانًا عَلَى مَنْ يَرْحَمُ

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ
وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرِ نَفِيرًا ۖ﴾

الخطاب فى هذه الآية مُوجَّه لبني إسرائيل ، والآية تمثل نقطة تحول وانقلاب للأوضاع ، فبعد ما تحدثنا عنه من غلبة المسلمين ، وأن الله سَلَّطَهُم لتأديب بني إسرائيل ، نرى هنا أن هذا الوضع لم يستمر ؛ لأن المسلمين تَخَلَّوْا عن منهج الله الذى ارتفعوا به ، وتَنَصَّلُوا من كَوْنِهِم عباداً لله ، فدارت عليهم الدائرة ، وتسَلَّطَ عليهم اليهود ، وتبادلوا الدور معهم ؛ لأن اليهود أفاقوا لأنفسهم بعد أن أدبهم رسول الله والمسلمون فى المدينة ، فأخذوا ينظرون فى حالهم وما وقعوا فيه من مخالفات .

ولا بُدَّ أنه قد حدث منهم شبه استقامة على منهج الله ، أو على الأقل حدث من المسلمين انصراف عن المنهج وتكُّب للطريق المستقيم ، فانحَلَّتْ الأمور الإيمانية فى نفوس المسلمين ، وانقسموا دُولاً ، لكل منها جغرافيا ، ولكل منها نظام حاكم ينتسب إلى الإسلام ، فانحَلَّتْ عنهم صفة عباد الله .

فبعد قوتهم واستقامتهم على منهج الله ، وبعد أن استحقوا أن يكونوا عباداً لله بحق تراجعت كفتهم وتَخَلَّوْا عن منهج ربهم ، وتحاكموا إلى قوانين وضعية ، فسَلَّطَ عليهم عدوهم ليؤدَّبَهُم ، فأصبحت الغلبة لليهود ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ .. ۖ﴾ (٦)

و ﴿ ثُمَّ ﴾ حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخى ، على خلاف الفاء مثلاً التى تفيد الترتيب مع التعقيب ، ومن ذلك قوله تعالى :

﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (٢١) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (٢٢) ﴾ [عبس]

فلم يَقُلِ الحق سبحانه : فرددنا ، بل ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا ﴾ . ذلك لأن بين الكَرَّة الأولى التى كانت للمسلمين فى عهد رسول الله ، وبين هذه الكَرَّة التى كانت لليهود وقتاً طويلاً .

فلم يحدث بيننا وبينهم حروب لعدة قرون ، منذ عصر الرسول إلى أن حدث وَعْدُ بلفور ، الذى أعطى لهم الحق فى قيام دولتهم فى فلسطين ، وكانت الكَرَّة لهم علينا فى عام ١٩٦٧ ، فناسب العطف بـ « ثم » التى تفيد التراخى .

والحق سبحانه يقول : ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ .. (٦) ﴾ [الإسراء]

أى : جعلنا لبنى إسرائيل الغلبة والقوة والنصر على المسلمين وسلطانهم عليهم : لأنهم تخلوا عن منهج ربهم ، وتنازلوا عن الشروط التى جعلتهم عباداً لله .

و (الكَرَّة) أى : الغلبة من الكر والفر الذى يقوم به الجندي فى القتال ، حيث يُقَدِّم مرة ، ويتراجع أخرى .

وقوله تعالى : ﴿ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ

نَفِيراً (٦) ﴾ [الإسراء]

وفعلأَ أمدَّهم الله بالمال حتى أصبحوا أصحاب رأس المال فى العالم كله ، وأمدَّهم بالبنين الذين يُعَلِّمُونَهُمْ وَيُثَقِّفُونَهُمْ على أعلى المستويات ، وفى كل المجالات .

ولكن هذا كله لا يعطيهم القدرة على أن تكون لهم كَرَّةٌ على المسلمين ، فهم فى ذاتهم ضعفاء رغم ما فى أيديهم من المال والبنين ، ولا بُدُّ لهم لكى تقوم لهم قاضية من مساندة أنصارهم وأتباعهم من الدول الأخرى ، وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان منذ الخطوات الأولى لقيام دولتهم ووطنهم القومى المزعوم فى فلسطين ، وهذا معنى قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۖ ﴾ (٦) [الإسراء]

فالنفير مَنْ يستنفره الإنسان لينصره ، والمراد هنا الدول الكبرى التى ساندت اليهود وصادمت المسلمين .

وما زالت الكَرَّةُ لهم علينا ، وسوف تظل إلى أن نعود كما كُنَّا ، عباداً لله مُستقيمين على منهجه ، مُحْكَمِينَ لكتابه ، وهذا وَعْدٌ سيَتَحَقَّقُ إن شاء الله ، كما ذكرت الآية التالية :

﴿ إِن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْأَوْجُوهُكُمْ ^(١) وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ۖ ﴾ (٧)

وما زال الخطاب مُوجَّهاً إلى بنى إسرائيل ، هاكم سُنَّةٌ من سنن الله الكونية التى يستوى أمامها المؤمن والكافر ، وهى أن مَنْ أَحْسَنَ فله إحسانه ، وَمَنْ أَسَاءَ فعليه إساءته .

فها هم اليهود لهم الغلبة بما حدث منهم من شبه استقامة على

(١) تَبَّرَهُ : دمره وأهلكه . قال تعالى : ﴿ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١٣٩)

[الأعراف] متَّبَرٌ : اسم مفعول أى دُمِّرَ مُهْلِكٌ . [القاموس القويم ٩٧/١] .

المنهج ، أو على الأقل بمقدار ما تراجع المسلمون عن منهج الله : لأن هذه سنة كونية ، من استحق الغلبة فهي له : لأن الحق سبحانه وتعالى منزه عن الظلم ، حتى مع أعداء دينه ومنهجه .

والدليل على ذلك ما أمسى فيه المسلمون بتخليهم عن منهج الله .

وقوله تعالى : ﴿ إِن أَحْسَنْتُمْ .. ﴾ (٧) [الإسراء]

فيه إشارة إلى أنهم فى شك أن يحسنوا ، وكأن أحدهم يقول للآخر : دعك من قضية الإحسان هذه .

فإذا كانت الكربة الآن لليهود ، فهل ستظل لهم على طول الطريق ؟ لا .. لن تظل لهم الغلبة ، ولن تدوم لهم الكربة على المسلمين ، بدليل قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ .. ﴾ (٧) [الإسراء]

أى : إذا جاء وقت الإفساد الثانية لهم ، وقد سبق أن قال الحق سبحانه عنهم : ﴿ لَتَفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ .. ﴾ (٤) [الإسراء]

وبينا الإفساد الأول حينما نقضوا عهدهم مع رسول الله ﷺ فى المدينة .

وفى الآية بشارة لنا أننا سنعود إلى سالف عهدنا ، وستكون لنا يقظة وصحوة نعود بها إلى منهج الله وإلى طريقه المستقيم ، وعندها ستكون لنا الغلبة والقوة ، وستعود لنا الكربة على اليهود .

وقوله تعالى : ﴿ لَيَسْوُوْرَأُ وُجُوْهُكُمْ .. ﴾ (٧) [الإسراء]

أى : نلحق بهم من الأذى ما يظهر أثره على وجوههم : لأن

الوجه هو السَّيِّئَةُ المَعْبُورَةُ عن نوازع النفس الإنسانية ، وعليه تبدو الانفعالات والمشاعر ، وهو أشرف ما فى المرء ، وإساءته أبلغ أنواع الإساءة .

وقوله تعالى : ﴿ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ ۝ (٧) ﴾ [الإسراء] أى : أن المسلمين سيدخلون المسجد الأقصى ، وسينقذونه من أيدي اليهود .

﴿ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ ۝ (٧) ﴾ [الإسراء]

المتأمل فى هذه العبارة يجد أن دخول المسلمين للمسجد الأقصى أول مرة كان فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، ولم يكن الأقصى وقتها فى أيدي اليهود ، بل كان فى أيدي الرومان المسيحيين .

فدخوله الاول لم يَكُنْ إساءةً لليهود ، وإنما كان إساءةً للمسيحيين ، لكن هذه المرة سيكون دخول الأقصى ، وهو فى حوزة اليهود ، وسيكون من ضمن الإساءة لوجوههم أن ندخل عليهم المسجد الأقصى ، ونطهره من رجسهم .

ونلاحظ كذلك فى قوله تعالى : ﴿ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ ۝ (٧) ﴾ [الإسراء] أن القرآن لم يَقُلْ ذلك إلا إذا كان بين الدخولين خروج .

إذن : فخروجنا الآن من المسجد الأقصى تصديق لنُبُوءَةِ القرآن ، وكان الحق سبحانه يريد أن يلفتنا : إن أردتم أن تدخلوا المسجد الأقصى مرة أخرى ، فعودوا إلى منهج ربكم وتصالخوا معه .

وقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ .. ﴾ (٧) [الإسراء]

كلمة الآخرة تدلُّ على أنها المرة التي لن تتكرر ، ولن يكون لليهود غلبة بعدها .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَيَتَّبِعُوا مَا عَلَوْا تَتَبِيرًا ﴾ (٧) [الإسراء]

يتببروا : أى : يهلكوا ويدمروا ، ويخربوا ما أقامه اليهود وما بنوه وشيدوه من مظاهر الخضارة التي نشاهدها الآن عندهم .

لكن نلاحظ أن القرآن لم يقل : ما علوتم ، إنما قال ﴿ مَا عَلَوْا ﴾ ليدل على أن ما أقاموه وما شيدوه ليس بذاتهم ، وإنما بمساعدة من وراءهم من أتباعهم وأنصارهم ، فاليهود بذاتهم ضعفاء ، لا تقوم لهم قائمة ، وهذا واضح فى قول الحق سبحانه عنهم :

﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَفَقَّوْا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ

النَّاسِ .. ﴾ (١١٢) [آل عمران]

فهم أذلاء أينما وجدوا ، ليس لهم ذاتية إلا بعهد يعيشون فى ظلِّه ، كما كانوا فى عهد رسول الله ﷺ فى المدينة ، أو عهد من الناس الذين يدافعون عنهم ويعاونونهم .

واليهود قوم منعزلون لهم ذاتية وهوية لا تذوب فى غيرهم من الأمم ، ولا ينخرطون فى البلاد التي يعيشون فيها ؛ لذلك نجد لهم فى كل بلد يعيشون به حارة تسمى « حارة اليهود » ، ولم يكن لهم ميلٌ للبناء والتشييد ؛ لأنهم كما قال تعالى عنهم : ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ﴾ (١٦٨) [الأعراف]

كل جماعة منهم فى أمة تعيش عيشة انعزالية ، أما الآن ، وبعد أن أصبح لهم وطن قومى فى فلسطين على حَدِّ زعمهم ، فنراهم يميلون للبناء والتعمير والتشييد .

ونحن الآن ننتظر وَعْدَ الله سبحانه ، ونعيش على أمل أن تتصلح أحوالنا ، ونعود إلى ساحة ربنا ، وعندها سينجز لنا ما وعدنا من دخول المسجد الأقصى ، وتكون لنا الكرّة الأخيرة عليهم ، سيتحقق لنا هذا عندما ندخل معهم معركة على أسس إسلامية وإيمانية ، لا على عروبة وعصبية سياسية ، لتعود لنا صفة العباد ، ونكون أهلاً لِنُصْرَةِ الله تعالى .

إذن : طالما أن الحق سبحانه قال : ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ ۖ ۝ (٧) ﴾

[الإسراء]

فهو وَعْدٌ آتٍ لا شك فيه ، بدليل أن هذه العبارة جاءت بنصّها فى آخر السورة فى قوله تعالى : ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۖ ۝ (١٠٤) ﴾

[الإسراء]

والمتمائل لهذه الآية يجد بها بشارة بتحقيق وَعْدِ الله ، ويجد أن ما يحدث الآن من تجميع لليهود فى أرض فلسطين آية مُرَادَة لله تعالى .

ومعنى الآية أننا قلنا لبني إسرائيل من بعد موسى :

اسكنوا الأرض وإذا قال لك واحد : اسكنْ فلا بُدَّ أن يُحدِّد لك

(١) اللفيف : الجمع العظيم من أخلاط شتى فيهم الشريف والدنيء ، والمطيع والعاصى ، والقوى والضعيف . [لسان العرب - مادة : لف] .

مكناً من الأرض تسكن فيه فيقول لك : اسكن بورسعيد .. اسكن القاهرة .. اسكن الأردن .

أما أن يقول لك : اسكن الأرض !! فمعنى هذا أن الله تعالى أراد لهم أن يظلوا مبعثرين في جميع الأنحاء ، مُفْرَقِينَ في كل البلاد ، كما قال عنهم : ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا .. ﴾ (١٦٨) [الأعراف]

فتجدهم منعزلين عن الناس منبوذين بينهم ، كثيراً ما تُثار بسببهم المشاكل ، فيشكو الناس منهم ويقتلونهم ، وقد قال تعالى : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ .. ﴾ (١٦٧) [الأعراف]

وهكذا سيظل اليهود خميرة عكنة ونكد بين سكان الأرض إلى يوم القيامة ، وهذه الخميرة هي في نفس الوقت عنصر إثارة وإهاجة للإيمان والخير ؛ لأن الإسلام لا يلتفت إليه أهله إلا حين يُهَاجَر الإسلام ، فساعة أن يُهَاجَر تتحرك النزعة الإيمانية وتتنبّه في الناس .

إذن : فوجود اليهود كعنصر إثارة له حكمة ، وهي إثارة الحيوية الإيمانية في النفوس ، فلو لم تُثَرَّ الحيوية الإيمانية لَبُتَّ الإسلام .

وهذه هي رسالة الكفر ورسالة الباطل ، فلوجودهما حكمة ؛ لأن الكفر الذي يشقى الناس به يُلَفِّتُ الناس إلى الإيمان ، فلا يروون راحة

(١) سامه الامر : كلفه إياه . وقال الزجاج : أولاه إياه ، وأكثر ما يستعمل في العذاب والشدة والظلم . [لسان العرب - مادة : سوم] .

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هي الجزية ، والذي يسومهم سوء العذاب محمد رسول الله ﷺ وأمه إلى يوم القيامة . نقله ابن كثير في تفسيره (٢/٢٥٩) .

لهم إلا فى الإيمان بالله ، ولو لم يكن الكفر الذى يؤذى الناس ويُقلق حياتهم ما التفتوا إلى الإيمان .

وكذلك الباطل فى الكون يعرض الناس ويُزعجهم ، فيلتفتون إلى الحق ويبحثون عنه .

وبعد أن أسكنهم الله الأرض وبعثهم فيها ، أهاج قلوب أتباعهم من جنود الباطل ، فأوحوا إليهم بفكرة الوطن القومى ، وزينوا لهم أولى خطوات نهايتهم ، فكان أن اختاروا لهم فلسطين ليتخذوا منها وطناً يتجمعون فيه من شتى البلاد .

وقد يرى البعض أن فى قيام دولة إسرائيل وتجمع اليهود بها نكايّة فى الإسلام والمسلمين ، ولكن الحقيقة غير هذا ، فالحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يضربهم الضربة الإيمانية من جنود موصوفين بأنهم : ﴿عِبَادًا لَّنَا .. (٥)﴾ [الإسراء]

يلفتنا إلى أن هذه الضربة لا تكون وهم مُفرّقون مُبعثرون فى كل أنحاء العالم ، فلن نحارب فى العالم كله ، ولن نرسل عليهم كتيبة إلى كل بلد لهم فيها حارة أو حى ، فكيف لنا أن نتابعهم وهم مبعثرون ، فى كل بلد شُرذمة منهم ؟

إذن : ففكرة التجمع والوطن القومى التى نادى بها بلفور وأيدتها الدول الكبرى المساندة لليهود والمعادية للإسلام ، هذه الفكرة فى الحقيقة تمثل خدمة لقضية الإسلام ، وتُسَهِّل علينا تتبعهم وتمكّننا من القضاء عليهم ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا (١٠٤)﴾ [الإسراء]

أى : أتينا بكم جميعاً ، نضمٌ بعضكم إلى بعض ، فهذه إذن بُشْرَى لنا معشر المسلمين بأن الكَرَّة ستعود لنا ، وأن الغلبة ستكون فى النهاية للإسلام والمسلمين ، وليس بيننا وبين هذا الوعد إلا أن نعود إلى الله ، ونتجه إليه كما قال سبحانه : ﴿ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا^(١) تَضَرَّعُوا .. ﴾ (٤٣) [الأنعام]

والمراد بقوله هنا : ﴿ وَعَدُ الْآخِرَةِ .. ﴾ (٧) [الإسراء] هو الوعد الذى قال الله عنه : ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوِّرُوا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ .. ﴾ (٧) [الإسراء]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمۥۖ وَإِنْ عُثِرْتُمْ عَدُوًّا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا^(٢) ﴾ (٨)

و (عَسَى) حَرْفٌ يَدُلُّ عَلَى الرَّجَاء ، وكان فى الآية إشارة إلى أنهم سيظلون فى مذلة ومُسْكَنَة ، ولن ترتفع لهم رأس إلا فى ظلِّ حبل من الله وعَهْد منه ، وحبل من الناس الذين يُعَاهِدُونَهُمْ عَلَى النُّصْرَةِ والتأييد والحماية .

وقوله : ﴿ رَبُّكُمْ .. ﴾ (٨) [الإسراء]

(١) البأس : الشدة والقوة . ويقول تعالى : ﴿ وَحِينَ الْبَأْسِ^(١٧٧) ﴾ [البقرة] أى : وقت الحرب الشديدة . [القاموس القويم ٥٢/١] .

(٢) حصيراً : مَحْبَساً وَمَحْصَرًا ، وأصل الحصر والإحصار : المنع . [لسان العرب - مادة : حصر] . قال ابن كثير فى تفسيره (٢٦/٢) : « حصيراً أى : مستقراً ومحصراً وسجنًا لا محيد لهم عنه » .

انظر فيه إلى العظمة الإلهية ، ورحمة الرب سبحانه الذي ما يزال يخاطب الكافرين الملحدين المعاندين لرسوله ، وهو آخر رسول يأتي من السماء ، ومع ذلك كله يخاطبهم بقوله : ﴿رَبُّكُمْ.. (٨)﴾ [الإسراء]

لأن الرب هو المتولى للتربية والمتكفل بضمان مقومات الحياة ، لا يضمن بها حتى وإن كان العبد كافراً ، فالكل أمام عطاء الربوبية سواء : المؤمن والكافر ، والطائع والعاصي .

الجميع يتمتع بنعم الله : الشمس والهواء والطعام والشراب ، فهو سبحانه لا يزال ربهم مع كل ما حدث منهم .

وقوله تعالى : ﴿أَنْ يَرْحَمَكُمْ .. (٨)﴾ [الإسراء]

والرحمة تكون للإنسان إذا كان في موقف يستحق فيه الرحمة ، واليهود لن تكون لهم دولة ، ولن يكون لهم كيان ، بل يعيشون في حضن الرحمة الإيمانية الإسلامية التي تُعطى لهم فرصة التعايش مع الإسلام معايشة ، كالتى كانت لهم فى مدينة رسول الله ، يوم أن أكرمهم وتعاهد معهم .

وقد وصلت هذه المعايشة لدرجة أن النبى ﷺ كان إذا أراد أن يقترض لا يقترض من مسلم ، بل كان يقترض من اليهود ، وفى هذا حكمة يجب أن نعيها ، وهى أن المسلم قد يستحى أن يطالب رسول الله إذا نسى مثلاً ، أما اليهودى فسوف يُلح فى طلب حقه وإذا نسى رسول الله سيذكره .

لذلك كان اليهود كثيراً ما يجادلون رسول الله ﷺ ويُغالطونه مِراراً ، وقد حدث أن وفى رسول الله لأحدهم دينه ، لكنه أنكره وأتى

يطلب به من جديد ، وأخذ يراجع رسول الله ويغالطه وينكر ويقول :
أبغنى شاهداً .

ولم يكن لرسول الله شاهد وقت السداد ، وهكذا تأزم الموقف في
حضور أحد الصحابة ، واسمه خزيمه ، فهبَّ خزيمه قائلاً : أنا
يا رسول الله كنت شاهداً ، وقد أخذ هذا اليهودي دينه ، فسكت
اليهودي ولم يرد ولم يجادل ، فدل ذلك على كذبه . ويكاد المريب أن
يقول : خذوني .

لكن رسول الله ﷺ عندما اختلى بخزيمه بعد أن انصرف الدائن
قال : يا خزيمه ما حملك على هذا القول ، ولم يكن أحد معنا ، وأنا
أقضى لليهودي دينه ؟ فضحك خزيمه وقال : يا رسول الله أأصدّقك
في خبر السماء ، وأكذبك في عدّة دراهم ؟

فسرّ رسول الله من اجتهاد الرجل ، وقال : « مَنْ شهد له خزيمه
فحسبه » ^(١) .

ثم يهدّد الحق سبحانه بنى إسرائيل ، فيقول : ﴿ وَإِنْ عُدْتُمْ
عَدْنَا .. (٨) ﴾ [الإسراء]

إن عُدْتُمْ للفساد ، عُدْنَا ، وهذا جزاء الدنيا ، وهو لا ينجيكم من
جزاء الآخرة ، فهذه مسألة وتلك أخرى حتى لا يفهموا أن العقاب على
الذنوب في الدنيا يُبرئهم من عذاب الآخرة .

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک على الصحيحين (١٨/٢) والطبرانی في المعجم الكبير (١٠١/٤)
من حديث خزيمه بن ثابت . قال الهيثمي في المجمع (٢٢٠/٩) : « رجاله كلهم ثقات » .

فالعقوبة على الذنب التى تُبرىء المذنب من عذاب الآخرة ما كان فى حُضْنِ الإسلام ، وإلا لَأَسْتَوِى مَنْ أَقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ مَعَ مَنْ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ .

فلو سرق إنسان وَقُطِعَتْ يده ، وسرق آخر ولم تُقَطَّعْ يده ، فلو اسْتَوَوْا فى عقوبة الآخرة ، فقد زاد أحدهما عن الآخر فى العقوبة ، وكيف يستوى الذى قُطِعَتْ يده . وعاش بِذِلَّتِهَا طوال عمره مع مَنْ أَقَلَّتْ من العقوبة ؟

هذا إِنْ كَانَ المذنب مؤمناً .

أما إذا كان المذنب غير مؤمن فالأصل الذى بنينا عليه هذا الحكم ضائع لا وجود له ، وعقوبة الدنيا هنا لا تُعْفَى صاحبها من عقوبة الآخرة ؛ لذلك يقول تعالى بعدها : ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۝ (٨) ﴾ [الإسراء]

﴿ جَعَلْنَا ﴾ فعل يفيد التحويل ، كان تقول : جعلت العجين خبزاً ، وجعلت القطن ثوباً ، أى : صَيَّرْتَهُ وَحَوَّلْتَهُ . فماذا كانت جهنم أولاً فَيُحوَّلُها الحق سبحانه حصيراً ؟

قوله تعالى : ﴿ جَعَلْنَا ﴾ فى هذه الآية لا تفيد التحويل ، إنما هى بمعنى خَلَقْنَا ، أى : خَلَقْنَاهَا هَكَذَا ، كما نقول : سبحانه الذى جعل اللبن أبيض ، فاللبن لم يكن له لون آخر فحوَّلَهُ الله تعالى إلى البياض ، بل خلقه هكذا بداية .

ومعنى : ﴿ حَصِيرًا .. ۝ (٨) ﴾ [الإسراء]

الحصير فراش معروف يُصنع من القَشِّ أو من نبات يُسمى

السَّمَرُ ، والآن يصنعونه من خيوط البلاستيك ، وسُمِّيَ حصيراً ، لأن كلمة حصير مأخوذة من الحَصَرَ ، وهو التضييق في المكان للمكين ، وفي صناعة الحصير يضمُّون الاعواد بعضها إلى بعض إلى أن تتماسك ، ولا توجد مسافة بين العود والآخر .

لكن لماذا نفرش الحصير ؟ نفرش الحصير ؛ لأنه يحبس عَنَّا القَذَرُ والأوساخ ، فلا تصيب ثيابنا . إذن : الحصر معناه المنع والحبس والتضييق .

والمنتبع لمادة (حصر) في القرآن الكريم يجدها بهذه المعاني ، يقول تعالى : ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ ^(١) الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ .. (٥٠) ﴾ [التوبة] أى : ضيقوا عليهم .

وقال تعالى في فريضة الحج : ﴿ فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ .. (١٩٦) ﴾ [البقرة] أى : حبستم ومنعتم من أداء الفريضة .

إذن : فقوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا (٨) ﴾ [الإسراء]

أى : تحبسهم فيها وتحصرهم ، وتمنعهم الخروج منها ، فهي لهم سجن لا يستطيعون الفرار منه ؛ لأنها تحيط بهم من كل ناحية ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ^(٢) .. (٢٩) ﴾ [الكهف]

(١) انسلخ الشهر : انقضى وانتهى . [القاموس القويم ٢٢٢/١] .

(٢) قال ابن الأعرابي : سرادقها : سورها . وعن ابن عباس : حائط من نار . وقال الكلبي : علق تخرج من النار فتحيط بالكفار كالخطيرة ، وخرج ابن المبارك من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال : « لسرادق النار أربع جُدر ، كُثِّفَ كل جدار مسيرة أربعين سنة » قال القرطبي في تفسيره (٤١٢٤/٥) : « وهذا يدل على أن السرادق ما يعلو الكفار من دخان أو نار ، وجدره ما وُصف » .

فلا يستطيعون الخروج ، فإن حاولوا الخروج رُدُّوا إليها ، كما قال تعالى : ﴿ كَلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا .. ﴾ (٢٠) [السجدة]

وفى قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴾ (٨) [الإسراء]

إشارة إلى أنهم كانوا إذا أجرموا فى الدنيا يحتمون فى أنصارهم وأتباعهم من الأقوياء ، ويدخلون فى حضانة أهل الباطل ، أما فى الآخرة فلن يجدوا ناصراً أو مدافعاً .

يقول تعالى : ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴾ (٢٥) بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾ [الصفات]

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن الإسراء بالرسول الخاتم الرحمة ، وجعله آية أرضية يمكن إقامة الدليل عليها ، حيث خرق له الناموس فى أمور يعلمها قومه ، فإذا جاءت آية المعراج وخرق له الناموس فيما لا يعلمه القوم كان أدعى إلى تصديقه .

ثم أوضح الحق سبحانه أن عبودية محمد ﷺ لربه هى التى أعطته هذه المنزلة ، وكذلك كان نوح - عليه السلام - عبداً شكوراً ، فهناك فرق بين عبودية الخلق للخالق ، وعبودية الخلق للخلق ؛ لأن العبودية للخلق مذمومة ، حيث يأخذ السيد خير عبده ، أما العبودية لله فالعبد يأخذ خير سيده .

ثم تحدث الحق سبحانه عن بنى إسرائيل ، وما وقعوا فيه من إفساد فى الأرض ، فأعطانا بذلك نماذج للأعمال لمن أحسن ولمن أساء ، وكل له عمله دون ظلم أو جور .

لذلك ينقلنا السياق القرآنى إلى بيان المنهج الإلهى المنزل من

السماء ليوضح عبودية الإنسان لربه ، وكيف يكون عبداً مُخلصاً لله تعالى ، فيقول الحق سبحانه :

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝٩﴾

فمَنْ كان يريد الأسوة الطيبة في عبودية الرسول لربه ، هذه العبودية التي جعلته يسرى به إلى بيت المقدس ، ثم يصعد به إلى السماء ، وَمَنْ كان يريد أن يكون مثل نوح في عبوديته لربه فأكرم ذريته من أجله ، فعليه أن يسير على دربهم ، وأن يقتدى بهم في عبوديتهم لله تعالى ، وليحذر أن يكون مثل اليهود الذين أفسدوا في الأرض مرتين .

والذي يرسم لنا الطريق ويوضح لنا الحق من الباطل هو القرآن الكريم : ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ .. ۝٩﴾ [الإسراء]

قول الحق تبارك وتعالى : ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ .. ۝٩﴾ [الإسراء]

هل عند نزول هذه الآية كان القرآن كله قد نزل ، ليقول : إن هذا القرآن ؟

نقول : لم يكن القرآن كله قد نزل ، ولكن كل آية في القرآن تُسمى قرآناً ، كما قال تعالى : ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۝١٨﴾ [القيامة]

فليس المراد القرآن كله ، بل الآية من القرآن قرآن . ثم لما اكتمل نزول القرآن ، واكتملت كل المسائل التي تضمن لنا استقامة الحياة ، قال تعالى : ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۝٣﴾ [المائدة]

فإن استشرف مُسْتَشْرِفٌ أَنْ يَسْتَزِيدَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، أَوْ يَأْتِيَ
بجديد فليعلم أن منهج الله مُنْزَهٌ عَنِ النِّقْصِ ، وَفِي غِنًى عَنِ زِيَادَتِكَ ،
وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ تَبْحَثَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَسَوْفَ تَجِدَ فِيهِ مَا تُصِيبُوا إِلَيْهِ
مِنَ الْخَيْرِ .

قوله : ﴿ يَهْدِي .. (٩) ﴾ [الإسراء]

الهداية هي الطريق الموصِّلُ لِلْغَايَةِ مِنْ أَقْرَبِ وَجْهٍ ، وَبِأَقْلٍ تَكْلُفَةٍ .
وهو الطريق المستقيم الذي لا التواءَ فِيهِ ، وَقَلْنَا : إِنَّ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ
يَهْدِي الْجَمِيعَ وَيُرْسِمُ لَهُمُ الطَّرِيقَ ، فَمَنْ اهْتَدَى زَادَهُ هُدًى ، كَمَا قَالَ
سُبْحَانَهُ : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (١٧) ﴾ [محمد]

ومعنى : ﴿ أَقْوَمُ .. (٩) ﴾ [الإسراء]

أى : أَكْثَرَ اسْتِقَامَةً وَسَلَامًا . هَذِهِ الصِّفَةُ تُسَمَّى أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ ،
إِذَنْ : فَعِنْدُنَا (أَقْوَمُ) وَعِنْدُنَا أَقْلٌ مِنْهُ مَنْزِلَةٌ (قَيِّمٌ) كَأَن نَقُولَ :
عَالِمٌ وَأَعْلَمُ .

فَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ : ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ .. (٩) ﴾

[الإسراء]

يَدُلُّ عَلَى وَجُودِ (الْقَيِّمِ) فِي نُظْمِ النَّاسِ وَقَوَانِينِهِمُ الْوَضْعِيَّةِ ،
فَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ لَا يَحْرُمُ الْبَشَرَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ قَوَانِينُ وَشَرَائِعُ حِينَمَا
تَعْضُهُمُ الْمَظَالِمُ وَيَشْقُونُ بِهَا ، فَيُقِنُّونَ تَقْنِينَاتٍ تَمْنَعُ هَذَا الظُّلْمَ .

وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَنْزَلْ لَهُمْ مِنْهُجٌ مِنَ السَّمَاءِ ، فَمَا وَضَعُوهُ
وَإِنْ كَانَ قَيِّمًا فَمَا وَضَعَهُ اللَّهُ أَقْوَمَ ، وَأَنْتَ لَا تَضَعُ الْقَيِّمَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ

تُعْضُ بِشَيْءٍ مُعْوجٍ غَيْرِ قِيمٍ ، وَإِلَّا فَمَاذَا يَلْفُتُكَ لِلْقِيمِ ؟

أما منهج السماء فإنه يضع الوقاية ، ويمنع المرض من أساسه ،
فهناك فَرْقٌ بين الوقاية من المرض وبين العلاج للمرض ، فأصحاب
القوانين الوضعية يُعَدِّلُونَ نُظْمَهُمْ لعلاج الأمراض التي يَشْقُونَ بها .

أما الإسلام فيضع لنا الوقاية ، فإن حَدَثَتْ غَفْلَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ،
وَأَصَابَتْهُمْ بَعْضُ الدَّاءَاتِ نَتِيجَةً انْصِرَافَهُمْ عَنْ مَنَهِجِ رَبِّهِمْ نَقُولُ لَهُمْ :
عُودُوا إِلَى الْمَنَهِجِ : ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ۖ ۝ (٩) ﴾

[الإسراء]

ولتوضيح أن منهج الحق سبحانه أقوم نروي ما حدث معنا في
مدينة « سان فرانسيسكو » فقد سألنا أحدَ المستشرقين عن قول
الحق تبارك وتعالى : ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا
أَنْ يَتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۖ (٣٢) ﴾

[التوبة]

وفي آية أخرى يقول : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۖ (٣٢) ﴾

[التوبة]

فكيف يقول القرآن : ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۖ ۝ (٣٣) ﴾

[التوبة]

في حين أن الإسلام محصور ، وتظهر عليه الديانات الأخرى ؟

فقلتُ له : لو تأملت الآية لوجدت فيها الردَّ على سؤالك ، فالحق
سبحانه يقول : ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۖ (٣٢) ﴾

[التوبة]

ويقول : ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۖ (٣٣) ﴾

[التوبة]

إنن : فالكافرون والمشركون موجودون ، فالظهور هنا ليس ظهور

اتِّبَاع ، ولم يَقُلْ القرآن : إن الناس جميعاً سيؤمنون .

ومعنى الظهور هنا ظهور حُجَّة وظهور حاجة ، ظهور نظم وقوانين ، ستضطربهم أحداث الحياة ومشاكلها إلى التخلَّى عن قوانينهم والاختذ بقوانين الإسلام ؛ لأنهم وجدوا فيها ضالَّتَهم .

فنظام الطلاق فى الإسلام الذى كثيراً ما هاجموه وانتقدوه ، ورأوا فيه ما لا يليق بالعلاقة الزوجية ، ولكن بمرور الزمن تكشفت لهم حقائق مؤلمة ، وشقى الكثيرون منهم لعدم وجود هذا الحل فى قوانينهم ، وهكذا ألجأتهم مشاكل الحياة الزوجية لأنْ يَقْنَنُوا للطلاق .

ومعلوم أن تقنينهم للطلاق ليس حُباً فى الإسلام أو اقتناعاً به ، بل لأن لديهم مشاكل لا حلَّ لها إلا بالطلاق ، وهذا هو الظهور المراد فى الآيتين الكريمتين ، وهو ظهور بشهادتكم أنتم ؛ لأنكم ستلجأون فى حل قضاياكم لقوانين الإسلام ، أو قريباً منها .

ومن هذه القضايا أيضاً قضية تحريم الربا فى الإسلام ، فعارضوه وأنكروا هذا التحريم ، إلى أن جاء « كنز » وهو زعيم اقتصادى عندهم ، يقول لهم : انتبهوا ، لأن المال لا يؤدى وظيفته كاملة فى الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى صفر .

سبحان الله ، ما أعجب لَجَج هؤلاء فى خصومتهم مع الإسلام ، وهل تحريم الربا يعنى أكثر من أن تنخفض الفائدة إلى صفر ؟ إنهم يعودون لمنهج الله تعالى رَغْماً عنهم ، ومع ذلك لا يعترفون به .

ولا يخفى ما فى التعامل الربوى من سلبيات ، وهل رأينا دولة اقترضت من أخرى ، واستطاعت على مرِّ الزمن أن تُسدِّد حتى أقساط

الفائدة ؟ ثم نراهم يغالطوننا يقولون : ألمانيا واليابان أخذت قروضا بعد الحرب العالمية الثانية ، ومع ذلك تقدمت ونهضت .

نقول لهم : كفاكم خداعاً ، فألمانيا واليابان لم تأخذ قروضا ، وإنما أخذت معونة لا فائدة عليها ، تسمى معونة (مارشال) .

وأيضاً من هذه القضايا التي ألجأتهم إليها مشاكل الحياة قضية ميراث المرأة ، فلما عَصَّتْهُمْ قَنَّنُوا لها .

فظهر دين الله هنا يعنى ظهور نُظْم وقوانين ستضطربهم ظروف الحياة إلى الأخذ بها ، وليس المقصود به ظهور اتباع .

إذن : فمنهج الله أقوم ، وقانون الحق سبحانه أعظم من قوانين البشر وأهدى ، وفي القرآن الكريم ما يُوَضِّح أن حكم الله وقانونه أقوم حتى من حكم رسوله ﷺ .

وهذا فى قصة مولاه « زيد بن حارثة »^(١) ، وزيد لم يكن عبداً ، إلى أن خطفه بعض تجار الرقيق وباعوه ، وانتهى به المطاف إلى السيدة خديجة - رضى الله عنها - التى وهبته بدورها لخدمة رسول الله ﷺ .

فكان زيد فى خدمة رسول الله ﷺ إلى أن علم أهله بوجوده فى مكة فأتوا ليأخذوه ، فما كان من رسول الله ﷺ ، إلا أن خيَّره بين البقاء معه وبين الذهاب إلى أهله ، فاختار زيد البقاء فى خدمة رسول

(١) هو : زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي : صحابى ، اختطف فى الجاهلية صغيراً ، واشترته خديجة بنت خويلد فوهبته إلى النبى ﷺ حين تزوجها ، فقتناه واعتقب وزوجه بنت عمته ، جعل له الإمارة فى غزوة مؤتة فاستشهد فيها ، توفى ٨ هـ .

الله وأثره على أهله ، فقال ﷺ : « فما كنت لأختار على من أختارني شيئاً » ^(١) .

وفى هذه القصة دليل على أن الرق كان مباحاً فى هذا العصر ، وكان الرق حضانةً حنانٍ ورحمة ، يعيش فيها العبد كما يعيش سيده ، يأكل من طعامه ، ويشرب من شرابه ، يكسوه إذا اكتسى ، ولا يكلفه ما لا يطيق ، وإن كلفه أعانه ، فكانت يده بيده ^(٢) .

وهكذا كانت العلاقة بين محمد ﷺ وبين زيد ؛ لذلك أثره على أهله ، وأحب البقاء فى خدمته ، فرأى رسول الله أن يكافئ زيدا على إخلاصه له وتفضيله له على أهله ، فقال : « لا تقولوا زيد بن حارثة ، قولوا زيد بن محمد » ^(٣) .

وكان التبني شائعاً فى ذلك الوقت . فلما أراد الحق سبحانه أن يحرم التبني ، وأن يحرم نسبة الولد إلى غير أبيه بدأ برسول

(١) أورده ابن حجر العسقلاني فى كتاب « الإصابة فى تمييز الصحابة » (ترجمة رقم ٢٨٨٤) فى ترجمة « زيد بن حارثة الكلبي » .

(٢) أخرج البخارى فى صحيحه (٦٠٥٠) ومسلم فى صحيحه (١٦٦١) من حديث أبى ذر رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال له : « هم إخوانكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فاطعموهم مما تاكلون ، والبسوهم مما تلبسون ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم فأعينوهم » .

(٣) ذلك أن رسول الله ﷺ قال : « اشهدوا أن زيدا ابنى يرثنى وارثه » ، أورده ابن حجر فى الإصابة ترجمة رقم (٢٨٨٤) فدعى زيد بن محمد حتى نزل قوله تعالى : ﴿ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ ﴾ [الأحزاب] . ثم إن رسول الله ﷺ زوج زيدا ابنة عمته زينب بنت جحش ، ثم نزل قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتُخْفَى النَّاسُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لَكَى لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ [٣٧] [الأحزاب] .

الله ﷻ ، فقال : ﴿ اَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْرَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ .. ﴾ (٥)

[الاحزاب]

والشاهد هنا : ﴿ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ .. ﴾ (٥)

[الاحزاب]

فكان الحكم الذى أنهى التبنى ، وأعاد زيدا إلى زيد بن حارثة هو الاقسط والاعدل ، إذن : حكم الرسول ﷺ لم يكن جوراً ، بل كان قسطاً وعدلاً ، لكنه قسط بشرى يَفْضُلُهُ ما كان من عند الحق سبحانه وتعالى .

وهكذا عاد زيد إلى نسبه الاصلى ، وأصبح الناس يقولون « زيد ابن حارثة » ، فحزن لذلك زيد ، لأنه حُرِمَ من شرف الانتساب لرسول الله ﷺ فعوضه الله تعالى عن ذلك وساماً لم يَنَلْهُ صحابى غيره ، هذا الوسام هو أن ذكر اسمه فى القرآن الكريم ، وجعل الناس يتلونه ، ويتعبدون به فى قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا .. ﴾ (٣٧)

[الاحزاب]

إذن : عمل الرسول قسط ، وعمل الله أقسط .

قوله تعالى : ﴿ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ .. ﴾ (٩)

[الاسراء]

لأن المتتبع للمنهج القرآنى يجده يُقَدِّمُ لنا الاقوام والاعدل والاوسط فى كل شىء . فى العقائد ، وفى الاحكام ، وفى القصص .
ففى العقائد مثلاً ، جاء الإسلام ليجابه مجتمعاً متناقضاً بين مَنْ ينكر وجود إله فى الكون ، وبين مَنْ يقول بتعدد الآلهة ، فجاء الإسلام وَسَطاً بين الطرفين ، جاء بالاقوام فى هذه المسألة ، جاء ليقول بآله واحد لا شريك له .

فإذا ما تحدّث عن صفات هذا الإله سبحانه اختار أيضاً ما هو أقوم وأوسط ، فللحق سبحانه صفات تشبه صفات البشر ، فله يدٌ وسمع وبصر ، لكن ليست يده كيدنا ، وليس سمعه كسمعنا ، وليس بصره كبصرنا : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (١١)﴾ [الشورى]

وبهذا المنهج الحكيم خرجنا مما وقع فيه المشبّهة الذين شبّهوا صفات الله بصفات البشر ، وخرجنا مما وقع فيه المعطّلة الذين أنكروا أن يكون لله تعالى هذه الصفات وأولّوها على غير حقيقتها .

وكذلك فى الخلق الاجتماعى العام ، يلفتنا المنهج القرآنى فى قوله تعالى : ﴿وَكَايِنٍ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (١٠٥)﴾ [يوسف]

يلفتنا إلى ما فى الكون من عجائب نغفل عنها ، ونعريض عن تدبّرها والانتفاع بها ، ولو نظرنا إلى هذه الآيات بعين المتأمل لوجدنا فيها منافع شتى منها : أنها تُذكّرنا بعظمة الخالق سبحانه ، ثم هى بعد ذلك ستفتح لنا الباب الذى يُثرى حياتنا ، ويوفّر لنا ترف الحياة ومتعتها .

فالحق سبحانه أعطانا مُقَوِّمات الحياة ، وضمن لنا برحمته ضروريات البقاء ، فمن أراد الكماليات فعليه أن يُعمل عقله فيما أعطاه الله ليصل إلى ما يريد .

والأمثلة كثيرة على مشاهدات متأملة فى ظواهر الكون ، اهتدى بها أصحابها إلى اكتشافات واختراعات خدمت البشرية ، وسهّلت عليها كثيراً من المعاناة .

فالذى اخترع العجلة فى نقل الأثقال بنى فكرتها على ثقل وجده

يتحرك بسهولة إذا وُضع تحته شيء قابل للدوران ، فتوصل إلى استخدام العجلات التي مكَّنته من نقل أضعاف ما كان يحمله .

والذى أدخل العالم عصر البخار استنبط فكرة البخار ، وأنه يمكن أن يكون قوةٌ مُحركة عندما شاهد القدر وهو يغلى ، ولاحظ أن غطاءه يرتفع إلى أعلى ، فاهتدى إلى استخدام البخار فى تسيير القطارات والعربات .

والعالم الذى اكتشف دواء « البنسلين » اهتدى إليه عندما شاهد طبقة خضراء نسميها « الريم » تتكون فى أماكن استخدام الماء ، وكان يشتكى عينه ، فعندما وصلت هذه المادة إلى عينه ربما مصادفةً ، لاحظ أن عينه قد برئت ، فبحث فى هذه المسألة حتى توصل إلى هذا الدواء .

إلى غير ذلك من الآيات والعجائب فى كون الله ، التى يغفل عنها الخلق ، ويمرون عليها وهم معرضون .

أما هؤلاء العلماء الذين أثروا حياة البشرية بنظرتهم الثاقبة ، فقد استخدموا عقولهم فى المادة التى خلقها الله ، ولم يأتوا بشيء من عند أنفسهم ؛ لأن الحق سبحانه حينما استخلف الإنسان فى الأرض أعدَّ له كُلَّ متطلبات حياته ، وضمن له فى الكون جنوداً إنْ أعمل عقله وطاقته يستطيع أن يستفيد منها ، وبعد ذلك طلب منه أن يعمر الأرض : ﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا .. ﴾ (٦١) [هود]

والاستعمار أن تجعلها عامرة ، وهذا الإعمار يحتاج إلى مجهود ، وإلى مواهب متعددة تتكاتف ، فلا تستقيم الأمور إنْ كان هذا بينى

وهذا يهدم ، إذن : لابد أن تُنظَّم حركة الحياة تنظيمًا يجعل المواهب في الكون تتساند ولا تتعاند ، وتتعاوض ولا تتعارض .

ولا يضمن لنا هذا التنظيم إلا منهج من السماء ينزل بالتى هي أقوم ، وأحكم ، وأعدل ، كما قال تعالى فى آية أخرى : ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ .. (١٧)﴾ [الشورى]

وإن كان الحق سبحانه وتعالى قد دعانا إلى النظر فى ظواهر الكون ، والتدبُّر فى آيات الله فى كونه ، والبحث فيها لنصل إلى أسرار ما غُيِّبَ عنا ، فإنه سبحانه نهانا أن نفعل هذا مع بعضنا البعض ، فقد حرَّم علينا التجسُّس وتتبُّع العورات ، والبحث فى أسرار الآخرين وغيبهم .

وفى هذا الادب الإلهى رحمة بالخلق جميعاً : لأن الله تعالى يريد أن يثرى حياة الناس فى الكون ، وهبَّ أن إنساناً له حسنات كثيرة ، وعنده مواهب متعددة ، ولكن له سيئة واحدة لا يستطيع التخلّى عنها ، فلو تتبعت هذه السيئة الواحدة فربما أزهدتك فى كل حسناته ، وحرمتك الانتفاع به ، والاستفادة من مواهبه ، أما لو تغاضيت عن هذه السيئة فيه لامكنت الانتفاع به .

وهبَّ أن صانعاً بارعاً فى صنْعته وقد احتجَّته ليؤدى لك عملاً ، فإذا عرفت عنه ارتكاب معصية ما ، أو اشتهر عنه سيئة ما لأزهدك هذا فى صنْعته ومهارته ، ولرغبت عنه إلى غيره ، وإن كان أقل منه مهارة .

وهذا قانون عام للحق سبحانه وتعالى ، فالذى نهاك عن تتبُّع

غيب الناس ، والبحث عن أسرارهم نهاهم أيضاً عن تتبّع غَيْبِكَ والبحث عن أسراركَ ؛ ولذلك ما أنعم الله على عبّيده نعمةً أعظمَ من حفظ الغيب عنده هو ؛ لأنه ربّ ، أما البشر فليس فيهم ربوبية ، أمر البشر قائم على العبودية ، فإذا انكشف لأحدهم غَيْبُ أخيه أو عيبٌ من عيوبه أذاعه وفضحه به .

إذن : فالحق تبارك وتعالى يدعونا إلى أن نكون طُلّعة^(١) في استنباط أسرار الكون والبحث عن غيبه ، وفي الوقت نفسه ينهانا أن نكون طُلّعة في تتبّع أسرار الناس والبحث عن غيبهم ؛ لأنك إن تتبعت غيب الناس والتمست عيوبهم حرمت نفسك من مصادر يمكن أن تنتفع بها .

فالحق سبحانه يريد في الكون حركة متبادلة ، وهذه الحركة المتبادلة لا تنشأ إلا بوجود نوع من التنافس الشريف البنّاء ، التنافس الذي يُثري الحياة ، ولا يثير شراسة الاحتكاك ، كما قال تعالى : ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ (٢٦) [المطففين]

كما يتنافس طالب العلم مع زميله المجدّ ليكون مثله أو أفضل منه ، وكان الحق سبحانه يعطينا حافزاً للعمل والرقى ، فالتنافس المقصود ليس تنافس الغلّ والحقْد والكراهية ، بل تنافس من يجب للناس ما يجب لنفسه ، تنافس من لا يشمت لفشل الآخرين .

وقد يجد الإنسان هذا الحافز للمنافسة حتى في عدوه ، ونحن

(١) الطلعة : كثرة التطلع إلى الشيء . ومنها نفس طلعة : كثيرة الميل إلى مراما تشتهيهِ حتى

تهلك صاحبها . [لسان العرب - مادة : طلع] .

نرى الكثير منا يغضب وتثار حفيظته إن كان له عدو ، ويراه مصدر شرٌّ وأذى ، ويتوقع منه المكروه باستمرار..

وهو مع ذلك لو استغل حكمة الله فى إيجاد هذا العدو لانتفع به انتفاعاً لا يجده فى الصديق ، لأن صديقك قد يُنافقك أو يُداهنك أو يخدعك .

أما عدوك فهو لك بالمرصاد ، يتتبع سقطاتك ، ويبحث عن عيوبك ، وينتظر منك كَبْوة ليذيعها ويُسَمِّع بك . فيحملك هذا من عدوك على الاستقامة والبعد عما يشين .

ومن ناحية أخرى تخاف أن يسبقك إلى الخير ، فتجتهد أنت فى الخير حتى لا يسبقك إليه .

وما أجمل ما قاله الشاعر فى هذا المعنى :

عِدَائِي لَهُمْ فَضْلٌ عَلَى وَمِنَّةٌ فَلَا أَبْعَدَ الرَّحْمَنُ عَنِّي الْأَعَادِيَا
هُمْوُ بِحُثُوَا عَنْ زَلَّتِي فَاجْتَنَبْتُهَا وَهُمْ نَافَسُونِي فَاكْتَسَبْتُ الْمَعَالِيَا

وهكذا نجد لكل شيء فى منهج الله فائدة ، حتى فى الأعداء ، ونجد فى هذا التنافس المثمر الذى يُثْرى حركة الحياة دليلاً على أن منهج السماء هو الأقوم والأنسب لتنظيم حركة الحياة .

أيضاً لكى يعيش المجتمع آمناً سالماً لا بُدَّ له من قانون يحفظ توازنه ، قانون يحمى الضعيف من بطش القوى ، فجاء منهج الله تعالى لِيُقَنِّنَ لكل جريمة عقوبتها ، ويضمن لصاحب الحق حَقَّهُ ، وبعد ذلك ترك الباب مفتوحاً للعفو والتسامح بين الناس .

ثم حَذَّرَ القَوَى أَنْ تُطْفِئَهُ قُوَّتُهُ ، وَتَدْعُوهُ إِلَى ظَلَمِ الضَّعِيفِ ،
وَذَكَرَهُ أَنْ قُوَّتَهُ لَيْسَتْ ذَاتِيَّةً فِيهِ ، بَلْ هِيَ عَرَضٌ سَوْفَ يَزُولُ ،
وَسَوْفَ تَتَبَدَّلُ قُوَّتُهُ فِي يَوْمٍ مَا إِلَى ضَعْفٍ يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى الْعَوْنِ
وَالْمُسَاعَدَةِ وَالْحِمَايَةِ .

وَكَانَ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لَنَا : أَنَا أَحْمَى الضَّعِيفَ مِنْ قُوَّتِكَ
الْآنَ ، لَأَحْمَى ضَعْفَكَ مِنْ قُوَّةِ غَيْرِكَ غَدًا .

أَلَيْسَ فِي هَذَا كُلُّهُ مَا هُوَ أَقْوَمُ ؟

وَنَقِفْ عَلَى جَانِبِ آخَرٍ مِنْ جَوَانِبِ هَذِهِ الْقَوَامَةِ لِمَنْهَجِ اللَّهِ فِي مَجَالِ
الْإِنْفَاقِ ، وَتَصَرُّفِ الْمَرْءِ فِي مَالِهِ ، وَالْمَتَأَمَّلْ فِي هَذَا الْمَنْهَجِ الْأَقْوَمِ
يَجِدُهُ يَخْتَارُ لَنَا طَرِيقًا وَسَطًا قَاصِدًا لَا تَبْذِيرَ فِيهِ وَلَا تَقْتِيرَ^(١) .

وَلَا شَكَّ أَنَّ الْإِنْسَانَ بَطْبَعُهُ يُحِبُّ أَنْ يُثْرَى حَيَاتُهُ ، وَأَنْ يَرْتَقِيَ
بِهَا ، وَيَتَمَتَّعَ بِتَرْفِهَا ، وَلَا يُتَاجَ لَهُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ مُبْذَرًا لَا يُبْقَى مِنْ
دَخْلِهِ عَلَى شَيْءٍ ، بَلْ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْاعْتِدَالِ فِي الْإِنْفَاقِ حَتَّى يَجِدَ فِي
جَعْبَتِهِ مَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُثْرَى حَيَاتُهُ وَيَرْتَقِيَ بِهَا وَيُوفَّرَ لَأَسْرَتِهِ كِمَالِيَّاتِ
الْحَيَاةِ ، فَضْلًا عَنْ ضَرُورِيَّاتِهَا .

جَاءَ هَذَا الْمَنْهَجُ الْأَقْوَمُ فِي قَوْلِ الْحَقِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿وَالَّذِينَ إِذَا
أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان]

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ
الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾ [الإسراء]

(١) قُتِرَ عَلَى عِيَالِهِ : ضَيَّقَ عَلَيْهِمْ فِي النِّفْقَةِ . وَالْإِقْتَارُ : التَّضْيِيقُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي الرِّزْقِ .
[لِسَانُ الْعَرَبِ - مَادَّةُ : قُتِرَ] .

فلإنسان فى حياته طموحات تتتابع ولا تنتهى ، خاصة فى عصر كثُرت فيه المغريات ، فإنْ وصل إلى هدف تطلع لما هو أكبر منه ، فعليه إذن ألاَّ يُبدد كل طاقته ، وينفق جميع دُخله .

وكما نهى الإسلام عن التبذير نهى أيضاً عن البُخل والإمساك ؛ لأن البخل مذموم ، والبخل مكروه من أهله وأولاده ، كما أن البُخل سبب من أسباب الركود والبطالة والكساد التى تصيب المجتمع ، فالممسك لا يتعامل مع المجتمع فى حركة البيع والشراء ، فيسهم ببُخله فى تفاقم هذه المشاكل ، ويكون عنصراً خاملاً يَشْقَى به مجتمعه .

إذنْ : فالتبذير والإمساك كلاهما طرف مذموم ، والخير فى أوسط الأمور ، وهذا هو الأقوم الذى ارتضاه لنا المنهج الإلهى .

وكذلك فى مجال المأكَل والمشرب ، يرسم لنا الطريق المعتدل الذى يحفظ للمرء سلامته وصحته ، ويحميه من أمراض الطعام والتَّخْمَةِ ، قال تعالى : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (٣١)

[الأعراف]

فقد علّمنا الإسلام أن الإنسان إذا أكل وشرب على قَدْر طاقة الوقود الذى يحتاجه جسمه لا يشتكى ما يشتكى أصحاب الإسراف فى المأكَل والمشرب .

والمُتأمل فى حال هؤلاء الذين يأكلون كلَّ مَا لَدَّ وطاب ، ولا يَحْرُمون أنفسهم مما تشتهيه ، حتى وإن كان ضاراً ، نرى هؤلاء عند كِبَرِهِمْ وتقدُّم السنِّ بهم يُحْرَمون بأمر الطبيب من تناول هذه

المَلَذَّاتِ ، فترى فى بيوت الأعيان الخادم يأكل أطيب الطعام ويتمتع بخير سِيدِهِ ، فى حين يأكل سِيدُهُ أنواعاً محدَّدة لا يتجاوزها ، ونقول له :
لأنك أكلتها وأسرفْتَ فيها فى بداية الأمر ، فلا بدَّ أن تُحرَمَ منها الآن .

وصدق رسول الله ﷺ حين قال : « كُلُوا واشربوا وتصدقوا ، والبسوا فى غير إسراف ولا مخيلة »^(١)

وأيضاً من أسباب السلامة التى رسمها لنا المنهج القرآنى ، ألاَّ يأكل الإنسان إلا على جوع ، فالطعام على الطعام يرهق المعدة ، ويجرُّ على صاحبه العطب والأمراض ، ونلاحظ أن الإنسان يجد لذة الطعام وحلاوته إذا أكل بعد جوع ، فمع الجوع يستطيب كل شيء ولو كان الخبز الجاف .

وهكذا نجد المنهج الإلهى يرسم لنا الطريق الأقوم الذى يضمن لنا سلامة الحياة واستقامتها ، فلو تدبَّرتَ هذا المنهج لوجدته فى أىِّ جانب من جوانب الحياة هو الأقوم والأنسب .

فى العقائد ، فى العبادات ، فى الأخلاق الاجتماعية العامة ، فى العادات والمعاملات ، إنه منهج ينتظم الحياة كلها ، كما قال الحق سبحانه : ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (٢٨) [الأنعام]

هذا المنهج الإلهى هو أقوم المناهج وأصلحها : لأنه منهج الخالق سبحانه الذى يعلم مَنْ خلق ، ويعلم ما يصلحهم ، كما قلنا سابقاً :

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (١٨١/٢ ، ١٨٢) ، وابن ماجه فى سننه (٣٦٠٥) والنسائى فى سننه (٧٩/٥) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما .

إن الصانع من البشر يعلم صنّعه ، ويضع لها من تعليمات التشغيل والصيانة ما يضمن لها سلامة الأداء وأمن الاستعمال .

فإذا ما استعملت الآلة حسب قانون صانعها أدت مهمتها بدقة ، وسكمت من الأعطال ، فالذى خلق الإنسان أعلم بقانون صيانتة ، فيقول له : افعل كذا ولا تفعل كذا : ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (١٤)

[الملك]

فأفقه الناس فى الدنيا أنهم وهم صنّعة الحق سبحانه يتركون قانونه ، ويأخذون قانون صيانتهم من أمثالهم ، وهى قوانين وضعية قاصرة لا تسمو بحال من الاحوال إلى قانون الحق سبحانه ، بل لا وجه للمقارنة بينهما . إذن : لا تستقيم الحياة إلا بمنهج الله عز وجل . ثم يقول تعالى : ﴿ وَيَشِرُّ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ (٩)

[الإسراء]

فالمنفذ لهذا المنهج الإلهى يتمتع باستقامة الحياة وسلامتها ، وينعم بالأمن الإيمانى ، وهذه نعمة فى الدنيا ، وإن كانت وحدها لكانت كافية ، لكن الحق سبحانه وتعالى يبشّرنا بما هو أعظم منها ، وبما ينتظرنا من نعيم الآخرة وجزائها ، فجمع لنا ربنا تبارك وتعالى نعيمى الدنيا والآخرة .

نعيم الدنيا لأنك سرّتها فيها على منهج معتدل ونظام دقيق ، يضمن لك فيها الاستقامة والسلامة والتعايش الأمن مع الخلق .

ومن ذلك قول الحق سبحانه : ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٢٨)

[البقرة]

وقوله تعالى فى آية أخرى : ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا

[طه]

يَشْقَى﴾ (١٢٢)

ويقول تعالى : ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنشَأَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا

[النحل]

يَعْمَلُونَ﴾ (٩٧)

وفى الجانب المقابل يقول الحق سبحانه : ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا^(١) وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى
وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ

[طه]

تُنْسَى﴾ (١٢٦)

فكما أن الحق تبارك وتعالى جمع لعباده الصالحين السائرين على
منهجه خيرى الدنيا والآخرة ، ففى المقابل جمع لأعدائه المعرضين
عن منهجه عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ، لا ظُلماً منه ، فهو سبحانه مُنْزَهُ
عن الظلم والجور ، بل عدلاً وقسطاً بما نَسُوا آيات الله وانصرفوا عنها .

[الإسراء]

ومعنى : ﴿يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ...﴾ (٩)

وعمل الصالحات يكون بأن تزيد الصالح صلاحاً ، أو على الأقل
تبقى الصالح على صلاحه ، ولا تتدخل فيه بما يُفسده .

[الإسراء]

وقوله : ﴿أَن لَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ (٩)

نلاحظ هنا أن الحق سبحانه وصف الأجر بأنه كبير ، ولم يأت

(١) الضنك : الضيق من كل شيء . والمعيشة الضنك : الضيقة غير المتسعة . [القاموس

بصيفة أفعّل التفضيل منها (أكبر) ، فنقول : لأن كبير هنا أبلغ من أكبر ، فكبير مقابلها صغير ، فَوَصَفَ الأجر بأنه كبير يدل على أن غيره أصغر منه ، وفي هذا دلالة على عظم الأجر من الله تعالى .

أما لو قال : أكبر فغيره كبير ، إذن : فاختيار القرآن أبلغ وأحكم .

كما قلنا سابقاً : إن من أسماء الحق تبارك وتعالى (الكبير) ، وليس من أسمائه أكبر ، إنما هي وَصَفَ له سبحانه . ذلك لأن (الكبير) كل ما عداه صغير ، أما (أكبر) فيقابلها كبير .

ومن هنا كان نداء الصلاة (الله أكبر) معناه أن الصلاة وفَرَضَ الله علينا أكبر من أى عمل دنيوى ، وهذا يعنى أن من أعمال الدنيا ما هو كبير ، كبير من حيث هو مُعِين على الآخرة .

فعبادة الله تحتاج إلى طعام وشراب وإلى مَلْبَس ، والمتأمل فى هذه القضية يجد أن حركة الحياة كلها تخدم عمل الآخرة ، ومن هنا كان عمل الدنيا كبيراً ، لكن فَرَضَ الله أكبر من كل كبير .

ولأهمية العمل الدنيوى فى حياة المسلم يقول تعالى عن صلاة الجمعة : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٩) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠) ﴿ [الجمعة]

والمتأمل فى هذه الآيات يجد الحق تبارك وتعالى أمرنا قبل الجمعة أن نترك البيع ، واختار البيع دون غيره من الأعمال ؛ لأنه الصفقة السريعة الربح ، وهى أيضاً الصورة النهائية لمعظم الأعمال ،

كما أن البائع يحب دائماً البيع ، ويحرص عليه ، بخلاف المشتري الذى ربما يشتري وهو كاره ، فتجده غير حريص على الشراء ؛ لأنه إذا لم يشتَرِ اليوم سيشتري غداً .

إذن : فالحق سبحانه حينما يأمرنا بترك البيع ، فَتَرَكَ غيره من الأعمال أولى .

فإذا ما قُضِيَت الصلاة أمرنا بالعودة إلى العمل والسعى فى مناكب الأرض ، فأخرجنا للقاءه سبحانه فى بيته من عمل ، وأمرنا بعد الصلاة بالعمل .

إذن : فالعمل وحركة الحياة (كبير) ، ولكن نداء ربك (أكبر) من حركة الحياة ؛ لأن نداء ربك هو الذى سيمنحك القوة والطاقة ، ويعطيك الشحنة الإيمانية ، فتقبل على عملك بهمة وإخلاص .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝١٠﴾

وهذه الآية امتداد للآية السابقة ، ومعطوفة عليها ؛ لأن الله تعالى ذكر فعلاً واحداً : ﴿وَيَشْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝٩﴾ [الإسراء]

ثم عطف عليه : ﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۝١٠﴾ [الإسراء]

إذن : فالآية داخله فى البشارة السابقة ، ولكن كيف ذلك ، والبشارة السابقة تُبَشِّرُ المؤمنين بأن لهم أجراً كبيراً ، والبشارة إخبار بخير يأتى فى المستقبل ، فكيف تكون البشارة بالعذاب ؟ .

قالوا : نعم ، هذه بشارة على سبيل التهكم والاستهزاء بهم ، كما

قال تعالى فى آية أخرى : ﴿ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٣٤) [التوبة]

وكما قال الحق سبحانه متهمكأ : ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ ﴾ (١) الْكَرِيمُ

﴿ (٤٩) ﴾ [الدخان]

وكما تقول للولد الذى أهمل فأخفق فى الامتحان : مبروك عليك
الفشل ، أو تقول : بشر فلاناً بالرسوب .

وقد تكون البشارة للمؤمن بالجنة ، وللكافر بالعذاب ، كلاهما
بشارة للمؤمن ، فبشارة المؤمن بالجنة تسره وتُسعده ، وتجعله
يستشرف ما ينتظره من نعيم الله فى الآخرة .

وبشارة الكافر بالعذاب تسرُّ المؤمن : لانه لم يقع فى مصيدة
الكفر ، وتزجر مَنْ لم يقع فيه وتُخيفه ، وهذا رحمة به وإحسان
إليه .

وهذا المعنى واضح فى قول الحق سبحانه فى سورة الرحمن :

﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴾ (١٧) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٨) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ
يَلْتَقِيَانِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (٢٠) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢١) يَخْرُجُ مِنْهُمَا
الْأُلُوفُ وَالْمُرْجَانُ (٢٢) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٣) وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ
كَالْأَعْلَامِ (٢٤) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٥) ﴿ [الرحمن]

فهذه كلها نِعَمٌ من نعم الله تعالى علينا ، فناسب أن تُذِيلَ بقوله

(١) رجل عزيز : منيع لا يُغلب ولا يُقهر . ومعنى قوله تعالى : ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ (٤٩) [الدخان] . أى : ذُقْ بما كنت تُعدُّ فى أهل العز والكرم . [لسان العرب - مادة:

[الرحمن]

تعالى : ﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٨) ﴾

أما قوله تعالى : ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ^(١) مِّن نَّارٍ وَنَحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (٣٥) ﴾

[الرحمن]

﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٦) ﴾

فأى نعمة فى أن يُرسل الله عليهما شواظ من نار ونحاس فلا ينتصران ؟

نعم ، المتأمل فى هذه الآية يجد فيها نعمة من أعظم نعم الله ، ألا وهى زجر العاصى عن المعصية ، ومسرّة للطائع .

ثم يقول الحق سبحانه عن طبيعة الإنسان البشرية :

﴿ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (١١) ﴾

(يَدْعُ) الدعاء : طلب ما تعجز عنه من قادر عليه .

وأهل النحو يقولون . إن الفعل : ماضٍ ومضارع وأمر . فالأمر : طلبٌ من الأعلى إلى الأدنى ، فكل طلب من الله لخلقه فهو أمر ، أو من الأعلى من البشر للأدنى . أما إن كان الطلب من مُساوٍ لك فهو التماس أو رجاء . فإن كان الطلب من الأدنى للأعلى ، كطلب العبد من ربه فهو دعاء .

لذلك نجد التدقيق فى الإعراب يحفظ لله تعالى مكانته ويُعظّمه ، فنقول للطالب : أعرب : رب اغفر لى ، فيقول : اغفر ، فعلٌ دالٌّ على الدعاء ، لأنه لا يجوز فى حقِّ المولى تبارك وتعالى أن نقول : فعل أمر ، فالله لا يأمره أحد .

(١) الشواظ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [القاموس القويم ١/ ٣٦١] .

فأول ما يفهم من الدعاء أنه دلّ على صفة العجز والضعف في العبد ، وأنه قد اندكت فيه ثورة الغرور ، فعلم أنه لا يقدر على هذا إلا الله فتوجه إليه بالدعاء .

(بالشر) بالمكروه ، والإنسان لا يدعو على نفسه ، أو على ولده ، أو على ماله بالشر إلا في حالة الحنق والغضب وضيق الاخلاق ، الذي يخرج الإنسان عن طبيعته ، ويفقده التمييز ، فيتسرع في الدعاء بالشر ، ويتمنى أن ينفذ الله له ما دعا به .

ومن رحمة الله تعالى بعباده ألا يستجيب لهم هذا الدعاء الذي إن دلّ فإنما يدلّ على حمق وغباء في العبد .

وكثيراً ما نسمع أمّا تدعو على ولدها بما لو استجاب الله له لكانت قاصمة الظهر لها ، أو نسمع أباً يدعو على ولده أو على ماله ، إذن : فمن رحمة الله بنا أن يفوت لنا هذا الحق ، ولا ينفذ لنا ما تعجلناه من دعاء بالشر .

قال تعالى : ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ

أَجَلُهُمْ ﴾ (١١)

[يونس]

أى : لو استجاب الله لهم في دعائهم بالشر لكانت نهايتهم .

وإن كنت تسرّ وتسعد بأن ربك سبحانه وتعالى فوت لك دعوة بالشر فلم يستجب لها ، وأن لعدم استجابته سبحانه حكمة بالغة .

فاعلم أن الله حكمة أيضاً حينما لا يستجيب لك في دعوة الخير ، فلا تقل : دعوت فلم يستجب لي ، واعلم أن الله حكمة في أن يمنعك

خيراً تُريده ، ولعله لو أعطاك هذا الخير لكان وبالاً عليك .

إذن : عليك أن تقيس الأمرين بمقياس واحد ، وترضى بأمر الله في دعائك بالخير ، كما رضيت بأمره حين صرف عنك دعاء الشر ، ولم يستجب لك فيه . فكما أن له سبحانه حكمة في الأولى ، فله حكمة في الثانية .

وقد دعا الكفار على عهد رسول الله ﷺ على أنفسهم ، فقالوا : ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ..﴾ (٢٢) ﴿

[الأنفال]

وقالوا : ﴿أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا﴾ (٩٢) ﴿

[الإسراء]

ولو استجاب الله لهم هذا الدعاء لَقَضَى عليهم ، وقطع دابرهم ، لكن الله تعالى حكمة في تفويت هذا الدعاء لهؤلاء الحمقى ، وها هم الكفار باقون حتى اليوم ، وإلى أن تقوم الساعة .

وكان المنتظر منهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ، لكن المسألة عندهم ليست مسألة كفر وإيمان ، بل مسألة كراهية لمحمد ﷺ ، ولما جاء به ، بدليل أنهم قبلوا الموت في سبيل الكفر وعدم الإيمان برسالة محمد ﷺ .

ومن طبيعة الإنسان العجلة والتسرُّع ، كما قال تعالى : ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأَرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾ (٢٧) ﴿

[الأنبياء]

(١) الكسفة : القطعة . وكِسَفَ السحاب وكشفه : قطعه . [لسان العرب - مادة : كسف] .

فكثيراً ما يدعو الإنسان بالخير لنفسه أو بما يراه خيراً ، فلا يجد وراءه إلا الشر والتعب والشقاء ، وفى المقابل قد يُنزل الله بك ما تظنه شراً ، ويسوق الله لك الخير من خلاله .

إذن : أنت لا تعلم وجه الخير على حقيقته ، فدع الأمر لربك عز وجل ، واجعل حظك من دعائك لا أن تُجَابَ إلى ما دعوت ، ولكن أن تظهر ضراعة عبوديتك لعزة ربك سبحانه وتعالى .

ومعنى : ﴿ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ ۝ (١١) ﴾ [الإسراء]

أى : أن الإنسان يدعو بالشر فى إلحاح ، وكأنه يدعو بخير .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ ۚ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ
النَّهَارِ مُبْصِرَةً ۚ لَتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ
السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ فَضْلُنَا نَقْصِيلاً ۝ (١٢) ﴾

الحق سبحانه وتعالى جعل الزمن ليلاً ونهاراً ظرفاً للأحداث ، وجعل لكل منهما مهمة لا تتأتى مع الآخر ، فهما متقابلان لا متضادان ، فليس الليل ضد النهار أو النهار ضد الليل ؛ لأن لكل منهما مهمة ، والتقابل يجعلهما متكاملين .

ولذلك أراد الله تعالى أن يُنظر بالليل والنهار فى جنس الإنسان

(١) محونا : طمسنا . وقال على بن أبى طالب وقتادة : يريد بالمحو اللطخة السوداء التى فى القمر ، ليكون ضوء القمر أقل من ضوء الشمس فيتميز به الليل من النهار . [تفسير القرطبي ٣٩٥٦/٩] .

من الذكورة والأنوثة ، فهما أيضاً متكاملان لا متضادان ، حتى لا تقوم عداوة بين ذكورة وأنوثة ، كما نرى البعض من الجنسين يتعصب لجنسه تعصباً أعمى خالياً من فهم طبيعة العلاقة بين الذكر والأنثى .

فالليل والنهار كجنس واحد لهما مهمة ، أما من حيث النوع فلكل منهما مهمة خاصة به ، وإياك أن تخلط بين هذه وهذه .

تأمل قول الحق سبحانه : ﴿ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى ^(١) وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى ^(٢) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ^(٣) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ^(٤) ﴾ [الليل]

فلا تجعل الليل ضدّاً للنهار ، ولا النهار ضدّاً لليل ، وكذلك لا تجعل الذكورة ضدّاً للأنوثة ، ولا الأنوثة ضدّاً للذكورة .

قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ .. ^(١٢) ﴾ [الإسراء]

جعلنا : بمعنى خلقنا ، والليل والنهار هما المعروفان لنا بالمعايشة والمشاهدة ، ومعرفتنا هذه أوضح من أن نعرفهما ، فنقول مثلاً : الليل هو مغيب الشمس عن نصف الكرة الأرضية ، والنهار هو شروق الشمس على نصف الكرة الأرضية .

إذن : قد يكون الشيء أوضح من تعريفه .

والحق سبحانه خلق لنا الليل والنهار ، وجعل لكل منهما حكمة ومهمة ، وحينما يتحدث عنهما ، يقول تعالى : ﴿ وَالضُّحَى ^(١) وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى ^(٢) ﴾ [الضحى] فبدأ بالضحى .

ويقول : ﴿ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى ^(١) وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى ^(٢) ﴾ [الليل] فبدأ بالليل .

ومرة يتحدث عن اللازم لهما ، فيقول : ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ

وَالنُّورَ ^(١) ﴾ [الأنعام]

لأن الحكمة من الليل تكمن فى ظلّته ، والحكمة من النهار تكمن فى نوره ، فالظلمة سكّن واستقرار وراحة . وفى الليل تهدأ الأعصاب من الأشعة والضوء ، ويأخذ البدن راحته ؛ لذلك قال ﷺ : « أطفئوا المصابيح إذا رقدتم »^(١) .

فى حين نرى الكثيرين يظنون أن الأضواء المبهرة - التى نراها الآن - مظهر حضارى ، وهم غافلون عن الحكمة من الليل ، وهى ظلمته .

والنور للحركة والعمل والسعى ، فمن ارتاح فى الليل يُصبح نشيطاً للعمل ، ولا يعمل الإنسان إلا إذا أخذ طاقة جديدة ، وارتاحت أعضاؤه ، ساعتها تستطيع أن تطلب منه أن يعمل .

لذلك قال الحق سبحانه : ﴿ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ .. ﴾ (٧٣) [القصص]

لماذا ؟ ﴿ لَتَسْكُنُوا فِيهِ .. ﴾ (٧٣) [القصص] أى : فى الليل .

﴿ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ .. ﴾ (٧٣) [القصص] أى : فى النهار .

إذن : الليل مهمة ، والنهار مهمة ، وإياك أن تخلط هذه بهذه ، وإذا ما وُجد عمل لا يُؤدّى إلا بالليل كالخراسة مثلاً ، نجد الحق

(١) أخرج البخارى فى صحيحه (٢٢٨٠) من حديث جابر بن عبد الله عن النبى ﷺ قال : « إذا استجنح الليل - أو كان جنح الليل - فكفوا صبيانكم ، فإن الشياطين تنتشر حينئذ ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم ، وأغلق بابك ، واذكر اسم الله ، وأطفئ مصباحك ، واذكر اسم الله ، وأوك سقائك واذكر اسم الله ، وخمر إناءك واذكر اسم الله ، ولو تعرض عليه شيئاً ، .. »

سبحانه يفتح لنا باباً لنخرج من هذه القاعدة العامة .

فيقول تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .. ﴾ (٧٣) [الروم]

فجعل النهار أيضاً محلاً للنوم ، فأعطانا فُسْحَةً ورُخْصَةً ، ولكن في أضيق نطاق ، فَمَنْ لا يقومون بأعمالهم إلا في الليل ، وهي نسبة ضئيلة لا تخرق القاعدة العامة التي ارتضاها الحق سبحانه لتنظيم حركة حياتنا .

فإذا خرج الإنسان عن هذه القاعدة ، وتمرد على هذا النظام الإلهي ، فإن الحق سبحانه يردعه بما يكبح جماحه ، ويحميه من إسرافه على نفسه ، وهذا من لُطْفِهِ تعالى ورحمته بخَلْقِهِ .

هذا الرَدُّع إما رَدُّع ذاتي اختياري ، وإما رَدُّع قَهْرِيّ ، الرَدُّع الذاتي يحدث للإنسان حينما يسعى في حركة الحياة ويعمل ، فيحتاج إلى طاقة ، هذه الطاقة تحتاج إلى دم متدفق يجري في أعضائه ، فإن زادت الحركة عن طاقة الإنسان يلهث وتتلاحق أنفاسه ، وتبدو عليه أمارات التعب والإرهاق ، لأن الدم المتوارد إلى رثته لا يكفي هذه الحركة .

وهذا نلاحظه مثلاً في صعود السلم ، حيث حركة الصعود مناقضة لجاذبية الأرض لك ، فتحتاج إلى قوة أكثر ، وإلى دم أكثر وتنفس فوق التنفس العادي .

فكان الحق سبحانه وتعالى جعل التعب والميل إلى الراحة رادعاً ذاتياً في الإنسان ، إذا ما تجاوز حدَّ الطاقة التي جعلها الله فيه .

أما الردع القهرى فهو النوم ، يلقيه الله على الإنسان إذا ما كابر وغالط نفسه ، وظن أنه قادر على مزيد من العمل دون راحة ، فهنا يأتى دور الرادع القسرى ، فينام رغماً عنه ولا يستطيع المقاومة ، وكان الطبيعة التى خلقها الله فيه تقول له : ارحم نفسك ، فإنك لم تعد صالحاً للعمل .

فالحق تبارك وتعالى لا يُسلم الإنسان لاختياره ، بل يُلقى عليه النوم وفقدان الوعي والحركة ليحميه من حماقته وإسرافه على نفسه .

لذلك نرى الواحد منا إذا ما تعرّض لمناسبة اضطرت له لعدم النوم لمدة يومين مثلاً ، لا بدّ له بعد أن ينتهى من مهمته هذه أن ينام مثل هذه المدة التى سهرها ؛ ليأخذ الجسم حقه من الراحة التى حُرِم منها .

وقوله تعالى : ﴿ آيَاتِنَا .. (١٧) ﴾ [الإسراء]

قلنا : إن الآية هى الشئ العجيب الذى يدعو إلى التأمل ، ويظهر قدرة الخالق وعظمته سبحانه ، والآية تُطلق على ثلاثة أشياء :

- تُطلق على الآيات الكونية التى خلقها الله فى كونه وأبدعها ، وهذه الآيات الكونية يلتقى بها المؤمن والكافر ، ومنها كما قال تعالى :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ .. (٢٧) ﴾ [فصلت]

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (٣٢) ﴾ [الشورى]

وهذه الآيات تلفتنا إلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى .

- وتُطلق الآيات على المعجزات التي تصاحب الرسل ، وتكون دليلاً على صدقهم ، فكل رسول يُبعث ليحمل رسالة الخالق لهداية الخلق ، لا بُدَّ أن يأتى بدليل على صدقه وأماره على أنه رسول .

وهذه هي المعجزة ، وتكون مما نبغ فيه قومه ومهروا ؛ لتكون أوضح فى إعجازهم وأدعى إلى تصديقهم .

قال تعالى : ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ .. (٥٩) ﴾ [الإسراء]

- وتُطلق الآيات على آيات القرآن الكريم الحاملة للأحكام .

إذن : هذه أنواع ثلاثة ، فى كل منها عجائب تدعوك للتأمل ، وفى الأولى : هندسة الكون ونظامه العجيب البديع الدقيق ، وفى الثانية : آيات الإعجاز ، حيث أتى بشيء نبغ فيه القوم ، ومع ذلك لم يستطيعوا الإتيان بمثله ، وفى الثالثة : آيات القرآن وحاملة الأحكام ؛ لأنها أقوم نظام لحركة الحياة .

فقول الحق سبحانه : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ .. (١٢) ﴾ [الإسراء]

أى : كونيتين ، ولا مانع أن تفسر الآيات الكونية آيات القرآن .

وقوله : ﴿ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ .. (١٢) ﴾ [الإسراء]

أى : بعد أن كان الضوء غابت الشمس فَحَلَّ الظلام ، أو مَحَوْنَاهَا : أى جعلناها هكذا ، كما قلنا : سبحانه مَنْ بَيَّضَ اللبن . أى خلقه هكذا ، فيكون المراد : خلق الليل هكذا مظلماً .

﴿ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً .. (١٢) ﴾ [الإسراء]

أى : خلقنا النهار مضيئاً ، ومعنى مبصرة أو مضيئة أى : نرى بها الأشياء ؛ لأن الأشياء لا تُرى فى الظلام ، فإذا حلَّ الضياء والنور رأيناها ، وعلى هذا كان ينبغى أن يقول : وجعلنا آية النهار مُبَصَّرًا فيها ، وليست هى مبصرة .

وهذه كما فى قوله تعالى فى قصة موسى وفرعون : ﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً ۖ ۝ (١٣) ﴾ [النمل]

فنسب البصر إلى الآيات ، كما نسب البصر هنا إلى النهار .

وهذه مسألة حيرت الباحثين فى فلسفة الكون وظواهره ، فكانوا يظنون أنك ترى الأشياء إذا انتقل الشعاع من عينك إلى المرئى فتراه . إلى أن جاء العالم الإسلامى « ابن الهيثم » الذى تَوَرَّأ الله بصيرته ، وهده إلى سرِّ رؤية الأشياء ، فأوضح لهم ما وقعوا فيه من الخطأ ، فلو أن الشعاع ينتقل من العين إلى المرئى لأمكنك أن ترى الأشياء فى الظلمة إذا كنت فى الضوء .

إذن : الشعاع لا يأتى من العين ، بل من الشيء المرئى ؛ ولذلك نرى الأشياء إن كانت فى الضوء ، ولا نراها إن كانت فى الظلام . وعليه يكون الشيء المرئى هو الذى يبصرك من حيث هو الذى يتضح لك ، ويساعدك على رؤيته ، ولذلك نقول : هذا شيء يُلفت النظر أى : يرسل إليك ما يجعلك تلتفت إليه .

إذن : التعبير القرآنى : ﴿ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ۖ ۝ (١٢) ﴾ [الإسراء] على مستوى عال من الدقة والإعجاز ، وصدق الله تعالى حين قال : ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ ۝ (٥٣) ﴾

[الإسراء]

وقوله تعالى : ﴿لَتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ .. (١٢)﴾

وهذه هي العلة الأولى لآية الليل والنهار .

أى : أن السعى وطلب الرزق لا يكون إلا فى النهار ؛ لذلك أتى طلب فضل الله ورزقه بعد آية النهار ، ومعلوم أن الإنسان لا تكون له حركة نشاطية وإقبال على السعى والعمل إلا إذا كان مرتاحاً ولا تتوفر له الراحة إلا بنوم الليل .

وبهذا نجد فى الآية الكريمة نفس الترتيب الوارد فى قوله تعالى :

﴿وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن

[القصص]

فَضْلِهِ .. (٧٣)﴾

فالترتيب فى الآية يقتضى أن نقول : ﴿لَتَسْكُنُوا فِيهِ .. (٧٣)﴾

[القصص] أى : فى الليل ، ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ .. (٧٣)﴾ [القصص] أى : فى

النهار ، وعمل النهار لا يتم إلا براحة الليل ، فهما - إذن - متكاملان .

والحق سبحانه وتعالى جعل النهار مَحَلًّا للحركة وابتغاء فضل

الله ؛ لأن الحركة أمرٌ مادى وتفاعل مادى بين الإنسان ومادة الكون

من حوله ، كالفلاح وتفاعله مع أرضه ، والعامل وتفاعله مع آله .

هذا التفاعل المادى لا يتم إلا فى ضوء ؛ لأن الظلمة تغطى الأشياء

وتُعميها ، وهذا يتناسب مع الليل حيث ينام الناس ، أما فى السعى

والحركة فلا بدُّ من ضوء أتبين به الفاعل والمنفعل له ، ففى الظلمة

قد تصطدم بما هو أقوى منك فيحطمك ، أو بما هو أضعف منك

فتحطمه .

إذن : فأول خطوات ابتغاء فضل الله أن يتبين الإنسان المادة التي يتفاعل معها . لذلك ، فالحق سبحانه جعل الظلمة سابقة للضياء ، فقال تعالى : ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ .. (١) ﴾ [الانعام]

لأن النور محلٌ للحركة ، ولا يمكن للإنسان أن يعمل إلا بعد راحة ، والراحة لا تكون إلا في ظُلمة الليل .

وقوله تعالى : ﴿ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِّينَ وَالْحِسَابَ .. (١٧) ﴾ [الإسراء]

وهذه هي العِلَّةُ الأخرى لليل والنهار ، حيث بمرورهما يتم حساب السنين .

وكلمة « عَدَدَ » تقتضى شيئاً له وحدات ، ونريد أن نعرف كمية هذه الوحدات ؛ لأن الشيء إن لم تَكُنْ له كميات متكررة فهو واحد .

وقوله : ﴿ السِّنِّينَ وَالْحِسَابَ .. (١٧) ﴾ [الإسراء]

لأنها من لوازم حركتنا في الحياة ، فعن طريق حساب الأيام نستطيع تحديد وقت الزراعات المختلفة ، أو وقت سقوط المطر ، أو هبوب الرياح . وفي العبادات نحدد بها أيام الحج ، وشهر الصوم ، ووقت الصلاة ، ويوم الجمعة ، هذه وغيرها من لوازم حياتنا لا نعرفها إلا بمرور الليل والنهار .

ولو تأملت عظمة الخالق سبحانه لوجدت القمر في الليل ، والشمس في النهار ، ولكل منهما مهمة في حساب الأيام والشهور والسنين ، فالشمس لا تعرف بها إلا اليوم الذي أنت فيه ، حيث يبدأ اليوم بشروقها وينتهي بغروبها ، أما بالقمر فتستطيع حساب الأيام والشهور ؛ لأن الخالق سبحانه جعل فيه علامة ذاتية يتم الحساب على

أساسها ، فهو في أول الشهر هلال ، ثم يكبر فيصير إلى تربيع أول ، ثم إلى تربيع ثان ، ثم إلى بدر . ثم يأخذ في التناقص إلى أن يصل إلى المحاق آخر الشهر .

إذن : نستطيع أن نحدد اليوم بالشمس والشهور بالقمر ، ومن هنا تثبت مواقيت العبادة بالليل دون النهار ، فتثبت رؤية رمضان ليلاً أولاً ، ثم يثبت نهاراً ، فنقول : الليلة أول رمضان ، لذلك قال تعالى :

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ ^(١) لِّتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِّينَ وَالْحِسَابَ ۚ ۝٥٠ ﴾ [يونس]

فقوله : ﴿ قَدَرَهُ ۚ ۝٥٠ ﴾ [يونس] أى : القمر ؛ لأن به تتبين أوائل الشهور ، وهو أدق نظام حسابي يُعتمد عليه حتى الآن عند علماء الفلك وعلماء البحار وغيرهم .

و ﴿ مَنَازِلَ ۚ ۝٥٠ ﴾ [يونس] هي البروج الاثنى عشر للقمر التي أقسم الله بها في قوله تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ^(١) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ^(٢) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ^(٣) ﴾ [البروج]

ولأن حياة الخلق لا تقوم إلا بحساب الزمن ، فقد جعل الخالق سبحانه في كونه ضوابط تضبط لنا الزمن ، وهذه الضوابط لا تصلح لضبط الوقت إلا إذا كانت هي في نفسها منضبطة ، فمثلاً أنت لا تستطيع أن تضبط مواعيدك على ساعتك إذا كانت غير منضبطة (تُقَدِّمُ أَوْ تُؤَخِّرُ) .

لذلك يقول الخالق المبدع سبحانه عن ضوابط الوقت في كونه :

(١) أى : قدرنا له في سيره أن ينزل في أماكن محددة ، تجعله مرة هلالاً ، ومرة بدرًا ، ومرة كالعرجون القديم في إشرافه على المحاق آخر الشهر . [القاموس القويم ٢٦٠/٢] .

[الرحمن]

﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥)﴾

أى : بحساب دقيق لا يختل ، وطالما أن الخالق سبحانه خلقها بحساب فاجعلوها ضوابط لحساباتكم .

[الإسراء]

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلْنَاهُ تَفْصِيلاً (١٢)﴾

معنى التفصيل أن تجعل بيننا وبين شيئين ، وتقول : فصلت شيئاً عن شيء ، فالحق سبحانه فصل لنا كل ما يحتاج إلى تفصيل ، حتى لا يلتبس علينا الأمر فى كل نواحي الحياة .

ومثال ذلك فى الوضوء مثلاً يقول سبحانه : ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ.. (٦)﴾ [المائدة]

فاطلق غَسَلَ الوجه : لأنه لا يختلف عليه أحد ، وحدد الأيدي إلى المرافق ، لأن الأيدي يُختلف فى تحديدها ، فاليد قد تكون إلى الرُسْغ ، أو إلى المرفق ، أو إلى الكتف ، لذلك حددها الله تعالى ، لأنه سبحانه يريد على شكل مخصوص .

وكذلك فى قوله تعالى : ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.. (٦)﴾ [المائدة]

فالرأس يناسبها المسح لا الغسل ، والرُّجْلَانِ كاليد لا بُدَّ أَنْ تُحَدَّدَ . فإذا لم يوجد الماء أو تعذر استعماله شرع لنا سبحانه التيمم ، فقال تعالى : ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً^(١) طَبِئاً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ.. (٤٣)﴾ [النساء]

(١) الصعيد : هو كل تراب طيب . وقال الشافعى : لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذى غبار . وقال أبو إسحاق : الصعيد وجه الأرض وعلى الإنسان أن يضرب يديه وجه الأرض ، ولا يبالى أكان فى الموضع تراب أو لم يكن ، لأن الصعيد ليس هو التراب ، إنما هو وجه الأرض ، تراباً كان أو غيره . [لسان العرب - مادة : صعد] .

والتييم يقوم مقام الوضوء ، من حيث هو استعداد للصلاة ولقاء الحق سبحانه وتعالى ، وقد يظنّ البعض أن الحكمة من الوضوء الطهارة والنظافة ، وكذلك التيمم ؛ لذلك يقترح بعضهم أن تُنظّف أنفسنا بالكولونيا مثلاً .

نقول : ليس المقصود بالوضوء أو التيمم الطهارة أو النظافة ، بل المراد الاستعداد للصلاة وإظهار الطاعة والانصياع لشرع الله تعالى ، وإلا كيف تتم الطهارة أو النظافة بالتراب ؟

هذا الاستعداد للصلاة هو الذى جعل سيدنا على زين العابدين رضى الله عنه يَصْفَرُ وجهه عند الوضوء ، وعندما سئل عن ذلك قال : أتعلمون على مَنْ أنا مُقبل الآن ؟

فللقاء الحق سبحانه وتعالى رهبة يجب أن يعمل لها المؤمن حساباً ، وأن يستعدّ للصلاة بما شرعه له ربه سبحانه وتعالى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَكُلٌّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ

يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ (١٣)

كلمة (طائره) أى : عمله وأصلها أن العرب كانوا فى الماضى يزجرون الطير ، أى : إذا أراد أحدهم أن يُمضى عملاً يأتى بطائر ثم يطلقه ، فإنَّ مرَّ من اليسار إلى اليمين يسمونه « السانح » (٢) ويتفاءلون

(١) قال الحسن : أى شقاوته وسعاده ، وما كتب له من خير وشر وما طار له من التقدير ،

أى : هيار له عند القسمة فى الأزل . [تفسير القرطبي ٣٩٥٧/٥] .

(٢) السانح : ما أتاك عن يمينك من طير أو طائر أو غير ذلك . والبارح : ما أتاك من ذلك عن يسارك . [لسان العرب - مادة : سنخ] .

به ، وَإِنْ مَرَّ مِنَ الْيَمِينِ إِلَى الْبَارِئِ يَسْمُونَهُ « الْبَارِح » ويتشائمون به ، ثم يتهمون الطائر وينسبون إليه العمل ، ولا ذنب له ولا جريرة .
إذن : كانوا يتفاءلون باليمين ، ويتشائمون باليسار ، وقد كان النبي ﷺ يحب الفأل الحسن^(١) ، ولا يحب التشاؤم : لأن الفأل الطيب يُنشِط أجهزة الجسم انبساطاً للحركة ، أما التشاؤم فيدعو للتراجع والإحجام ، ويقضى على الحركة والتفاعل في الكون .

والحق سبحانه هنا يوضح : لا تقولوا الطائر ولا تتهموه ، بل طائر كأي : عملك في عنقك يلزمك ولا ينفك عنك أبداً ، ولا يُسأل عنه غيره ، كما أنه لا يُسأل عن عمل الآخرين ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى .. (١٥) ﴾ [الإسراء]

فلا تلقى بتبعة أفعالك على الحيوان الذي لا ذنب له .

وقوله تعالى : ﴿ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (١٢) ﴾ [الإسراء]

وهو كتاب أعماله الذي سجلته عليه الحفظة الكاتبون ، والذي قال الله عنه : ﴿ وَيَقُولُونَ يَسْأَلُنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (٤٩) ﴾ [الكهف]

هذا الكتاب سيلقاه يوم القيامة منشوراً . أي : مفتوحاً مُعداً

للقراءة .

(١) عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « يعجبني الفأل الصالح ، والفأل الصالح : الكلمة الحسنة ، أخرجه أحمد في مسنده (١١٨/٣ ، ١٥٤) وأبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي (حديث ٧٩٤) .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١٤ ﴾

الحق تبارك وتعالى يُصَوِّرُ لنا موقفاً من مواقف يوم القيامة ، حيث يقف العبد بين يدي ربه عزَّ وجل ، فيدعوه إلى أن يقرأ كتابه بنفسه ، ليكون هو حجة على نفسه^(١) ، ويُقر بما اقترف ، والإقرار سيد الأدلة .

فهذا موقف لا مجال فيه للعناد أو المكابرة ، ولا مجال فيه للجدال أو الإنكار ، فإن حدث منه إنكار جعل الله عليه شاهداً من جوارحه ، فيُنطقها الحق سبحانه بقدرته :

يقول تعالى : ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٤ ﴾ [النور]

ويقول سبحانه : ﴿ وَقَالُوا لِحُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ٢١ ﴾ [فصلت]

وقد جعل الخالق سبحانه للإنسان سيطرةً على جوارحه في الدنيا ، وجعلها خاضعة لإرادته لا تعصيه في خير أو شر ، فبيده يضرب ويعتدى ، وبيده يُنفق ويقيّل عثرة المحتاج ، وبرجله يسعى إلى بيت الله أو يسعى إلى مجلس الخمر والفساد .

وبجوارحه في كل هذا مُسَخَّرَةٌ طائعة لا تتأبى عليه ، حتى وإن كانت كارهة للفعل ؛ لأنها منقادة لمراداتك ، ففعلها لك ليس دليلاً على

(١) قال بعض الصلحاء : هذا كتاب ، لسانك قلمك ، وريقك مداده ، وأعضاؤك قرطاسه ، أنت كنت المملى على حفظك ، ما زيد فيه ولا نقص منه ، ومتى أنكرت منه شيئاً يكون فيه الشاهد منك عليك . [تفسير القرطبي ٣٩٥٨/٥]

الرضى عنك ؛ لأنه قد يكون رضى انقياد .

وقد ضربنا مثلاً لذلك بقائد السرية ، فأمره نافذ على جنوده ، حتى وإن كان خطأ ، فإذا ما فقد هذا القائد السيطرة وأصبح الجنود أمام القائد الأعلى باحوا له بكل شيء .

كذلك فى الدنيا جعل الله للإنسان إرادة على جوارحه ، فلا تتخلف عنه أبداً ، لكنها قد تفعل وهى كارهة وهى لاعنة له ، وهى مُبغضة له ولفعله ، فإذا كان يوم القيامة وانحلت من إرادته ، وخرجت من سجن سيطرته ، شهدت عليه بما كان منه .

[الإسراء]

﴿ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝١٤ ﴾

أى : كفانا أن تكون أنت قارئاً وشاهداً على نفسك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ مَن أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝١٥ ﴾

قوله تعالى : ﴿ مَن أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۖ .. ۝١٥ ﴾ [الإسراء]

لأن الحق سبحانه لا تنفعه طاعة ، ولا تضره معصية ، وهو سبحانه الغنى عن عباده ، وبصفات كماله وضع منهج الهداية للإنسان الذى جعله خليفة له فى أرضه ، وقبل أن يخلقه أعد له مقومات الحياة

كلها من أرض وسماء ، وشمس وقمر ، وهواء وجبال ومياه .

فصفات الكمال ثابتة له سبحانه قبل أن يخلق الخلق ، إذن :
فطاعتهم لن تزيده سبحانه شيئاً ، كما أن معصيتهم لن تضره
سبحانه في شيء .

وهنا قد يسأل سائل : فلماذا التكليفات إذن ؟

نقول : إن التكليف من الله لعباده من أجلهم وفي صالحهم ، لكي
تستمر حركة حياتهم ، وتتسائد ولا تتعاند ؛ لذلك جعل لنا الخالق
سبحانه منهجاً نسير عليه ، وهو منهج واجب التنفيذ لأنه من الله ،
من الخالق الذي يعلم من خلق ، ويعلم ما يصلحهم ويُنظم حياتهم ،
فلو كان منهجٌ لبشر لكان لك أن تتأبى عليه ، أما منهج الله فلا
ينبغي الخروج عليه .

لذلك نسمع في الأمثال الدارجة عند أهل الريف يقولون : الأصبع
الذي يقطعه الشرع لا ينزف ، والمعنى أن الشرع هو الذي أمر
بذلك ، فلا اعتراض عليه ، ولو كان هذا بأمر البشر لقامت الدنيا
ولم تقعد .

ومن كماله سبحانه وغناؤه عن الخلق يتحمل عنهم ما يصدر عنهم
من أحكام أو تجزئ أو تقصير ؛ ذلك لأن كل شيء عنده بمقدار ،
ولا يقضى أمر في الأرض حتى يقضى في السماء ، فإذا كلفت
واحداً بقضاء مصلحة لك ، فقصر في قضائها ، أو رفض ، أو سعى
فيها ولم يوفق نجدك غاضباً عليه حانقاً .

وهنا يتحمل الخالق سبحانه عن عباده ، ويغفيمهم من هذا الحرج ،

ويعلمهم أن الحاجات بميعاد وبقضاء عنده سبحانه ، فلا تلوموا الناس ، فلكل شيء ميلاد ، ولا داعي لأن نسبق الأحداث ، ولنتنظر الفرج وقضاء الحوائج من الله تعالى أولاً .

ومن هنا يُعلِّمنا الإسلام قبل أن نعد بعمل شيء لا بدُّ أن نسبقه بقولنا : إن شاء الله لنحمي أنفسنا ، ونخرج من دائرة الحرج أو الكذب إذا لم نستطع الوفاء ، فأنا - إذن - فى حماية المشيئة الإلهية إن وفَّقْتُ فيها ونعمت ، وإن عجزتُ فإن الحق سبحانه لم يشأ ، وأخرج أنا من أوسع الأبواب .

إذن : تشريعات الله تريد أن تحمى الناس من الناس ، تريد أن تجتث أسباب الضغن على الآخر ، إذا لم تقض حاجتك على يديه ، وكأن الحق سبحانه يقول لك : تمهل فلكل شيء وقته ، ولا تظلم الناس ، فإذا ما قضيت حاجتك فاعلم أن الذى كلَّفَته بها ما قضاها لك فى الحقيقة ، ولكن صادف سَعْيُهُ ميلادَ قضاء هذه الحاجة ، فجاءت على يديه ، فالخير فى الحقيقة من الله ، والناس أسباب لا غير .

وتتضح لنا هذه القضية أكثر فى مجال الطب وعلاج المرضى ، فالطبيب سبب ، والشفاء من الله ، وإذا أراد الله لأحد الأطباء التوفيق والقبول عند الناس جعل مجيئه على ميعاد الشفاء فيلتقيان .

ومن هنا نجد بعض الأطباء الواعين لحقيقة الأمر يعترفون بهذه الحقيقة ، فيقول أحدهم : ليس لنا إلا فى (الخضرة) .

والخضرة معناها : الحالة الناجحة التى حان وقت شفائها .

وصدق الشاعر حين قال :

والناسُ يلحونَ الطَّيِّبَ وإنَّما خطأَ الطَّيِّبُ إصَابَةَ الأَقْدَارِ

فَقَوْلُ الْحَقِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ.. (١٥)﴾ [الإسراء] أَى : لصالح نفسه .

والاهتداء : يعنى الالتزام بمنهج الله ، والتزامك عائد عليك ، وكذلك التزام الناس بمنهج الله عائد عليك أيضاً ، وأنت المنتفع فى كل الأحوال بهذا المنهج ؛ لذلك حينما ترى شخصاً مستقيماً عليك أن تحمد الله ، وأن تفرح باستقامته ، وإياك أن تهزأ به أو تسخر منه ؛ لأن استقامته ستعود بالخير عليك فى حركة حياتك .

وفى المقابل يقول الحق سبحانه : ﴿وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا.. (١٥)﴾ [الإسراء]

أَى : تعود عليه عاقبة انصرافه عن منهج الله ؛ لأن شر الإنسان فى عدم التزامه بمنهج الله يعود عليك ويعود على الناس من حوله ، فيشقى هو بشره ، ويشقى به المجتمع .

ومن العجب أن نرى بعض الحمقى إذا رأى منحرفاً أو ساء السلوك ينظر إليه نظرة بغض وكراهية ، ويدعو الله عليه ، وهو لا يدرى أنه بهذا العمل يزيد الطين بلة ، ويوسع الخرق على الراقع كما يقولون .

فهذا المنحرف فى حاجة لمن يدعو الله له بالهداية ، حتى تستريح أولاً من شره ، ثم لتتمتع بخير هدايته ثانياً . أما الدعاء عليه فسوف يزيد من شره ، ويزيد من شقاء المجتمع به .

ومن هذا المنطلق علمنا الإسلام أن من كانت لديه قضية علمية تعود بالخير ، فعليه أن يُعديها إلى الناس ؛ لأنك حينما تُعدي الخير

إلى الناس ستنتفع بأثره فيهم ، فكما انتفعوا هم بآثار خلاك الحميدة ،
فيمكنك أنت أيضاً الانتفاع بآثار خلاصهم الحميدة إن نقلتها إليهم .

لذلك حرّم الإسلام كُتْمَ العلم لما يُسبِّبه من أضرار على الشخص
نفسه وعلى المجتمع .

يقول ﷺ : « من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة »^(١) .

وكذلك من الكمال الذى يدعونا إليه المنهج الإلهى أن يُتَقَنَ كل
صاحب مهنة مهنته ، وكل صاحب صنعة صنّعه ، فالإنسان فى
حركة حياته يُتَقَنَ عملاً واحداً ، لكن حاجاته فى الحياة كثيرة
ومتعددة .

فالأخياط مثلاً الذى يخيّط لنا الثياب لا يتقن غير هذه المهنة ،
وهو يحتاج فى حياته إلى مِهَنَ وصناعات كثيرة ، يحتاج إلى : الطبيب
والمعلم والمهندس والحداد والنجار والفلاح .. الخ .

قلو أتقن عمله وأخلص فيه لَسَخَّرَ الله له مَنْ يتقن له حاجته ،
ولو رَغَمًا عنه ، أو عن غير قصد ، أو حتى بالمصادفة .

إذن : من كمالك أن يكون الناس فى كمال ، فإنْ أتقنتَ عملك
فأنت المستفيد حتى إنْ كان الناس من حولك أشراراً لا يتقنون شيئاً ،
فسوف يُيسِّرُ الله لهم سبيل إتقان حاجتك ، من حيث لا يريدون
ولا يشعرون .

(١) أخرجه ابن حبان (٩٦ - موارد الظمآن) ، والحاكم فى مستدركه (١٠٢/١) وقال : هذا
إسناد صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين وليس له علة . وأقره الذهبى .

وقوله تعالى : ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ .. (١٥)﴾ [الإسراء]

أى : لا يحمل أحدٌ ذنبَ أحدٍ ، ولا يؤاخذ أحدٌ بجريرة غيره ،
وكلمة : ﴿تَزِرُ وَازِرَةٌ .. (١٥)﴾ [الإسراء]

من الوزر : وهو الحمل الثقيل ، ومنها كلمة الوزير : أى الذى
يحمل الأعباء الثقيلة عن الرئيس ، أو الملك ، أو الأمير .

فعدلُ الله يقتضى أن يُحاسب الإنسان بعمله ، وأن يُسأل عن
نفسه ، فلا يرمى أحد ذنبه على أحد ، كما قال تعالى : ﴿لَا يَجْزِي
وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا .. (٣٣)﴾ [لقمان]

وحول هذه القضية تحدث كثير من المستشرقين الذين يبحثون
فى القرآن عن مأخذ ، فوقفوا عند هذه الآية : ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرَىٰ .. (١٥)﴾ [الإسراء]

وقالوا : كيف نُوفِّق بينها وبين قوله : ﴿وَلِيَحْمِلْنَ أَثْقَالَهُمْ وَأَنْقَالًا مَعَ
أَثْقَالِهِمْ .. (١٣)﴾ [العنكبوت]

وقوله تعالى : ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ
يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (٢٥)﴾ [النحل]

ونقول : التوفيق بين الآية الأولى والآيتين الأخيرتين هين لو
فهموا الفرق بين الوزر فى الآية الأولى ، والوزر فى الآيتين
الأخيرتين .

ففى الأولى وزر ذاتى خاص بالإنسان نفسه ، حيث ضلَّ هو فى
نفسه ، فيجب أن يتحمل وزر ضلاله . أما فى الآية الثانية فقد أضلَّ

غيره ، فتَحْمَلُ وِزْرَهُ الخاص به ، وتَحْمَلُ وِزْرَ مَنْ أَضْلَهُمْ .

ويُوضَّحُ لنا هذه القضية الحديث النبوى الشريف : « من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شىء » ، ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شىء ^(١) .

وقوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ [الإسراء]

العذاب : عقوبة على مخالفة ، لكن قبل أن تُعاقبنى عليها لا بدَّ أن تُعَلِّمْنِي أن هذه مخالفة أو جريمة (وهى العمل الذى يكسر سلامة المجتمع) ، فلا جريمة إلا بنصٍ ينصُّ عليها ويُقَنِّدُها ، ويُحدِّدُ العقاب عليها ، ثم بعد ذلك يجب الإعلام بها فى الجرائد الرسمية لكى يطلع عليها الناس ، وبذلك تُقام عليهم الحجة إنْ خالفوا أو تعرَّضوا لهذه العقوبة .

لذلك حتى فى القانون الوضعى نقول : لا عقوبة إلا بتجريم ، ولا تجريم إلا بنصٍّ ، ولا نصٌّ إلا بإعلام .

فإذا ما اتضحت هذه الأركان فى أذهان الناس كان للعقوبة معنى ، وقامت الحجة على المخالفين ، أما أن نعاقب شخصاً على جريمة هو لا يعلم بها ، فله أن يعترض عليك من منطلق هذه الآية .

أما أن يُجرَّم هذا العمل ، ويُعلَن عنه فى الصحف الرسمية ، فلا

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٠١٧) من حديث جرير بن عبد الله البجلي .

حجة لمن جهله بعد ذلك ؛ لأن الجهل به بعد الإعلام عنه لا يعفى من العقوبة .

فكان قول الله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (١٥) [الإسراء] يجمع هذه الأركان السابقة : الجريمة ، والعقوبة ، والنص ، والإعلام ، حيث أرسل الله الرسول يعلم الناس منهج الحق سبحانه ، ويحدد لهم ما جرّمه الشرع والعقوبة عليه .

لذلك يقول تعالى فى آية أخرى : ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ (٢٤) [فاطر]

ويقول : ﴿ يَأْهَلُ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ^(١) مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ .. ﴾ (١٦) [المائدة]

إذن : قد انقطعت حجتكم برسالة محمد البشير النذير ﷺ .

وقد وقف العلماء أمام هذه القضية فقالوا : إن كانت الحجة قد قامت على من آمن برسالة محمد ﷺ ، فما بال الكافر الذى لم يؤمن ولم يعلم منهج الله ؟ وكانهم يلتمسون له العذر بكفره .

نقول : لقد عرف الإنسان ربه عز وجل أولاً بعقله ، وبما ركبّه فيه خالقه سبحانه من ميزان إيمانى هو الفطرة ، هذه الفطرة هى المسئولة عن الإيمان بقوة قاهرة وراء الوجود ، وإن لم يأت رسول ، والامثلة كثيرة لتوضيح هذه القضية :

هَبْ أَنْكَ قَدْ انْقَطَعَتْ بِكَ السُّبُلُ فِى صَحْرَاءٍ وَاسِعَةٍ شَاسِعَةٍ لَا تَجِدُ

(١) الفترة : هى المدة من الزمن التى تفصل بين نبيين . [القاموس القويم ٧١/٢] .

فيها أثراً لحياة ، وغلبك النومُ فَنَمْتَ ، وعندما استيقظتَ فوجئتَ بمائدة منصوبة لك عليها أطايب الطعام والشراب .

بالله ألا تفكرُ في أمرها قبل أن تمتدَّ يدُك إليها ؟ ألا تلتفت انتباهك وتثير تساؤلاتك عَمَّنْ أتى بها إليك ؟

وهكذا الإنسان بعقله وفطرته لا بُدَّ أن يهتدى إلى أن للكون خالقاً مُبدعاً ، ولا يمكن أن يكون هذا النظام العجيب المتقن وليدَ المصادفة ، وهل عرف آدم ربه بغير هذه الأدوات التي خلقها الله فينا ؟

لقد جئنا إلى الحياة فوجدنا عالماً مستوفياً للمقومات والإمكانات ، وجدنا أمام أعيننا آيات كثيرة دالة على الخالق سبحانه ، كل منها خيط لو تتبعته لأوصلك . خذ مثلاً الشمس التي تنير الكون على بُعدها تطلع في الصباح وتغرب في المساء ، ما تَخَلَّفَتْ يوماً ، ولا تأخرت لحظة عن مواعدها ، ألا تسترعى هذه الآية الكونية انتباهك ؟

وقد سبق أن ضربنا مثلاً بـ « أديسون » الذي اكتشف الكهرباء ، وكَم أخذ من الاهتمام والدراسة في حين أن الإضاءة بالكهرباء تحتاج إلى أدوات وأجهزة وأموال ، وهي عُرْضة للأعطال ومصدر للأخطار ، فما بالنا نغفل عن آية الإضاءة الربانية التي لا تحتاج إلى مجهود أو أموال أو صيانة أو خلافة ؟

والعربي القحُّ الذي ما عرف غير الصحراء حينما رأى بَعْرَ البعير وآثار الأقدام استدلَّ بالأثر على صاحبه ، فقال في بساطة العربي : البَعْرَةُ تدلُّ على البعير ، والقدم تدلُّ على المسير ، سماء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج ، ونجوم تزهر ، وبحار تزخر ، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير ؟

إذن : بالفطرة التكوينية التي جعلها الله في الإنسان يمكن له أن يهتدى إلى أن للكون خالقاً ، وإن لم يعرف مَنْ هو ، مجرد أن يعرف القوة الخفية وراء هذا الكون .

وحينما يأتى رسول من عند الله يساعده فى الوصول إلى ما يبحث عنه ، ويدلّه على ربه وخالقه ، وأن هذه القوة الخفية التى حيرتْك هى (الله) خالقك وخالق الكون كله بما فيه ومن فيه .

وهو سبحانه واحد لا شريك له ، شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو ^(١) ، ولم يعارضه أحد ولم يدّع أحد أنه إله مع الله ، وبذلك سكمت له سبحانه هذه الدعوى ؛ لأن صاحب الدعوة حين يدّعيها تسلم له إذا لم يوجد معارض لها .

وهذه الفطرة الإيمانية فى الإنسان هى التى عنها الحق سبحانه فى قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى .. (١٧٧) ﴾ [الأعراف]

وهذا هو العهد الإلهى الذى أخذه الله على خلقه وهم فى مرحلة الذرّ ، حيث كانوا جميعاً فى آدم - عليه السلام - فالأنسال كلها تعود إليه ، وفى كل إنسان إلى يوم القيامة ذرة من آدم ، هذه الذرة هى التى شهدت هذا العهد ، وأقرّت أنه لا إله إلا الله ، ثم ذابت هذه الشهادة فى فطرة كل إنسان ؛ لذلك نسميها الفطرة الإيمانية .

ونقول للكافر الذى أهمل فطرته الإيمانية وغفل عنها ، وهى تدعوه

(١) يقول تعالى : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَانِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٥٨) ﴾ [آل عمران] .

إلى معرفة الله : كيف تشعر بالجوع فتطلب الطعام ؟ وكيف تشعر بالعطش فتطلب الماء ؟ أرايت الجوع أو لمستّه أو شممتّه ؟ إنها الفطرة والغريزة التي جعلها الله فيك ، فلماذا استخدمت هذه ، وأغفلت هذه ؟

والعجيب أن ينصرف الإنسان العاقل عن ربه وخالقه في حين أن الكون كله من حوله بكل ذراته يُسَبِّحُ بحمد ربّه ، فذرات الكون وذرات التكوين في المؤمن وفي الكافر تُسَبِّحُ بحمد ربها ، كما قال تعالى : ﴿وَأِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ.. (٤٤)﴾

[الإسراء]

فكيف بك يا سيد الكون تغفل عن الله والذرات فيك مُسَبِّحة ، فإن كانت ذرات المؤمن حدث بينه وبين ذرات تكوينه انسجام واتفاق ، وتجاوب تسبيحه مع تسبيح ذراته وأعضائه وتوافقت إرادته الإيمانية مع إيمان ذراته ، فترى المؤمن مُتَّسِجماً مع نفسه مع تكوينه المادى .

ويظهر هذا الانسجام بين إرادة الإنسان وبين ذراته وأعضائه في ظاهرة النوم ، فالمؤمن ذراته وأعضاؤه راضية عنه تُحِبُّه وتُحِبُّ البقاء معه لا تفارقه ؛ لأن إرادته فى طاعة الله ، فترى المؤمن لا ينام كثيراً مجرد أن تغفل عينه ساعة من ليل أو نهار تكفيه ذلك ؛ لأن أعضاءه فى انسجام مع إرادته ، وهؤلاء الذين قال الله فيهم :

﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧)﴾

[الذاريات]

وكان النبى ﷺ تنام عينه ولا ينام قلبه ^(١) ، لأنه فى انسجام تام

(١) عن أنس رضى الله عنه قال : كان النبى ﷺ تنام عيناه ، ولا ينام قلبه . أخرجه الحاكم فى مستدركه (٤٣١/٢) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وأخرج مسلم من حديث عائشة (٧٣٨) : « يا عائشة إن عينى تنامان ولا ينام قلبى » .

مع إرادته ﷻ . وما أشبه الإنسان في هذه القضية بسيد شرس سىء الخلق ، لديه عبيد كثيرون ، يعانون من سوء معاملته ، فيلتمسون الفرصة للابتعاد عنه والخلاص من معاملته السيئة .

على خلاف الكافر ، فذراته مؤمنة وإرادته كافرة ، فلا انسجام ولا توافق بين الإرادة والتكوين المادى له ، لذا ترى طبيعته قلقه ، ليس هناك تصالح بينه وبين ذراته ، لأنها تبغضه وتلعنه ، وتود مفارقتة .

ولولا أن الخالق سبحانه جعلها مُنْقَادَةً له لما طأوعته ، وإنها لتنتظر يوم القيامة يوم أن تفكّ من إرادته ، وتخرج من سجنه ، لتتلق بلسان مُبين ، وتشهد عليه بما اقترَف في الدنيا من كفر وجحود ؛ لذلك ترى الكافر ينام كثيراً ، وكأن أعضاءه تريد أن ترتاح من شره .

ولا بُدّ أن نعلم أن ذرات الكون وذرات الإنسان في تسبيحها للخالق سبحانه ، أنه تسبيح فوق مدارك البشر ؛ لذلك قال تعالى : ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .. (٤٤)﴾ [الإسراء]

فلا يفقهه ولا يفهمه إلا مَنْ منحه الله القدرة على هذا ، كما منح هذه الميزة لداود - عليه السلام - فقال : ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (٧٩)﴾ [الأنبياء]

وهنا قد يقول قائل : ما الميزة هنا ، والجبال والطير تُسَبِّح الله بدون داود ؟

الميزة هنا لداود - عليه السلام - أن الله تعالى أسمعته تسبيح الجبال وتسبيح الطير ، وجعلها تتجاوب معه في تسبيحه وكأنه

(كورس) أو نشيد جماعى تتوافق فيه الأصوات ، وتتناغم بتسبيح الله تعالى ، ألم يقل الحق سبحانه فى آية أخرى : ﴿يَجِبَالُ أَوْبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرُ .. (١٥)﴾ [سبا]

أى : رَجَعِى معه ورددى التسبيح .

ومن ذلك أيضاً ما وهبه الله تعالى لنبيه سليمان عليه السلام معرفة منطق الطير أى لغته ، فكان يسمع النملة وهى تخاطب بنى جنسها^(١) ويفهم ما تريد ، وهذا فضل من الله يهبه لمن يشاء من عباده ، لذلك لما فهم سليمان عليه السلام لغة النملة ، وفهم ما تريده من تحذير غيرها تبسم ضاحكاً :

﴿وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي^(٢) أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ .. (١٦)﴾ [النمل]

إذن : لكل مخلوق من مخلوقات الله لغة ومنطق ، لا يعلمها ولا يفهمها إلا مَنْ يُيسِّرُ الله له هذا العلم وهذا الفهم .

وحينما نقرأ عن هذه القضية نجد بعض كُتَّاب السيرة مثلاً يقولون : سَبَّحَ الحصى فى يد النبى ﷺ نقول لهم : تعبيركم هذا غير دقيق ، لأن الحصى يُسَبِّح فى يده ﷺ كما يُسَبِّح فى يد أبى جهل ، لكن الميزة أنه ﷺ سمع تسبيح الحصى فى يده ، وهذه من معجزاته ﷺ .

(١) وذلك أن سليمان عليه السلام عندما أتى على وادى النمل هو وجنوده من الجن والإنس والطير قالت نملة : ﴿يَسْأَلُهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٥)﴾ [النمل] .

(٢) أوزعه أن يفعل كذا : دفعه وحثه وأغراه ، أو ألهمه وأرشده . ومعنى قول سليمان عليه السلام : ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ (١٦)﴾ [النمل] أى : اللهمنى شكرك وادفعنى إليه وحببه إلى .

والحق سبحانه يريد أن يلفتنا إلى حقيقة من حقائق الكون ، وهى
كما أن لك حياة خاصة بك ، فاعلم أن لكل شيء دونك حياة أيضاً ،
لكن ليست كحياتك أنت ، بدليل قول الحق سبحانه : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ
إِلَّا وَجْهَهُ .. ﴾ (٨٨) [القصص]

فكل ما يُطلق عليه شيء مهما قلّ فهو هالك ، والهلاك ضد
الحياة ؛ لأن الله تعالى قال : ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ
عَنْ بَيِّنَةٍ .. ﴾ (٤٢) [الأنفال] فدلّ على أن له حياة تُتأسبه .

ونعود إلى قول الحق سبحانه : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ
رَسُولًا ﴾ (١٥) [الإسراء]

فإن اهتدى الإنسان بفطرته إلى وجود الخالق سبحانه ، فمن الذى
يُعلمه بمرادات الخالق سبحانه منه ، إذن : لا بُدّ من رسول يُبلّغ عن
الله ، ويُنَبِّه الفطرة الغافلة عن وجوده تعالى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا

فَحَقَّقَ عَلَيْهَا الْقَوْلَ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾ (١٦)

الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية يعطينا مثالا لعاقبة الخروج عن
منهج الله تعالى ؛ لأنه سبحانه حينما يُرسل رسولا ليُبلّغ منهجه إلى
خلقه ، فلا عُدْرَ للخارجين عنه ؛ لأنه منهج من الخالق الرازق المنعم ،
الذى يستحق منا الطاعة والإنقياد . وكيف يتقلب الإنسان فى نعمة
ربه ثم يعصاه ؟ إنه ردّ غير لائق للجميل ، وإنكار للمعروف الذى

يسوقه إليك ليل نهار ، بل في كل نفسٍ من أنفاسك .

ولو كان هذا المنهج من عند البشر لكان هناك عُدْرَ لِمَنْ خرج عنه ، ولذلك يقولون : « من يأكل لقمتي يسمع كلمتي » .

كما أن هذا المنعم سبحانه لم يفاجئك بالتكليف ، بل كلفك في وقت مناسب ، في وقت استوت فيه ملكاتك وقدراتك ، وأصبحت بالغاً صالحاً لحمل هذا التكليف ، فتركك خمسة عشر عاماً تربع في نعمه وتتمتع بخيره ، فكان الأولَى بك أن تستمع إلى منهج ربك ، وتنفذه أمراً ونهياً ؛ لأنه سبحانه أوجدك من عدم وأمدك من عدم .

والماتمل في قضية التكليف يرى أن الحق سبحانه أمر بعضنا أن يُكفَّ بعضاً ، كما قال تعالى : ﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ ۝١٣٢ ﴾ [طه]

وقد شرح لنا النبي ﷺ هذه القضية فقال : « مُرُوا أولادكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر » ^(١) .

وهذا التكليف وإن كان في ظاهره من الأهل لأولادهم ، إلا أنه في حقيقته من الله تعالى فهو الأمر للجميع ، ولكن أراد الحق سبحانه أن يكون التكليف الأول في هذه السن من القريب المباشر المحسّ أمام الطفل ، فأبوه هو صاحب النعمة المحسّة حيث يوفر لولده الطعام والشراب ، وكل متطلبات حياته ، فإذا ما كلفه أبوه كان أدعى إلى الانصياع والطاعة ؛ لأن الولد في هذه السن المبكرة لا تتسع مداركه لمعرفة المنعم الحقيقي ، وهو الله تعالى .

(١) أخرجه أبو داود في سننه (٤٩٥) ، وأحمد في مسنده (١٨٧/٢) بلفظ « مروا أبناءكم »

من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص .

لذلك أمر الأب أن يعود ولده على تحمّل التكليف وأن يعاقبه إن قصر ؛ لأن الأمر بالفعل هو الذى يعاقب على الإهمال فيه . حتى إذا بلغ الولد سنّ التكليف الحقيقى من المنعم الأعلى سبحانه كان عند الولد أنس بالتكليف وتعود عليه ، وبذلك يأتى التكليف الإلهى خفيفاً على النفس مألوفاً عندها .

أما إن أخذت نعم الله وانصرفت عن منهجه فطغيت بالنعمة وبغيث فانتظر الانتقام ، أنتظر أخذه سبحانه وسنته التى لا تتخلف ولا ترد عن القوم الظالمين فى الدنيا قبل الآخرة .

واعلم أن هذا الانتقام ضرورى لحفظ سلامة الحياة ، فالناس إذا رأوا الظالمين والعاصين والمتكبرين يرتعون فى نعم الله فى أمن وسلامة ، فسوف يغيرهم هذا بأن يكونوا مثلم ، وأن يتخذوهم قدوة ومثلاً ، فيهم الفساد والظلم وينهار المجتمع من أساسه .

أما إن رأوا انتقام الحق سبحانه من هؤلاء ، وشاهدوهم أذلاء منكسرين ، فسوف يأخذون منهم عبرة وعظة ، والعاقل من اعتبر بغيره ، واستفاد من تجارب الآخرين .

فالانتقام من الله تعالى لحكمة أرادها سبحانه وتعالى ، وكم رأينا من أشخاص وبلاد حاق بهم سوء أعمالهم حتى أصبحوا عبرة ومثلة ، ومن لم يعتبر كان عبرة حتى لمن لم يؤمن ، وبذلك تعتل حركة الحياة ، حيث يشاهد الجميع ما نزل بالمفسدين من خراب ودمار ، وإذا استقرت البلاد فى نواحي العالم المختلفة لتيسر لك الوقوف على هذه السنة الإلهية فى بلاد بعينها ، ولاستطعت أن تعزو ما حدث لها إلى أسباب واضحة من الخروج عن منهج الحق سبحانه .

وصدق الله حين قال : ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا ^(١) مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (١١٢)

[النحل]

وإياك أن تظن أن الحق سبحانه يمكن أن يهمل الفسقة والخارجين عن منهجه ، فلا بد أن يأتي اليوم الذي يأخذهم فيه أخذٌ عزيز مُقتدر ، وإلا لكانت أسوة سيئة تدعو إلى الإفساد في حركة الحياة .

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾ (١١٦)

[الإسراء]

الآفة أن الذين يستقبلون نصَّ القرآن يفهمون خطأ أن ﴿ فَفَسَقُوا ﴾ مترتبة على الأمر الذي قبلها ، فيكون المعنى أن الله تعالى هو الذي أمرهم بالفسق ، وهذا فهم غريب لمعنى الآية الكريمة ، وهذا الأمر صادر من الحق سبحانه إلى المؤمنين ، فتعالوا نرَ أوامر الله في القرآن :

﴿ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ .. ﴾ (٥)

[البينة]

﴿ أَمَرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ .. ﴾ (٩١)

[النمل]

﴿ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٧٧)

[يونس]

فأمر الله تعالى لا يكون إلا بطاعة وخير ، ولا يأمر سبحانه بفسق أو فحشاء ، كما ذكر القرآن الكريم ، وعلى هذا يكون المراد من الآية : أمرنا مترفيها بطاعتنا وبمنهجنا ، ولكنهم خالفوا وعصوا وفسقوا ؛ لذلك حَقَّ عليهم العذاب .

(١) رَغَدَ العيش : اتسع وطاب . يقول تعالى : ﴿ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ﴾ (٣٥) [البقرة] .

أي : أكلا طيباً موسعاً عليكم فيه [القاموس القويم ١/ ٢٦٩] .

والأمر : طَلَب من الأعلى ، وهو الله تعالى إلى الأدنى ، وهم الخلق طلب منهم الطاعة والعبادة ، فاستغلُّوا فرصة الاختيار ففسقوا وخالفوا أمر الله .

قوله : ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً ۖ ﴾ (١٦) [الإسراء]

من الخطأ أن نفهم المعنى على أن الله أراد أولاً هلاكهم ففسقوا ؛ لأن الفهم المستقيم للآية أنهم فسقوا فأراد الله إهلاكهم . و ﴿ قَرْيَةً ﴾ أى أهل القرية .

وقوله : ﴿ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ ۖ ﴾ (١٦) [الإسراء]

أى : وجب لها العذاب ، كما قال تعالى : ﴿ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا ۖ ﴾ (٣٣) [يونس]

وقد أوجب الله لها العذاب لتسلَّم حركة الحياة ، وليحمى المؤمنين من أذى الذين لا يؤمنون بالآخرة .

وقوله تعالى : ﴿ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۖ ﴾ (١٦) [الإسراء]

أى : خربناها ، وجعلناها أثراً بعد عين ، وليست هذه هى الأولى ، بل إذا استقرأت التاريخ خاصة تاريخ الكفرة والمعاندين فسوف تجد قرى كثيرة أهلكها الله ولم يبق منها إلا آثاراً شاخصة شاهدة عليهم ، كما قال تعالى :

﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ

عِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا ﴿ ١٧ ﴾

فأين عاد وثمود وقوم لوط وقوم صالح ؟ إذن : فالآية قضية قولية ، لها من الواقع ما يُصدقها .

وقوله : ﴿ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۖ ۝ (١٧) ﴾ [الإسراء]

دلّ على أن هذا الأخذ وهذا العذاب لم يحدث فيما قبل نوح ؛ لأن الناس كانوا قريبي عهد بخلق الله لأدم - عليه السلام - كما أنه كان يُلقّنهم معرفة الله وما يضمن لهم سلامة الحياة ، أما بعد نوح فقد ظهر الفساد والكفر والجحود ، فنزل بهم العذاب . الذي لم يسبق له مثيل .

قال تعالى : ﴿ وَالْفَجْرِ (١) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (٢) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (٣) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (٤) هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ (٥) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَثُمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (١٠) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (١١) فَاكْثَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ (١٢) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٣) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (١٤) ﴾ [الفجر]

ولنا وقفة سريعة مع هذه الآيات من سورة الفجر ، فقد خاطب الحق سبحانه رسوله ﷺ بقوله : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) ﴾ [الفجر]

و ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ بمعنى : ألم تعلم ؛ لأن النبي لم ير ما فعله الله بعاد ، فلماذا عدل السياق القرآني عن : تعلم إلى تَر ؟

(١) الحجر : العقل ، لأنه يمنع صاحبه ويحجزه عما لا يليق به . قال تعالى : ﴿ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ (٥) ﴾ [الفجر] . أى : لصاحب عقل . [القاموس القويم ١٤٤/١] .

قالوا : لأن إعلام الله لرسوله أصدق من عينه ورؤيته ، ومثلها
قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾ (١) [الفيل]
حيث وُلِدَ رسول الله في عام الفيل ، ولم يكن رأى شيئاً .

وفى آيات سورة (الفجر) ما يدلُّنا على أن حضارة عاد التي
لا نكاد نعرف عنها شيئاً كانت أعظمَ من حضارة الفراعنة التي لفتتْ
أنظار العالم كله ؛ ذلك لأن الحق تبارك وتعالى قال عن عاد : ﴿ الَّتِي
لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ ﴾ (٨) [الفجر]

أى : لا مثيلَ لها فى كل حضارات العالم ، فى حين قال عن
حضارة الفراعنة : ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴾ (١٠) [الفجر]
مجرد هذا الوصف فقط .

وقوله تعالى : ﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ .. ﴾ (١٧) [الإسراء]
كَمْ : تدل على كثرة العدد .

والقرون : جمع قرن ، وهو فى الاصطلاح الزمنى مائة عام ،
ويُطلق على القوم المقترنين معاً فى الحياة ، ولو على مبدأ من
المبادئ ، وتوارثه الناس فيما بينهم .

وقد يُطلق القرن على أكثر من مائة عام كما نقول : قرن نوح ،
قرن هود ، قرن فرعون . أى : الفترة التى عاشها .

وقوله : ﴿ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ (١٧) [الإسراء]

أى : أنه سبحانه غنى عن إخبار أحد بذنوب عباده ، فهو أعلم بها ، لأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء : ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ^(١) الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (١٦)﴾ [غافر]

فلا يحتاج لمن يخبره : لأنه خبير وبصير ، هكذا بصيغة المبالغة .

وهنا قد يقول قائل : طالما أن الله تعالى يعلم كل شيء ، ولا تخفى عليه خافية ، فلماذا يسأل الناس يوم القيامة عن أعمالهم ؟ نقول : لأن السؤال يرد لإحدى فائدتين :

الأولى : كأن يسأل الطالب أستاذه عن شيء لا يعلمه ، فالهدف أن يعلم ما جهل .

والأخرى : كأن يسأل الأستاذ تلميذه فى الامتحان ، لا ليعلم منه ، ولكن ليقرره بما علم .

وهكذا الحق سبحانه - والله المثل الأعلى - يسأل عبده يوم القيامة عن أعماله ليقرره بها ، وليجعله شاهداً على نفسه ، كما قال : ﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (١٤)﴾ [الإسراء]

وقوله تعالى : ﴿وَكَفَىٰ بربِّكَ .. (١٧)﴾ [الإسراء]

(١) عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (١٦)﴾ [غافر] قال : الرجل يكون فى القوم ، فتمر بهم المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنها ، وإذا غفلوا لحظ إليها ، وإذا نظروا غض بصره عنها . وقد اطلع الله من قلبه أنه ود أنه ينظر إلى عورتها [أورده السيوطى فى الدر المنثور ٧/٢٨٢] .

كما تقول : كفى بفلان كذا ، أى : أنك ترتضيه وتثق به ، فالمعنى : يكفىك ربك فلا تحتاج لغيره ، وقد سبق أن أوضحنا أن الله تعالى فى يده كل السلطات حينما يقضى : السلطة التشريعية ، والسلطة القضائية ، والسلطة التنفيذية ، وهو سبحانه غنى عن الشهود والبيئة والدليل .

إذن : كفى به سبحانه حاكماً وقاضياً وشاهداً . ولأن الحق سبحانه خبير بصير بذنوب عباده ، فعقابه عدل لا ظلم فيه . ثم يقول الحق سبحانه :

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾^(١)

الحق تبارك وتعالى قبل أن يخلق الإنسان الذى جعله خليفة له فى أرضه ، خلق له الكون كله بما فيه ، وخلق له جميع مقومات حياته ، ووالى عليه نعمه إجاداً من عدم ، وإمداداً من عدم ، وجعل من مقومات الحياة ما ينفع له وإن لم يطلب منه ، كالشمس والقمر والهواء والمطر ... الخ فهذه من مقومات حياتك التى تُعطيك دون أن تتفاعل معها .

ومن مقومات الحياة ما لا ينفع لك ، إلا إذا تفاعلت معه ،

(١) أصلاه الله النار : أدخله إياها . والصَّلاء : الشواء ، لأنه يُصلى بالنار . [لسان العرب -

كالأرض مثلاً لا تعطيك إلا إذا حرثتها ، وبذرت فيها البذور فتجدها قد انفعلت لك ، وأعطتك الإنتاج الوفير .

والم تأمل فى حضارات البشر وارتقاءاتهم فى الدنيا يجدها نتيجة لتفاعل الناس مع مَقُومَات الحياة بجوارحهم وطاقتهم ، فتتفاعل معهم مَقُومَات الحياة ، ويحدث التقدم والارتقاء .

وقد يرتقى الإنسان ارتقاءً آخر ، بأن يستفيد من النوع الأول من مَقُومَات الحياة ، والذي يعطيه دون أن يتفاعل معه ، استفادة جديدة ، ومن ذلك ما توصل إليه العلماء من استخدام الطاقة الشمسية استخدامات جديدة لم تكن موجودة من قبل .

إذن : فهذه نواميس فى الكون ، الذى يُحسن استعمالها تُعطيه النتيجة المرجوة ، وبذلك يُثرى الإنسان حياته ويرتقى بها ، وهذا ما أَسْميناه سابقاً عطاء الربوبية الذى يستوى فيه المؤمن والكافر ، والطائع والعاصى .

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ .. (١٨) ﴾

[الإسراء]

أى : عطاء الدنيا ومتعها ورُقِيها وتقدمها .

﴿ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ .. (١٨) ﴾

[الإسراء]

أَجْبَنَاهُ لما يريد من متاع الدنيا .

ولا بُدُّ لَنَا أَنْ نَتنبه إلى أن عطاء الربوبية الذى جعله الله للمؤمن

والكافر . قد يغفل عنه المؤمن ويترك مَقُومَاتِ الحياة وأسبابها يستفيد منها الكافر ويتفاعل معها ويرتقى بها ، ويتقدم على المؤمن ، ويمتلك قُوته ورغيف عيشه ، بل وجميع متطلبات حياتهم ، ثم بالتالى تكون لهم الكلمة العليا والغلبة والقهر ، وقد يفتنونك عن دينك بما فى أيديهم من أسباب الحياة .

وهذا حال لا يليق بالمؤمن ، ومذلة لا يقبلها الخالق سبحانه لعباده ، فلا يكفى أن نأخذ عطاء الألوهية من أمر ونهى وتكليف وعبادة ، ونغفل أسباب الحياة ومَقُومَاتِها المادية التى لا قِوامَ للحياة إلا بها .

فى حين أن المؤمن أولى بمَقُومَاتِ الحياة التى جعلها الخالق فى الكون من الكافر الذى لا يؤمن بآله .

إذن : فمن الدين ألاَ تمكُنْ أعداء الله من السيطرة على مَقُومَاتِ حياتك ، وألاَ تجعلهم يتفوقون عليك .

وقوله : ﴿ مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ .. (١٨) ﴾ [الإسراء]

أى : أن تفاعل الأشياء معك ليس مُطلقاً ، بل للمشئنة تدخلُ فى هذه المسألة ، فقد تفعل ، ولكن لا تأخذ لحكمة ومراد أعلى ، فليس الجميع أمام حكمة الله سواء ، وفى هذا دليل على طلاقة القدرة الإلهية .

ومعنى ﴿ مَا نَشَاءُ .. ﴾ للمعجل و ﴿ لِمَنْ نُرِيدُ ﴾ للمعجل له .

وما دام هذا يريد العاجلة ، ويتطلع إلى رُقَى الحياة الدنيا وزينتها ، إذن : فالآخرة ليست فى باله ، وليست فى حُسْبانه ؛ لذلك

لم يعمل لها ، فإذا ما جاء هذا اليوم وجد رصيده صفراً لا نصيب له فيها ؛ لأن الإنسان يأخذ أجره على ما قدّم ، وهذا قدّم للدنيا وأخذ فيها جزاءه من الشهرة والرقى والتقدّم والتكريم .

قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٣٩) ﴾ [النور]

والسرّاب ظاهرة طبيعّية يراها من يسير فى الصحراء وقت الظهيرة ، فىرى أمامه شيئاً يشبه الماء ، حتى إذا وصل إليه لم يجدّه شيئاً ، كذلك إنّ عمل الكافر خيراً فى الدنيا فإذا أتى الآخرة لم يجد له شيئاً من عمله ؛ لأنه أخذ جزاءه فى الدنيا .

ثم تأتي المفاجأة : ﴿ وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ .. (٣٩) ﴾ [النور]

لأن الله تعالى لم يكن فى حسبانّه حينما قدّم الخير فى الدنيا .

وفى آية أخرى يصفه القرآن بقوله : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (١٨) ﴾ [إبراهيم]

فمرة يشبّه عمل الكافر بالماء الذى يبدو فى السراب ، ومرة يشبّهه بالرماد ؛ لأن الماء إذا اختلط بالرماد صار طيناً ، وهو مادة الخصب والنماء ، وهو مقوم من مقومات الحياة .

ووصفه بقوله تعالى : ﴿ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ ^(١) عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ

(١) الصفوان : الحجر الاملس . قال ابن سيده : الصفاة الحجر الصلد الضخم الذى لا ينبت شيئاً . [لسان العرب - مادة : صفا] .

فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾ [البقرة]

والحق تبارك وتعالى فى هذه الآية يُجَسِّمُ لَنَا خَنِيَّةَ أَمَلِ الْكَافِرِ فى
الْآخِرَةِ فى صورة مُحَبَّسَةٍ ظَاهِرَةٍ ، فَمَثَلُ عَمَلِ الْكَافِرِ كَحَجَرٍ أَمْلَسَ
أَصَابِهِ الْمَطَرُ ، فَمَاذَا تَنْتَظِرُ مِنْهُ ؟ وَمَاذَا وَرَاءَهُ مِنَ الْخَيْرِ ؟
ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ : ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا
مَدْحُورًا﴾ (١٨) [الإسراء]

أى : أَعَدَدْنَاهَا لَهُ ، وَخَلَقْنَاهَا مِنْ أَجْلِهِ يُقَاسَى حَرَارَتُهَا
﴿مَذْمُومًا﴾ أى : يَذْمُهُ النَّاسُ ، وَالْإِنْسَانُ لَا يُذَمُّ إِلَّا إِذَا ارْتَكَبَ شَيْئًا
مَا كَانَ يَصَحُّ لَهُ أَنْ يَرْتَكِبَهُ .
و ﴿مَدْحُورًا﴾ (١٨) [الإسراء] مَطْرُودًا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ .

وَبَعْدَ أَنْ أَعْطَانَا الْحَقُّ سُبْحَانَهُ صُورَةَ لِمَنْ أَرَادَ الْعَاجِلَةَ وَغَفَلَ عَنِ
الْآخِرَةِ ، وَمَا انْتَهَى إِلَيْهِ مِنَ الْعَذَابِ ، يَعْطِينَا صُورَةَ مُقَابَلَةٍ ، صُورَةَ
لِمَنْ كَانَ أَعْقَلَ وَأَكْبَسَ ، فَفَضْلُ الْآخِرَةِ .
يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ :

﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ (١٩)

الْمُتَأَمِّلُ فى أَسْلُوبِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يَجِدُهُ عَادَةً يُعْطَى الصُّورَةُ
وَمُقَابِلَتُهَا ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ يَزْدَادُ وَضُوحًا بِمُقَابَلَتِهِ ، وَالضُّدُّ يَظْهَرُ حُسْنُهُ
الضُّدُّ ، وَنَرَى هَذِهِ الْمُقَابَلَاتِ فى مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى

كما فى : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (١٤) ﴾ [الانفطار]

وهنا يقول تعالى : ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ .. (١٩) ﴾ [الإسراء] فى مقابل :
﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ .. (١٨) ﴾ [الإسراء]

قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا .. (١٩) ﴾ [الإسراء]

أى : أراد ثوابها وعمل لها .

﴿ وَهُوَ مُؤْمِنٌ .. (١٩) ﴾ [الإسراء]

لأن الإيمان شَرَطُ فى قبول العمل ، وكُلُّ سعى للإنسان فى حركة الحياة لأبَدٍ فيه من الإيمان ومراعاة الله تعالى لكى يُقْبَلَ العمل ، ويأخذ صاحبه الأجر يوم القيامة ، فالعامل يأخذ أجره ممن عمل له ،

فالكفار الذين خدموا البشرية باختراعاتهم واكتشافاتهم ، حينما قدّموا هذه الإنجازات لم يكن فى بالهم أبداً العمل لله ، بل للبشرية وتقدمها ؛ لذلك أخذوا حقهم من البشرية تكريماً وشهرة ، فأقاموا لهم التماثيل ، وألّفوا فيهم الكتب .. الخ .

إذن : انتهت المسألة : عملوا وأخذوا الأجر ممن عملوا لهم .

وكذلك الذى يقوم ببناء مسجد مثلاً ، وهذا عمل عظيم يمكن أن يدخل صاحبه الجنة إذا توافر فيه الإيمان والإخلاص لله ، كما قال النبى ﷺ : « من بنى لله مسجداً ولو كمفحص^(١) قطاة بنى الله له بيتاً فى الجنة »^(٢) .

(١) القطا : طائر سُمِّيَ بذلك لثقل مشيه ، واحدته قطاة . ومفحص القطاة : حيث تُفَرَّخ فيه من الأرض . والفحص : شدة الطلب خلال كل شيء . والدجاجة تفحص برجليها وجناحيها فى التراب تتخذ لنفسها أفحوصة تبيض أو تجثم فيها [لسان العرب - مادة : فحص ، قطا] .

(٢) أخرجه ابن ماجه فى سننه (٧٣٨) من حديث جابر بن عبد الله . قال البوصيرى فى الزوائد : « إسناده صحيح ، رجاله ثقات » .

ولكن سرعان ما نقرأ على باب المسجد لافتة عريضة تقول :
إنشأه فلان ، وافتتحه فلان ... الخ مع أنه قد يكون من أموال
الزكاة !! وهكذا يُفسد الإنسان على نفسه العمل ، ويُقدم بنفسه
ما يُحبطه ، إذن : فقد فعل ليقال وقد قيل . وانتهت القضية .

وقوله تعالى : ﴿ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا ۝١٩ ﴾ [الإسراء]

وهذا جزاء أهل الآخرة الذين يعملون لها ، ومعلوم أن الشكر
يكون لله استدراراً لمزيد نِعَمِهِ ، كما قال تعالى : ﴿ لئن شكرتم
لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ ۝٧ ﴾ [إبراهيم]

فما بالك إن كان الشاكر هو الله تعالى ، يشكر عبده على طاعته ؟
وهذا يدل على أن العمل الإيماني يُصادف شُكْرًا حتى من المخالف
له ، فاللص مثلاً إن كان لديه شيء نفيس يخاف عليه ، فهل يضعه
أمانة عند لصٍّ مثله ، أم عند الأمين الذي يحفظه ؟

فاللص لا يحترم اللص ، ولا يثق فيه ، في حين يحترم الأمين مع
أنه مخالف له ، وكذلك الكذاب يحترم الصادق ، والخائن يحترم الأمين .

ومن هنا كان كفار مكة رغم عداوتهم للنبي ﷺ وكفرهم بما جاء
به إلا أنهم كانوا يَأمَنُونَهُ على الغالي والنفيس عندهم ؛ لأنهم واثقون
من أمانته ، ويلقبونه « بالأمين » ، رغم ما بينهما من خلاف عقديٍّ
جوهرى ، فهم فعلاً يكذبونه ، أما عند حفظ الأمانات فلن يغشوا
أنفسهم ، لأن الأحفظ لأماناتهم محمد ﷺ^(١) .

(١) حدث هذا عند هجرة الرسول ﷺ إلى المدينة ، يقول ابن هشام فى السيرة النبوية (٢/٤٨٥) أن النبي ﷺ أمر على بن أبى طالب « أن يتخلف بعده بمكة ، حتى يؤدى عن رسول الله ﷺ الودائع ، التى كانت عنده للناس ، وكان رسول الله ﷺ ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده ، لما يُعلم من صدقه وأمانته ﷺ » .

وقد ضربنا لذلك مثلاً بشاهد الزور الذى تستعين بشهادته ليُخرجك من ورطة ، أو قضية ، فرغم أنه قضى لك حاجتك ، وأخرجك من ورطتك ، إلا أنه قد سقط من نظرك ، ولم يعد أهلاً لثقتك فيما بعد .

لذلك قالوا : مَنْ استعان بك فى نقيصة فقد سقطت من نظره ، وإن أعنته على أمره كشاهد الزور ترتفع الرأس على الخصم بشهادته وتدوس القدم على كرامته .

ثم يقول الحق سبحانه عن كلا الفريقين :

﴿ كَلَّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴾ (٢٠)

﴿ كَلَّا ﴾ أى : كلا الفريقين السابقين : مَنْ أراد العاجلة ، وَمَنْ أراد الآخرة : ﴿ نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ﴾ .. (٢٠) ﴿ [الإسراء]
 أى : أن الله تعالى يمد الجميع بمَقُومَاتِ الحياة ، فمنهم مَنْ يستخدم هذه المقومات فى الطاعة ، ومنهم مَنْ يستخدمها فى المعصية ، كما لو أعطيت لرجلين مالاً ، فالأول تصدق بماله ، والآخر شرب بماله خمرًا .

إذن : فعطاء الربوبية مددٌ ينال المؤمن والكافر ، والطائع والعاصي ، أما عطاء الألوهية المتمثل فى منهج الله : افعل ولا تفعل ، فهو عطاء خاصٌ للمؤمنين دون غيرهم .

وقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴾ (٢٠) [الإسراء]

أى : ممنوعاً عن أحد : لأن الجميع خلقه تعالى ، المؤمن والكافر ، وهو الذى استدعاهم إلى الحياة ، وهو سبحانه المتكفل لهم بمقومات حياتهم ، كما تستدعى ضيفاً إلى بيتك فعليك أن تقوم له بواجب الضيافة .

ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه اختار التعبير بقوله : ﴿ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ .. ﴾ (٢٠) [الإسراء]

لأن العطاء المراد هنا عطاء ربوبية ، وهو سبحانه رب كل شئ .
أى : مُرَبِّهِ ومتكفل به ، وشرف كبير أن يُنسب العطاء إلى الرب تبارك وتعالى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ
أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾ (٢١)

الحق تبارك وتعالى أعطانا قضايا إيمانية نظرية ، ويريد منا أن ننظر فى الطبيعة والكون ، وسوف نجد فيه صدق ما قال .

يقول تعالى : ﴿ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ .. ﴾ (٢١) [الإسراء]

والمتأمل يجد أن الله تعالى جعل التفضيل هنا عاماً ، فلم يبين من المفضل ومن المفضل عليه ، فلم يقل : فضلت الأغنياء على الفقراء ، أو : فضلت الأصحاء على المرضى .

إذن : فما دام فى القضية عموم فى التفضيل ، فكل بعض مفضل

فى جهة ، ومُفضَّل عليه فى جهة أخرى ، لكن الناس ينظرون إلى جهة واحدة فى التفضيل ، فيفضلون هذا لأنه غنى ، وهذا لأنه صاحب منصب .. الخ .

وهذه نظرة خاطئة فيجب أن ننظر للإنسان من كُلِّ زوايا الحياة وجوانبها ؛ لأن الحق سبحانه لا يريدنا نماذج مكررة ، ونُسَخاً مُعَادَةً ، بل يُريدنا أناساً متكاملين فى حركة الحياة ، ولو أن الواحد مِنَّا أصبح مَجْمَعاً للمواهب ما احتاج فينا أحدٌ لأحد ، ولتقطعت بيننا العلاقات .

فمن رحمة الله أن جعلك مُفضَّلاً فى خَصْلة ، وجعل غيرك مُفضَّلاً فى خصال كثيرة ، فأنت محتاج لغيرك فيما فُضِّلَ فيه ، وهم محتاجون إليك فيما فُضِّلَتْ فيه ، ومن هنا يحدث التكامل فى المجتمع ، وتسَلَّمُ للناس حركة الحياة .

ونستطيع أن نخرج من هذه النظرة بقضية فلسفية تقول : إن مجموع مواهب كل إنسان تساوى مجموع مواهب كل إنسان ، فإن زِدْتَ عنى فى المال فربما أزيد عنك فى الصحة ، وهكذا تكون المحصلة النهائية متساوية عند جميع الناس فى مواهب الدنيا ، ويكون التفاضل الحقيقى بينهم بالتقوى والعمل الصالح ، كما قال تعالى :

﴿إِنْ أَكْرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (١٢) [الحجرات]

لذلك يجب على المسلم أن يلتزم أدب الإسلام فى حفظ مكانة الآخرين ، فمهما كنت مُفضَّلاً فلا تحتقر غيرك ، واعلم أن لهم أيضاً ما يفضلون به ، وسوف يأتى اليوم الذى تحتاج إليهم فيه .

وقد ضربنا لذلك مثلاً بالعظيم الوجيه الذى قد تضطّره الظروف وتُحوّجه لسباك أو عامل بسيط ليؤدى له عملاً لا يستطيع هو القيام به ، فالعامل البسيط فى هذا الموقف مُفضّل على هذا العظيم الوجيه . ولك أن تتصورَ الحال مثلاً إذا أُضرب الكناسون عدة أيام عن العمل . إذن : مهما كان الإنسان بسيطاً ، ومهما كان مغموراً فإن له مهمة يفضّل بها عن غيره من الناس .

خُذ الخياط مثلاً ، وهو صاحب حرفة متواضعة بين الناس ، ولا يكاد يُجيد عملاً إلا أن يخيّط للناس ثيابهم ، فإذا ما كانت ليلة العيد وجدته من أهم الشخصيات ، الجميع يقبلون عليه ، ويتمنون أن يتكرم عليهم ويقضى حاجتهم من خياطة ثيابهم وثياب أولادهم .

وبهذا نستطيع أن نفهم قول الحق تبارك وتعالى : ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ^(١) فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا^(٢) وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (٣٢)﴾ [الزخرف]

فكل منا مُسَخَّر لخدمة الآخرين فيما فُضِّل فيه ، وفيما نبغ فيه .

وصدق الشاعر حين قال :

النَّاسُ لِلنَّاسِ مِنْ بَدْوٍ وَمِنْ حَضَرٍ بَعْضٌ لِبَعْضٍ وَإِنْ لَمْ يَشْعُرُوا خَدَمَ

إذن : فى التفاضل يجب أن ننظر إلى زوايا الإنسان المختلفة :

(١) قال قتادة : فتلقاه ضعيف الحيلة ، عيبُ اللسان ، وهو مبسوط له فى الرزق ، وتلقاه شديد

الحيلة سليلُ اللسان وهو مقتور عليه . [الدر المنثور ٧/ ٣٧٥] .

(٢) سخره يسخره : أذله وقهره وأخضعه . [القاموس القويم ١/ ٣٠٦] .

لأن الجميع أمام الله سواء ، ليس منا من هو ابن الله ، وليس منا من بينه وبين الله نسب أو قرابة ، ولا تجمعنا به سبحانه إلا صلة العبودية له عز وجل ، فالجميع أمام عطائه سواء ، لا يوجد أحد أولى من أحد .

فالعاقل حين ينظر فى الحياة لا ينظر إلى تميزه عن غيره كموهبة ، بل يأخذ فى اعتباره مواهب الآخرين ، وأنه محتاج إليها ، وبذلك يندك غروره ، ويعرف مدى حاجته لغيره . وكما أنه نابغ فى مجال من المجالات ، فغيره نابغ فى مجال آخر ؛ لأن النبوغ يأتى إذا صادف العمل الموهبة ، فهؤلاء البسطاء الذين تنتظر إليهم نظرة احتقار ، وترى أنهم دونك يمكن أن يكونوا نابغين لو صادف عملهم الموهبة .

وقوله تعالى : ﴿ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾ (٢١) [الإسراء]

فإن كان التفاضل بين الناس فى الدنيا قائماً على الأسباب المخلوقة لله تعالى ، فإن الأمر يختلف فى الآخرة ؛ لأنها لا تقوم بالأسباب ، بل بالمسبب سبحانه ، فالمفاضلة فى الآخرة على حسبها .

ولو تأملت حالك فى الدنيا ، وقارنته بالآخرة لوجدت الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً ، فعمرك فى الدنيا موقوت ، وسينتهى إلى الموت ؛ لأن عمرك فى الدنيا مدة بقائك فيها ، فإن بقيت من بعدك فى لغيرك ، وكذلك ما فضلت به من نعيم الدنيا عرضة للزوال ، حيث تناله الأغيار التى تطرأ على الإنسان .

فالغنى قد يصير فقيراً ، والصحيح سقيماً ، كما أن نعيم الدنيا على قَدَرِ إمكانياتك وتفاعلك مع الاسباب ، فالدنيا وما فيها من نعيم غير مُتَيْقِنَةٍ وغير موثوق بها .

وَهَبْ أَنْكَ تَتَنَعَّمَتْ فِي الدنْيا بأعلى درجات النعيم ، فإن نعيمك هذا يُنْقِصُهُ أمران : إما أَنْ تَفُوتَ هذا النعيم بالموت ، وإما أَنْ يَفُوتَكَ هو بما تَتَعَرَّضُ له من أغيار الحياة .

أما الآخرة فعمرُك فيها مُمتَدٌّ لا ينتهى ، والنعمة فيها دائمة لا تزول ، وهى نعمة لا حدودَ لها ؛ لأنها على قَدَرِ إمكانيات المنعم عز وجل ، فى دار خلود لا يعتريها الفناء ، وهى مُتَيْقِنَةٌ موثوق بها .

فأيهما أفضل إذن ؟ لذلك الحق سبحانه يدعونا إلى التفكُّر والتعقُّل :

﴿ انْظُرْ ﴾ أى الصفقتين الرابعة ، فتاجر فيها ولا ترضى بها بديلاً .

إذن : فالآخرة أعظم وأكبر ، ولا وجهَ للمقارنة بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة . وأذكر أننا سافرنا مرة إلى (سان فرانسيسكو) فأدخلونا أحد الفنادق ، لا للإقامة فيه ، ولكن لمشاهدة ما فيه من روعة وجمال ومظاهر الرقى والرفاهية .

وفعللاً كان هذا الفندق آية من آيات الإبداع والجمال ، فرأيتُ رفاقى وكانوا من عليّة القوم مبهورين به ، مأخوذين بروعته ، فقلت لهم عبارة واحدة : هذا ما أعد البشر للبشر ، فكيف بما أعدّه ربُّ البشر للبشر ؟

فنعيم الدنيا ومظاهر الجمال فيها يجب أن تثير فينا الشوق لنعيم دائم في الجنة ؛ لا أن يثير فينا الحقد والحسد ، يجب أن نأخذ من مظاهر الترف والنعيم عند الآخرين وسيلة للإيمان بالله ، وأن نُصعد هذا الإيمان بالفكر المستقيم ، فإن كان ما نراه من ترف وتقدم ورقى وعمارة في الدنيا من صنْع مهندس أو عامل ، فكيف الحال إن كان الصانع هو الخالق سبحانه وتعالى ؟

ويجب ألا نغفل الفرق بين نعيم الدنيا الذي أعدّه البشر ونعيم الآخرة الذي أعدّه الله تعالى ، فقصارى ما توصل إليه الناس في رفاهية الخدمة أن تضغط على زر فيأتى لك منه الشاي مثلاً ، وتضغط على زر آخر فيأتى لك منه القهوة .

وهذه آلة تستجيب لك إن تفاعلت معها ، لكن مهما ارتقى هؤلاء ، ومهما تقدّمت صناعتهم فلن يصلوا إلى أن يقدموا لك الشيء بمجرد أن يخطر على بالك ؛ لأن هذا من نعيم الجنة الذي أعدّه الخالق سبحانه لعباده الصالحين^(١) .

إذن : فما دام الأمر كذلك ، وسَلّمنا بأن الآخرة أفضل وأعظم ، فما عليك إلا أن تبادر وتأخذ الطريق القويم ، وتسلك طريق ربك من أقصر اتجاه ، وهو الاستقامة على منهج الله الواحد والالتزام به .

فيقول الحق سبحانه :

﴿ لَا يَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْمُومًا مَّحْذُومًا ۚ ﴾ (٢٢)

(١) عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال قال الله عز وجل : « أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » ، مصداق ذلك فى كتاب الله ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢٧) [السجدة] .

لأنه سبحانه أعطاك فى الدنيا ، وأمدك بالأسباب ، وبمقومات حياتك ، أوجدك من عدم ، وأمدك من عُدَم ، حتى وإن كنت كافراً ، ثم أعد لك فى الآخرة الدرجات العالية والنعيم المقيم الذى لا يَفْنَى ولا يزول .

وهذه هى الحِثثيات التى ينبغى عليك بعدها أن تعرفه سبحانه ، وتتوجه إليه ، وتلتحم به وتكون فى معيته ، ولا تجعل معه سبحانه إلهاً آخر ؛ لأنك إن فعلتَ فلن تجد من هذا النعيم شيئاً ، لن تجد إلا المذمة والخذلان فى الدنيا والآخرة .

وسوف تُفاجأ فى القيامة بربك الذى دعاك للإيمان به فكفرت .

﴿وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ .. (٣٩)﴾ [النور]

ساعتها ستندم حين لا ينفعك الندم ، بعد أن ضاعت الفرصة من يدك .

ويقول تعالى : ﴿فَتَقَعْدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا (٢٢)﴾ [الإسراء]

والقعود ليس أمراً عادياً هنا ، بل هو أنكى ما يصير إليه الإنسان ؛ لأن الإنسان لا يقعد إلا إذا أصبح غير قادر على القيام ، ففيها ما يشعر بإنهاك القوة ، وكأنه سقط إلى الأرض ، بعد أن أصبحت رجلاه غير قادرتين على حمله ، ولم تعد به قوة للحركة .

ونلاحظ فى تعبير القرآن عن هذا الذى خارت قواه ، وانتهت تماماً ، أنه يختار له وَضْعُ القعود خاصة ، ولم يقل مثلاً : تنام ، لأن العذاب لا يكون مع النوم ، ففى النوم يفقد الإنسان الوعى فلا يشعر بالعذاب ، بل قال ﴿فَتَقَعْدَ﴾ هكذا شاخص يُقاسى العذاب ؛ لأن العذاب ليس للجوارح والمادة ، بل للنفس الواعية التى تُحس وتالم .

ولذلك يلجأ الأطباء إلى تخدير المريض قبل إجراء العمليات الجراحية ؛ لأن التخدير يُفقد الوعي فلا يشعر بالألم .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (٩٥) [النساء]

وقال : ﴿ وَالْقَوَاعِدُ^(١) مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا .. ﴾ (٦٠) [النور]

فالقعود يدل على عدم القدرة ، وفى الوقت نفسه لا يرتاح بالنوم ، فهو فى عذاب مستمر .

وفى مجال الذم قال الشاعر :

دَعِ الْمَكَارِمَ لَا تَرْحَلْ لِبُغْيَتِهَا وَأَقْعُدْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الْكَاسِي

وقوله : ﴿ مَذْمُومًا .. ﴾ (٢٢) [الإسراء] لأنه أتى بعمل يذمه الناس عليه .

﴿ مُخَذُّولًا ﴾ (٢٢) [الإسراء] من الخذلان ، وهو عدم النصرة ، فالأبعد فى موقف لا ينصره فيه أحد ، ولا يدافع عنه أحد ، لذلك يقول تعالى لهؤلاء : ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴾ (٢٥) بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (٢٦) [الصافات]

ثم ينتقل بنا الحق سبحانه إلى قضية يعطينا فيها نوعاً من الاستدلال ، فيقول سبحانه :

(١) القواعد من النساء : من اللواتى انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد . ولم يبق لهن تشوف إلى الزواج . نقله ابن كثير فى تفسيره (٣٠٤/٣) عن سعيد بن جبير ومقاتل ابن حيان والضحاك وقتادة .

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا
أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝٢٢﴾

بعد أن وجهنا الله تعالى إلى القضية العقيدية الكبرى : ﴿ لَا تَجْعَلْ
مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۝٢٢ ﴾ [الإسراء]

أراد سبحانه أن يبين لنا أن العقيدة والإيمان لا يكتملان إلا
بالعمل ، فلا يكفي أن تعرف الله وتتوجه إليه ، بل لا بد أن تنظر فيما
فرضه عليك ، وفيما كلفك به ؛ لذلك كثيراً ما نجد في آيات الكتاب
الكريم الجمع بين الإيمان والعمل الصالح ، كما في قوله تعالى :

﴿وَالْعَصْرُ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ۝٣﴾ [العصر]

لأن فائدة الإيمان وثمرته العمل الصالح ، وما دُمّت ستسلك هذا
الطريق فانتظر مواجهة أهل الباطل والفساد والضلال ، فإنهم لن
يدعوك ولن يسالموك ، ولا بد أن تسلح نفسك بالحق والقوة
والصبر ، لتستطيع مواجهة هؤلاء .

ودليل آخر على أن الدين ليس الإيمان القولي فقط ، أن كفار مكة
لم يشهدوا أن لا إله إلا الله ، فلو كانت المسألة مسألة الإيمان بالله
واحد وتنتهي القضية لكانوا قالوها وشهدوا بها ، إنما هم يعرفون

(١) قضى : أى : أمر والزم وأوجب . قال ابن عباس والحسن وقتادة : وليس هذا قضاء حكم
بل هو قضاء أمر . [تفسير القرطبي ٣٩٦٥/٥] .

تماماً أن للإيمان مطلوباً ، ووراءه مسئولية عملية ، وأن من مقتضى الإيمان بالله أن تعمل بمراده وتأخذ بمنهجه .

ومن هنا رفضوا الإيمان بآله واحد ، ورفضوا الانقياد لرسوله ﷺ الذي جاء ليُبلغهم مراد الله تعالى ، وينقل إليهم منهجه ، فمنهج الله لا ينزل إلا على رسول يحمله ويبلغه للناس ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ مُّبِينٌ ﴾ (٥١)

[الشورى]

وها هي أول الأحكام في منهج الله : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۖ ﴾ (٢٣)

[الإسراء]

وقد أثر الحق سبحانه الخطاب بـ ﴿ رَبُّكَ ﴾ على لفظ (الله) ؛ لأن الرب هو الذي خلقك وربأك ، ووالى عليك بنعمه ، فهذا اللفظ أدعى للسمع والطاعة ، حيث يجب أن يخجل الإنسان من عصيان المنعم عليه وصاحب الفضل .

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ۖ ﴾ (٢٣)

[الإسراء]

الخطاب هنا مُوجَّه إلى النبي محمد ﷺ ؛ لأنه هو الذى بلغ المرتبة العليا فى التربية والأدب ، وهى تربية حقّة ؛ لأن الله تعالى هو الذى ربّاه ، وأدّبه أحسن تأديب .

وفى الحديث الشريف : « أدبني ربي فأحسن تأديبي »^(١)

(١) قال عبد الرحمن بن على الشافعى الشيبانى فى كتابه « تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على السنة الناس من الحديث » (ص ١٧) عن هذا الحديث : « أخرجه العسكرى فى الأمثال عن على رضى الله عنه مرفوعاً فى حديث طويل . قال شيخنا : سنده ضعيف . ولكن معناه صحيح . »

قضى : معناها : حكم : لأن القاضى هو الذى يحكم ، ومعناها
أيضاً : أمر ، وهى هنا جامعة للمعنيين ، فقد أمر الله ألا تعبدوا إلا
إياه أمراً مؤكداً ، كأنه قضاء وحكم لازم .

وقد تأتى قضى بمعنى : خلق . كما فى قوله تعالى : ﴿ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ .. ﴾ (١٢) [فصلت]

وتأتى بمعنى : بلغ مراده من الشيء ، كما فى قوله تعالى :
﴿ فَلَمَّا قُضِيَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا ^(١) زَوْجَانَهَا .. ﴾ (٣٧) [الأحزاب]

وقد تدل على انتهاء المدة كما فى : ﴿ فَلَمَّا قُضِيَ مُوسَى الْأَجَلَ .. ﴾ (٢٩) [القصاص]

وتأتى بمعنى : أراد كما فى : ﴿ فَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٦٨) [غافر]

إذن : قضى لها معانٍ متعددة ، لكن تجتمع كلها لتدل على الشيء
اللازم المؤكد الذى لا نقص فيه .

وقوله : ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ .. ﴾ (٢٣) [الإسراء]

العبادة : هى إطاعة أمر فى أمره ونهيهِ ، فتنصاع له تنفيذاً
للأمر ، واجتناباً للنهى ، فإن ترك لك شيئاً لا أمر فيه ولا نهى فاعلم
أنه ترك لك الاختيار ، وأباح لك : تفعل أو لا تفعل .

(١) الوطر : الحاجة التى يعتنى بها الإنسان ويهتم لها وإذا بلغها قيل إنه قضى وطره . أى :
حقق رغبته وقضى حاجته وانتهى من أمرها . ومعنى قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا قُضِيَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا
زَوْجَانَهَا .. ﴾ (٣٧) [الأحزاب] . أى : فلما طلقها ولم يعد بحاجة لها . [القاموس القويم

لذلك ، فالكفار الذين عبدوا الأصنام والذين أتوا بها حجارة من الصحراء ، وأعملوا فيها المعاول والأدوات لينحتوها ، وتكسرت منهم فعالجوها ، ووقعت فأقاموها ، وهم يرون كم هي مهينة بين أيديهم لدرجة أن أحدهم رأى الثعلب يبول برأس أحد الأصنام فقال مستنكراً حماقة هؤلاء الذين يعبدونها :

أَرَبُّ يَبُولُ الثَّعْلَبَانُ بِرَأْسِهِ لَقَدْ ذَلَّ مَنْ بَالَتْ عَلَيْهِ الثَّعَالِبُ

فإذا ما تورطوا في السؤال عن آلهتهم هذه قالوا : إنها لا تضر ولا تنفع ، وما نعبدها إلا ليقربونا إلى الله زُلْفَى ، كيف والعبادة طاعة أمر واجتتاب نهى . فبأي شيء أمرتكم الأصنام ؟ وعن أى شيء نهتكم ؟! إذن : كلامكم كذب فى كذب .

وفى قوله تعالى : ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ .. ﴾ (٢٣) [الإسراء]

أسلوب يسمونه أسلوب قَصْر ، يفيد قصر العبادة وإثباتها لله وحده ، بحيث لا يشاركه فيها أحد . فلو قالت الآية : وقضى ربك أن تعبدوه .. فلقاتل أن يقول : ونعبد غيره لأن باب العطف هنا مفتوح لم يُغلق ، كما لو قلّت : ضربت فلاناً وفلاناً وفلاناً .. هكذا باستخدام العطف . إنما لو قلت : ما ضربت إلا فلاناً فقد أغلقت باب العطف .

إذن : جاء التعبير بأسلوب القصر ليقول : اقصروا العبادة عليه سبحانه ، وانفوها عن غيره .

ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى التكليف والأمر الثانى بعد عبادته : ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا .. ﴾ (٢٣) [الإسراء]

وقد قرن الله تعالى بين عبادته وبين الإحسان إلى الوالدين فى

آيات كثيرة ، قال تعالى : ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا .. (٣٦)﴾ [النساء]

وقال : ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا .. (١٥١)﴾ [الأنعام]

وقال : ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا .. (٨)﴾ [العنكبوت]

لكن ، لماذا قرن الله تعالى بين عبادته وبين الإحسان إلى الوالدين ؟ أتريد أن تقرب الأولى بالثانية ، أم تقرب الثانية بالأولى ؟

نقول : لا مانع أن يكون الأمران معاً ؛ لأن الله تعالى غَيْبٌ ، والإيمان به يحتاج إلى أعمال عقل وتفكير ، لكن الوالدين بالنسبة للإنسان أمر حسيّ ، فهما سرُّ وجوده المباشر ، وهما ربّاه ووفّرا له كل متطلبات حياته ، وهما مصدر العطف والحنان .

إذن : التربية والرعاية في الوالدين مُحَسَّةٌ ، أما التربية والرعاية من الله فمعقولة ، فأمر الله لك بالإحسان إلى الوالدين دليل على وجوب عبادة الله وحده لا شريك له ، فهو سبحانه الذي خلقك ، وهو سبب وجودك الأول ، وهو مُرَبِّيك وصاحب رعايتك ، وصاحب الفضل عليك قبل الوالدين ، وهل ربك الوالدان بما أوجدها هما ، أم بما أوجده الله سبحانه ؟

إذن : لا بد أن يلتحم حقُّ الله بحقِّ الوالدين ، وأن نأخذ أحدهما دليلاً على الآخر .

ونلاحظ أن الحق تبارك وتعالى حين أمرنا بعبادته جاء بأسلوب

النفى : ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا .. (٢٣)﴾ [الإسراء]

يعنى نهانا أن نعبد غيره سبحانه ، أما حين تكلم عن الوالدين فلم يقل مثلاً : لا تسيئوا للوالدين ، فيأتى بأسلوب نفى كسابقه ، لماذا ؟

قالوا : لأن فضل الوالدين واضح لا يحتاج إلى إثبات ، ولا يحتاج إلى دليل عقلي ، وقولك : لا تسيئوا للوالدين يجعلهما مَظَنَّةَ الإساءة ، وهذا غير وارد فى حَقِّهما ، وغير مُتصَوِّرٍ منهما ، وأنت إذا نفيت شيئاً عن مَنْ لا يصح أن ينفى عنه فقد ذَمَمْتَهُ ، كأن تنفى عن أحد الصالحين المشهورين بالتقوى والورع ، تنفى عنه شرب الخمر مثلاً فهل هذا فى حقه مدح أم ذم ؟

لأنك ما قلت : إن فلاناً لا يشرب الخمر إلا إذا كان الناس تظن فيه ذلك . ومن هنا قالوا : نَفَى العيب عَمَّنْ لا يستحق العيب عَيْبٌ .

إذن : لم يذكر الإساءة هنا ؛ لأنها لا تَرِدُ على البال ، ولا تُتصَوَّرُ من المولود لوالديه .

وبعد ذلك ، ورغم ما للوالدين من فضل وجميل عليك فلا تنسَ أن فضل الله عليك أعظم ؛ لأن والديك قد يَلِدَانِكَ وَيُسَلِّمَانِكَ إِلَى الْغَيْرِ ، أما ربك فلن يُسَلِّمَكَ إِلَى أَحَدٍ .

وقوله تعالى : ﴿إِحْسَانًا .. (٢٣)﴾ [الإسراء]

كأنه قال : أَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ إِحْسَانًا ، فحذف الفعل وأتى بمصدره للتأكيد .

وقوله تعالى : ﴿إِمَّا يَلُفُّنَّ عَبْدَكَ الْكَبِيرَ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا^(١) وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣)﴾ [الإسراء]

(١) نهى وانتهر : زَجَرَ . والانتهاز : الزجر ، واستقباله بكلام تزجره به . [لسان العرب - مادة : نهى] بتصرف .

الحق سبحانه وتعالى حينما يوصينا بالوالدين ، مرة تأتي الوصية على إطلاقها ، كما قال تعالى : ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ ۝١٥ ﴾ [الأحقاف]

ومرة يُعَلَّل لهذه الوصية ، فيقول : ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ ۖ ۝١٤ ﴾ [لقمان]

والذى يتأمل الآيتين السابقتين يجد أن الحق سبحانه ذكر العلة فى برِّ الوالدين ، والحيثيات التى استوجبت هذا البرِّ ، لكنها خاصة بالأم ، ولم تتحدث أبداً عن فضل الأب ، فقال : ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ ۝١٥ ﴾ [الأحقاف]

وقال : ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ ۖ ۝١٤ ﴾ [لقمان]

فأين دور الأب ؟ وأين مجهوداته طوال سنين تربية الأبناء ؟

المتتبع لآيات برِّ الوالدين يجد حيثية مُجْمَلَة ذكرت دور الأب والأم معاً فى قوله تعالى : ﴿ كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ۖ ۝٢٤ ﴾ [الإسراء]

لكن قبل أن يُربَّى الأب ، وقبل أن يبدأ دوره كان للأم الدور الأكبر ؛ لذلك حينما تخاصم الأب والأم لدى القاضى على ولد لهما ، قالت الأم : لقد حملة خفًا وحملته ثقلًا ، ووضعته شهوة ووضعته كرها .

لذلك ذكر القرآن الحيثيات الخاصة بالأم ؛ لأنها تحملتها وحدها لم يشاركها فيها الزوج^(١) ؛ ولأنها حيثيات سابقة لإدراك الابن فلم

(١) قال القرطبى فى تفسيره (٢٩٦٧/٥) : « وذلك أن صعوبة الحمل ، وصعوبة الوضع ، وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون الأب . فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب . »

يشعر بها ، فكانه سبحانه وتعالى أراد أن يُذَكِّرنا بفضل الأم الذي لم ندركه ولم نُحَسَّ به .

وذلك على خلاف دور الأب فهو محسوس ومعروف للابن ، فأبوه الذي يوفر له كل ما يحتاج إليه ، وكلما طلب شيئاً قالوا : حينما يأتي أبوك ، فدور الأب - إذن - معلوم لا يحتاج إلى بيان .

والآية هنا أوصت بالوالدين في حال الكبر ، فلماذا خَصَّت هذه الحال دون غيرها ؟

قالوا : لأن الوالدين حال شبابهما وقوتهما ليسا مظنة الإهانة والإهمال ، ولا مجال للتأنف والتضجرُ منهما ، فهما في حال القوة والقدرة على مواجهة الحياة ، بل العكس هو الصحيح نرى الأولاد في هذه الحال يتقربون للآباء ، ويتمنون رضاهما ، لينالوا من خيرهما .

لكن حالة الكبر ، ومظهر الشيخوخة هو مظهر الإعالة والحاجة والضعف ، فبعد أن كان مُعْطِياً أصبح آخذاً ، وبعد أن كان عائلاً أصبح عالة .

لذلك ، فالنبي ﷺ في حديث الأمينات والمراغم ، وكان على المنبر ، فسمعه الصحابة يقول : آمين . ثم سكت برهة . وقال : آمين وسكت . ثم قال : آمين . فلما نزل قالوا : يا رسول الله سمعناك تقول : آمين ثلاثاً . فقال :

جاءني جبريل فقال : رغم أنف منْ ذُكِرَتْ عنده ولم يُصَلِّ عليك ، قل : آمين . فقلت : آمين ، ورغم أنف منْ أدرك رمضان فلم يُغفر له ، قل : آمين . فقلت : آمين ، ورغم أنف منْ أدرك والديه -

أو أحدهما - فلم يدخل بهما الجنة ، قل : آمين . فقلت : آمين » ^(١) .

فخصَّ الحق سبحانه حال الكبر ، لأنه حال الحاجة وحال الضعف ؛ لذلك قال أحد الفلاسفة : خَيْرُ الزَّوْجِ مَبْكْرُهُ ، فلما سُئِلَ قال : لأنه الطريق الوحيد لإنجاب والد يعولك في طفولة شيخوختك ، وشبه الشيخوخة بالطفولة لأن كليهما في حال ضعف وحاجة للرعاية والاهتمام .

وصدق الحق سبحانه حين قال : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ ﴾ [الروم] فَمَنْ تَزَوَّجَ مَبْكْرًا فسوف يكون له من أولاده مَنْ يُعِينُهُ ويساعده حال كِبَرِهِ .

والم تأمل في قوله تعالى : ﴿ إِمَّا يَلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ ۖ ﴾ [الإسراء]

لم تأت صفة الكبر على إطلاقها ، بل قيدها بقوله : ﴿ عِنْدَكَ ﴾ فالمعنى : ليس لهما أحد غيرك يرعاهما ، لا أخ ولا أخت ولا قريب يقوم بهذه المهمة ، وما دام لم يعد لهما غيرك فلتكن على مستوى المسئولية ، ولا تتصل منها ؛ لأنك أولى الناس بها .

ويمتد البرُّ بالوالدين إلى ما بعد الحياة بالاستغفار لهما ، وإنجاز ما أحدثاه من عهد ، ولم يتمكنا من الوفاء به ، وكذلك أن نصل الرحم

(١) أخرج أحمد في مسنده (٢/ ٣٤٦) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال ﷺ :

« رَغِمَ أَنْفٌ ، رَغِمَ أَنْفٌ رَجُلٍ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا عِنْدَهُ الْكِبَرَ »

لم يدخله الجنة . وأخرجه بطوله دون ذكر جبريل ، الترمذى في سننه (٣٥٤٥) وقال :

حديث حسن غريب .

التي لا تُوصَل إلا بهما من قرابة الأب والأم ، وتَصِلَ كذلك أصدقاءهما وأحبابهما ويودُّهم .

وقد كان ﷺ يودُّ صاحبات السيدة خديجة - رضى الله عنها - وكان يستقبلهن ويكرمهن ^(١) .

وانظر إلى سُمُو هذا الخلق الإسلامى ، حينما يُعدُّ هذه المعاملة حتى إلى الكفار ، فبعد جاءت السيدة أسماء إلى رسول الله ﷺ تسأله فى أمها التي أتتها ، وأظهرت حاجة مع أنها كافرة ، فقال لها : « صِلِي أُمَّكَ » ^(٢) .

بل وأكثر من ذلك ، إن كان الوالدان كافرين ليس ذلك فحسب بل ويدعوان الابن إلى الكفر ، ويجاهدانه عليه ، ومع هذا كله يقول الحق سبحانه : ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ ۝ (١٥) ﴾ [لقمان]

فهذه ارتقاءات ببرِّ الوالدين توضح عظمة هذا الدين ورحمة الخالق سبحانه بالوالدين حتى فى حال كفرهما ولَدَدَهُمَا ^(٣) فى الكفر .

(١) عن عائشة رضى الله عنها قالت : استأذنت هالة بنت خويلد ، أخت خديجة ، على رسول الله ﷺ فعرف استئذان خديجة ، فارتاح لذلك ، فقال : « اللهم هالة بنت خويلد » فغرت فقلت : وما تذكر من عجزٍ من عجوز من عجايز قريش حمراء الشدقين ، هلكت فى الدهر ، فأبدلك الله خيراً منها . أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٤٣٧) وفى حديث آخر (٢٤٣٤) أنه كان إذا ذبح شاة قال : « أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة » .

(٢) عن أسماء بنت أبى بكر قالت : قدمت على أمى وهى مشركة فى عهد قريش إذ عاهدهم ، فاستفتيت رسول الله ﷺ فقلت : يا رسول الله قدمت على أمى وهى راغبة ، أفأصل أمى ؟ قال : نعم . صلى أمك . أخرجه مسلم فى صحيحه (١٠٠٣) والبخارى فى صحيحه (٥٩٧٩) .

(٣) اللد : العداوة الشديدة . والشديد الخصومة . [لسان العرب - مادة : لد] .

وَيُرَوِّى أَنْ خَلِيلَ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - جَاءَهُ ضَيْفٌ بَلِيلٌ ،
وَأَرَادَ أَنْ يَنْزَلَ فِي ضَيْافَتِهِ ، فَسَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَنْ دِينِهِ
فَقَالَ : مَجُوسَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَتَرَكَهُ يَذْهَبُ . فَسَرَّعَانَ مَا أَوْحَى الْحَقُّ
سَبْحَانَهُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ مُعَاتِبًا إِيَّاهُ فِي أَمْرِ هَذَا الضَّيْفِ : يَا إِبْرَاهِيمُ لَقَدْ
وَسَّعْتُهُ فِي مَلِكِي أَعْوَامًا عَدِيدَةً ، أَطْعَمَهُ وَأَسْقَيْهِ وَأَكْسَوَهُ وَهُوَ كَافِرٌ
بِى ، وَأَنْتَ تُعْرَضُ عَنْهُ وَتُرِيدُ أَنْ تُغَيِّرَ دِينَهُ مِنْ أَجْلِ لَيْلَةٍ يَبِيتُهَا
عِنْدَكَ . فَاسْرِعِ الْخَلِيلُ خَلْفَ الضَّيْفِ حَتَّى لَحِقَ بِهِ ، وَحَكَى لَهُ
مَا حَدَثَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ . نَعَمْ الرَّبُّ رَبُّ يَعْتَابُ أَحِبَّابَهُ فِي أَعْدَائِهِ ،
وَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْ إِبْرَاهِيمَ رَسُولَ اللَّهِ .

وَقَدْ رَأَى الْمُسْتَشْرِقُونَ لِضَيْقِ أَفْقِهِمْ وَقَلَّةِ فَقْهِهِمْ لِأَسْلُوبِ الْقُرْآنِ
الْكَرِيمِ ، رَأَوْا تَنَاقُضًا بَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا
مَعْرُوفًا ۖ ۝ (١٥) ﴾

وَبَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ
مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ
عَشِيرَتَهُمْ ۖ ۝ (٢٢) ﴾

فَكَيْفَ يَأْمُرُ الْقُرْآنُ بِمَصَاحِبَةِ الْوَالِدَيْنِ وَتَقْدِيمِ الْمَعْرُوفِ لِهَمَا ، فِي
حِينَ يَنْهَى عَنِ مَوَدَّةِ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؟

وَلَوْ فَهِمَ هَؤُلَاءِ مُعْطِيَاتِ الْأَسْلُوبِ الْعَرَبِيِّ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ
لَعَلَّمُوا أَنَّ الْمَعْرُوفَ غَيْرُ الْوَدِّ ؛ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ يَصْنَعُهُ الْإِنْسَانُ مَعَ مَنْ
يُحِبُّ ، وَمَعَ مَنْ يُكْرَهُ ، مَعَ الْمُؤْمِنِ وَمَعَ الْكَافِرِ ، تُطْعِمُهُ إِذَا جَاعَ ،
وَتَسْقِيهِ إِذَا عَطَشَ ، وَتَسْتَرُهُ إِنْ كَانَ عَرِيَانًا ، أَمَّا الْمَوَدَّةُ فَلَا تَكُونُ إِلَّا
لِمَنْ تُحِبُّ ؛ لِأَنَّهَا عَمَلُ قَلْبِي .

وقوله تعالى : ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ (٢٣)

[الإسراء]

وهذا توجيه وأدب إلهي يُراعى الحالة النفسية للوالدين حال كبرهما ، وينصح الابناء أن يكونوا على قدر من الذكاء والفتنة والأدب والرفق في التعامل مع الوالدين في مثل هذه السن .

الوالد بعد أن كان يعطيك وينفق عليك أصبح الآن محتاجاً إليك ، بعد أن كان قوياً قادراً على السعى والعمل أصبح الآن قعيد البيت أو طريح الفراش ، إذن : هو في وضع يحتاج إلى يقظة ولباقة وسياسة عالية ، حتى لا نجرح مشاعره وهي مُرهفة في هذه الحال .

وتأمل قول الله تعالى : ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍ .. ﴾ (٢٣) [الإسراء]

وهي لفظة بسيطة أقل ما يقال ، وهذه لفظة قسرية تخرج من صاحبها قهراً دون أن تمر على العقل والتفكير ، وكثيراً ما نقولها عند الضيق والتبرُّم من شيء ، فالحق سبحانه يمنحك من هذا التعبير القسري ، وليس الأمر الاختياري .

و ﴿ أَفٌ ﴾ اسم فعل مضارع بمعنى : أتضجر ، وهذه الكلمة تدل على انفعال طبيعي ، ولكن الحق سبحانه يُحذرك منه ، ويأمرك بأن تتمالك مشاعرك ، وتتحكم في عواطفك ، ولا تنطق بهذه اللفظة .

ومعلوم أنه سبحانه إذا نهانى عن هذه فقد نهانى عن غيرها من باب أولى ، وما دامت هي أقل لفظة يمكن أن تُقال . إذن : نهانى عن القول وعن الفعل أيضاً .

ثم أكد هذا التوجيه بقوله : ﴿وَلَا تَنْهَرُهُمَا﴾ .. (٢٣) ﴿[الإسراء]

والنهر هو الزجر بقسوة ، وهو انفعال تال للتضجر وأشد منه قسوة ، وكثيراً ما نرى مثل هذه المواقف فى الحياة ، فلو تصورنا الابن يعطى والده كوباً من الشاي مثلاً فارتعشت يده فأوقع الكوب فوق سجادة ولده الفاخرة ، وسريعاً ما يتأفف الابن لما حدث لسجادته ، ثم يقول للوالد من عبارات التأنيب ما يؤلمه ويجرح مشاعره .

إذن : كُنْ على حذر من التأفف ، ومن أن تنهر والديك ، كُنْ على حذر من هذه الألفاظ التى تسبق إلى اللسان دون فكر ، ودون تعقل .

ثم بعد هذا النهى المؤكد يأتى أمر جديد ليؤكد النهى السابق : ﴿وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (٢٣) ﴿[الإسراء]

وفى هذا المقام تُروى قصة الشاب الذى أوقع أبوه إناء الطعام على ثيابه ، فأخذ الولد يلحق الطعام الذى وقع على ثوبه وهو يقول لوالده : أطعمك الله كما أطعمتنى ، فحوّل الإساءة إلى جميل يُحمد عليه .

والآخر الذى ذهب يتمرغ تحت أقدام أمه ، فقالت له : كفى يا بنى ، فقال : إن كنت تُحبِّبْنى حقاً فلا تمنعِينى من عمل يُدخلنى الجنة .

والقول الكريم هنا نوع من التصرف واللباقة فى معاملة الوالدين ، خاصة حال الشيخوخة التى قد تُقعّد صاحبها ، أو المرض الذى يحتاج إلى مساعدة الغير ، والأولاد هم أولى الناس بإعالة الوالدين فى

هذه الظروف ، حيث سيبدو من الإنسان ما لا يصح الاطلاع عليه إلا لأولاده وأقرب الناس إليه .

وهب أن الوالد المريض أو الذى بلغ من الكبر عتياً يريد أن يقضى حاجته ، ويحتاج لمن يحمله ويقعده ويُرِيحُه ، وينبغى هنا أن يقول الابن لأبيه : هَوْنٌ عليك يا والدى ، وأعطني فرصة أردّ لك بعض جميلك علىّ ، فلکمُ فعلتَ معى أكثر من هذا .

وهو مع ذلك يكون مُحِبّاً لوالده ، رفيقاً به ، حانياً عليه لا يتبرّم به ، ولا يتضجر منه ، هذا هو القول الكريم الذى ينتقيه الأبناء فى المواقف المختلفة .

فمثلاً : قد يزورك أبوك فى بيتك وقد يحدث منه أن يكسر شيئاً من لوازم البيت ، فتقول له فى هذا الموقف : فداك يا والدى ، أو تقول : لا عليك لقد كنت أفكر فى شراء واحدة أحدث منها . أو غيره من القول الكريم الذى يحفظ للوالدين كرامتهما ، ولا يجرح شعورهما .

وكثيراً ما يأتى المرض مع كبر السن ، فترى الوالد طريح الفراش أو مشلولاً - عافانا الله وإياكم - لذلك فهو فى أمسّ الحاجة لمن يُخَفِّفُ عنه ويُوَاسِيهِ ، ويفتح له باب الأمل فى الشفاء ويُدْكِرُه أن فلاناً كان مثله وشفاه الله ، وفلاناً كان مثله وأخذ الله بيده ، وهو الآن بخير ، وهكذا .

ومع هذا ، كُنْ على ذِكرٍ لفضل الوالدين عليك ، ولا تَنَسَ ما كان عندهما حال طفولتك من عاطفة الحب لك والحنان عليك ، وأن الله

تعالى جعل هذه العاطفة الأبوية تقوى مع ضعفك ، وتزيد مع مرضك وحاجتك ، فترى الابن الفقير محبوباً عن أخيه الغنى ، والمريض أو صاحب العاهة محبوباً عن الصحيح ، والغائب محبوباً عن الحاضر ، والصغير محبوباً عن الكبير ، وهكذا على قَدَر حاجة المربى يكون حنان المربى .

إذن : نستطيع أن نأخذَ من هذا إشارة دقيقة يجب ألا نغفل عنها ، وهى : إن كان بر الوالدين واجباً عليك فى حال القوة والشباب والقدرة ، فهو أوجب حال كبرهما وعجزهما ، أو حال مرضهما .

ثم يرشدنا الحق سبحانه إلى حسن معاملة الوالدين ، فيقول :

﴿ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ (٢٤)

﴿ وَأَخْفِضْ ﴾ : الخفض ضد الرفع .

﴿ جَنَاحَ الذُّلِّ ﴾ : الطائر معروف أنه يرفع جناحه ويرُفَرَف به ، إن أراد أن يطير ، ويخفضه إن أراد أن يحنو على صغاره ، ويحتضنهم ويغذيهم .

وهذه صورة مُحَسَّاة لنا ، يدعونا الحق سبحانه وتعالى أن نقضى بها ، وأن نعامل الوالدين هذه المعاملة ، فنحنو عليهم ، ونخفض لهم الجناح ، كناية عن الطاعة والحنان والتواضع لهما ، وإياك أن تكون كالطائر الذى يرفع جناحيه ليطير بهما متعالياً على غيره .

وكثيراً ما يُعطينا الشرع الحكيم أمثلة ونماذج للرافة والرحمة في الطيور ، ويجعلها قدوة لنا بنى البشر . والذي يرى الطائر يحتضن صغاره تحت جناحه ، ويزقّهم^(١) الغذاء يرى عجباً ، فالصغار لا يقدرّون على مضغ الطعام وتكسيّره ، وليس لديهم اللعاب الذى يساعدهم على أن يزدردوا الطعام ، فيقوم الوالدان بهذه المهمة ، ثم يناولانهم غذاءهم جاهزاً يسهل بلّعه ، وإن تيسر لك رؤية هذا المنظر فسوف ترى الطائر وفراخه يتراقصون فرحة وسعادة .

إذن : قوله تعالى : ﴿ جَنَاحَ الذُّلِّ .. (٢٤) ﴾ [الإسراء]

كناية عن الخضوع والتواضع ، والذلّ قد يأتى بمعنى القهر والغلبة ، وقد يأتى بمعنى العطف والرحمة ، يقول تعالى : ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .. (٥٤) ﴾ [المائدة]

فلو كانت الذلّة هنا بمعنى القهر لقال : أذلة للمؤمنين ، ولكن المعنى : عطوفين على المؤمنين . وفى المقابل ﴿ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ .. (٥٤) ﴾ [المائدة]

أى : أقوياء عليهم قاهرين لهم .

وفى آية أخرى يقول تعالى : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ .. (٢٩) ﴾ [الفتح]

لأن الخالق سبحانه لم يخلق الإنسان رحيماً على الإطلاق ،

(١) زقّه : أطعمه بفيه (بقمه) . [لسان العرب - مادة : زقق] .

ولا شديداً على الإطلاق ، بل خلق في المؤمن مرونة تمكّنه أن يتكيف تبعاً للمواقف التي يمر بها ، فإن كان على الكافر كان عزيزاً ، وإن كان على المؤمن كان ذليلاً متواضعاً .

ونرى وضوح هذه القضية في سيرة الصديق أبي بكر والفاروق عمر رضي الله عنهما ، وقد عُرف عن الصديق اللين ورقة القلب والرحمة ، وعُرف عن عمر الشدة في الحق والشجاعة والقوة ، فكان عمر كثيراً ما يقول لرسول الله ﷺ إذا تصادم بأحد المعاندين : « إئذن لي يا رسول الله أضرب عنقه » ^(١) .

وعندما حدثت حروب الردة بعد وفاة الرسول ﷺ كان لكل منهما موقف مغاير لطبيعته ، فكان من رأى عمر ألا يحاربهم في هذه الفترة الحرجة من عمر الدعوة ، في حين رأى الصديق محاربتهم والأخذ على أيديهم بشدة حتى يعودوا إلى ساحة الإسلام ، ويذعنوا لأمر الله تعالى فقال : « والله ، لو منعوني عقلاً كانوا يؤدّونه لرسول الله لجالدتهم عليه بالسيف ، والله لو لم يبق إلا الزرع » ^(٢) .

وقد جاء هذا الموقف من الصديق والفاروق لحكمة عالية ، فلو قال عمر مقالة أبي بكر لكان شيئاً طبيعياً يُنسب إلى شدة عمر

(١) وقد روت لنا السنة طرفاً من هذا ، فعن أبي سعيد الخدري قال : بينما نحن عند رسول الله ﷺ وهو يقسم قسماً أتاه ذو الخويصرة ، وهو رجل من بني تميم . فقال : يا رسول الله اعدل . قال رسول الله ﷺ : « ويلك من يعدل إن لم أعدل ؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل » فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله ، ائذن لي فيه أضرب عنقه . أخرجه مسلم في صحيحه (٧٤٤/٢) كتاب الزكاة - باب ذكر الخوارج وصفاتهم .

(٢) متفق عليه - أخرجه البخاري في صحيحه (٧٢٨٤ ، ٧٢٨٥) وكذا مسلم في صحيحه (٢٠) كتاب الإيمان . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

وجراته ، لكنه أتى من صاحب القلب الرحيم الصديق - رضى الله عنه - ليعرف الجميع أن الأمر ليس للشدة لذاتها ، ولكن للحفاظ على الدين والدفاع عنه .

وكان الموقف هو الذى صنع أبا بكر ، وتطلب منه هذه الشدة التى تغلبت على طابع اللين السائد فى أخلاقه .

فيقول تعالى : ﴿ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ .. ﴾ (٢٤) [الإسراء]

إذن : الذلة هنا ذلة تواضع ورحمة بالوالدين ، ولكن رحمتك أنت لا تكفى ، فعليك أن تطلب لهما الرحمة الكبرى من الله تعالى : ﴿ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ (٢٤) [الإسراء]

لأن رحمتك بهما لا تفى بما قدموه لك ، ولا ترد لهما الجميل ، وليس البادىء كالمكافىء ، فهم أحسنوا إليك بداية وأنت أحسنت إليهما رداً : لذلك أدعُ الله أن يرحمهما ، وأن يتكفل سيحانه عنك برد الجميل ، وأن يرحمهما رحمة تكافىء إحسانهما إليك .

وقوله تعالى : ﴿ كَمَا رَبَّيَانِي .. ﴾ (٢٤) [الإسراء]

كما : قد تفيد التشبيه ، فيكون المعنى : ارحمهما رحمة مثل رحمتهما بى حين ربباني صغيراً . أو تفيد التعليل : أى ارحمهما لأنهما ربباني صغيراً ، كما قال تعالى : ﴿ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ .. ﴾ (١٩٨) [البقرة]

و ﴿ رَبَّيَانِي ﴾ هذه الكلمة أدخلت كل مُربٍّ للإنسان فى هذا الحكم ، وإن لم يكن من الوالدين ، لأن الولد قد يُربيه غير والديه لائى ظرف من الظروف ، والحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً ، فإن ربك

غير والديك فلهما ما للوالدين من البرِّ والإحسان وحُسْنُ المعاملة والدعاء .

وهذه بشرى لمن ربَّى غير ولده ، ولا سيما إن كان المربَّى يتيماً ، أو فى حكم اليتيم .

وفى ﴿رَبَّانِى صَغِيرًا (٢٤)﴾ [الإسراء] اعتراف من الابن بما للوالدين من فضل عليه وجميل يستحق الرد .

وبعد ذلك يأتى الحق سبحانه فى تذييل هذا الحكم بقضية تشترك فيها معاملة الابن لأبويه مع معاملته لربه عز وجل ، فيقول تعالى :

﴿رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِى نَفْسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ ^(١) غَفُورًا ﴿٣٥﴾﴾

وقد سبق أن تكلمنا عن الإيمان والنفاق ، وقلنا : إن المؤمن منطقيّ مع نفسه ؛ لأنه آمن بقلبه ولسانه ، وأن الكافر كذلك منطقيّ لأنه كفر بقلبه ولسانه ، أما المنافق فغير منطقيّ مع نفسه ؛ لأنه آمن بلسانه وجحد بقلبه .

وهذه الآية تدعونا إلى الحديث عن النفاق ؛ لأنه ظاهرة من الظواهر المصاحبة للإيمان بالله ، وكما نعلم فإن النفاق لم يظهر فى مكة التى صاومت الإسلام وعاندته ، وضيقَتْ عليه ، بل ظهر فى

(١) الأوابون : هم الذين يذكرون ذنوبهم فى الخلاء ثم يستغفرون الله عز وجل . [تفسير

المدينة التي احتضنت الدين ، وانساحت به فى شتى بقاع الأرض ،
وقد يتساءل البعض : كيف ذلك ؟

نقول : النفاق ظاهرة صحية إلى جانب الإيمان ؛ لأنه لا يُنَافِقُ إلا
القوى ، والإسلام فى مكة كان ضعيفاً ، فكان الكفار يُجابهونه
ولا ينافقونه ، فلما تحوّل إلى المدينة اشتد عوده ، وقويت شوكته ،
وبدأ ضِعَاف النفوس ينافقون المؤمنين .

لذلك يقول أحدهم : كيف وقد ذمّ الله أهل المدينة ، وقال عنهم :
﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا^(١) عَلَى النِّفَاقِ .. ﴾ (١٠١)

نقول : لقد مدح القرآن أهل المدينة بما لا مزيدَ عليه ، فقال تعالى
فى حقهم : ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا^(٢) الدَّارَ وَالْإِيمَانَ .. ﴾ (٩) [الحشر]

وكانه جعل الإيمان مَحَلًّا للنازِلين فيه .

﴿ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا
وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ^(٣) .. ﴾ (٩) [الحشر]

فإن قال بعد ذلك : ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ .. ﴾ (١٠١) [التوبة]

(١) مردوا على النفاق : أقاموا عليه لم يتوبوا كما تاب آخرون . وقال ابن جريج : ماتوا عليه ،
عبد الله بن أبى ، وأبو عامر الراهب ، والجد بن قيس . [تفسير الدر المنثور للسيوطي
٢٧٣/٤] .

(٢) أى : سكنوا دار الهجرة وهى المدينة أولاً ، وهم الأنصار ، وعطف الإيمان على الدار كأنه
منزل طيب يسكنه الإنسان ويستريح فيه . [القاموس القويم ٨٨/١] .

(٣) الخصاصة : الفقر وسوء الحال والحاجة إلى الشيء . [لسان العرب - مادة : خصص] .

فالنفاق فى المدينة ظاهرة صحية للإيمان ؛ لأن الإيمان لو لم يكن قوياً فى المدينة لما نافقه المنافقون .

ومن هنا جعل الله المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ، لأنه مُنْدَسٌّ بين المؤمنين كواحد منهم ، يعايشهم ويعرف أسرارهم ، ولا يستطيعون الاحتياط له ، فهو عدو من الداخل يصعب تمييزه . على خلاف الكافر ، فعداوته واضحة ظاهرة معلنة ، فيمكن الاحتياط له وأخذ الحذر منه .

ولكن لماذا الحديث عن النفاق ونحن بصدد الحديث عن عبادة الله وحده وبرِّ الوالدين ؟

الحق سبحانه وتعالى أراد أن يُعطينا إشارة دقيقة إلى أن النفاق كما يكون فى الإيمان بالله ، يكون كذلك فى برِّ الوالدين ، فنرى من الأبناء مَنْ يبرِّ أبويه نفاقاً وسُمعةً ورياءً ، لا إخلاصاً لهما ، أو اعترافاً بفضلهما ، أو حرهما عليهما .

ولهؤلاء يقول تعالى : ﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِى نُفُوسِكُمْ .. ﴾ (٢٥) [الإسراء]

لأن من الأبناء مَنْ يبرِّ أبويه ، وهو يدعو الله فى نفسه أن يُريحه منهما ، فجاء الخطاب بصيغة الجمع : ﴿ رَبُّكُمْ ﴾ أى : رب الابن ، وربّ الأبوين ؛ لأن مصلحتكم عندى سواء ، وكما تدافع عن الأب تدافع أيضاً عن الابن ، حتى لا يقع فيما لا تُحمد عقباه .

وقوله : ﴿ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ .. ﴾ (٢٥) [الإسراء]

أى : إن توفّر فيكم شرطُ الصلاح ، فسوف يُجازيكم عليه الجزاء الأوفى . وإن كان غير ذلك وكنتم فى أنفسكم غير صالحين غير

مخلصين ، فارجعوا من قريب ، ولا تستمروا فى عدم الصلاح ، بل
عودوا إلى الله وتوبوا إليه .

﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غُفْرًا ﴾ (٢٥)

[الإسراء]

والأوابون هم الذين اعترفوا بذنوبهم ورجعوا تائبين إلى ربهم .

وقد سبق أن أوضحنا أن مشروعية التوبة من الله للمذنبين رحمة
من الخالق بالخلق ؛ لأن العبد إذا ارتكب سيئة فى غفلة من دينه
أو ضميره ، ولم تشرع لها توبة لوجدنا هذه السيئة الواحدة تطارده ،
ويشقى بها طوال حياته ، بل وتدعوه إلى سيئة أخرى ، وهكذا يشقى
به المجتمع .

لذلك شرع الخالق سبحانه التوبة ليحفظ سلامة المجتمع وأمنه ،
وليُثَرى جوانب الخير فيه .

ثم يُوسِّع القرآن الكريم دائرة القرابة القريبة وهي « الوالدان »
إلى دائرة أوسع منها ، فبعد أن حُثَّنه على والديه لفت نظره إلى
ما يتصل بهما من قرابة ، فقال تعالى :

﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

وَلَا تُبْذِرْ بَذِيرًا ﴾ (٢٦)

الحق سبحانه بعد أن حُثَّ الإنسان على والديه صعد المسألة فحثَّه
على قرابة أبيه وقرابة أمه ، فقال : ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ .. ﴾ (٢٦) [الإسراء]

﴿ حَقَّهُ ﴾ لأن الله تعالى جعله حَقًّا للأقارب إن كانوا فى حاجة ،
ولا فلو كانا غير محتاجين ، فالعطاء بينهما هدية متبادلة ، فكل قريب

يُهادى أقرباءه ويهادونه . والحق سبحانه وتعالى يريد أن يُشيعَ في المجتمع روح التكافل الاجتماعى .

لذلك كان بعض فقهاء الأندلس إذا منع الرجل زكاةً تقرب من النَّصاب أمر بقطع يده ، كأنه سرقة ؛ لأن الله تعالى أسماه (حقاً) فمن منع صاحب الحق من حقه ، فكأنه سرقة منه .

وقد سلك فقهاء الأندلس هذا المسلك ، لأنهم فى بلاد ترف وغنى ، فتشددوا فى هذه المسألة ؛ لأنه لا عذر لأحد فيها^(١) .

لذلك ، لما جاء أحد خلفائهم إلى المنذر بن سعيد ، وقال : لقد حلفتُ يميناً ، وأرى أن أكفر عنه فافتاه بأن يصوم ثلاثة أيام ، فقال أحدهم : لقد ضيقتَ واسعاً فقد شرع الله للكفارة أيضاً إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فرد عليه المنذر قائلاً : أو مثلُ أمير المؤمنين يُزجر بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ؟ إنه يفعل ذلك فى اليوم لألف وأكثر ، وإنما يزجره الصوم ، وهكذا أخذوا الحكم بالروح لا بالنص ؛ ليتناسب مع مقدرة الخليفة ، ويؤثر فى ردعه وزجره .

وكلمة (حق) وردت فى القرآن على معنيين :

الأول : فى قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴾ (٢٤) [المعارج]

والحق المعلوم هو الزكاة .

(١) جاء فى كتاب المغنى لابن قدامة (٢/ ٤٣٥) فى حكم مانع الزكاة : « إن منعها معتقداً وجوبها وقدر الإمام على أخذها منه أخذها وعزره ولم يأخذ زيادة عليها فى قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعى وأصحابهم ، وكذلك إن غل ماله وكتبته حتى لا يأخذ الإمام زكاته فظهر عليه ، يأخذها وشرط ماله . »

أما الحق الآخر فحق غير معلوم وغير موصوف ، وهو التطوع والإحسان ، حيث تتطوع لله بجنس ما فرضه عليك ، كما قال تعالى :

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ١٧ ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١٨﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩ ﴿

[الذاريات]

ولم يقل : « معلوم » : لأنه إحسان وزيادة عما فرضه الله علينا .

ويجب على من يؤتي هذا الحق أن يكون سعيداً به ، وأن يعتبره مَغْنَمًا لا مَغْرَمًا ؛ لأن الدنيا كما نعلم أغيار تتحول وتتقلب بأهلها ، فالصحيح قد يصير سقيماً ، والغنى قد يصير فقيراً وهكذا ، فإعطائك اليوم ضماناً لك في المستقبل ، وضمان لأولادك من بعدك ، والحق الذي تعطيه اليوم هو نفسه الذي قد تحتاجه غداً ، إن دارت عليك الدائرة .

إذن : فالحق الذي تدفعه اليوم لأصحابه تأمين لك في المستقبل يجعلك تجابه الحياة بقوة ، وتجاه الحياة بغير خور وبغير ضعف ، وتعلم أن حَقَّك محفوظ في المجتمع ، وكذلك إن تركت أولادك في عوزٍ وحاجة ، فالمجتمع مُتَكَلِّفٌ بهم .

وصدق الله تعالى حين قال : ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩﴾

[النساء]

ولذلك ، فالناس أصحاب الارتقاء والإثراء لورعهم لا يعطون الأقارب من أموال الزكاة ، بل يخصّون بها الفقراء الأباعد عنهم ،

وَيُعْطُونَ الْأَقْرَابَ مِنْ مَالِهِمْ الْخَاصَّ مُسَاعَدَةً وَإِحْسَانًا .

و (الْمَسْكِينِ) هو الذى يملك وله مال ، لكن لا يكفيه ، بدليل قول الحق سبحانه : ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ۖ ﴾ (٧٩) [الكهف]

أما الفقير فهو الذى لا يملك شيئاً ، وقد يعكس البعض فى تعريف المسكين والفقير ، وهذا فهم خاطئ .

و ﴿ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ ﴾ (٢٦) [الإسراء]

السبيل هو الطريق ، والإنسان عادةً يُنسَب إلى بلده ، فنقول : ابن القاهرة . ابن بورسعيد ، فإن كان منقطعاً فى الطريق وطراًت عليه من الظروف ما أحوجه للعون والمساعدة ، وإن كان فى الحقيقة صاحب يَسَارٍ وَغْنَى ، كأن يُضَيِّع ماله فله حَقٌّ فى مال المسلمين بقدر ما يُوصِّله إلى بلده .

وابن السبيل إذا طلب المساعدة لا تسأله عن حقيقة حاله ، لأن له حقاً واجباً فلا تجعله فى وضع مذلة أو حرج .

﴿ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيراً ﴾ (٢٦) [الإسراء]

كما قال تعالى فى آية أخرى : ﴿ وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (١٤١) [الأنعام]

فالتبذير هو الإسراف ، مأخوذ من البذر ، وهو عملية يقوم بها الفلاح فيأخذ البذور التى يريد زراعتها ، وينثرها بيده فى أرضه ،

فإذا كان متقناً لهذه العملية تجده يبذر البذور بنسب متساوية ، بحيث يوزع البذور على المساحة المراد زراعتها ، وتكون المسافة بين البذور متساوية .

وبذلك يفلح الزرع ويعطى المحصول المرجو منه ، أما إن بذر البذور بطريقة عشوائية وبدون نظام نجد البذور على مسافات غير متناسبة ، فهي كثيرة في مكان ، وقليلة في مكان آخر ، وهذا ما نُسَمِّيه تبذيراً ، لأنه يضع الحبوب في موضع غير مناسب ؛ فهي قليلة في مكان مزدحمة في آخر فيُعاق نموها .

لذلك ، فالحق سبحانه أثر التعبير عن الإسراف بلفظ (التبذير) ؛ لأنه يضع المال في غير موضعه المناسب ، وينفق هكذا كلما اتفق دون نظام ، فقد يعطى بسخاء في غير ما يلزم ، في حين يمسك في الشيء الضروري .

إذن : التبذير - صَرَفُ المال في غير حِلِّه ، أو في غير حاجة ، أو ضرورة .

والنهي عن التبذير هنا قد يُراد منه النهي عن التبذير في الإيتاء ، يعني حينما تعطى حَقَّ الزكاة ، فلا تأخذك الأريحية الإيمانية فتعطى أكثر مما يجب عليك ، وربما سمعتَ ثناء الناس وشكرهم فتزيد في عطائك ، ثم بعد ذلك وبعد أن تخلصَ إلى نفسك ربما ندمتَ على ما فعلتَ ، ولُمْتَ نفسك على هذا الإسراف .

وقد يكون المعنى : أعطِ ذا القربى والمساكين وابن السبيل ،

ولكن لا تُبَدَّرُ فى الأمور الأخرى ، فالنهي هنا لا يعود إلى الإيتاء ، بل إلى الأمور الثقافية التى يُنفَقُ فيها المال فى غير ضرورة^(١) .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾ (٢٧)

كلمة (أخ) تُجمع على إخوة و إخوان .

وإخوة : تدلّ على أخوة النسب ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَجَاءَ
إِخْوَةُ يُوسُفَ .. ﴾ (٥٨) [يوسف]

وتدل أيضاً على أخوة الخير والورع والتقوى ، كما فى قوله
تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ .. ﴾ (١٠) [الحجرات]

ومنها قوله تعالى عن السيدة مريم : ﴿ يَأْخُذَ هَارُونَ .. ﴾ (٢٨) [مريم]
والمقصود : هارون أخو موسى - عليهما السلام - وبينهما زمن
طويل يقارب أحد عشر جيلاً ، ومع ذلك سماهما القرآن إخوة أى
أخوة الورع والتقوى .

أما : إخوان ، فتدل على أن قوماً اجتمعوا على مبدأ واحد ، خيراً
كان أو شراً ، فقد تدلّ على الاجتماع فى الخير ، كما فى قوله

(١) قال القرطبى فى تفسيره (٢٩٧٦/٥) : « من أنفق ماله فى الشهوات زائداً على قدر
الحاجات ، وعرضه بذلك للنفاق فهو مبذر ، ومن أنفق ربح ماله فى شهواته وحفظ الأصل
أو الرقبة فليس بمبذر ، ومن أنفق درهماً فى حرام فهو مبذر ، ويحجر عليه فى نفقته
الدهرم فى الحرام ، ولا يحجر عليه إن بذله فى الشهوات إلا إذا خيف عليه النفاق » .

تعالى : ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ..﴾ (١٠٣) [آل عمران]

وقد تدل على الاجتماع فى الشر ، كما فى قوله تعالى : ﴿إِنَّ الْمُبْذَرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ..﴾ (٢٧) [الإسراء]

فكان المبذرين اجتماعوا مع الشياطين فى هوية واحدة ، وودّ واحد ، وانتظمتها صفات واحدة من الشر .

إذن : كلمة (إخوة) تدل على أخوة النسب ، وقد تتسامى لتدل على أخوة الإيمان التى تنهار أمام قوتها كل الأواصر . ونذكر هنا ما حدث فى غزوة بدر بين أخوين من أسرة واحدة هما « مصعب بن عمير » بعد أن آمن وهاجر إلى المدينة وخرج مع جيش المسلمين إلى بدر وأخوه « أبو عزيز » وكان ما يزال كافراً ، وخرج مع جيش الكفار من مكة ، والتقى الأخوان : المؤمن والكافر .

ومعلوم أن « مصعب بن عمير » كان من أغنى أغنياء مكة ، وكان لا يرتدى إلا أفخر الثياب والينها ، ويتعطر بأثمن العطور حتى كانوا يسمونه مدلل مكة ، ثم بعد أن آمن تغير حاله وآثر الإيمان بالله على كل هذا الغنى والنعيم ، ثم بعثه الرسول ﷺ إلى المدينة ليعلم الناس أمور دينهم ^(١) ، وفى غزوة أحد رآه رسول الله ﷺ يرتدى جلد شاة ، فقال : « انظروا ما فعل الإيمان بأخيكم » ^(٢) .

(١) أخرج أبو نعيم فى الحلية (١٠٧/١) أن أهل المدينة بعثوا إلى رسول الله ﷺ معاذ بن عفراء ورافع بن مالك أن ابعث إلينا رجلاً من قبلك فليدع الناس بكتاب الله ، فإنه حقيق أن يتبع ، فبعث إليهم رسول الله ﷺ مصعب بن عمير .

(٢) أخرجه أبو نعيم فى الحلية (١٠٨/١) من حديث عمر بن الخطاب قال : نظر النبى ﷺ إلى مصعب بن عمير مقبلاً عليه إهاب كبش قد تنطق به ، فقال النبى ﷺ « انظروا إلى هذا الرجل الذى قد نور الله قلبه . لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب ، فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون » .

فماذا حدث بين الأخوين المؤمن والكافر ؟ وأى الصلات كانت أقوى : صلة الإيمان بالله ، أم صلة النسب ؟

لما دارت المعركة نظر مصعب ، فإذا بأخيه وقد أسرهُ أحد المسلمين اسمه « أبو اليسر » ^(١) فالتفت إليه . وقال : يا أبا اليسر اشدد على أسيرك ، فأَمَّهُ غنية ، وسوف تقديه بمال كثير .

فنظر إليه « أبو عزيز » ^(٢) وقال : يا مصعب ، أهذه وصاتك بأخيك ، فقال له مصعب : هذا أخى دونك .

فأخوة الدين والإيمان أقوى وأمتن من أخوة النسب ، وصدق الله تعالى حين قال : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ .. ﴾ (١٠) [الحجرات]

قوله : ﴿ إِخْوَانُ الشَّيَاطِينِ .. ﴾ (٢٧) [الإسراء]

أى : أن الحق تبارك وتعالى جعلهما شريكين فى صفة واحدة هى التبذير والإسراف ، فإن كان المبدّر قد أسرف فى الإنفاق ووضع المال فى غير حله وفى غير ضرورة . فإن الشيطان أسرف فى المعصية ، فلم يكتف بأن يكون عاصياً فى ذاته ، بل عدّى المعصية إلى غيره وأغوى بها وزينها ؛ لذلك وصفه الحق سبحانه بقوله : ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾ (٢٧) [الإسراء]

ليس كافراً فحسب ، بل (كفور) وهى صيغة مبالغة من الكفر ؛ لأنه كفر وعمل على تكفير غيره .

(١) اسمه : كعب بن عمرو الأنصاري السلمى ، شهد العقبة ويدرأ ، وهو الذى أسر العباس . قال المدائنى : كان قصيراً لحداحاً (سميناً) عظيم البطن ، مات بالمدينة سنة ٥٥ هجرية . [الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى (٢١٨/٧) ترجمة رقم (١٢٤٣) فى الكنى] .

(٢) اسمه : زرارة بن عمير . له صحبة وسماع من النبى ﷺ ، اتفق أهل المغازى على أنه أسر يوم بدر . [الإصابة ١٣٠/٧] .

ثم يقول الحق سبحانه ^(١) :

﴿وَأَمَّا تَعْرِضْنَنَّهُمْ أَبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا

فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مِّسُورًا﴾ (٢٨)

ولنا أن نسأل : عَمَّنْ يكون الإعراض ؟ فقد سبق الحديث عن
الوالدين والأقارب والمسكين وابن السبيل ، والإعراض عن هؤلاء
لا يتناسب مع سياق الآية لأنه إعراض عن طاعة الله ، بدليل قوله :
﴿أَبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا ..﴾ (٢٨) [الإسراء]

فالله تعالى في ذهنك ، وتبتغي من وراء هذا الإعراض رحمة الله
ورزقه وسعته . إذن : الإعراض هنا ليس معصية أو مخالفة . فماذا
إذن الغرض من الإعراض هنا ؟

نقول : قد يأتيك قريب أو مسكين أو عابر سبيل ويسألك حاجة ،
وأنت لا تملكها في هذا الوقت فتخجل أن تواجهه بالمنع ، وتستحي
منه ، فما يكون منك إلا أن تتوجه إلى ربك عز وجل وتطلب منه
ما يسد حاجتك وحاجة سائلك ، وأن يجعل لك من هذا الموقف
مخرجاً .

فالمعنى : إما تعرضن عنهم خجلاً وحياءً أن تواجههم ، وليس

(١) سبب نزول الآية : قال زيد : نزلت الآية في قوم كانوا يسألون رسول الله ﷺ فيأبى أن يعطيهم ، لأنه كان يعلم منهم ثقافة المال في فساد ، فكان يعرض عنهم رغبة في الأجر في منعهم لئلا يعينهم على فسادهم . ذكره القرطبي في تفسيره (٢٩٧٦/٥) .

عندك ما يسد حاجتهم ، وانت في هذا الحال تلجأ إلى الله أن يرحمك
رحمة تسعك وتسعهم .

وقوله تعالى : ﴿ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مِّسُورًا ﴾ (٢٨) [الإسراء]

كما قال في موضع آخر في مثل هذا الموقف : ﴿ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ
وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَى .. ﴾ (٢٦٣) [البقرة]

فحتى في حال المنع يجب على المسلم أن يلتزم الأدب ،
ولا يجرح مشاعر السائل ، وأن يردّه بلين ورفق ، وأن يظهر له
الحياء والخجل ، والأ يتكبر أو يتعالى عليه ، وأن يتذكر نعمة الله عليه
بأن جعله مستولاً لا سائلاً .

إذن : فالعبارات والأعمال الصالحة في مثل هذا الموقف لا يكفي
فيها أن تقول : ما عندي ، فقد يتهمك السائل بالتعالى عليه ، أو بعدم
الاهتمام به ، والاستغناء عنه ، وهنا يأتي دور الارتقاءات الإيمانية
والأريحية للنفس البشرية التي تسمو بصاحبها إلى أعلى المراتب .

وتأمل هذا الارتقاء الإيماني في قوله تعالى عن أصحاب الأعدار
في الجهاد : ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ
عَلَيْهِ تَوَلَّوْاْ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنْفِقُونَ ﴾ (٩٢) [التوبة]

هذه حكاية بعض الصحابة^(١) الذين أتوا رسول الله ليخرجوا معه

(١) قال محمد بن كعب القرظي : كانوا : سالم بن عوف ، حرمي بن عمرو ، عبد الرحمن بن

كعب أبو ليلى ، فضل الله من بنى المعلى ، عمرو بن عتبة ، عبد الله بن عمرو المزني .

جاءوا إلى رسول الله ﷺ ليمدهم بالعدة والعتاد ليخرجوا في سبيل الله فقال لهم : ﴿ لَا أَجِدُ

مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ .. ﴾ (٩٢) [التوبة] . فأنزل الله عذرهم في كتابه فقال : ﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا

عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٩١) [التوبة] الآيات .

إلى الجهاد ، ويضعوا أنفسهم تحت أمره وتصرفه ، فإذا برسول الله ﷺ يعتذر لهم ، فليس لديه من الركائب ما يحملهم عليه إلى الجهاد .

فماذا كان من هؤلاء النفر المؤمنين ؟ هل انصرفوا ولسان حالهم يقول : لقد فعلنا ما علينا ويفرحون بما انتهوا إليه ؟ لا ، بل : ﴿ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴾ (٩٦) [التوبة]

وهكذا يرتقى الإيمان بأهله ، ويسمو بأصحابه ، فإذا لم يقدرُوا على الأعمال النزوعية ، فالأعمال القولية ، فإذا لم يقدرُوا على هذه أيضاً فلا أقل من الانفعال العاطفى المعبر عن حقيقة الإيمان الذى يفيض دمع الحزن لضيق ذات اليد .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴾ (٩٩)

تحدث الحق سبحانه وتعالى فى آية سابقة عن المبذرين ، وحذرنَا من هذه الصفة ، وفى هذه الآية يقيم الحق سبحانه موازنة اقتصادية تحفظ للإنسان سلامة حركته فى الحياة .

فقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ .. ﴾ (٩٩) [الإسراء]

واليد عادة تُستخدم فى المنح والعطاء ، نقول : لفلان يد عندى ، وله على أياد لا تُعد ، أى : أن نعمه على كثيرة : لأنها عادة تُؤدى باليد ، فقال : لا تجعل يدك التى بها العطاء (مغلولة) أى : مربوطة

إلى عنقك ، وحين تُقَيِّدَ اليد إلى العنق لا تستطيع الإنفاق ، فهي هنا كناية عن البخل والإمساك .

وفى المقابل : ﴿ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ .. ﴾ (٢٩) [الإسراء]

فالنهي هنا عن كل البَسْط ، إذن : فيُباح بعض البَسْط ، وهو الإنفاق في حدود الحاجة والضرورة . وبَسْط اليد كناية عن البذل والعطاء ، وهكذا يلتقى هذا المعنى بمعنى كل من بَذَرَ ومعنى بَذَّرَ الذى سبق الحديث عنه .

فبَذَّرَ : أخذ حفنة من الحب ، وبَسَطَ بها يده مرة واحدة ، فأحدث كومة من النبات الذى يأكل بعضه بعضاً ، وهذا هو التبذير المنهى عنه ، أما الآخر صاحب الخبرة فى عملية البَذَرُ فيأخذ حفنة الحب ، ويقبض عليها بعض الشيء بالقدر الذى يسمح بتفَلَّت حبات التقاوى واحدة بعد الأخرى ، وعلى مسافات متقاربة ومتساوية أى [بَذَّرَ] .

وهذا هو حد الاعتدال المرغوب فيه من الشرع الحكيم ، وهو الوسط ، وكلا طرفيه مذموم .

وقد أتى هذا المعنى أيضاً فى قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ (٦٧)

[الفرقان]

أى : اعتدال وتوسط .

إذن : لا تبسط يدك كل البَسْط فتنتفق كل ما لديك ، ولكن بعض البَسْط الذى يُبْقَى لك شيئاً تدخره ، وتتمكن من خلاله أن ترتقى بحياتك .

وقد سبق أن أوضحنا الحكمة من هذا الاعتدال في الإنفاق ،
وقلنا : إن الإنفاق المتوازن يُثرى حركة الحياة ، ويُسهِم في إنمائها
ورُقْيَها ، على خلاف القَبْض والإمساك ، فإنه يُعْرِقِل حركة الحياة ،
وينتج عنه عطالة وبطالة وركود في الأسواق وكساد يفسد الحياة ،
ويعوق حركتها .

إذن : لا بُدَّ من الإنفاق لكي تساهم في سَيْر عجلة الحياة ، ولا بُدَّ
أن يكون الإنفاق معتدلاً حتى تُبْقَى على شيء من دَخْلِكَ ، تستطيع أن
ترتقى به ، وترفع من مستواك المادى في دنيا الناس .

فالمبذر والمُسْرِف تجده في مكانه ، لا يتقدم في الحياة خطوة
واحدة ، كيف وهو لا يُبْقَى على شيء ؟ وبهذا التوجيه الإلهي الحكيم
نضمن سلامة الحركة في الحياة ، ونُوَفِّر الارتقاء الاجتماعى والارتقاء
الفردى .

ثم تاتى النتيجة الطبيعية للإسراف والتبذير : ﴿ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَّحْسُورًا ﴾ (٢٩) [الإسراء]

وسبق أن أوضحنا أن وَضْعَ القعود يدل على عدم القدرة على
القيام ومواجهة الحياة ، وهو وَضْعٌ يناسب مَنْ أسرف حتى لم يَعُدْ
لديه شيء .

وكلمة ﴿ فَتَقْعُدَ ﴾ تفيد انتقاص حركة الحياة ؛ لأن حركة الحياة
تنشأ من القيام عليها والحركة فيها ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ لَا يَسْتَوِ
الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ . . ﴾ (٩٥) [النساء]

﴿ مَلُومًا ﴾ أى : أتى بفعل يُلَامُ عليه ، ويُؤَنَّبُ من أجله ، وأول مَنْ يلوم المنسرف أولاده وأهله ، وكذلك الممسك البخيل ، فكلاهما مَلُوم لتصرفه غير المتزن .

﴿ مَحْسُورًا ﴾ أى : نادماً على ما صرَّت فيه من العدم والفاقة ، أو من قولهم : بعير محسور . أى : لا يستطيع القيام بحمله . وهكذا المنسرف لا يستطيع الارتقاء بحياته ، أو القيام بأعبائها وطموحات المستقبل له ولأولاده من بعده .

فإن قبضت كل القبْض فانت مَلُوم ، وإن بسطت كل البسْط فتقعد محسوراً عن طموحات الحياة التى لا تقوى عليها .

إذن : فكلا الطرفين مذموم ، ويترتب عليه سوء لا تُحمد عقباه فى حياة الفرد والمجتمع . إذن : فما القصد ؟

القصد أن يسير الإنسان قواماً بين الإسراف والتقتير ، كما قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧) ﴾ [الفرقان]

فالقرآن يضع لنا دستوراً حاسماً وَسَطاً ينظم الحركة الاقتصادية فى حياة المجتمع ، فابْسُط يدك بالإنفاق لكى تساهم فى سَيْرِ عجلة الحياة وتنشيط البيع والشراء ، لكن ليس كل البسط ، بل تُبْقِ من دخلك على شىء لتحقيق طموحاتك فى الحياة ، وكذلك لا تمسك وتُقْتَر على نفسك وأولادك فيلومونك ويكرهون البقاء معك ، وتكون عضواً خاملاً فى مجتمعك ، لا تتفاعل معه ، ولا تُسهم فى إثراء حركته .

والحق سبحانه وتعالى وهو صاحب الخزائن التى لا تنفذ ، وهو القائل : ﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ .. (٩٦) ﴾ [النحل]

ولو أعطى سبحانه جميع خلقه كُلَّ ما يريدون ما نقص ذلك من ملكه سبحانه ، كما قال فى الحديث القدسى : « يا عبادى ، لو أن أولكم وآخركم ، وحيكم وميتكم ، وشاهدكم وغائبكم ، وإنسكم وجنكم ، اجتمعوا فى صعيد واحد ، فسألنى كُلُّ مسألته فاعطيتهأ له ما نقص ذلك مما عندى إلا كمغرز إبرة أحدكم إذا غمسه فى البحر ، ذلك أننى جَوَادٌ واجد ماجد ، عطائى كلام وعذابى كلام ، إنما أمرى لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون » ^(١) .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ

بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝ ٢٠ ﴾

الله الذى لا تنفذ خزائنه يعطى خلقه بقدر ، فلا يبسط لهم الرزق كل البَسْط ، ولا يقبضه عنهم كُلَّ الْقَبْض ، بل يبسط على قوم ، ويقبض عن آخرين لتسير حركة الحياة ؛ لأنه سبحانه لو بسط الرزق ووسَّعه على جميع الناس لاستغنى الناس عن الناس ، وحدثت بينهم مقاطعة تُفسد عليهم حياتهم .

إنما حركة الحياة تتطلب أن يحتاج صاحب المال إلى عمل ، وصاحب العمل إلى مال ، فتلتقى حاجات الناس بعضهم لبعض ، وبذلك يتكامل الناس ، ويشعر كل عضو فى المجتمع بأهميته ودوره فى الحياة .

(١) أخرجه الترمذى فى سننه (٢٤٩٥) من حديث أبى ذر رضى الله عنه وقال : حديث حسن ، وكذا أخرجه أحمد فى مسنده (٧٧/٥ ، ١٥٤) وابن ماجه فى سننه (٤٢٥٧) .

وسبق أن ذكرنا أن الحق سبحانه لم يجعل إنساناً مَجْمَعاً للمواهب ، بل المواهب مُوزَّعة بين الخلق جميعهم ، فأنت صاحب موهبة في مجال ، وأنا صاحب موهبة في مجال آخر وهكذا ، ليظل الناس يحتاج بعضهم لبعض .

فالغنى صاحب المال الذي ربما تعالى بماله وتكبر به على الناس يُحوجه الله لأقل المهن التي يستنكف أن يصنعها ، ولا بُدَّ له منها لكي يزاول حركة الحياة .

والحق سبحانه لا يريد في حركة الحياة أن يتفضل الناس على الناس ، بل لا بُدَّ أن ترتبط مصالح الناس عند الناس بحاجة بعضهم لبعض .

فإذا كان الحق تبارك وتعالى لا ييسط لعباده كل البَسْط ، ولا يقبض عنهم كل القَبْض ، بل يقبض وييسط ، ف وراء ذلك حكمة الله تعالى بالغة ؛ لذلك ارتضى هذا الاعتدال منهجاً لعباده ينظم حياتهم ، وعلى العبد أن يرضى بما قُسم له في الحالتين ، وأن يسير في حركة حياته سيراً يناسب ما قدره الله له من الرزق .

يقول تعالى : ﴿ وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ . . (٧) ﴾ [الطلاق]

أى : مَنْ ضَيَّقَ عليه الرزق فلينفق على قَدْرِهِ ، ولا يتطلع إلى ما هو فوق قدرته وإمكاناته ، وهذه نظرية اقتصادية تضمن للإنسان الراحة في الدنيا ، وتوفر له سلامة العيش .

ورحم الله امرءاً عرف قَدْرَ نفسه ؛ لأن الذي يُتعب الناس في الحياة ويُشقيهم أن ترى الفقير الذي ضَيَّقَ عليه في الرزق يريد أن

يعيش عيشة الموسع عليه رزقه ، ويتطلع إلى ما فضل الله به غيره عليه .

فلو تصورنا مثلاً زميلين في عمل واحد يتقاضيان نفس الراتب :

الأول : غنى وفى سعة من العيش قد يأخذ من أبيه فوق راتبه .

والآخر : فقير ربما يساعد أباه فى نفقات الأسرة .

فإذا دخلا محلاً لشراء شئ ما ، فعلى الفقير ألا ينظر إلى وضعه الوظيفى ، بل إلى وضعه ومستواه المادى ، فيشتري بما يتناسب معه ، ولا يطمع أن يكون مثل زميله ؛ لأن لكل منهما قدرة وإمكانية يجب ألا يخرج عنها .

هذه هى النظرة الاقتصادية الدقيقة ، والتصرف الإيمانى المتزن ؛ لذلك فالذى يحترم قضاء الله ويرضى بما قسمه له ويعيش فى نطاقه غير متمرّد عليه ، يقول له الحق سبحانه : لقد رضيت بقدرى فيك فسوف أرفعك إلى قدرى عندك ، ثم يعطيه ويوسع عليه بعد الضيق .

وهذا مُشاهد لنا فى الحياة ، والأمثلة عليه واضحة ، فكم من أناس كانوا فى فقر وضيق عيش ، فلما رَضُوا بما قسمه الله ارتقت حياتهم وتبدل حالهم إلى سعة وترّف .

فالحق سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؛ لأنه سبحانه يريد أن يضع الإنسان نفسه دائماً فى مقام الخلافة فى الأرض ، ولا ينسى هذه الحقيقة ، فيظن أنه أصيل فيها .

والخيبة كل الخيبة أن ينسى الإنسان أنه خليفة الله فى الأرض ، ويسير فى حركة الحياة على أنه أصيل فى الكون ، فأنّت فقط خليفة

لمن استخلفك ، مَمْدُودٌ مِمَّنْ أَمَدَكَ ، فإياك أَنْ تَغْتَرَّ ، وإياك أَنْ تعيش في مستوى فوق المستوى الذى قَدَرَهُ الله لك .

فإن اعتبرتَ نفسك أصيلاً ضلَّ الكون كله ؛ لأن الله تعالى جعل الدنيا أغياراً وجعلها دُولاً ، فالذى وَسَّعَ عليه اليوم قد يُضَيِّقُ عليه غداً ، والذى ضَيِّقُ عليه اليوم قد يُوَسِّعُ عليه غداً .

وهذه سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الله فى خَلْقِهِ لِيَدُكَ فى الإنسان غرور الاستغناء عن الله .

فلو مَتَّعَ اللهُ الإنسانَ بالغنى دائماً لما استمتع الكون بلذة : يا رب ارزقنى ، ولو مَتَّعَهُ بالصحة دائماً لما استمتع الكون بلذة : يا رب اشفنى . لذلك يظل الإنسان موصولاً بالمنعم سبحانه محتاجاً إليه داعياً إياه .

وقد قال تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَافٍ ۖ إِنَّهُ يَرَاهُ اسْتِغْنَىٰ ۚ ﴾ (٧) [العلق]

فالحاجة هى التى تربط الإنسان بربه ، وتوصله به سبحانه .

فالبُسْطُ والتضييق من الله تعالى له حكمة ، فلا يبسط لهم الرزق كل البسط ، فيعطيههم كُلَّ ما يريدون ، ولا يقبض عنهم كل القبض فيحرهم ويُرِيهم ما يكرهون ، بل يعطى بحساب ويقدر ؛ لتستقيم حركة الحياة ، كما قال تعالى فى آية أخرى : ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يَنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ ﴾ (٢٧) [الشورى]

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۚ ﴾ (٣٠) [الإسراء]

لأن الحق سبحانه لو لم يُوزَّعِ الرزق هذا التوزيع الحكيم لاختلَّ ميزان العالم ، فَمَنْ بَسَطَ له يستغنى عن غيره فيما بَسَطَ له فيه ، وَمَنْ

ضَيِّقٌ عَلَيْهِ يَتَمَرَّدُ عَلَى الْكَوْنِ وَيَحْقِدُ عَلَى النَّاسِ ، وَيَحْسُدُهُمْ وَيُعَادِيهِمْ .

إنما إذا علم الجميع أن هذا بقدر الله وحكمته فسوف يظل الكون المخلوق موصولاً بالمُكوِّن الخالق سبحانه .

وفى قوله : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ ... ﴾ (٣٠) [الإسراء]

ملح لطيف : أى ربك يا محمد وأنت أكرم الخلق عليه ، ومع ذلك بَسَطَ لك حتى صرّت تعطى عطاء مَنْ لا يخشى الفقر ، وقبض عنك حتى تربط الحجر على بطنك من الجوع^(١) .

فإن كانت هذه حاله ﷺ فلا يستنكف أحد منا إن ضيق الله عليه الرزق ، وَمَنْ مَنَّا ربط الحجر على بطنه من الجوع !؟

وبعد أن حدّثنا الحق سبحانه عن فرع من فروع الحياة وهو المال ، ورسم لنا المنهج الذى تستقيم الحياة به ويسير الإنسان به سِيراً يُحَقِّقُ له العيش الكريم والحياة السعيدة ، ويضمن له الارتقاء والطموحات التى يتطلع إليها .

أراد سبحانه أن يُحدّثنا عن الحياة فى أصلها ، فأمر باستبقاء النسل ، ونهى عن قتله فقال تعالى :

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ^(٢) مَن نَّزَّلْنَاهُمْ وَإِيتَاكُمْ

إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴾ (٣١)

(١) وقد كان هذا دأب بعض صحابة رسول الله ﷺ ، مثل أبى هريرة (البخارى ٦٤٥٢) ، وأبى سعيد الخدرى (أحمد فى المسند ٤٤/٣) .

(٢) الإملاق : الفقر . والإملاق : كثرة إنفاق المال وتبذيره حتى يورث حاجة . والملاق : الذى لا شيء له . [لسان العرب - مادة : ملق] .

وواضح الصلة بين هذه الآية وسابقتها : لأن الكلام هنا ما يزال في الرزق ، والخالق سبحانه يُحذِّرنا : إياكم أَنْ تُدْخِلُوا مسألة الرزق في حسابكم ؛ لأنكم لم تخلقوا أنفسكم ، ولم تخلقوا أولادكم ولا ذريتكم .

بل الخالق سبحانه هو الذى خلقكم وخلقهم ، وهو الذى استدعاكم واستدعاهم إلى الوجود ، وما دام هو سبحانه الذى خلق ، وهو الذى استدعى إلى الوجود فهو المتكفل برزق الجميع ، فإياك أَنْ تتعدى اختصاصك ، وتُدْخِلْ أنفك في هذه المسألة ، وخاصة إذا كانت تتعلق بالأولاد .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ .. ﴾ (٣١)

[الإسراء]

القتل : إزهاق الحياة ، وكذلك الموت . ولكن بينهما فَرْقٌ يجب ملاحظته :

فالقتل : إزهاق الحياة بِنَقْضِ البنية ؛ لأن الإنسان يتكوّن من بنية بناها الخالق سبحانه وتعالى ، وهى أجهزة الجسم ، ثم يعطيها الروح فتنشأ فيها الحياة .

فإذا ضرب إنساناً إنساناً آخر على رأسه مثلاً ، فقد يتلف مخه فتنتهى حياته ، لكن تنتهى بِنَقْضِ البنية التى بها الحياة ، لأن الروح لا تبقى إلا فى جسم له مواصفات خاصة ، فإذا ما تغيرت هذه الصفات فارقتهُ الروح .

أما الموت : فيبدأ بمفارقة الروح للجسد ، ثم تُنْقَضُ بنيته بعد ذلك . وتتلف أعضاؤه ، فالموت يتم فى سلامة الأعضاء .

وما أشبه هذه المسألة بلمبة الكهرباء التى لا تُضىء ، إلا إذا توافرت لها مواصفات خاصة : من مُولّد أو مصدر للكهرباء ، وسلك مُوصّل ولمبة كهرباء ، فإذا كُسِرَتْ هذه اللمبة يذهب النور ، لماذا ؟

لأنك نقضت شيئاً أساسياً فى عملية الإنارة هذه . وكذلك إذا صوّب واحد رصاصة مثلاً فى قلب الآخر فإنه يموت وتفارقه الروح ؛ لأنك نقضت عنصراً أساسياً من بنية الإنسان ، ولا تستمر الروح فى جسده بدونها .

لذلك ليس فى الشرع عقوبة على الموت - ونقصد به هنا الموت الطبيعى الذى يبدأ بخروج الروح من الجسد - لكن توجد عقوبة على القتل ، وقد قال النبى ﷺ : « ملعون من هدم بنيان الله » .

لأن حياة كل منا هى بناء أقامه الخالق تبارك وتعالى ، وهو ملك لخالقه لا يجوز حتى لصاحبه أن ينقضه ، وإلا فلماذا حرّم الإسلام الانتحار ، وجعله كفراً بالله ۱۹

إذن : المنهى عنه فى الآية القتل ؛ لأنه من عمل البشر ، وليس الموت . وقد أوضح القرآن الكريم هذه المسألة فى قوله تعالى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ .. (١٤٤) ﴾ [آل عمران]

فالقتل غير الموت ، القتل اعتداء على بنية إنسان آخر وهدم لها .

وقوله تعالى : ﴿ أَوْلَادَكُمْ .. (٣١) ﴾ [الإسراء]

الأولاد تُطلق على الذكور والأنثى ، ولكن المشهور فى استقصاء

التاريخ أنهم كانوا يثدّون البنات خاصة دون الذكور ، وفى القرآن الكريم : ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (٩) ﴾ [التكوير]

لأنهم فى هذه العصور كانوا يعتبرون الذكور عَوْنًا وَعُدَّةً فى مُعْتَرَك الحياة ، وما يملؤها من هجمات بعضهم على بعض ، كما يَرَوْنَ فيهم العزوة والامتداد . فى حين يعتبرون البنات مصدراً للعار ، خاصة فى ظلّ الفقر والعوز والحاجة ، فلربما يستميل البنت ذو غِنَى إلى شىء من المكروه فى عَرْضِهَا ، وبهذا الفهم يؤول المعنى إلى الرزق أيضاً .

وقوله : ﴿ خَشِيَةَ إِمْلَاقٍ .. (٣١) ﴾ [الإسراء]

أى : خَوْفًا من الفقر ، والإملاق : مأخوذة من مَلَقَ وتمَلَّقَ ، وكلها تعود إلى الافتقار ؛ لأن الإنسان لا يتملّق إنساناً إلا إذا كان فقيراً لما عنده محتاجاً إليه ، فيتملّقه ليأخذ منه حاجته^(١) .

وقوله : ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ .. (٣١) ﴾ [الإسراء]

وفى هذه الآية مَلَمَحٌ لطيف يجب التنبّه إليه وفهمه لنتمكن من الردّ على أعداء القرآن الذين يتهمونهم بالتناقض .

الحق سبحانه وتعالى يقول هنا : ﴿ خَشِيَةَ إِمْلَاقٍ .. (٣١) ﴾ [الإسراء]

(١) من معانى المَلَقَ : الزيادة فى التودد والدعاء والتضرع فوق ما ينبغى . ورجل مَلَقَ : يعطى بلسانه ما ليس فى قلبه . وفى الحديث : « ليس من خلق المؤمن المَلَق » . [لسان العرب - مادة : ملق] . وقد أورده المتقى الهندي فى كنز العمال (٢٨٩٣٧) من حديث أنس بن مالك وعزاه لابن عدى فى الكامل والبيهقى فى الشعب عن معاذ وانظر الفردوس بمأثور الخطاب للديلمى (٥١٥٨) .

أى : خَوْفًا من الفقر ، فالفقر - إذن - لم يأت بعد ، بل هو مُحْتَمَل الحدوث فى مستقبل الأيام ، فالرزق موجود وميسور ، فالذى يقتل أولاده فى هذه الحالة غير مشغول برزقه ، بل مشغول برزق أولاده فى المستقبل ؛ لذلك جاء الترتيب هكذا : ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ .. ﴾ (٣١) [الإسراء]

أولاً : لأن المولود يُولَد ويُولَد معه رزقه ، فلا تنشغلوا بهذه المسألة ؛ لأنها ليست من اختصاصكم .

ثم : ﴿ وَإِيَّاكُمْ .. ﴾ (٣١) [الإسراء]

أى : أن رِزْق هؤلاء الأبناء مُقَدَّم على رزقكم أنتم . ويمكن أن يُفْهَم المعنى على أنه : لا تقتلوا أولادكم خَوْفًا من الفقر ، فنحن نرزقكم من خلالهم ، ومن أجلهم .

ونهتم بتوضيح هذه المسألة : لأن أعداء الدين الذين يُنْقِبُونَ فى القرآن عن مَأْخِذ يروْنَ تعارضاً أو تكراراً بين هذه الآية التى معنا وبين آية أخرى تقول : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ .. ﴾ (١٥١) [الأنعام]

ونقول لهؤلاء : لقد استقبلتم الأسلوب القرآنى بغير الملكة العربية فى فُهْمه ، فأسلوب القرآن ليس صناعة جامدة ، بل هو أسلوب بليغ يحتاج فى فُهْمه وتدبره إلى ذَوْق وحس لغوى .

وإذا استقبلتم كلام الله استقبالاً سليماً فلن تجدوا فيه تعارضاً ولا تكراراً ، فليست الأولى أبلغ من الثانية ، ولا الثانية أبلغ من الأولى ، بل كل آية بليغة فى موضوعها ؛ لأن الآيتين وإن تشابهتا فى

النظرة العَجَلِي لَكِنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ فِي الْمَعْنَى كَبِيرٌ ، فَآيَةُ الْاِسْرَاءِ تَقُولُ :
﴿ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ .. ﴾ (٣١)

[الاسراء]

وقد أوضحنا الحكمة من هذا الترتيب : نرزقهم وإياكم .

أما في آية الأنعام : ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ .. ﴾ (١٥١)

[الأنعام]

فلا بُدَّ أَنْ نلاحظَ أَنَّ لِلآيَةِ صَدْرًا وَعَجْزًا ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ تَقْهَمَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ تَجْمَعَ فِي فَهْمِ الْآيَةِ بَيْنَ صَدْرِهَا وَعَجْزِهَا ، وَسَوْفَ يَسْتَقِيمُ لَكَ الْمَعْنَى وَيُخْرَجُكَ مِنْ أَى إِشْكَالٍ .

وَمَا حَدَثَ مِنْ هَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ نَظَرُوا إِلَى عَجْزِ الْآيَتَيْنِ ، وَأَغْفَلُوا صَدْرِيَهُمَا ، وَلَوْ كَانَ الصَّدْرُ وَاحِدًا فِي الْآيَتَيْنِ لَكَانَ لَهُمْ حَقٌّ فِيَمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ ، وَلَكِنْ صَدْرَى الْآيَتَيْنِ مُخْتَلِفَانِ :

الاولى : ﴿ خَشْيَةً اِمْلَاقٍ .. ﴾ (٣١)

[الاسراء]

والأخرى : ﴿ مِّنْ اِمْلَاقٍ .. ﴾ (١٥١)

[الأنعام]

وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ بَيْنَ التَّعْبِيرَيْنِ : فَالْأَوَّلُ : الْفَقْرُ غَيْرُ مُوجُودٍ ؛ لِأَنَّ الْخَشْيَةَ مِنَ الشَّيْءِ دَلِيلٌ أَنَّهُ لَمْ يَحْدَثْ ، وَلَكِنَّهُ مُتَوَقَّعٌ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَصَاحِبُهُ لَيْسَ مَشْغُولًا بِرِزْقِهِ هُوَ ، بَلْ بِرِزْقٍ مِّنْ يَأْتِي مِنْ أَوْلَادِهِ .

أما التعبير الثانى : ﴿ مِّنْ اِمْلَاقٍ .. ﴾ (١٥١)

[الأنعام]

فَالْفَقْرُ مُوجُودٌ وَحَاصِلٌ فَعَلًا ، وَالْإِنْسَانُ هُنَا مَشْغُولٌ بِرِزْقِهِ هُوَ لَا بِرِزْقِ الْمُسْتَقْبَلِ ، فَنَاسِبٌ هُنَا أَنْ يُقَدَّمَ الْآبَاءُ فِي الرِّزْقِ عَنِ الْاِبْنَاءِ .

وَمَا دَامَ الصَّدْرُ مُخْتَلَفًا ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَخْتَلِفَ الْعَجْزُ ، فَائِنْ التَّعَارُضُ

إِذْنُ ؟ وَهَنَّاكَ مَلْحَظٌ آخَرُ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ ، وَهُوَ أَنَّ النَّهْيَ مُخَاطَبٌ بِهِ
الْجَمْعُ : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ .. ﴾ (٣١) [الإسراء]

فَالْفَاعِلُ جَمْعٌ ، وَالْمَفْعُولُ بِهِ جَمْعٌ ، وَسَبَقَ أَنْ قُلْنَا : إِنَّ الْجَمْعَ إِذَا
قُوبِلَ بِالْجَمْعِ تَقْتَضِي الْقِسْمَةَ أَحَادًا ، فَالْمَعْنَى : لَا يَقْتُلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ
وَلَدَهُ . كَمَا يَقُولُ الْمَعْلَمُ لِلتَّلَامِيذِ : أَخْرِجُوا كُتُبَكُمْ . وَالْمَقْصُودُ أَنْ
يُخْرِجَ كُلُّ تَلْمِيزٍ كِتَابَهُ .

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إِنَّ الْآيَةَ تَنْهَى أَنْ يَقْتُلَ الْآبُ وَلَدَهُ خَوْفًا مِنَ الْفَقْرِ ،
لَكِنَّهَا لَا تَمْنَعُ أَنْ يَقْتُلَ الْآبُ وَلَدَ غَيْرِهِ مَجَامِلَةً لَهُ ، وَهُوَ الْآخَرُ يَقْتُلُ
وَلَدَ غَيْرِهِ مَجَامِلَةً لَهُ .

نَقُولُ : لَا .. لِأَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ أَلَّا يَقْتُلَ كُلُّ الْآبَاءِ كُلِّ الْأَوْلَادِ ،
فَيَنْسَحِبُ الْمَعْنَى عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ غَيْرِي ، وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِمُقَابَلَةِ
الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ . أَمَّا لَوْ قُلْنَا : إِنَّ الْمَعْنَى : تَجَامَلَنِي وَتَقْتُلْ لِي ابْنِي ،
وَأَجَامَلْكَ وَأَقْتُلْ لَكَ ابْنَكَ ، فَهَذَا لَا يَسْتَقِيمُ : لِأَنَّ الْمُقَابَلَةَ هُنَا لَيْسَتْ
مُقَابَلَةً جَمْعٍ بِجَمْعٍ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ خَطِيئًا كَبِيرًا ﴾ (٣١) [الإسراء]

خَطِيئًا مِثْلَ خَطَا ، وَهُوَ الْإِثْمُ وَالذَّنْبُ الْعَظِيمُ . وَتَأْتِي بِالْكَسْرِ
وَبِالْفَتْحِ كَمَا نَقُولُ : خُذُوا حَذْرَكُمْ ، وَخُذُوا حَذْرَكُمْ .

وَكَلِمَةٌ : ﴿ خَطِيئًا .. ﴾ (٣١) [الإسراء]

الْخَاءُ وَالطَّاءُ وَالْهَمْزَةُ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ مُوَافَقَةِ الصَّوَابِ ، لَكِنْ مَرَّةً
يَكُونُ عَدَمُ مُوَافَقَةِ الصَّوَابِ لِأَنَّكَ لَمْ تَعْرِفِ الصَّوَابَ ، وَمَرَّةً أُخْرَى
لَمْ تُوَافِقِ الصَّوَابَ لِأَنَّكَ عَرَفْتَ الصَّوَابَ ، وَلَكِنَّكَ تَجَاوَزْتَهُ .

فالمعلم حينما يُصَوِّبُ للتلاميذ أخطاءهم أثناء العام الدراسي نجده يُوضِّح للتلميذ ما أخطأ فيه ، ثم يُصَوِّبُ له هذا الخطأ ، وهو لم يفعل ذلك إلا بعد أن أعلمَ تلميذه بالقاعدة التي يسير عليها ، ولكن التلميذ قد يغفل عن هذه القاعدة فيقع في الخطأ .

وهنا لا مانع أن نُصَوِّبَ له خَطَأَه ونُرشدَه ؛ لأنه ما يزال في زمن الدرس والتعلُّم والترويض والتدريب .

لكن الأمر يختلف إن كانت هذه الأسئلة في امتحان آخر العام ، فالمعلم يبيِّن الخطأ ، ولكنه لا يُصحِّحه ، بل يُقَدِّره بالدرجات التي تُحسَبُ على التلميذ ، وتنتهى المسألة بالنجاح لمن أصاب ، وبالفشل لمن أخطأ ؛ لأن آخر العام أصبح لديه قواعد مُلَزِّمة ، عليه أن يسيرَ عليها .

وكلمة (خَطُئاً أو خطأ) مأخوذة من خطأ خطوة^(١) ، وتعنى الانتقال بالحركة ، فإذا كان الصواب هو الشيء الثابت الذي استقرَّ عليه وتعارف الناس عليه ، ثم تجاوزته وانتقلت عنه إلى غيره ، فهذا هو الخطأ أى : الخطوة التي جعلتك تتجاوز الصواب .

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ .. ﴾ (١٦٨) [البقرة]

لأنه ينقلكم عن الشيء الثابت المستقر في شريعة الله .

(١) الفعل خطأ وأخطأ . فعل صحيح آخره همزة . أما خطأ فهو فعل معتل الآخر بالف متقلبة

عن واء . ولذلك يأتى المضارع من الاول (يخطئ) - أما الثانى فيأتى (يخطو) .

(٢) قال الأزهرى فى المعتل فى قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ .. ﴾ (١٦٨) [البقرة] :

قرأ بعضهم خطوات الشيطان من الخطيئة : المأثم . قال أبو منصور : ما علمت أن أحداً من

قراء الأمصار قرأه بالهمزة ولا معنى له . [لسان العرب - مادة : خطأ] .

والشيء الثابت هنا هو أن الخالق سبحانه خلق الإنسان وكرمه ليكون خليفة له في الأرض ليعمرها ، و يقيم فيها بمنهج الخالق سبحانه ، فكيف يستخلفك الخالق سبحانه ، وتأتى أنت لتقطع هذا الاستخلاف بما تحدثه من قتل الأولاد ، وهم بذور الحياة في المستقبل ؟

حتى لو أخذنا بقول مَنْ ذهب إلى أن (أَوْلَادَكُمْ) المراد بها البنون دون البنات ، وسَلَّمنا معه جدلاً أنك تُميت البنات ، وتُبقي على الذكور ، فما الحال إذا كَبُر هؤلاء الذكور وطلبوا الزواج ؟ وكيف يستمر النسل بذكر دون أنثى ؟

إذن : هذا فَهْمٌ لا يستقيم مع الآية الكريمة ، لأن النهى هنا عن قتل الأولاد ، وهم البنون والبنات معاً .

وقد وصف الحق سبحانه الخطأ هنا بأنه كبير ، فقال : ﴿ خَطَاً كَبِيراً ﴾ (٣٦) [الإسراء]

ذلك لأنه خطأ من جوانب مُتعددة :

أولها : أنك بالقتل هدمت بنيان الله ، ولا يهدم بنيان الله إلا الله .

ثانيها : أنك قطعت سلسلة التناسل في الأرض ، وقضيت على الخلافة التي استخلفها الله في الأرض .

ثالثها : أنك تعديت على غريزة العطف والحنان : لأن ولدك بعض منك ، وقتله يُجردك من كل معانى الأبوة والرحمة ، بل والإنسانية .

وهكذا وضع الحق سبحانه لنا ما يضمن بقاء النسل واستمرار

خلافة الإنسان لله في أرضه ، بأن نهى كل والد أن يقتل ولده ، ونهى كل الآباء أن يقتلوا كل الاولاد .

ثم يقول الحق سبحانه :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً

وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

بعد أن تحدّث الحق سبحانه عما يحفظ النسل ويستبقى خلافة الله في الأرض ، أراد سبحانه أن يحمي هذا النسل من الضياع ، ويوفر له الحياة الكريمة . والإنسان ممّا حينما يُرْزَق بالولد أو البنت يطير به فرحاً ، ويؤثره على نفسه ، ويُخرج اللقمة من فيه ليضعها في فم ولده ، ويسعى جاهداً ليوفّر له رفاهية العيش ، ويؤمن له المستقبل المرّضي ، وصدق الشاعر حين قال :

إنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض
إن هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني عن الغمض

لكن هذا النظام التكافلي الذي جعله الحق سبحانه عماداً تقوم عليه الحياة الأسرية سرعان ما ينهار من أساسه إذا ما دبّ الشك إلى قلب الأب في نسبة هذا الولد إليه ، فتحوّل حياته إلى جحيم لا يُطاق ، وصراع داخلي مرير لا يستطيع مواجهته أو النطق به ؛ لأنه طعن في ذاته هو .

لذلك يُحذّرنا الحق - تبارك وتعالى - من هذه الجريمة النكراء :

ليحفظ على الناس أنسابهم ، ويطمئن كل أب إلى نسبة أبنائه إليه ،
فيحنو عليهم ويرعاهم ، ويستعذب ألم الحياة ومتاعها في سبيل
راحتهم .

فيقول تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ .. ﴾ (٣٢) [الإسراء]

وَالْمُتَآمِلُ فِي أَيِّ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يُجِدُ أَنَّ الْحَقَّ سَبَّحَانَهُ حِينَمَا يُكَلِّمُنَا
عَنِ الْأَوَامِرِ يُذِيلُ الْأَمْرَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ..
[البقرة] ﴾ (٢٢٩)

والحديث هنا عن أحكام الطلاق ، فقد وضع له الحق سبحانه حدوداً ، وأمرنا أن نقف عندها لا نتعدها ، فكأنه سبحانه أوصلنا إلى هذا الحد ، والممنوع أن نتعده .

وَأَمَّا فِي النَّوَهِى ، فَيُذَيِّلُهَا بِقَوْلِهِ : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ ۞ ﴾ (١٨٧)

والنهي هنا عن مباشرة النساء حال الاعتكاف ، وكان الحق سبحانه يريد ألا نصل إلى الحد المنهي عنه ، وأن يكون بيننا وبينه مسافة ، فقال ﴿ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ لنظراً على بُعد من النواهي ، وهذا احتياط واجب حتى لا نقترّب من المحظور فنقع فيه .

وقد قال النبي ﷺ : « من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه »^(١).

(١) قال رسول الله ﷺ : « من وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه » متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٠٥١) ، ومسلم فى صحيحه (١٥٩٩) من حديث النعمان ابن بشير .

فالحق سبحانه خالق الإنسان ، وهو أعلم به لا يريد له أن يقترب من المحذور ؛ لأن له طريقاً وجاذبية كثيراً ما يضعف الإنسان أمامها ؛ لذلك نهاه عن مجرد الاقتراب ، وفَرَّقَ بين الفعل وَقُرْبَان الفعل ، فالمحرم المحذور هنا هو الفعل نفسه ، فلماذا إذن حرم الله الاقتراب أيضاً ، وحذر منه ؟

نقول : لأن الله تعالى يريد أن يرحم عواطفك في هذه المسألة بالذات ، مسألة الغريزة الجنسية ، وهي أقوى غرائز الإنسان ، فإن حُمِتَ حولها توشك أن تقع فيها ، فالابتعاد عنها وعن أسبابها أسلم لك .

وحيثما تكلم العلماء عن مظاهر الشعور والعلم قسّموها إلى ثلاث مراحل : الإدراك ، ثم الوجدان ، ثم النزوع .

فلو فرضنا أنك تسير في بستان فرأيت به وردة جميلة ، فلحظة أن نظرت إليها هذا يُسمى « الإدراك » ؛ لأنك أدركت وجودها بحاسة البصر ، ولم يمنعك أحد من النظر إليها والتمتع بجمالها .

فإذا ما أعجبتك وراقك منظرها واستقر في نفسك حبها فهذا يسمى « الوجدان » أي : الانفعال الداخلي لما رأيت ، فإذا مددت يدك لتقطفها فهذا « نزوع » أي : عمل فعلى .

ففي أي مرحلة من هذه الثلاث يتحكم الشرع ؟

الشرع يتحكم في مرحلة النزوع ، ولا يمنعك من الإدراك ، أو من الوجدان ، إلا في هذه المسألة « مسألة الغريزة الجنسية » فلا يمكن فيها فصل النزوع عن الوجدان ، ولا الوجدان عن الإدراك ، فهي

مراحل ملتحمة ومتشابكة ، بحيث لا تقوى النفس البشرية على الفصل بينها .

فإذا رأى الرجل امرأة جميلة ، فإن هذه الرؤية سرعان ما تولد إعجاباً وميلاً ، ثم عشقاً وغريزة عنيفة تدعوه أن تمتدّ يده ، ويتولد النزوع الذي نخافه ، وهنا إما أن ينزِعَ ويلبى نداء غريزته ، فيقع المحرم ، وإما أن يعف ويظل يعاني مرارة الحرمان .

والخالق سبحانه أعلم بطبيعة خلقه ، وبما يدور ويختلج داخلهم من أحاسيس ومشاعر ؛ لذلك لم يُحرّم الزنا فحسب ، بل حرّم كل ما يؤدي إليه بداية من النظر ، فقال تعالى : ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا^(١) مِنْ أَبْصَارِهِمْ .. (٢٠) ﴾ [النور]

لأنك لو أدركت لوجدت ، ولو وجدت لنزعت ، فإن أخذت حظك من النزوع أفسدت أعراض الناس ، وإن عففت عشت مكبوتاً تعاني عشقاً لن تناله ، وليس لك صبر عنه .

إذن : الأسلم لك وللمجتمع ، والأحفظ للأعراض وللحرمات أن تغضّ بصرك عن محارم الناس فترحم أعراضهم وترحم نفسك .

لكن هذه الحقيقة كثيراً ما تغيب عن الأذهان ، فيغش الإنسان نفسه بالاختلاط المحرم ، وإذا ما سئل ادّعى البراءة وحسن النية وأخذ من صلة الزمالة أو القرابة أو الجوار ذريعة للمخالطة والمعاشرة وهو لا يدري أنه واهم في هذا كله ، وأن خالقه سبحانه أدري به

(١) غض بصره : خفضه ولم يرفعه ولم يحدّق فيما أمامه ، أو كفّ بصره ولم ينظره .
[القاموس القويم ٥٦/٢]

وأعلم بحاله ، وما أمره بغضُ بصره إلا لما يترتب عليه من مفسد ومضار ، إما تعود على المجتمع ، أو عليه نفسه .

لذلك قال ﷺ : « النظرُ سَهْمٌ مسموم من سهام إبليس ، مَنْ تركها من مخافتى أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه » ^(١) .

ومن هنا نفهم مراده سبحانه من قوله : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ ﴾ [الإسراء]

ولم يقل : لا تزنوا . لأن لهذه الجريمة مقدمات تؤدي إليها ، فاحذر أن تجعل نفسك على مقربة منها ؛ لأن مَنْ حَامَ حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، ودَعَا مَمَّنْ يُنَادُونَ بالاختلاط والإباحية ؛ لأن الباطل مهما علاً ومهما كَثُرَ أتباعه فلن يكون حقاً في يوم من الأيام .

واحذر ما يشيع على الألسنة من قولهم هي بنت عمه ، وهو ابن خالها ، وهما تربياً في بيت واحد ، إلى آخر هذه المقولات الباطلة التي لا تُغَيِّرُ من وجه الحرام شيئاً ، فطالما أن الفتاة تحل لك فلا يجوز لك الخلوة بها .

وفي الحديث النبوي : « لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما » ^(٢) .

(١) أخرجه الحاكم في مستدركه (٣١٤/٤) من حديث حذيفة رضى الله عنه ، وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . قال الذهبي في تليخيصه : « إسحاق وإيه ، وعبد الرحمن هو الواسطي ضعفه » .

(٢) أخرجه الحاكم في مستدركه (١١٤/١) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين . وأشار إليه الترمذى في سننه (١١٧١) وأخرجه موصولاً مرفوعاً (٢١٦٥) . وقال : حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه .

إذن : ما حَرَّمَ الإسلام النظر لمجرد النظر ، وما حَرَّمَ الخُلوة في ذاتها ولكن حَرَّمهما ؛ لأنهما من دوافع الزنا وأسبابه . فقوله تعالى : ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ.. (٣٢)﴾ [الإسراء] أبلغ في التحريم وأحوط وأسلم من : لا تزنوا .

ومثال ذلك أيضاً قوله تعالى في تحريم الخمر : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)﴾ [المائدة]

ومع ذلك يخرج علينا مَنْ يقول : ليس في القرآن آية واحدة تحرم شرب الخمر .. سبحان الله ، فأيهما أبلغ وأشدّ في التحريم أن نقول لك : لا تشرب الخمر ، أم اجتنب الخمر ؟

لا تشرب الخمر : نَهَى عن الشُّرْب فقط . إذن : يُبَاحُ لك شراؤها وبيعها وصناعتها ونقلها ... الخ . أما الاجتناب فيعني : البعد عنها كُلية ، وعدم الالتقاء بها في أى مكان ، وعلى آية صورة . فالاجتناب - إذن - أشدّ من مجرد التحريم .

وكيف نقول بأن الاجتناب أقل من التحريم ، وقد قال تعالى في مسألة هامة من مسائل العقيدة : ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا.. (١٧)﴾ [الزمر]

فهل تقول في هذه : إن الاجتناب أقل من التحريم ؟ وهل عبادة الطاغوت ليست محرمة ؟!

ثم يقول تعالى : ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً.. (٣٢)﴾ [الإسراء]

الفاحشة : هى الشئ الذى اشتدَّ قُبْحُه . وقد جعل الحق سبحانه الزنا فاحشة ؛ لأنه سبحانه وتعالى حينما خلق الزوجين : الذكر والأنثى ، وقَدَّرَ أن يكون منهما التناسل والتكاثر قَدَّرَ لهما أصولاً يلتقيان عليها ، ومظلة لا يتم الزواج إلا تحتها ، ولم يترك هذه المسألة مشاعاً يأتياها مَنْ يأتياها ؛ ليحفظ للناس الأنساب ، ويحمى طهارة النسل ، فيطمئن كل إنسان إلى سلامة نسبه ونسب أولاده .

والمراد من الأصول التى يلتقى عليها الزوجان عقد القران الذى يجمعهما بكلمة الله وعلى سنة رسوله ﷺ .

وهَبْ أن لك بنتاً بلغت سنَّ الزواج ، وعلمتَ أن شاباً ينظر إليها ، أو يحاول الاقتراب منها ، أو ما شابه ذلك ، ماذا سيكون موقفك ؟ لا شك أن نار الغيرة ستشتعل بداخلك ، وربما تعرضتَ لهذا الشاب ، وأقمتَ الدنيا ولم تقعدِها .

لكن إذا ما طرّق هذا الشاب بابك ، وتقدّم لخطبة ابنتك فسوف تقابله بالترحاب وتسعد به ، وتدعو الأهل ، وتقيم الزينات والأفراح .

إذن : فما الذى حدث ؟ وما الذى تغيّر ؟ وما الفرق بين الأولى والثانية ؟

الفرق بينهما هو الفرق بين الحلال والحرام ؛ لذلك قيل : « جدع الحلال أنف الغيرة » .

فالذى يغارُ على بناته من لمسة الهواء تراه عند الزواج يُجهّز ابنته ، ويُسلمها بيده إلى زوجها ؛ لأنهما التقيا على كلمة الله ، هذه الكلمة المقدسة التى تفعل فى النفوس الأعاجيب .

مجرد أن يقول وليُّ الزوجة : زوجتُكَ . ويقول الزوج : وأنا قبلتُ . تنزل هذه الكلمة على القلوب برِّداً وسلاماً ، وتُحدث فيها انبساطاً وانتشراحاً ؛ لأن لهذه الكلمة المقدسة عملاً فى التكوين الذاتى للإنسان ، ولها أثر فى انسجام ذراته ، وفى كل قطرة من دمه .

ومن آثار كلمة الله التى يلتقى عليها الزوجان ، أنها تُحدث سيالاً بينهما ، هو سيال الاستقبال الحسن ، وعدم الضَّجَر ، وعدم الغيرة والشراسة ، فيلتقيان على خير ما يكون اللقاء .

ولذلك حينما يُشرَّع لنا الحق تبارك وتعالى العِدَّة ، نجد عدة المطلقة غير عدَّة المتوفى عنها زوجها ، وفى هذا الاختلاف حكمة ؛ لأن الحق سبحانه يعلم طبيعة النفس البشرية وما يؤثِّر فيها .

ولو كانت الحكمة من العدة مجرد استبراء الرحم لكفى شهر واحد وحيضة واحدة ، إنما الأمر أبعد من ذلك ، فعند المرأة اعتبارات أخرى ومازالت تحت تأثير الزواج السابق ؛ لأن سيال الحل فيه التقاء الإيجاب والسلب من الرجل والمرأة ، وقد تعودت المرأة على الإيجاب الحلال والسلب الحلال .

فإذا طَلَّقَت المرأة فلا يحلُّ لها الزواج قبل انقضاء العدة التى حددها الشرع بثلاثة أشهر^(١) ، وهى المدة التى يهدأ فيها سيال الحلال فى نفسها ويجمد ، وبذلك تكون صالحة للالتقاء بزواج آخر .

(١) قال تعالى عن عدة المطلقة ، وهى المدة التى يصح للزوج المطلق أن يراجع زوجته خلالها ، وهى أيضاً المدة التى إذا مرت دون مراجعة صح للمرأة أن تتزوج زوجاً آخر ، قال تعالى : ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .. (٢٢٨)﴾ [البقرة] . أى : ثلاث حيضات .

أما فى حالة المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة^(١) ،
والحكمة من الفارق بين العدتين أن المطلقة غالباً ما يكون بين
الزوجين كُرهٌ ، هذا الكُرهُ بينهما يساعد على موت السيال ؛ لأنها
بطبيعة الحال نافرة عنه غير راغبة فيه . أما المتوفى عنها زوجها فقد
فارقها دون كُرهٍ ، فرغبتها فيه أشد ؛ لذلك تحتاج إلى وقت أطول
للتخلص من هذا السيال .

والحق سبحانه هنا يُراعى طبيعة المرأة ومشاعرها ، وعواطف
الميل والرغبة فى زوجها ، ويعلم سبحانه أن هذا الميل وهذه الرغبة
تحتاج إلى وقت لتهدأ هذه العواطف لدى المرأة ، وتستعد نفسياً
للالتماع بزواج آخر ؛ لأن لقاء الزوج بزوجه مسألة لا يحدث الانسجام
فيها بالتكوين العقلى ، بل الانسجام فيها بالتكوين العاطفى الغريزى
الذى يعتمد بالدرجة الأولى على توافق الذرات بين الذكر والأنثى .

هذا التوافق هو الذى يؤكّد ذرات موجبة ، وذرات سالبة ، فيحدث
التوافق ، ويحدث الحب والعشق الذى يجمعهما ويمتزجان من خلاله .

وهذا - كما قلنا - أثر من آثار كلمة الله التى اجتمعا عليها وتحت
ظلها .

وهكذا يلتقى الزوجان فى راحة وهدوء نفسى ، ويسكن كل منهما
للآخر ؛ لأن ذراتهما انسجمت وتكلفت ؛ ويفرح الأهل ويسعد الجميع ،

(١) أما عدة الأرملة التى مات زوجها ، فيقول تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَكُمْ وَيَدْرُونَ أَنَّ أَزْوَاجَهُمْ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ .. ﴾ (٢٢٤)

وصدق رسول الله ﷺ حين قال في وصيته بالنساء : « إنما استحللتم فروجهن بكلمة الله »^(١)

وهذه الكلمة من الله تعالى الذى خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه ، ولك أن تتصور الحال إن تم هذا اللقاء فيما حرم الله ، وبدون هذه الكلمة وما يحدث فيه من تنافر الذرات وعدم انسجام ونكد ومرارة لا تنتهى ، ما بقيت فيهما أنفاس الحياة .

لذلك سمأه القرآن فاحشة ، والدليل على فحشه أن الموصوم به يجب ألا يعرف ، وأن تظل جرائمه خلصة من المجتمع ، وأن الذى يقترب هذه الفاحشة يكره أن تفعل فى محارمه ، ويكفيها فحشاً أن الله تعالى سماها فاحشة ، وشرع لها حداً يُقام على مرتكبها علانية أمام أعين الجميع .

وقد عالج رسول الله ﷺ هذا الداء ، حينما أتاه شاب يشتكى ضعفه أمام غريزته الجنسية ، ويقول له : يا رسول الله ائذن لى فى الزنا ، والنبى ﷺ أتى بقضايا دينية عامة للجميع ، ولكن حين يعالج داءات المجتمع يعالج كل إنسان بما يناسبه ، وعلى حسب ما فيه من داءات الضعف أمام شهوات نفسه .

ويتضح لنا هذا المنهج النبوى فى جواب رسول الله ﷺ ، وقد سئل كثيراً عن أفضل الأعمال ، فقال لأحدهم : « الصلاة لوقتها »^(٢) .

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٢١٨) من حديث جابر بن عبد الله من حديث طويل وفيه « فاتقوا الله فى النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمان الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله » .

(٢) عن عبد الله بن مسعود قال : سألت رسول الله ﷺ : أى العمل أفضل ؟ قال : « الصلاة لوقتها » أخرجه مسلم فى صحيحه (٨٥) كتاب الإيمان .

وقال لآخر : « أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْق »^(١)

وقال لآخر : « أَنْ تَبْرَّ أَخَاكَ » .

وهكذا تعددت الإجابات ، لأن النبي ﷺ لا يصف مزيحاً عاماً يعطيه للجميع ، بل يعطى لكل سائل الجرعة التي تُصلح خللاً في إيمانه ، كالطبيب الذي يهتم بعلاج مريضه ، فيُجرى له التجاليل والفحوصات اللازمة ؛ ليقف على موضع المرض ويصف العلاج المناسب .

فكيف استقبل رسول الله ﷺ هذا الشاب الذي جاءه يقول : يا رسول الله إننى أصلى وأصوم ، وأفعل كل أوامر الدين إلا أننى لا أقدر على مقاومة هذه الغريزة ؟

هل نهره واعتبره شاذاً ، وأغلق الباب في وجهه ؟ لا والله ، بل اعتبره مريضاً جاء يطلب العلاج بعد أن اعترف بمرضه ، والاعتراف بالمرض أولى خطوات الشفاء والعافية .

وهذا الشاب ما جاء لرسول الله ﷺ إلا وهو كاره لمرضه ، وأول ظاهرة في العافية أن تعترف بمرضك ، ولا تتكبر عليه ، فإن تكبرت عليه استفحل واستعصى على العلاج .

وقد اعتبر النبي ﷺ شكوى هذا الشاب ظاهرة صحية في إيمانه ؛ لأنه ما جاء يشكو إلا وهو كاره لهذه الجريمة ، ويجد لها شيئاً في نفسه ، وانظر كيف عالجه النبي ﷺ :

(١) عن أبي ذر رضى الله عنه قال قال لى النبي ﷺ : « لا تحقرن من المعروف شيئاً ، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ، أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٢٦) ، وكذا أخرجه أحمد في مسنده (١٧٣/٥) .

أجلسه ، ثم قال له : « يا أخا العرب أحب هذا لامك ؟ » فانتفض الشاب ، وتغير وجهه وقال : لا يا رسول الله جعلتُ فداك ، فقال : « أحببه لأختك ؟ أحببه لزوجتك ؟ أحببه لبناتك ؟ » والشاب يقول في كل مرة : لا يا رسول الله جعلتُ فداك .

ثم قال ﷺ : « وكذلك الناس لا يحبونه لامهاتهم ولا لأخواتهم ولا لزوجاتهم ولا لبناتهم » ثم وضع يده الشريفة على صدر هذا الشاب ودعا له : « اللهم نَقِّ صدره ، و حَصِّنْ فرجه » ^(١) .

وانصرف الشاب وهو يقول : لقد خرجتُ من عند رسول الله وليس أكرهه عندي من الزنا ، والله ما هممتُ بشيء من ذلك إلا وذكرْتُ أُمِّي وأختي وزوجتي وبناتي .

وما أشبه طريقة الرسول ﷺ في علاج هذا الشاب بما يفعله أهل الصيدلة ، فعندهم مصطلح يسمونه « برشمة المر » ، فإن كان الدواء مُرًا لا يستسيغه المريض غلّفوه بمادة سكرية حتى يمرُّ من منطقة التذوق ، فلا يشعر المريض بمرارته .

وقد جعل الخالق سبحانه منطقة التذوق في اللسان فحسب ، دون غيره من الأعضاء التي يمرُّ بها الطعام ، واللسان آية من آيات الله في خلق الإنسان ، ومظهر من مظاهر قدرته سبحانه ، حيث جعل فيه حلقات دقيقة يختصُّ كل منها بتذوق نوع من الطعام : فهذه للحلو ، وهذه للمر ، وهذه للحريف ، وهكذا ، مع أنها مُتراصة ومُلْتصقة بعضها ببعض .

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٥٦/٥ ، ٢٥٧) ، والطبراني في معجمه الكبير (١٩٠/٨) ، (٢١٥) من حديث أبي أمامة رضى الله عنه ، وفيه أن رسول الله ﷺ قال : « اللهم اغفر ذنبي ، وطهر قلبي ، وحسن فرجه » فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء .

وكما تحدث برشمة الدواء الحسى المر ، كذلك يحدث فى العلاجات الادبية المعنوية ، فيُغْلَفُ الناصح نصيحته ليقبلها المتلقى ويتأثر بها ؛ لذلك قالوا : النصح ثقيل ، فاستعبروا له خفة البيان . وقالوا : الحقائق مُرَّة ، فلا ترسلوها جبلاً ، ولا تجعلوها جدلاً .

وعلى الناصح أن يراعى حال المنصوح ، وأن يرفقَ به ، فلا يجمع عليه قسوة الحرمان مما أَلِفَ مع قسوة النصيحة . وقد وضع لنا الحق سبحانه المنهج الدعوى الذى يجب أن نسير عليه فى قوله تعالى : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ ۝ (١٢٥) ﴾ [النحل]

ومن أدب النصيحة أيضاً الذى تعلَّمناه من النبى ﷺ أن تكون سرّاً ، فليس من مصلحة أحد أن تُذَاعَ الأسرار ؛ لأن لها أثراً سلبياً فى حياة المجتمع كله وفى المنصوح نفسه ، فإن سترت عليه فى نصيحتك له كان أدعى إلى قبوله لما تقول ، وقديماً قالوا : مَنْ نصح أخاه سرّاً فقد ستره وزانَه ، وَمَنْ نصح جَهْراً فقد فضحه وشانه^(١) .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَسَاءَ سَبِيلاً (٣٢) ﴾ [الإسراء]

والسبيل هو الطريق الموصل لغاية ، وغاية الحياة أننا مُستخلفون فى الأرض ، خلقنا الله لعمارتها والسعى فيها بما يُسعدنا جميعاً ، ويعود علينا بالخير والصلاح ، فإذا ضلَّ الإنسانُ وانحرفَ عمّا رسمه له ربه أفسد هذه الخلافة ، وأشقى الدنيا كلها بدل أن يُسعدَها .

واعتقد أن ما نشاهده الآن فى بيئات الانحلال والانحراف :

(١) الشين : العيب . والمشايين : المعاييب والمقاييب . [لسان العرب - مادة : شين] .

وما امتدّ منهم إلى بلاد الإسلام من التفزيع والرعب يجعلنا نؤمن بأن الزنا فعلاً ساء سبيلاً ، وساء طريقاً ومسلكاً ، يقضى على سلامة المجتمع وأمنه وسعادته .

ويكفى أنك إذا خرجت من بيتك فى مهمة تستلزم المبيت تأخذ جميع لوازمك وأدواتك الشخصية ، وتخاف من شبح العدوى الذى يطاردك فى كل مكان ، فى الحجرة التى تدخلها . وفى السرير الذى تنام عليه ، وفى دورة المياه التى تستعملها ، الجميع فى رُعب وفى هلع ، والإيدز ينتشر انتشار النار فى الهشيم ، وأصبح لا يسلم منه حتى الاسوياء الاطهار .

وما حدث هذا الفرع إلا نتيجة لخروج الإنسان عن منهج الله خروجاً جعل هذه المسألة فوضى لا ضابط لها ، فأحدث الله لهم من الأمراض والبلايا بقدر فجورهم وعصيانهم ، وما داموا لم يأتوا بالحسنى فلياتوا راغمين مفزعين .

لذلك العالم كله الآن يباشر مشروعات عفة وطهارة ، لا عن إيمان بشرع الله ، ولكن عن خَوْف وهَلَع من أمراض شتّى لا ترحم ، ولا تُفَرِّق بين واحد وآخر .

إذن : الزنا فاحشة وساء سبيلاً ، وما هى الأحداث والوقائع تثبت صدق هذه الآية ، وتثبت أن أى خروج من الخلق عن منهج الخالق لن يكون وراءه إلا نكد الدنيا قبل ما ينتظرهم فى الآخرة .

والآن وقد ضمناً سلامة الاعراض ، وضمننا طهارة النسل ، وأصبح لدينا مجتمع طاهر سليم ، يأمن فيه الإنسان على هذا

الجانب ، فلا بُدَّ إذن أن نحافظ فيه على الأرواح ، فلا يعتدى أحد على أحد ، فيقول تعالى :

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي
الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴾ (٣٣)

قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ .. ﴾ (٣٣) [الإسراء]

كان القياس أن يُقابل الجمع بالجمع ، فيقول : لا تقتلوا النفوس التي حَرَّمَ الله ، لكن الحق سبحانه وتعالى يريد أن قَتَلَ النفس الواحدة مسئولية الجميع ، لا أن يسأل القاتل عن النفس التي قتلها ، بل المجتمع كله مسئول عن هذه الجريمة .

﴿ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ .. ﴾ (٣٣) [الإسراء] أى : جعلها محرمة لا يجوز التعدى عليها : لأنها بنیان الله وخلقته وصناعته ، وبنیان الله لا يهدمه أحد غيره . أو نقول : ﴿ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ .. ﴾ (٣٣) [الإسراء] أى : حَرَّمَ الله قتلها .

﴿ إِلَّا بِالْحَقِّ .. ﴾ (٣٣) [الإسراء] وهذا استثناء من الحكم السابق الذى قال : لا تقتلوا النفس التي حرم الله ﴿ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ أى : ولكن اقتلوها بالحق ، والحق هنا المراد به ثلاثة أشياء :

- القصاص من القاتل .

- الردة عن الإسلام .

- زِنَا الْمُحْصَنَاتِ أَوْ الْمُحْصَنَةِ (١).

وهذه أسباب ثلاثة تُوجِبُ قَتْلُ الْإِنْسَانِ ، والقَتْلُ هنا يكون بالحق
أى : بسبب يستوجب القتل .

وقد أثار أعداء الإسلام ضجةً كبيرة حول هذه الحدود وغيرها ،
واتهموا الإسلام بالقسوة والوحشية ، وحجّتهم أن هذه الحدود تتنافى
وإنسانية الإنسان وأدميته ، وتتعارض مع الحرية الدينية التى يقول
بها الإسلام فى قوله تعالى : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ .. ﴾ (٢٥٦) [البقرة]

فى القصاص قالوا : لقد خسر المجتمع واحداً بالقتل ، فكيف
نُزِيد من خسارته بقتل الآخر ؟

نقول : لا بدّ أن نستقبل أحكام الله بفهمٍ وَاَعٍ ونظرة متأملة ،
فليس الهدف من تشريع الله للقصاص كثرة القتل ، إنما الهدف ألا يقع
القتل ، وألا تحدث هذه الجريمة من البداية .

فحين يُخْبِرُكَ الحق سبحانه أنك إن قتلْتَ فسوف تُقْتَلُ ، فهو
يحمى حياتك وحياة الآخرين . وليس لدى الإنسان أغلى من حياته ،
حتى القاتل لم يقتل إلا لأنه يحب الحياة ، وقتل من أجلها مَنْ قتل ؛
لأنه ربما خدش عزّته أو كرامته ، وربما لأنه عدو له أقوى منه .

ولا شك أن حياته أغلى من هذا كله ، فحين تقول له : إن قتلْتَ
ستُقتل ، فنحن نمنعه أن يُقدِم على هذه الجريمة ، ونُلَوِّح له بأقصى
ما يمكن من العقوبة . ولذلك قالوا : القَتْلُ أَنْفَى لِلْقَتْلِ .

(١) أحصن الرجل وأحصنت المرأة : تزوجا ، وكان الزوج حصن يحمى المستزوج من الوقوع
فى الشهوات فهو مُحْصَن . [القاموس القويم ١/ ١٥٧] .

وقال تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ .. ﴾ (١٧٩)

[البقرة]

وهذا نداء لأصحاب الأفهام والعقول الواعية ، ليس القصاص كما يظن البعض ، بل فيه الحياة وفيه سلامة المجتمع وحقق الدماء .

ويجب أن يكون عندنا يقظة استقبال لأحكام الله ؛ لأن القاتل ما قتل إلا حينما غفل عن الحكم ، ويجب أيضاً أن ننظر إلى حكم القصاص نظرة موضوعية ، لأنه كما حمى غيري من قتلتي له حمائي أيضاً من قتل غيري لي ، وما دامت المسألة : لك مثل ما عليك ، وحظك منها كحظ الناس جميعاً ، فلماذا الاعتراض ؟

وكذلك في السرقة ، حينما يقول لك : لا تسرق ، فأنت ترى أن هذا الأمر قد قيد حريتك أنت ، لكن الحقيقة أنه أيضاً قيد حرية الآخرين بالنسبة للسرقة منك . والذي يتأمل هذه الحدود يجدها في صالح الفرد ؛ لأنها تُقيد حريته وهو فرد واحد ، وتُقيّد من أجله حرية المجتمع كله .

وفي الزكاة ، حينما يُوجب عليك الشارع الحكيم أن تُخرج قدراً معلوماً من مالك للفقراء ، فلا تقل : هذا مالي جمعتُه بجهدِي وعرقِي . ونقول لك : نعم هو مالك ، ولكن لا تنسَ أن الأيام دُولٌ وأغيار ، والغنى اليوم قد يفتقر غداً ، فحين تعضك الأيام فسوف تجد مَنْ يعطيك ، ويكيل لك بنفس الكيل الذي كُنتَ به للناس .

إذن : يجب أن نكون على وعي في استقبال الأحكام عن الله تعالى ، وأن ننظر إليها نظرة شمولية ، فنرى ما لنا فيها وما علينا ،

وما دامت هذه الاحكام تعطينا بقدر ما نأخذ مِنّا فهي احكام عادلة .

وَحُكْمُ الْقصاص يجعل الإنسان حريصاً على نفسه ، ويمنعه أن يُقَدِّم على القَتْلِ ، فإنْ غفل عن هذا الحكم وارتكب هذه الجريمة فلا بُدَّ أن يقتصر منه ؛ فإنْ أخذتنا الشهامة وتشدّقنا بالإنسانية والكرامة والرحمة الزائفة ، وعارضنا إقامة الحدود فليكنْ معلوماً لدينا أن مَنْ يعارض في إعدام قاتل فسوف يتسبب في إعدام الملايين ، وسوف يفتح الباب لفوضى الخلافات والمنازعات ، فكلّ مَنْ اختلف مع إنسان سارع إلى قَتْلِهِ ؛ لأنه لا يوجد رادع يُردِّعه عن القتل .

إذن : لكي نمنع القتل لابدّ أن تُنفَّذَ حكم الله وتُقيم شرعه ولو على أقرب الناس ؛ لأن هذه الاحكام ما نزلتْ لتكون كلاماً يُتلى فقط ؛ بل لتكون منهجاً عملياً يُنظّم حياتنا ، ويحمي سلامة مجتمعنا .

لذلك جعل الحق سبحانه وتعالى تنفيذ هذه الاحكام علانية أمام الجميع ، وعلى مرأى ومسمع المجتمع كله ؛ ليعلموا أن احكام الله ليست شفوية ، بل ها هي تُطبَّق أمامهم ، وصدق الله تعالى حين قال : ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) [النور]

والذين اعترضوا على القصاص اعترضوا أيضاً على إقامة حدّ الردّة ، ورأوا فيه وحشية وكَبْناً للحرية الدينية التي كفلها الإسلام في قوله تعالى : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ .. ﴾ (٢٥٦) [البقرة]

والحقيقة أن الإسلام حينما شرع حدّ الردّة ، وقال بقتل المرتد عن الدين أراد أن يُصعَّب على غير المسلمين الدخول في الإسلام ، وأن يُضيق عليهم هذا الباب حتى لا يدخل في الإسلام إلا مَنْ أخلص

له ، واطمأن قلبه إليه ، وهو يعلم تماماً أنه إن تراجع عن الإسلام بعد أن دخل فيه فجزاؤه القتل .

فهذه تُحَسَّبُ للإسلام لا عليه ؛ لأنه اشترط عليك أولاً ، وأوضح لك عاقبة ما أنت مُقَدِّم عليه .

أما حرية الدين والعقيدة فهي لك قبل أن تدخل الإسلام دخولاً أولياً ، لا يجبرك أحد عليه ، فلك أن تظلَّ على دينك كما تحب ، فإن أردتَ الإسلام فتفكر جيداً وتدبر الأمر وابعثه بكل طاقات البحث لديك .

فليس في دين الله مجالٌ للتجربة ، إن أعجبكَ تظلَّ في ساحته ، وإن لم يرقَّ لك تخرج منه ، فإن علمتَ هذه الشروط فليس لك أن تعترضَ على حدِّ الردَّة بعد ذلك . ولتعلم أن دين الله أعزُّ وأكرم من أن يستجدي أحداً للدخول فيه .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا .. ﴾ (٣٣) [الإسراء]

وهذا حكم نفى ، المفروض ألا يحدث . ومعنى ﴿ مَظْلُومًا ﴾ أى : قُتِلَ دون سبب من الأسباب الثلاثة السابقة أى : دون حق ، فعلى فَرَض أن هذا القتل وقع بالفعل ، فما الحكم ؟

يقول تعالى : ﴿ فَقَدْ جَعَلْنَا لِرِوَالِهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ .. ﴾

(٣٣) [الإسراء]

وليه : أى ولىَّ المقتول ، وهو مَنْ يتولَّى أمره من قرابته : الأب أو الاخ أو الابن أو العم .. الخ فهو الذى يتولَّى أمر المطالبة بدمه .

﴿سُلْطَانًا .. (٣٢)﴾ [الإسراء] أى : شرعنا له ، وأعطيناه الحق والقوة فى أن يقتل القاتل ، والسلطان يكون فى خدمة التنفيذ ، ويُمكنه منه ، وكذلك المؤمنون أيضاً يقفون إلى جواره ، ويساعدونه فى تنفيذ هذا الحكم ؛ لأن الأمر من الله قد يكون رادعه فى ذات النفس ، لكن إن ضَعُفَت النفس فلا بُدَّ لرادع من الخارج ، وهنا يأتى دور السلطان ودور المجتمع الإيمانى الذى يُعين على إقامة هذا الحكم .

إذن : جعل الحق سبحانه وتعالى سلطان القصاص لولى الدم ، فإن لم يكن له ولى فإن السلطان ينتقل للحاكم العام ليتولى إقامة هذا الحكم . لكن ما يُتعب الدنيا - حينما ينتقل حق القصاص إلى الحاكم العام - طول الإجراءات التى تُخرج الحكم عن المراد منه ، وتُذكى نار الحقد والغِلِّ والثَّرة فى نفس ولى الدم .

فولى الدم وحده الذى يُعانى طول فترة التقاضى مع أناس لا يعينهم أن تطول هذه الفترة أو تقصر ؛ لأن طول فترة التقاضى تأتى فى صالح القاتل ، حيث بمرور الأيام - بل والسنين - تبرّد شراسة الجريمة فى نفوس الناس ، وتأخذ طريقاً إلى طيأت النسيان .

وبهذا تبهت الجريمة وتُنسى بشاعتها ، وبدل أن يقف المجتمع ويفكر فى القاتل وفى القصاص منه ، تتحول الأنظار والعواطف إلى النفس الجديدة التى ستقتل ، وبذلك يتعاطف الناس معه بدل أن يتعاطفوا فى إقامة القصاص عليه .

لكن يجب أن يُقام القصاص قبل أن تبرّد شراسة الجريمة فى النفوس ، وتبهت وتفقد حرارتها .

والحق سبحانه وتعالى كما شرع القصاص ، وجعله فى يد ولى الدم ، أراد فى الوقت نفسه ألا يحرم المجتمع من طموحات العفو الذى يُنهي أصول الخلاف ، فيقول تعالى : ﴿ فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ .. (١٧٨) ﴾ [البقرة]

ففى جَوِّ القتل وثورة الدماء التى تغلى بالثأر يتكلم الحق سبحانه عن العفو والاخوة والمعروف والإحسان ، فمهما كان الامر فالمؤمنون إخوة ، وباب العفو والإحسان مفتوح . ولولى الدم بعد أن أعطيناه حَقَّ القصاص ندعوه إلى العفو ، وله أن يأخذ الدية^(١) وتنتهى المسألة ، وله أن يعفو عن بعضها أو عنها كلها .

إذن : فإعطاء الحق منع عن المقتول له ذلّة التسلُّط من القاتل ؛ لأن الله تعالى أعطاه حَقَّ القصاص منه ، فإذا ما عفا عنه عَمِ القاتل أن حياته أصبحت هبة من ولى الدم ، وما دام الأمر كذلك فسوف تتلاشى بينهما الضغائن والأحقاد ، ويحل محلها الوفاق والمحبة والسلام ، ونُتْهى تسلسل الثارات الذى لا ينتهى .

وقد اشتهر فى صعيد مصر - وكان مثالا للأخذ بالثأر - أن القاتل يأخذ كفته فى يده ، ويذهب به إلى ولى الدم ويُسَلِّم نفسه إليه معترفاً بجريمته ، معطياً لولى الدم حرية التصرف فيه . فما يكون من ولى الدم أمام هذا الاستسلام إلا أن يعفو ويصفح ، وبذلك تُقْتَلَع الضغائن من جذورها .

(١) الدية : هى المال الذى يجب بسبب الجناية . وتؤدى إلى المجنى عليه أو وليه . والدية تكون مغلظة ومخففة ، فالمخففة تجب فى قتل الخطأ ، والمغلظة تجب فى شبه العمد . [فقه السنة ٢/ ٢٧ - ٥٩] .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : ﴿ فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ﴾ (٣٣) [الإسراء]

أى : طالما أن الله أعطاك حقَّ القصاص فليكنَّ القصاص بقدره دون زيادة أو تعدُّ أو مجاوزة للحدِّ ، والإسراف فى القتل يكون بأوجه عدة :

فقد يكون القاتل غير ذى شأن فى قومه ، فلا يرضى ولىّ الدم بقتله ، بل يتطلع إلى قتل إنسان آخر ذى مكانة وذى شأن ، فيقتل إنساناً بريئاً لا ذنبَ له ، وهذا من الإسراف فى القتل ، وهو إسرافٌ فى ذات المقتول .

وقد يكون الإسراف فى الكمِّ ، فإن قُتلَ واحد فلا يكتفى ولىّ الدم بأن يقتل القاتل ، بل يحمله الغلُّ وثورة الدم إلى أن يقتل به أكثر من واحد .

وقد يكون الإسراف بأن يُمثَّلَ بجثة المقتول ، ولا يكفيه قتله ، والمفروض ألاَّ يحملك الغضب على تجاوز الحدِّ المشروع لك . وقد أراد النبى ﷺ أن يفعلها فى قاتل حمزة ، فنهاه الله عن ذلك ^(١) .

ثم يقول تعالى : ﴿ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً ﴾ (٣٣) [الإسراء]

أى : لا يجوز له أن يُسرف فى القتل ؛ لأننا لم نتخلَّ عنه ، بل وقفنا بجانبه وأعطيناه حقَّ القصاص ومكثاه منه ، إذن : فهو منصور

(١) حين قُتل حمزة ومثَّل به فى أحد قال رسول الله ﷺ : « لئن أظهرنى الله عليهم لأممتن بثلاثين رجلاً منهم ، فلما سمع المسلمون ذلك قالوا : والله لئن أظهرنا عليهم لأممتن بهم مثله لم يمثها أحد من العرب بأحد قط ، فأنزل الله ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُمْ غَيْرَ الْصَّابِرِينَ ﴾ (١٢١) [النحل] .

ليس متروكاً ، فيجب أن يقف عند حدِّ النُّصْرَةِ لا يتجاوزها ؛ لأنه إن تجاوزها بقتل غير القاتل ، فسوف يُقتل هو الآخر قصاصاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ^(١) وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝٢٤﴾

وهنا أيضاً يقول الحق سبحانه : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا .. ۝٢٤ ﴾ [الإسراء]

ولم يقل : ولا تأكلوا مال اليتيم ليحذرنا من مجرد الاقتراب ، أو التفكير في التعدّي عليه ؛ لأن اليتيم مظهر من مظاهر الضعف لا يصح أن تجترأ عليه .

و (اليتيم) هو مَنْ مات أبوه وهو لم يبلغ مبلغ الرجال وهو سنُّ الرُّشد ، وما دام قد فقد أباه ولم يَعُدْ له حاضن يرعاه ، فسوف يضجر ويتألم ساعة أن يرى غيره من الأولاد له أب يحنو عليه ، وسوف يحقد على القدر الذي حرمه من أبيه .

فيريد الحق سبحانه وتعالى أولاً أن يستل من قلب اليتيم وفكره هذه المشاعر ؛ لذلك يُوصي المجتمع به ليشعر أنه وإن فقد أباه فالمؤمنون جميعاً له آباء ، وفي حَنَوِهِمْ وعطفهم عَوَظ له عن وفاة والده .

(١) حتى يبلغ أشده : أي يبلغ السن التي تشتد فيها أعضاؤه وتقوى . [القاموس القويم ٢٤٣/١] قال الزجاج : بلوغه أشده أن يؤنس منه الرشد مع أن يكون بالغاً . وقال بعضهم : حتى يبلغ ثمانى عشرة سنة . قال أبو إسحاق : لست أعرف ما وجه ذلك ؛ لأنه إن أدرك قبل ثمانى عشرة سنة وقد أونس منه الرشد فطلب دفع ماله إليه وجب له ذلك . [لسان العرب - مادة : شدد] .

وكذلك حينما يرى الإنسان أن اليتيم مُكْرَمٌ فى مجتمع إيماني يكفله ويرعاه ، ويعتبره كل فرد فيه ابناً من أبنائه ، يطمئن قلبه ولا تُفزعُه أحداث الحياة فى نفسه ، ولا يقلق إنْ قُدِّرَ له أنْ يُيْتَمَّ أولاده ، فسوف يجدون مثل هذه الرعاية ، ومثل هذا الحنان من المجتمع الإيماني .

إذن : إنْ وجد اليتيم فى المجتمع عوضاً عن أبيه عطفاً وحناناً ورعاية يرضى بما قُدِّرَ له ، ولا يتأبى على قدر الله ، وكذلك تطمئن النفس البشرية إنْ قُدِّرَ عليها اليتيم فى أولادها .

ثم يقول تعالى : ﴿إِلَّا بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ .. (٣٤)﴾ [الإسراء]

أى : لا تنتهز يَتَمُّ اليتيم ، وأنه ما يزال صغيراً ضعيف الجانب ، فتطمع فى ماله ، وتأخذه دون وجه حق .

وقوله : ﴿إِلَّا بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ .. (٣٤)﴾ [الإسراء] استثناء من الحكم السابق ﴿وَلَا تَقْرَبُوا ...﴾ يبيح لنا أن نقرب مال اليتيم ، ولكن بالتى هى أحسن .

و ﴿أَحْسَنُ﴾ أفعل تفضيل تدل على الزيادة فى الإحسان ، فكان لدينا صفتين ممدوحتين : حسنة وأحسن ، وكان المعنى : لا تقربوا مال اليتيم بالطريقة الحسنة فحسب ، بل بالطريقة الأحسن . فما الطريقة الحسنة ؟ وما الطريقة الأحسن ؟

الطريقة الحسنة : أنك حين تقرب مال اليتيم لا تُبدده ولا تتعدى عليه . لكن الأحسن : أن تُنمى له هذا المال وتُثمره وتحفظه له ، إلى أن يكون أهلاً للتصرف فيه .

لذلك فالحق سبحانه حينما تكلم عن هذه المسألة قال :

﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا .. (٥)﴾ [النساء]

ولم يقل : وارزقوهم منها ؛ لان الرزق منها يُنْقَصُها ، لكن معنى :

﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا .. (٥)﴾ [النساء] أى : من ريعها وربحها ، وليس من

رأس المال .

والأ لو تصوّرنا أن أحد الاوصياء على الايتام عنده مال ليتيم ،

وأخذ ينفق عليه من هذا المال ، ويُخْرِجُ منه الزكاة وخلافه ، فسوف

ينتهى هذا المال ويبلغ اليتيم مبلغ الرُّشْدُ فلا يجد من ماله شيئاً

يُعْتَدُّ به .

وكان الحق - تبارك وتعالى - يقول : حَقَّقُوا الحسَنَ أولاً

بالمحافظة على مال اليتيم ، ثم قَدِّمُوا الأحسن بتنميته له وزيادته

زيادة تتسع لنفقات حياته ، والأ فسوف يشبَّ الصغير ، وليس أمامه

من ماله شيء .

والحق سبحانه وتعالى يريد ألاَّ يحرم اليتيم من خبرة أصحاب

الخبرة والصلاحية الاقتصادية وإدارة الأموال ، فقد يكون من هؤلاء

مَنْ ليس لديه مال يعمل فيه ، فليعمل في مال اليتيم ويُدِيره له

ويُنْمِيه ، وليأكل منه بالمعروف ، وإنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ عَنْهُ ؛ لانه

لا يحلَّ له ، يقول تعالى : ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا

فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ .. (٦)﴾ [النساء]

لان الإنسان إذا كان عنده خبرة فى إدارة الأموال ولديه الصلاحية

فلا نُعْطَلُ هذه الخبرة ، ولا نحرم منها اليتيم ، وهكذا توفر نفقة

صاحب الخبرة الذى لا يجد مالا ، ونفقة اليتيم الذى لا يستطيع إدارة امواله ، وبذلك يتم التكامل فى المجتمع الإيمانى .

ثم يقول تعالى : ﴿ حَتَّى يَلْغَ أَشُدُّهُ .. ﴾ (٣٤) [الإسراء]

أى : حتى يكبر ويبلغ مبلغ الرجال ، ولكن هل هذه الصفة كافية لى نُعطى لليتيم ماله وقد بلغ سنَّ الرُّشد والتكليف ؟

فى الحقيقة أن هذه الصفة غير كافية لنُسلم له ماله يتصرف فيه بمعرفته ؛ لأنه قد يكون مع كِبَر سنِّه سَفِيهاً لا يُحسِن التصرف ، فلا يجوز أن نترك له المال لِيُبَدِّدَه ، بدليل قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَنْسَمَ^(١) مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ .. ﴾ (٦) [النساء]

وقال فى آية أخرى : ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ .. ﴾ (٥) [النساء]

ولم يقل : أموالهم ، لأن السفیه ليس له مال ، وليس له ملكية ، والمال مال وليِّه الذى يحافظ عليه وَيُنْمِيهِ له .

إذن : فالرُّشد وهو سلامة العقل وحُسْن التصرف ، شرط أساسى فى تسليم المال لليتيم ؛ لأنه أصبح بالرُّشد أهلاً للتصرف فى ماله .

وكلمة : ﴿ أَشُدُّهُ .. ﴾ (٣٤) [الإسراء] أى : يبلغ شِدَّة تكوينه ، ويبلغ الأشدَّ أى : تستوى ملكاته استواءً لا زيادة عليه ، فأعضاء الإنسان تنمو وتتربى مع نموه على مرَّ الزمن ، إلى أن يصل سنَّ الرشد ويصبح قادراً على إنجاب مثله ، وهذه هى سنَّ الأشدَّ أى : الاستواء .

(١) أنس الشيء : أدركه وأحسَّ ببيصره أو بعلمه وفكره . أى : علمتم وأدركتم إدراكاً معنوياً .

لذلك أَجَلَ الله تعالى التكليف للإنسان إلى سِنِّ البلوغ ؛ لأنه لو كُلِّفَ قبل أن يبلغ ثم طرأ عليه البلوغ بعد التكليف لاحتجَّ بما طرأ عليه في نفسه من تغيرات لم تكن موجودة حال التكليف .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾ (٣٤)

[الإسراء]

﴿ الْعَهْدُ ﴾ ما تعاقد الإنسان عليه مع غيره عقداً اختيارياً يلتزم هو بنتائجه ومطلوباته ، وأول عقد أبرم هو العقد الإيماني الذي أخذه الله تعالى علينا جميعاً ، وأنت حرٌّ في أن تدخل على الإيمان بذاتك مختاراً أو لا تدخل ، لكن حين تدخل إلى الإيمان مُختاراً يجب أن تلتزم بعهد الإيمان ؛ لأن الله لا يريد منا قوالب تخضع ، ولكن يريد منا قلوباً تخضع ، ولو أراد الله منا قوالب تخضع ما استطاع واحد منا أن يشذَّ عن الإيمان بالله .

لذلك خاطب الحق تبارك وتعالى رسوله بقوله : ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٣) إِنْ نَشَأْ نُنزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (٤) ﴿

[الشعراء]

فالله لا يريد أعناقاً ، وإنما يريد قلوباً ، لكن يخلط كثير من الناس إن أمرته بأمر من أمور الدين فيقول : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ .. ﴾ (٢٥٦) [البقرة] نقول له : أنت لم تحسن الاستدلال ، المراد : لا إكراه في أن تدخل الدين ، ولكن إذا دخلت فعليك الالتزام بمطلوباته .

ومن باطن هذا العهد الإيماني تنشأ كل العقود ، لذلك يجب الوفاء بالعهود ؛ لأن الوفاء بها جزء من الإيمان ، فانت حرٌّ أن تقابل فلاناً

أولا تقابله ، إنما إذا عاهدته على المقابلة فقد أصبحت ملزماً بالوفاء ؛ لأن المقابل لك قد رتب نفسه ومصالحه على أساس هذا اللقاء ، فإن أخلفت معه العهد فكأنك أطلقت لنفسه حرية الحركة ، وقيدت حركة الآخر .

وهذه صفة لا تليق أبداً بالمؤمنين ، وقد جعلها النبي ﷺ من صفات المنافقين ^(١) .

وقوله : ﴿ إِنَ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾ (٣٤) [الإسراء]

قد يكون المعنى : أى مسئولاً عنه ، فيسأل كل إنسان عن عهده أوفى به أم أخلفه ؟

وقد يراد ﴿ مَسْئُولًا ﴾ أى : مسئول ممن تعاقد عليه أن ينفذه ، وكأنه عدى المسئولية إلى العهد نفسه ، فانا حرٌّ وأنت حرٌّ ، والعهد هو المسئول .

والحق سبحانه وتعالى يستعمل اسم المفعول فى مواضع تقول للوهلة الأولى أنه فى غير موضعه ، ولكن إذا دقت النظر تجده فى موضعه بليغاً غاية البلاغة ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴾ (٤٥) [الإسراء]

هكذا بصيغة اسم المفعول ، والحجاب فى الحقيقة ساتر وليس مستوراً ، ولكن الحق سبحانه يريد أن يجعل الحجاب صفيقاً ، كأنه

(١) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله ﷺ : « أربع من فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه ثلاثة منها كان من نفاق حتى يدعها ، إذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا وعد أخلف ، وإذا خاسم فجر » أخرجه مسلم فى صحيحه (٥٨) ، وكذا البخارى فى صحيحه (٢٤٥٩) .

نفسه مستور بحجاب الغير ، كما يصنع بعض المترفين ستائر البيوت من طبقتين ، فتصبح الستارة نفسها مستورة ، وكما فى قوله تعالى : ﴿ ظِلًّا ظَلِيلًا ۝٥٧ ﴾ [النساء] أى : أن الظل نفسه مُظَلَّلٌ .

وانظر إلى حال المجتمع إذا لم تُراعَ فيه العهود ، ولم تُحترم المواثيق ، مجتمع يستهين أهله بالوفاء وشرف الكلمة ، فسوف تجده مجتمعاً مُفَكَّكاً فَقَدَتْ فيه الثقة بين الناس ، وإذا ما فَقَدَتْ الثقة وضاع الوفاء وشرف الكلمة الذى تُدار به حركة الحياة فأعلم أنه مجتمع فاشل ، وليس أهلاً لرقى أو تقدم .

ولاهمية العهد فى الإسلام نجده ينعقد بمجرد الكلمة ، وليس من الضروري أن يُسَجَّلَ فى سجلات رسمية ؛ لأن المؤمن تثق فى كلمته حتى إن لم تُوثَّق وتكتب .

ومن هنا وُجِدَ ما يسمونه بالحق القضائى وبالحق الدينى ، فيقولون : هذا قضاء وهذا ديانة ، والفرق واضح بينهما ، ويمكن أن تضرب له هذا المثل :

هَبْ أَنْكَ أَخَذْتَ دَيْنًا مِنْ صَدِيقٍ لَكَ ، وَكَتَبْتَ لَهُ مُسْتَدَاً بِهَذَا الدِّينِ لِيُطْمَئِنَّ قَلْبُهُ ، ثُمَّ قَابَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ تيسَّرَ لَكَ السَّدَادُ وَوَفَّيْتَ لَهُ بِدَيْنِهِ . لَكِنَّهُ اعْتَذَرَ لِعَدَمِ وَجُودِ الْمُسْتَدَدِ مَعَهُ الْآنَ ، فَقُلْتَ لَهُ : لَا عَلَيْكَ أَرْسَلُهُ لى متى شئتَ ، فَلَوْ تَصَوَّرْنَا أَنَّهُ أَرَادَ الْغَدْرَ بِكَ وَأَنْكَرَ سَدَادَ الدِّينِ ، فَالْقَضَاءُ يَقُولُ : لَهُ الْحَقُّ فِى أَخْذِ دَيْنِهِ ، أَمَّا دِيَانَةُ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ .

إذن : العهد الذى نعقده مع الناس يدخل تحت المسؤولية الدينية وليس القضائية .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ^(١)
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا^(٢)﴾

نتنقل بنا الآيات إلى قضية من أخطر قضايا المجتمع ، هذه القضية هي التي تضمن للإنسان نتيجة عرقه وثمار جهده وتعبه في الحياة ، ويضمن أنها عائدة عليه لا على هذه الطبقة الطفيلية المتسلطة التي تريد أن تعيش على أكتاف الآخرين وتتغذى على دمائهم .

وبذلك ييأس الكسول الخامل ، ويعلم أنه ليس له مكان في مجتمع عامل نشيط ، وأنه إن تمادى في خموله فلن يجد لقمة العيش فيأخذ من ذلك دافعاً للعمل ، وبذلك تزداد طاقة العمل ويرقى المجتمع ويسعد أفراداه .

صحيح في المجتمع الإيماني إثارة ، لكنه الإثارة الإيجابية النابع من الفرد ذاته ، أما الخطف والسرقة والاختلاس والغصب فلا مجال لها في هذا المجتمع ؛ لأنه يريد لحركة الحياة أن تستوعب الجميع فلا يتطفل أحد على أحد .

وإن كنا نحارب الأمراض الطفيلية التي تتغذى على دماء الإنسان فإن محاربة الطفيليات الأدمية أولى بهذه المحاربة . فما دُمْتَ قادراً

(١) القسطاس : الميزان والعدل . [القاموس القويم ١١٦/٢] والقسطاس المستقيم : أعدل الموازين وأقومها . [لسان العرب - مادة : قسطس] .

(٢) أى : أحسن عاقبة ومآلاً ومرجعاً ونتيجة ، لأنه أقرب إلى الحق والعدل وفيه الخير الكثير للناس . [القاموس القويم ٤٤/١] .

على العمل فيجب أن تعمل ، أما غير القادرين من أصحاب الأعذار فهم على العين والراس ، ولهم حق مكفول في الدولة وفي أعناق المؤمنين جميعاً ، وهذا هو التامين الذي يكفله الإسلام لكل محتاج .

لذلك نقول للغنى الذى يسهم فى سدّ حاجة الفقير : لا تتأفف ولا تضجر إن أخذنا منك اليوم : لأن الطاقة التى عملت بها واجتهدت وجمعت هذا المال طاقة وقدرة ليست ذاتية فىك ، بل هى هبة من الله يمكن أن تُنزَع منك فى أى وقت ، وتتبدّل قوتك ضعفاً وغناك حاجة ، فإن حدث لك ذلك فسوف نعطيك ونؤمّن لك مستقبلك .

لذلك على الإنسان أن يعيش فى الحياة إيجابياً ، يعمل ويكدح ويُسهم فى رُقَى الحياة وإثرائها ، ولا يرضى لنفسه التقاعس والضمول ؛ لأن المجتمع الإيمانى لا يُسوّى بين العامل والقاعد ، ولا بين النشيط والمتكاسل .

وهب أن شقيقين اقتسما ميراثاً بينهما بالتساوى ؛ الأول عاش فى ماله باقتصاد وأمانة وسعى فيه بجدّ وعمل على تنميته ، أما الآخر فكان مُسْرِفاً مُنْصَرِفاً بدّد كل ما يملك وقعد مُتَحَسِّراً على ما مضى ، فلا يجوز أن تُسوّى بين هذا وذاك ، أو نأخذ من الأول لنُعْطى للآخر ، إياك أن تفعل هذا لأن الإنسان وكذلك الدول - إذا أخذت ما ليس لها حملها الله ما ليس عليها .

ولذلك لا يجوز أن نحقد على الغنى طالما أن غناه ثمرة عمله وكده ونتيجة سعيه ، وطالما أنه يسير فى ماله سِيراً معتدلاً ويؤدى ما عليه من حقوق للمجتمع ، ولندعه يعمل بكل ما يملك من طاقات

ومواهب ، وبكل ما لديه من طموحات الحياة ؛ لأن الفقير سوف يستفيد منه ومن طموحاته شاء أم أبى . فدَعُهُ يجتهد ، وإن كان اجتهداه فى الظاهر لنفسه فإنه فى الحقيقة يعود عليك أيضاً ، والخير فى المجتمع تعود آثاره على الجميع .

لنفرض أن أحد هؤلاء الأغنياء أراد أن يبنى مصنعاً أو عمارة أو مشروعاً كبيراً ، فكم من العمال والصناع ، وكم من الموظفين والمهندسين سيستفيدون من هذا المشروع ؟ إن الغنى لن يملك مثل هذه الإنجازات إلا بعد أن يصبح ثمنها قُوتاً فى بطون الفقراء ، وكسوة على أجساد الفقراء .

إذن : علينا أن ندعَ الغنى يجتهد ويسعى ؛ لأن المجتمع سوف يستفيد من سَعْيِهِ واجتهداه ، وما عليك إلا أن تراقبه ، فإن كان سَعْيُهُ فى الحق فيها ونعمتُ ، وإن كان فى غير الحق فلتضرب على يده .

وإليك ما يضمن لك سعادة الحياة وسلامة الحركة فيها ، يقول تعالى : ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ .. ﴾ (٣٥)

والحديث هنا لا يخصُّ الكَيْلَ فقط ، بل جميع المقادير المستخدمة فى حركة الحياة مثل المقادير الطولية مثلاً ، والتي تُقَدَّرُ بالمليمتر أو السنتيمتر أو المتر أو الكيلو متر وتُقَاسُ بها الأشياء كُلُّها على حَسَبِهِ ، فالكتاب مثلاً يُقَاسُ بالسنتيمتر ، والحجرة تُقَاسُ بالمتر ، أما الطريق فيُقَاسُ بالكيلومتر وهكذا .

إذن : فالتقدير الطولى يجب أن تتناسب وحدة القياس فيه مع الشيء الذى نقيسه . هذا فى الطوليات ، أما فى المساحات فيأتى

الطول والعرض ، وفى الأحجام : الطول والعرض والارتفاع . وفى الكُتْل يأتى الميزان .

إذن : فالحياة محكمة فى تقديرات الأشياء بالكيل الذى يُبَيِّن الأحجام ، وبالميزان الذين يُبَيِّن الكُتْلَة ؛ لأن الكيل لا دخل له فى الكُتْلَة ، إنما الكُتْلَة تُعرف بالميزان ، بدليل أن كيلو القطن مثلاً أكبر بكثير من كيلو الحديد .

ومعنى ذلك أن ميزان التقدير يجب أن يكون سليماً ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ ۖ ۞ (٣٥) ﴾ [الإسراء] يعنى : أعطوا المقادير على قدر المطلوب من الطرفين دون نقص .

وقد قال تعالى فى آية أخرى : ﴿ وَيَلِّ لِلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) ﴾ [المطففين]

ومعنى المطففين الذين يزيدون ، وهؤلاء إذا اکتالوا على الناس ، أى : أخذوا منهم . أخذوا حَقَّهُمْ وافيّاً ، وهذا لا لَوْمَ عليه ، وإنما اللوم على : ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) ﴾ [المطففين]

أى : إذا كَالُوا للناس أو وزنوا لهم ﴿ يُخْسِرُونَ ﴾ أى : ينقصون . هذا هو موضع الذمِّ ومجال اللوم فى الآية ؛ لأن الإنسان لا يُلَامَ على أنه استوفى حَقَّهُ ، بل يُلَامَ على أنه لم يُسَوِّ بينه وبين الآخرين ، ولم يعامل الناس بمثل ما يحب أن يُعاملوه به .

ونلاحظ أن الكثيرين يفهمون أن التطفيف يكون فى الكيل والميزان

فحسب ، لكنه أيضاً فى السعر ، فالبائع الذى ينقصك الكيلو عشرين جراماً مثلاً فقد بخسك فى الوزن ، وطفّف عليك فى الثمن أيضاً .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ .. (٢٥) ﴾ [الإسراء]
أى : اجعلوا الوزن دقيقاً مستقيماً لا جور فيه .

والمأمل يجد أن الحق سبحانه وتعالى حينما أراد دقة الأحجام فى تعاملات الناس أمرهم بإيفاء الكيل حقّه ، هكذا : ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ .. (٢٥) ﴾ [الإسراء]

أما فى الوزن فقد ركز على دقّته ، وجعله بالقسطاس ، ليس القسطاس فحسب بل المستقيم ، إذن : لماذا هذه الدقة فى الميزان بالذات ؟

لو نظرت إلى عملية الكيل لوجدتها واضحة مكشوفة ، قلّما يستطيع الإنسان الغش فيها ، وكثيراً ما ينكشف أمره ويُعلم تلاعبه ؛ لأن الكيل أمام العين والتلاعب فيه مكشوف .

أما الوزن فغير ذلك ، الوزن مجال واسع للتلاعب ، ولدى التجار ألف طريقة وطريقة يبخسون بها الوزن دون أن يدرى بهم أحد ؛ لأن الميزان كما نعلم رافعة من النوع الأول ، عبارة عن محور ارتكاز فى الوسط ، وكفّة القوة فى ناحية ، وكفّة المقاومة فى الناحية الأخرى ، فإى نقص فى الذراعين يفسد الميزان ، وإى تلاعب فى كفة القوة أو المقاومة يفسد الميزان .

ولو تحدثنا عن ألاعب البائعين فى أسواقنا لطلال بنا المقام ؛ لذلك أكد الحق سبحانه وتعالى على الدقة فى الميزان خاصة ؛ لأنه

مجال واسع للغش والخداع وأكل أموال الناس .

وسبق أن أوضحنا أن ميزان كُلِّ شَيْءٍ بحسبه ، ويتناسب مع قيمته ونفاسته ، فالذى يزن الجير مثلاً غير الذى يزن اللوز ، غير الذى يزن الذهب أو الالماس ؛ لذلك من معانى (القسطاس المستقيم) أن يتناسب الميزان مع قيمة الموزون ، فالذى يبيع الذهب مثلاً يزن أشياء ثمينة مهما كانت قليلة فى الميزان ؛ فإنها تساوى الكثير من المال .

لذلك فإن أهل الخبرة فى هذه المسألة يقولون : احذر أن يدخل البائع رأسه قريباً من الميزان ؛ لأنه قد ينفخ فى كِفَّةِ الميزان ، ولا شك أنك ستخسر كثيراً من جرّاء هذه النفخة !!

لذلك نقول لهؤلاء الذين أخذت أيديهم على الغش والخداع فى البيع والشراء : أنت تبيع للناس شيئاً واحداً وتغشهم فيها ، وفى الوقت نفسه تشتري أشياء كثيرة من متطلبات الحياة ، فاعلم جيداً أنك إن غششتَ الناس فى سلعة واحدة فسوف تُغشَّ فى مئات السلع ، وأنت بذلك خاسر لا محالة . مهما دارت بك الاوهام والظنون فحسبت أن المسألة فى صالحك .

ولا تنسَ أن فوقك قيُوماً ، لا تأخذه سنة ولا نوم ، ولا تخفى عليه من أمرك خافية ، وسوف يُسلِّطُ عليك مَنْ يسقيك بنفس كأسك إلى أن تتبين لك حقيقة هذه الصفقة الخاسرة ؛ لأنك إن عميتَ على قضاء الأرض فلن تُعمى على قضاء السماء ، وسوف تذهب هذه الأموال التى اختلستها من أقوات الناس من حيث أتت ، كما قال النبى ﷺ : « من

أصاب مالا من مهاوش^(١) أذهب الله^(٢) فى نهاير^(٣) «^(٤) .

وكذلك فى المقابل : مَنْ صدق الناس ، ووفى لهم فى بيعه وشرائه^(٥) وتعاملاته يسر الله له مَنْ يوفى له ويصدق معه .

ثم يقول تعالى : ﴿ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (٣٥) [الإسراء]

(ذلك) أى : الوزن بالقسطاس المستقيم خير وأحسن (تأويلاً) أى : عاقبة ، ومعنى ذلك أن المقابل له ليس خيراً ولا أحسن عاقبة . فالذى يغش الناس ويخدعهم يظن أنه بغشه يزيد فى ماله ويجلب الخير لنفسه . نقول له : أنت واهم ، فليس فى الغش والبخس خير والزيادة عن طريقه هى عين النقص ، لأن الحق سبحانه وتعالى سيُجرى الناس عليك فيغشوك ، هذه واحدة ثم لا يلبث الناس أن يكتشفوا تلاعبك فى الكيل والميزان فينصرفون عنك ويقاطعونك .

إذن : عدم الوزن بالقسطاس المستقيم لا هو خير ، ولا هو أحسن عاقبة .

أما التاجر الصادق الذى يوفى الكيل والميزان ، فإن الله تعالى يسر له مَنْ يوفى له الكيل والميزان ، وكذلك يشتهر بين الناس بصدقه وأمانته ، فيقبلون عليه ويحرصون على التعامل معه . وهذا هو المراد بقوله تعالى : ﴿ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (٣٥) [الإسراء] أى : أحسن عاقبة .

(١) المهاوش : مكاسب السوء . فهو كل مال يُصاب من غير حِلٍّ ولا يُدرى ما وجهه كالغصب والسرقة ونحو ذلك . [لسان العرب - مادة : هوش] .

(٢) النهاير : المهالك . أى : أذهب الله فى مهالك وأمور متبددة [اللسان - مادة : نهير] .

(٣) أورده العجلونى فى كشف الخفاء (٢ / ٣١٣) وعزاه للقضاعى عن أبى سلمة الحمصى مرفوعاً ، وأبو سلمة ضعيف ولا صحبة له . قال التقي السبكي : لا يصح .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (١)

ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى قضية أخرى تُنظِّم حركة الحياة ،
والإنسان الذي استخلفه الله في الأرض وهبته الحياة وأمدّه بالطاقات
وبمُقوّمات الحياة وضرورياتها .

وبعد أن تكفّل له بالضروريات ، دلّه على الترقّي في الحياة
بالبحث والفكر ، واستخدام العقل المخلوق لله والمادة المخلوقة لله
بالطاقات المخلوقة لله ، فيُرقّي ويثري حياته ومجتمعه .

وحركة الترقّي والإثراء هذه لا تتمّ إلا على قضية ثابتة واضحة ،
فإذا تحركت في الحياة بناءً على هذه القضية فسوف تصل إلى
النتيجة المرجوة .

فمثلاً ، الطالب الذي يرغب في دخول كلية الحقوق مثلاً ، لديه
قضية واضحة مجزوم بها ، فعندما يلتحق بالحقوق يجتهد ، ويصل
من خلالها إلى طموحاته ؛ لأنه سار على ضوء قضية اقتنع بها .

إنّ : لا بدّ أن تُبنى حركة الحياة على قضايا ثابتة ، هذه القضايا
الثابتة تجعل المتحرّك في أيّ حركة واثقاً من أن حركته ستؤدّي إلى
النتيجة المطلوبة ، فلو أردت مثلاً الذهاب إلى الإسكندرية أو إلى

(١) أي : لا تتبع من العقائد ما ليس لك به علم ، ولا من الآراء ولا من الأحداث ما لا تعرف
له دليلاً ، ولا تسترسل في الحديث عما ليس لك به علم . [القاموس القويم ١٢٨/٢] .

أسوان ، فلن تتحرك إلا إذا تأكدت أن هذا الطريق هو الموصول إلى غايتك ، وكذلك حركة الحياة لا يمكن أن تتم إلا بناءً على قضايا حقيقية مضبوطة في الكون ، وهذا ما نسميه (العلم) .

وقد سبق أن أوضحنا معنى القضية ، وأنها المقولة التي يُحكَم على قائلها بالصدق أو بالكذب ، كأن نقول : الأرض كُروية ، أو الشمس مضيئة ، أو القمر منير ، وهذه القضايا تعطيني قضية علمية مجزوماً بها وواقعة ، ويمكن أن نُدلّل عليها . وهذا هو العلم .

أما الجهل فإن تجزم بقضية ليست واقعية فهي قضية كاذبة ، وليس الجهل عدم العلم كما يعتقد البعض ؛ لأن عدم العلم أمية ، والامى ليس عنده قضية لا صادقة ولا كاذبة .

لذلك تجد الامى أطوع في التعلم من الجاهل ؛ لأن الامى بمجرد أن تُعلّمه قضية ما يأخذها ويتعلمها ، أما الجاهل فيلزمك أولاً أن تُخرج من ذهنه القضية المخالفة ، ثم تُعلّمه القضية الصادقة .

وقضايا الحياة يمكن أن تُقسّم إلى قسمين :

قضايا تختلف فيها الأهواء .

وقضايا تتفق فيها الأهواء .

فالقضايا التي تختلف فيها الأهواء : هي القضية التي يخدم بها كل قائل لها فكرةً عنده فقط ، وإن كانت ضارة بغيره ، فما دام الأمر قائماً على الأهواء فلا بُدَّ أن تختلف ، فكلُّ له هواه الخاص ، فلو أن لكل واحد قضية ما التقينا على شيء أبداً .

وَصَدَقَ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حِينَ قَالَ : ﴿ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ۖ ﴾ (٧١)

[المؤمنون]

إذن : فما المخرج من هذا الاختلاف والتباين ؟ المخرج أن يخرج كل واحد منا من هوى نفسه أولاً ، ثم نرد القضية التي اختلفت فيها أهواؤنا إلى مَنْ لَا هوى له .

وَرَبُّكَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ وَحْدَهُ الَّذِي لَا هوى له ، ونحن جميعاً خلقه ، وكلنا عنده سواء ، ليس منا مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ نَسَبٌ أَوْ قَرَابَةٌ ، فشرع الله واحد للجميع ، ولا غضاضة فالكل خاضع لهذا الشرع مُتَّبِعٌ لَهُ ؛ لانه شرع الخالق سبحانه لا شرع أحد من الناس .

لذلك اشتهر قولهم : « اللى الشرع يقطع صباغه ميخرش دم » ، فإنا لم أخضع لك ، وأنت لم تخضع لى ، بل الجميع خاضع لله تعالى مُنْصَاعٌ لَامْرِهِ . إذن : اتركوا قضايا الأهواء لله تعالى يُشْرِعْهَا لَكُمْ ، لكى ترتاحوا من تسلط بعضكم على بعض .

أما القضايا التى تتفق فيها الأهواء فهى القضايا المادية القائمة على المادة الصماء التى لا تُجَامِلُ أحداً على حساب أحد ، ولا مانع أن تتبعوا الآخرين فيها ؛ لانكم سوف تلتقون عليها قهراً ورغماً عنكم ، فالمعمل الذى تدخله لتجرى التجارب التى توصلك لقضية ما مادية أو كىماوية معمل محايد لا يجامل أحداً .

وقد سبق أن قلنا : إن الكهرباء أو الكىمياء ليس فيها روسى وأمريكى ؛ لأن هذه أشياء مادية لا خلافَ عليها ، أما الذى جعل المعسكر الشرقى يختلف والمعسكر الغربى هى القضايا الأهوائية ، فهذا شيوعى ، وهذا رأسمالى .

لذلك ، فالنبي ﷺ وضع بنفسه هذا المبدأ فى الوجود الإيمانى حينما رأى الناس يُؤْبَرُونَ النخل ، فأشار عليهم بعدم تأييره ^(١) ، فإطاعوه ولم يؤْبَرُوا النخل فى هذا العام ، وكانت النتيجة أن شاص النخل ولم يثمر ، وأثبتت التجربة الطبيعية أن ما أشار به رسول الله ﷺ ليس صواباً .

يأتى هذا مِمَّنْ ؟ من محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله ، الذى يحرص على أن تأتى كل قضاياه صادقة صائبة ، وما كان منه إلا أن قال : « أنتم أعلم بشئون دنياكم » ^(٢) .

ليضع بذلك أُسْوَةً لعلماء الدين ألا يضعوا أنوفهم فى قضايا الماديات ، وقد قال الحق تبارك وتعالى : ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ .. ﴾ [البقرة]

ويقول ﷺ : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به » ^(٣) .

فإن أردت أن تتحرك فى الحياة حركة سليمة مجدية ، وحركة متساندة مع إخوانك غير متناقضة ؛ فالحق سبحانه يقول : ﴿ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .. ﴾ [الإسراء] لكى تسير فى حركة الحياة على هدى وبصيرة .

(١) تأيير النخيل : تلقينه وإصلاحه . [لسان العرب - مادة : أبر] .
(٢) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٣٦٢) من حديث رافع بن خديج أنه قال حين أسقطت النخل ثمرها : « إنما أنا بشر ، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر » . وفى حديث أنس (٢٣٦٢) : « أنتم أعلم بأمر دنياكم » .
(٣) أخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب « السنة » (١٢/١) من حديث عبد الله بن عمرو ، وأورده ابن رجب الحنبلى فى « جامع العلوم والحكم » (ص ٤٦٠) وضعفه .

﴿ لَا تَقْفُ ﴾ أى : لا تتبع ولا تتدخل فيما لا علم لك به ، كمن يدعى مثلاً العلم بإصلاح التليفزيون وهو لا يعلم ، فربما أفسد أكثر مما يصلح .

ومن هنا قال أهل الفقه : مَنْ قال لا أدري فقد أفتى ؛ لأنه بإعلان عدم معرفته صرف السائل إلى مَنْ يعلم ، أما لو أجاب خطأ ، فسوف يترتب على إجابته ما لا تُحمد عقباة ، والذي يسلك هذا المسلك فى حياته تكون حركته فى الحياة حركة فاشلة .

والفعل ﴿ يَقْفُو ﴾ مأخوذ من القفا وهو المؤخرة ، وقد قال تعالى فى آية أخرى : ﴿ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا .. ﴾ [الحديد] أى : اتبعناهم . ويقفو أثره أى : يسير خلفه .

وحينما نصح أحدهم رجلاً يريد أن يتزوج قال له ^(١) : لا تتخذها حنَّانة ، ولا منَّانة ، ولا عُشْبَةَ الدار ، ولا كَبَّةَ القفا .

فالحنَّانة التى لها ولد من غيرك يُذكرها دائماً بأبيه فتحنُّ إليه ، والمنَّانة التى لديها مال تمنُّ به عليك ، وعُشْبَةُ الدار هى المرأة الحسنة فى المنبتِ السوء والمستنقع القذر ، وكَبَّةُ القفا هى التى لا تعيب الإنسان فى حضوره ، وتعيبه وتذمه فى غيبته .

والعلم هنا يُراد به العلم المطلق ؛ لأن الكثير من الناس كان يعتقد أن العلم يعنى العلم الدينى فقط ، لكن العلم هو كل ما يُثرى حركة الحياة ، والعلم علمان :

— علم دينى ، وهو الذى يقضى على الأهواء ، ويوحدها إلى هوى واحد هو الهوى الإيمانى .

(١) أورده ابن منظور فى لسان العرب - مادة : حنن ، عشب ، من وصية أب لابنه أراد الزواج .

وهذا العلم يتولاه الخالق سبحانه ، وليس لنا دُخْل فيه ؛ لان الصانع أدري بصنعيته ، وهو الذى يضع لها قانون صيانتها ؛ لانه يعلم ما يصلحها وما يفسدها .

وكما أنك لا تذهب إلى الجزار ليضع لك قانون صيانة التلفاز مثلاً ؛ كذلك لا تطلب قانون صيانة الإنسان إلا من خالقه عز وجل : ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (١٤) ﴾ [المك]

وهذا النوع من العلم قال الله تعالى عنه : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا .. (٧) ﴾ [الحشر]

- فليس لنا أن نتدخل فيه ، أو نزيد عليه ؛ لانه منهج الله الذى جاء بـ « افعل ولا تفعل » ، وهو منهج لا يقبل الزيادة أو التعديل ، فما كان فيه أمر ونهى فعليك الالتزام به ، وإلا لو خرجت عن هذا الإطار الذى رسمه لك ربك وخالقك فسوف تحدث فى الكون فساداً بترك الأمر أو بإتيان النهى . أما الأمور التى تركها الخالق سبحانه ولم يرد فى شأنها أمر أو نهى فانت حر فيها ، تفعل أو لا تفعل .

والمتامل فى شرع الخالق سبحانه يجد أمور التكليف بافعل ولا تفعل قليلة إذا ما قيست بالأمور التى ترك لك الحرية فيها ، إذن : فدع لربك وخالقك والأعلم بك مجالاً يحكم من خلاله حياتك وينظمها لك ، ألا يجدر بنا ونحن عباده وصنعيته أن نُحْكَمَ فى أمور ديننا ، ونُخرج أنفسنا مما اختص به سبحانه ؟

- أما النوع الآخر من العلم ، فهو العلم المادى التجريبي الذى لا يخضع للأهواء ، فقد جعله الخالق سبحانه مجالاً للبحث والتسابق ،

ومضماراً يجرى فيه الجميع ؛ لأنهم فى النهاية سيلتقون فيه قهراً
ورغمًا عنهم . وقد أعطانا الحق سبحانه وتعالى مثالاً لهذا النوع من
العلم ، فقال تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا
وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (٢٧) وَمِنَ النَّاسِ
وَالْدَوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ .. (٢٨) ﴾ [فاطر]

فذكر الحق سبحانه أجناس الوجود كلها : الإنسان ، والحيوان ،
والنبات ، والجماد . ثم ختم ذلك بقوله : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ
الْعُلَمَاءُ .. (٢٨) ﴾ [فاطر]

فهذه ظواهر الكون ، أربَع فيها كما شئت بحثاً ودراسة ، وإن
أحسنْتَ الإمعان فيها فسوف تُوصِّلُك إلى ظواهر أخرى تُثْرى حياتك
وتُرقِّىها ، فالذى اكتشف عصر البخار ، والذى اكتشف العجلة
والكهرباء والجاذبية وغيرها لم يخلق جديداً فى كَوْنِ الله ، إنما أحسن
النظر والتأمل فتوصل إلى ما يُريح المجتمع ويُسعدُه .

لذلك ، فالحق سبحانه وتعالى يُحذِّرنا أن نمرَّ على ظواهر الكون
فى إعراض وغفلة ودون تمعُّن فيها : ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (١٥) ﴾ [يوسف]

والذين عبَّروا عن هذه الإنجازات العلمية بكلمة (الاكتشافات)
كانوا أمناء فى التعبير عن الواقع الفعلى ، فهم لم يخلقوا جديداً فى
الكون ، فكلُّ هذه الأشياء موجودة ، والفضل لهم فى الاهتمام إليها

واكتشافها ، ومن هنا فكلمة (اختراع) ليست دقيقة في التعبير عن هذه الاكتشافات .

فلماذا كان الحق سبحانه نهانا عن تتبع ما ليس لنا به علم ، فماذا نتبع ؟ نتبع ما نعلمه وما نتيقن منه من علوم ، فإن كانت في الدين تركناها للخالق سبحانه يُقَنِّنْهَا لَنَا ، وإن كانت في أمور الدنيا أعملنا فيها عقولنا بما ينفعنا ويُثَرِّى حَيَاتِنَا ؛ لذلك تكلَّم الحق سبحانه بعد ذلك عن وسائل إدراك العلم ، فقال : ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ (٣٦)

[الإسراء]

وما دام الحق سبحانه قد نهانا عن تتبع ما لا نعلم ، وأمرنا أن نسير على ضوء ما نعلم من العلم اليقيني فلا بُدَّ أن يسأل المرء عن وسائل العلم هذه ، لأنه لولا وسائل الإدراك هذه ما علم الإنسان شيئاً ، وهذا واضح في قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٧٨)

[النحل]

وهل يشكر الإنسان إلا على حصىلة أخذها ؟ هذه الحصىلة هي العلم .

وهذه الحواس تُؤَدِّي عملها في الإنسان بمجرد أن تنشأ فيه ، وبعد أن يخرج إلى الحياة ، والبعض يظن أن الطفل الصغير لا يفهم إلا عندما يكبر ويستطيع الكلام والتفاهم مع الآخرين ، والحقيقة أن الطفل يدرك ويعي من الأيام الأولى لولادته .

ولذلك ، فإن علماء وظائف الأعضاء يقولون : إن الطفل يُولَد

ولديه ملكات إدراكية سمّاها العلماء احتياطاً « الحواس الخمس الظاهرة » ، وقد كان احتياطهم في محله لأنهم اكتشفوا بعد ذلك حواس أخرى ، مثل حاسة العضل مثلاً التي تُميّز بها بين الخفيف والثقيل .

وإن كانت حواس الإنسان كثيرة فإن أهمها : السمع والبصر ، وقد وردت في القرآن بهذا الترتيب ، السمع أولاً ، ثم البصر لأن السمع يسبق البصر ، فالإنسان بمجرد أن يُولد تعمل عنده حاسة السمع ، أما البصر فإنه يتخلف عن السمع لعدة أيام من الولادة ، إذن : فهو أسبق في أداء مهمته ، هذه واحدة .

الأخرى : أن السمع هو الحاسة الوحيدة التي تُؤدّي مهمتها حتى حال النوم ، وفي هذا حكمة بالغة للخالق سبحانه ، فبالسمع يتم الاستدعاء من النوم .

وقد أعطانا الخالق سبحانه صورة واضحة لهذه المسألة في قصة أهل الكهف ، فلما أراد سبحانه أن يناموا هذه السنين الطوال ضرب على آذانهم وعطّل حاسة السمع لديهم ، وإلاّ لَمَّا تمكّنوا من النوم الطويل ، ولأزعجتهم الأصوات من خارج الكهف . فقال تعالى : ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾ (١١) [الكهف]

ولم يسبق البصر السمع إلا في آية واحدة في كتاب الله تعالى وهي : ﴿ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا .. ﴾ (١٢) [السجدة]

والحديث هنا ليس عن الدنيا ، بل عن الآخرة ، حيث يفزع الناس من هولها فيقولون : ﴿ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا .. ﴾ (١٣) [السجدة] لأنهم في الآخرة أبصروا قبل أن يسمعوا .

فالسَّمْعُ أَوَّلُ الْحَوَاسِ ، وَهُوَ أَهْمُهَا فِي إِدْرَاكِ الْمَعْلُومَاتِ ، حَتَّى
الَّذِي يَأْخُذُ مَعْلُومَاتِهِ بِالْقِرَاءَةِ سَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ ، فَتَعَلَّمَ أَوَّلًا بِالسَّمْعِ
أَلْفَ بَاءٍ ، فَالسَّمْعُ أَوَّلًا فِي التَّعَلُّمِ ، ثُمَّ يَأْتِي دَوْرُ الْبَصَرِ .

وَالَّذِي يَتَّبِعُ الْآيَاتِ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا السَّمْعُ وَالْبَصَرُ سَيَجِدُهَا جَاءَتْ
بِإِفْرَادِ السَّمْعِ وَجَمْعِ الْبَصَرِ ، مِثْلَ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ .. ﴾ (٩) [السجدة]

إِلَّا فِي هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي نَحْنُ بِصَدَدِ الْحَدِيثِ عَنْهَا جَاءَتْ : ﴿ إِنَّ
السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ (٣٦) [الإسراء]

لِمَاذَا ؟ وَمَا الْحِكْمَةُ مِنْ إِفْرَادِهَا هُنَا بِالذَّاتِ ؟

وَقَبْلَ أَنْ نُوَضِّحَ الْحِكْمَةَ هُنَا يَجِبُ أَنْ نَعِيَ أَنَّ الْمَتَكَلِّمَ هُوَ اللَّهُ
تَعَالَى ، وَمَا دَامَ الْمَتَكَلِّمُ هُوَ اللَّهُ فَلَا بُدَّ أَنْ تَجِدَ كُلَّ كَلِمَةٍ دَقِيقَةً فِي
مَوْضِعِهَا ، بَلِيفَةً فِي سِيَاقِهَا .

فَالسَّمْعُ جَاءَ بِصِيفَةِ الْإِفْرَادِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَدَّدُ فِيهِ الْمَسْمُوعُ بِالنِّسْبَةِ
لِلسَّامِعِ ، فِإِذَا حَدَثَ الْآنَ صَوْتٌ نَسْمَعُهُ جَمِيعًا ، فَهُوَ وَاحِدٌ فِي جَمِيعِ
الْأَذَانِ .

أَمَّا الْبَصَرُ فَهُوَ خِلَافَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ أَمَامَنَا الْآنَ مَرَائِيَ مُتَعَدِّدَةٌ
وَمَنَاطِرُ مُخْتَلِفَةٌ ، فَأَنْتَ تَرَى شَيْئًا ، وَأَنَا أَرَى شَيْئًا آخَرَ ، فَوَحْدَةُ
السَّمْعِ لَا تَنْطَبِقُ عَلَى الْبَصَرِ ؛ لِذَلِكَ أَفْرَدَ السَّمْعَ وَجَاءَ الْبَصَرُ بِصِيفَةِ
الْجَمْعِ .

أَمَّا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ .. ﴾ (٣٦) [الإسراء] فَقَدْ

ورد البصر هنا مفرداً ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يتحدث عن المسئولية ، مسئولية كل إنسان عن سَمْعِهِ وبصره ، والمسئولية أمام الحق سبحانه وتعالى فردية لا يُسأل أحد عن أحد ، بل يُسأل عن نفسه فَحَسْبُ ، فناسب ذلك أن يقول : السمع والبصر : لأنه سيُسأل عن بصر واحد هو بصره .

فالإنسان - إذن - مسئول عن سَمْعِهِ وبصره وفؤاده من حيث التلقّي ، تلقّي القضايا العلمية التي سنسير عليها في حركة حياتنا ، وكذلك من حيث الإعطاء ، فكان الحق سبحانه وتعالى يقول للأذن : لا تسمعي إلا خيراً ، ولا تتلقّي إلا طيباً ، ويا مُرَبِّي النشء لا تُسمعه إلا ما يدعو إلى فضيلة ، ولا تعط لأذنه إلا ما يصلح حياته ويُثريها .

ويقول للعين : لا تَرَيِ إلا الحلال الذي لا يهيج غرائذك إلى الشهوات ، ويا مُرَبِّي النشء احجب عنه ما يثير الغرائز ويفسد الحياة ؛ وبذلك نربي في المجتمع المعلومات الصحيحة التي تنبني عليها حركة حياته .

وما دُمْتَ مسئولاً عن أعضائك هذه المسئولية ، ومجاسباً عنها ، فإياك أن تقول : سمعت وأنت لم تسمع ، وإياك أن تقول : رأيت وأنت لم تَرِ ، إياك أن تتعرّض لشهادة تُدلى فيها بغير ما تعلم وتتيقن . أو تتبنّى قضية خاطئة وتبنّي عليها حركة حياتك ؛ لأن المبنى على مقدمات فاسدة ينتج عنه نتائج فاسدة ، وما بُنى على مقدمات صحيحة أنتج النتيجة الصحيحة .

وجماع هذا كله فى قوله تعالى : ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ..

(٣٦)﴾ [الإسراء] لماذا ؟ لأنك محاسب على علمك هذا وعلى وسائل إدراكه لديك : ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾ (٣٦) [الإسراء]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ
وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً﴾ (٢٧)

ما زالت الآيات تسير فى خط واحد ، وترسم لنا طريق التوازن الاجتماعى فى مجتمع المسلمين ، فالمجتمع المتوازن يصدر فى حركته عن إله واحد ، هو صاحب الكلمة العليا وصاحب التشريع .

والمتتبع لهذه الآيات يجد بها منهجاً قوياً لبناء مجتمع متماسك ومتوازن ، يبدأ بقوله تعالى : ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ.. (٢٢)﴾ [الإسراء]

وهذه قضية القمة التى لا تنتظم الأمور إلا فى ظلها ، ثم قسم المجتمع إلى طبقات ، فأوصى بالطبقة الكبيرة التى أدت مهمتها فى الحياة ، وحان وقت إكرامها ورد الجميل لها ، فأوصى بالوالدين وأمر ببرهما .

ثم توجه إلى الطبقة الصغيرة التى تحتاج إلى رعاية وعناية ، فأوصى بالأولاد ، ونهى عن قتلهم خوفاً الفقر والعوز ، وخص بالوصية اليتيم ؛ لأنه ضعيف يحتاج إلى مزيد من الرعاية والعناية والحنو والحنان .

ثم تكلم عن المال ، وهو قوام الحياة ، واختار فيه الاعتدال والتوسط ، ونهى عن طرْفَيْهِ : الإسراف والإمساك . ثم نهى عن الفاحشة ، وخصَّ الزنا الذي يُلَوِّثُ الأعراض ويُفسد النسل ، ونهى عن القتل وسَفْكَ الدماء .

ثم تحدث عمَّا يحفظ للإنسان ماله ، ويحمي تبعه ومجهوداته ، فأمر بتوفية الكيل والميزان ، ونهى عن الغش فيهما والتلاعب بهما ، ثم حَثَّ الإنسان على الأمانة العلمية ، حتى لا يقول بما لا يعلم ، وحتى لا يبني حياته على نظريات خاطئة .

ألم تَرَ أنه منهج وأسلوب حياة يضمن سلامة المجتمع ، وسلامة المجتمع ناشئة من سلامة حركة الإنسان فيه ، إذن : الإنسان هو مدار هذه الحركة الخلافية في الأرض ؛ لذلك يريد الحق سبحانه وتعالى أن يضع له توازناً اجتماعياً .

وأول شيء في هذا التوازن الاجتماعي أننا جميعاً عند الله سواء ، وكلنا عبيده ، وليس منا مَنْ بينه وبين الله قرابة أو نَسَب ، فالجميع عند الله عبيد كأسنان المشط^(١) ، لا فَرْقَ بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح .

وإن تفاوتت أقدارنا في الحياة فهو تفاوت ظاهري شكلي ؛ لأنك حينما تنظر إلى هذا التفاوت لا تنظر إليه من زاوية واحدة فتقول مثلاً : هذا غني ، وهذا فقير .

(١) أخرج ابن عدي في الكامل (٢٤٨/٣) من حديث أنس بن مالك قال : قال ﷺ : « الناس سواء كأسنان المشط ، وإنما يتفاضلون بالعافية ، والمرء كثير بأخيه يرفده ويحمله ، ولا خير في صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له » وفيه أبو داود النخعي ، قال ابن عدي : اجتمعوا على أنه يضع الحديث . وعزه العجلوني في كشف الخفاء (٤٥١/٢) للدليمي عن أنس ، وعن سهل بن سعد .

ومعظم الناس يهتمون بهذه الناحية من التفاوت ، ويدْعُونَ غيرها من النواحي الأخرى ، وهذا لا يصح ، بل انظر إلى الجوانب الأخرى في حياة الإنسان ، وإلى الزوايا المختلفة في النفس الإنسانية ، ولو سلكَ هذا المسلك فسوف تجد أن مجموع كل إنسان يساوى مجموع كل إنسان ، وأن الحَصيلة واحدة ، وصدق الله العظيم القائل : ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ .. ﴾ (١٣) [الحجرات]

وما دام المجتمع الإيماني على هذه الصورة فلا يصح لأحد أن يرفعَ رأسه في المجتمع ليعطى لنفسه قداسةً أو منزلةً فوق منزلة الآخرين ، فقال تعالى : ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا .. ﴾ (٣٧) [الإسراء]

أى : فخرًا واختيالًا ، أو بطرًا وتعالياً ؛ لأن الذى يفخر بشيء ويختال به ، ويظن أنه أفضل من غيره ، يجب أن يضمن لنفسه بقاء ما افتخر به ، بمعنى أن يكون ذاتياً فيه ، لا يذهب عنه ولا يفارقه ، لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل كل ما يمكن أن يفخر به الإنسان هبةً له ، وليست أصيلةً فيه .

كل أمور الإنسان بدايةً من إيجاده من عدم إلى الإمداد من عدم هى هبة يمكن أن تسترد في يوم من الأيام ، وكيف الحال إذا تكبرت بمالك ، ثم رآك الناس فقيراً ، أو تعاليت بقوتك ثم رآك الناس عليلاً ؟

إذن : فالتواضع والأدب أليقُ بك ، والتكبر والتعالى لا يكون إلا للخالق سبحانه وتعالى ، فكيف تنازعه سبحانه صفة من صفاته ؟ وقد نهانا الحق سبحانه عن ذلك ؛ لأنه لا يستحق هذه الصفة إلا هو سبحانه وتعالى ، وكَوْنُ الكبرياء لله تعالى يعصمنا من الاتضاع للكبرياء الكاذب من غيرنا .

وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرَى مَسَاوَاةَ الْخَلْقِ أَمَامَ الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْعِبَادَاتِ ، ففِيهَا اسْتِطْرَاقُ الْعِبُودِيَّةِ فِي النَّاسِ ، فَحِينَمَا يُنَادَى لِلصَّلَاةِ مَثَلًا تَرَى الْجَمِيعَ سَوَاسِيَةً : الْغَنَى وَالْفَقِيرَ ، وَالرَّئِيسَ وَالْمَرْؤُوسَ ، الْوَزِيرَ مَثَلًا وَالْخَفِيرَ ، الْكُلَّ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا ، الْكُلَّ خَاضِعَ لِلَّهِ مُتَذَلِّلٌ لِلَّهِ فَقِيرٌ لِلَّهِ ، الْكُلَّ عَبِيدَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ خَلَعُوا أَقْدَارَهُمْ ، عِنْدَمَا خَلَعُوا نِعَالَهُمْ ، فِي سَاحَةِ الرَّحْمَنِ يَتَسَاوَى الْجَمِيعُ . وَتَتَجَلَّى لَنَا هَذِهِ الْمَسَاوَاةُ بِصُورَةٍ أَوْضَحَ فِي مَنَاسِكَ الْحَجِّ .

وَالْأَهَمُّ مِنْ هَذَا أَنَّ الرَّئِيسَ أَوْ الْكَبِيرَ لَا يَأْتَفُ ، وَلَا يَرَى غَضَاضَةً فِي أَنْ يَرَاهُ مَرْؤُوسَهُ وَهُوَ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ وَفِي هَذَا الْخُضُوعِ وَالتَّذَلُّلِ ، لِمَاذَا ؟ لِأَنَّ الْخُضُوعَ هُنَا وَالتَّذَلُّلَ لِلَّهِ ، وَهَذَا عَيْنُ الْعِزَّةِ وَالشَّرَفِ وَالْكَرَامَةِ .

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴾ (٢٧) [الإسراء]

فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ نَلْحِظُ إِشَارَةَ تَوْبِيخٍ وَتَقْرِيعٍ ، كَأَنَّ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ لِهَؤُلَاءِ الْمَتَكَبِّرِينَ ، وَلِأَصْحَابِ الْكِبْرِيَاءِ الْكَاذِبِ : كَيْفَ تَتَكَبَّرُونَ وَتَسِيرُونَ فَخْرًا وَخَيْلَاءَ بِشَيْءٍ مُوْهَبٍ لَكُمْ غَيْرِ ذَاتِي فَيْكُمْ ؟

فَانْتُمْ بِهَذَا التَّكْبُّرِ وَالتَّعَالَى لَنْ تَخْرِقُوا الْأَرْضَ ، بَلْ سَتُظَلُّ صَلْبَةً تَتَحَدَّكُمْ ، وَهِيَ أَدْنَى أَجْنَاسِ الْوُجُودِ وَتُدَاسُّ بِالْأَقْدَامِ ، وَكَذَلِكَ الْجِبَالُ وَهِيَ أَيْضًا جَمَادٍ سَتُظَلُّ أَعْلَى مِنْكُمْ قَامَةً وَلَنْ تَطَاوِلُوهَا . وَالْحَقُّ

سبحانه وتعالى يُوبِخ عبده المؤمن المكرم لِيُبْقِيَ له على التكريم فى :
﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ (٣٧)﴾ [الإسراء]

وحينما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يُوبِخ أهل التكبر الكاذب أتى بأدنى أجناس الوجود بالارض والجبـال وهى جماد ؛ لكنه قد يسمو على الإنسان ويفضـل عليه .

والناظر لأجناس الكون : الجماد والنبات والحيوان والإنسان ، يجد الإنسان ينتفع بكل هذه الأجناس ، فالجماد ينفع النبات ، والحيوان والنبات ينفع الحيوان والإنسان ، والحيوان ينفع الإنسان ، وهكذا جميع الأجناس مُسَخَّرَةٌ فى خدمة الإنسان ، فما وظيفتك أنت أيها الإنسان ؟ ومنَ تخدم ؟

لا بُدَّ أن يكون لك دَوْر فى الكون ووظيفة فى الحياة ، وإلا كانت الأرض والحجر أفضل منك ، فابحثْ لك عن مهمة فى الوجود .

وفى فلسفة الحج أمر عجيب ، فالجماد الذى هو أدنى الأجناس نجد له مكانة ومنزلة ، فالكعبة جبر يطوف الناس من حوله ، وفى ركنها الحجر الأسعد الذى سَنَّ لنا رسول الله ﷺ تقبيله وهو حجر ، وعليه يتزاحم الناس ويتشرفون بتقبيله والتمسُّح به .

وهذا مظهر من مظاهر استطرارق العبودية فى الكون ، فالإنسان المخدوم الأعلى لجميع الأجناس يرى الشرف والكرامة فى تقبيل حجر .

وكذلك النبات يحُرَّم قطعه ، وإياك أن تمتدَّ يدك إليه ، وكذلك الحيوان يحُرَّم صَيْدُه ، فهذه الأشياء التى تخدمنى أتى الوقت الذى أخدمها وأقدِّسها ، وجعلها الحق سبحانه وتعالى مرة فى العمر لنلمح

الأصل ، ولكي لا يغتر الإنسان بإنسانيته ، وليعلم أن العبودية لله تعالى تَسْرَى في الكون كله .

فإياك أيها الإنسان أن تخدش هذا الاستطراق العبودي في الكون بمرح أو خيلاء أو تعال .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۖ ﴾ (٣٨)

أي : كُلُّ ما تقدّم من وصايا وتوجيهات بداية من قوله تعالى :
﴿ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۖ ﴾ (٢٢) [الإسراء]

وهذه الأمور التي تقدّمت ، والتي تحفظ للمجتمع توازنه وسلامته فيها السيء وفيها الحسن ، والسيء هو المكروه من الله تعالى ، والله تعالى لا يكره إلا ما خالف منهج العبودية له سبحانه ، أما الإنسان فيكره ما يخالف هواه ، ولا يتفق ومزاجه .

وهذه الأوامر والنواهي التي تقدّمت يقولون : إنها الوصايا العشر التي نزلت على موسى - عليه السلام - والمقصودة في قوله تعالى :
﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ ^(١) مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۖ ﴾ (١٤٥) [الاعراف]

ولذلك يقول الحق سبحانه :

(١) الألواح : جمع لوح ، وهو الذي يكتب فيه . قال الزجاج : قيل في التفسير أنهما كانا لوحين ، ويجوز في اللغة أن يقال للوحين : ألواح . [لسان العرب - مادة : لوح] . قال ابن كثير في تفسيره (٢ / ٢٤٦) : « قيل : كانت الألواح من جوهر ، وأن الله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكاماً مفصلة مبينة للحلال والحرام » .

﴿ ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا

ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴾ (٣٩)

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ أى : ما تقدّم من الوصايا .

﴿ الْحِكْمَةُ ﴾ هى : وَضْعُ الشَّيْءِ فى مَوْضِعِهِ المؤدّى للغاية منه ، لتَظَلَّ الحِكمة سائدة فى المجتمع تحفظه من الخلل والحمق والسَّفَه والفساد .

وقوله : ﴿ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ .. ﴾ (٣٩) [الإسراء]

لسائل أن يسأل : لماذا كرّر هذا النهى ، وقد سبق أن ذكر فى استهلال المجموعة السابقة من الوصايا ؟

الحق سبحانه وتعالى وضع لنا المنهج السليم الذى يُنظّم حياة المجتمع ، وقد بدأه بأن الإله واحد لا شريك له ، ثم عدل نظام المجتمع كله بطبقاته وطوائفه وأرصى قواعد الطُّهر والعِفّة ليحفظ سلامة النسل ، ودعا إلى تواضع الكلّ للكلّ .

فالحصيلة النهائية لهذه الوصايا أن يستقيم المجتمع ، ويسعد أفراده بفضل هذا المنهج الإلهى .

إذن : فلماذا كرّر الحق سبحانه هذا النهى : ﴿ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ .. ﴾ (٣٩) [الإسراء]

لأنه قد يأتى على الناس وقتٌ يُحَسِنُونَ الظن بعقول بعض المفكرين ، فيأخذون بأقوالهم ويسيروا على مناهجهم ، ويُفَضِّلُونَهَا

على منهج الحق تبارك وتعالى ، فيفتنون الناس عن قضايا دينهم الحق إلى قضايا أخرى يُوهمون الناس أنها أفضل مما جاء به الدين .

إذن : لا يكفي أن تؤمن أولاً ، ولكن احذر أن يُزحزحك أحد عن دينك فلا تجعل مع الله إلهاً آخر يفتنك عن دينك ، فتكون النتيجة : ﴿ فَتَلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴾ (٣٩) [الإسراء]

﴿ مَلُومًا ﴾ : لأنك أتيت بما تلام عليه ، ﴿ مَدْحُورًا ﴾ : أى : مطروداً مُبعداً من رحمة الله ، وهذا الجزاء فى الآخرة .

أما الذى لا يؤمن بها ، فلا بدّ لكى نستطيع العيش معه فى الدنيا ، أن يُذيقه الله بعض العذاب ، ويُعجله له فى الدنيا قبل عذاب الآخرة ، كما قال تعالى : ﴿ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴾ (١٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا .. (١٢٤) [طه] أى : فى الدنيا .

وقد ذكر الحق سبحانه وتعالى فى قصة ذى القرنين : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ^(١) وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَسْأَلُ الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴾ (٨٦) قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكَرًا ﴾ (٨٧) [الكهف]

فقوله : ﴿ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ .. ﴾ (٨٧) [الكهف] لأنه مُمكن فى الأرض ، ومُنوَّط به حفظ ميزان الحياة واستقامتها ، حتى عند الذين لا يؤمنون

(١) أى : رأى الشمس فى منظره تغرب فى البحر المحيط ، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه ، وهى لا تقارن الفلك الرابع الذى هى مثبتة فيه لا تفارقه . [تفسير ابن كثير ١٠٢/٣] .

بِالْآخِرَةِ ، وَلَا فَلَوْ أَخْرَنَّا الْعَذَابَ عَنْ هَؤُلَاءِ إِلَى الْآخِرَةِ لَافْسَدُوا عَلَى النَّاسِ حَيَاتِهِمْ ، وَعَاثُوا فِي الْأَرْضِ يُعْرِبِدُونَ وَيُفْسِدُونَ .

ولذلك لا يموت ظلوم في الكون حتى ينتقم الله منه ، ويذيقه عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة ، ولا بُدُّ أَنْ يراه المظلوم ليعلم أن عاقبة الظلم وخيمة ، في حين أن المظلوم في رعاية الله وتأييده ينصره بما يشاء من نعمه وفضله ، حتى إن الظالم لو علم بما أعدَّه الله للمظلوم لَخَسَّنَ عَلَيْهِ بِالظُّلْمِ .:

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْسَانًا
إِنْكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ٤٠ ﴾

لما جعل بعض المشركين لله ولداً ، فمنهم مَنْ قالوا : المسيح ابن الله ، ومنهم مَنْ قالوا : عزيز ابن الله ، ومنهم مَنْ قالوا : الملائكة بنات الله . فوبَّخهم الله تعالى : كيف تجعلون للخالق سبحانه البنات ولكم البنين ، إنها قسمة جائرة ، كما قال الحق سبحانه في آية أخرى : ﴿ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى (٢١) تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ (١) ضِيزَى (٢٢) ﴾ [النجم]

أى : قسمة جائرة ظالمة .

قوله : ﴿ أَفَأَصْفَاكُمْ .. (٤٠) ﴾ [الإسراء] أى : اصطفاكم واختار لكم

البنين ، وأخذ لنفسه البنات ؟

(١) ضازره يضيزه : جار عليه . وضازره حقه : نقصه حقه ، وقسمة ضيزى : جائرة ظالمة .

[القاموس القويم (١/ ٣٩٧)] .

ويقول فى آية أخرى : ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ۖ ۝١٥ ﴾ [الزخرف]

لذلك قال تعالى بعدها : ﴿ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۝٤٠ ﴾ [الإسراء]
فوصف قولهم بأنه عظيم فى القُبْح والافتراء على الله ، كما قال فى
آية أخرى : ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۖ ۝٨٨ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۖ ۝٨٩ ﴾ [مريم]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا
وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝٤١ ﴾

﴿ صَرَّفْنَا ﴾ أى : حَوَّلْنَا الشَّيْءَ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ ، ومنها قوله
تعالى : ﴿ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ ۖ ۝١٦٤ ﴾ [البقرة]

يعنى : تغييرها من حال إلى حال ، فمرة : تراها سَكْسَكًا^(١) علية
هادئة ، ومرة تجدها رُخَاءً أى : قوية ، ومرة : تجدها إعصاراً
مدمراً . والرياح قد تكون لواقح تأتى بالخير والنماء ، وقد تكون
عقياً لا خير فيها . هذا هو المراد بالتصريف .

فمعنى : ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ ۖ ۝٤١ ﴾ [الإسراء]

أى : صرف مسألة ادعاء اتخاذ الله الأبناء فى القرآن ، وعالجها فى
كثير من المسائل : لأنه أمر مهم عالج القرآن علاجات متعددة فى مقامات
مختلفة من سُورِهِ ، فتكرر ذِكْرُ هذه المسألة . والتكرار قد يكون فى

(١) الإد والإدّة : العجب والأمر الفظيع العظيم والداهية . [لسان العرب - مادة : أد] .

(٢) السكسكة : الضعف . [لسان العرب - مادة : سكك] والمقصود أنها ريح ضعيفة ذات
نسيم عليل .

ذات الشيء ، وقد يكون باللف بالشيء ، كما فى قوله تعالى : ﴿ فَبَآئٍ
آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ (١٣)

[الرحمن]

وقوله : ﴿ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴾ (٤١)

[الإسراء]

أى : بدلَ أَنْ يذكروا ويعودوا إلى جَادَّةِ الصواب ازدادوا إعراضاً
ونفوراً . ولنا أن نسأل : لماذا الإعراض والنفور منهم ؟

لأنهم أرادوا الاحتفاظ بالسلطة الزمنية التى كانت لهم قبل
الإسلام ، ولكى نوضح المقصود بالسلطة الزمنية نقول :

لو درسنا توارىخ القوانين فى العالم نجد أن القانون الوضعى
الذى وضعه البشر لم يأت أول الأمر ، بل جاء نتيجة تسلُّط الكهنة ،
وكانوا هم أصحاب القانون يضعونه باسم الدين ، ويلزمون الناس
به ، ولكن لوحظ عليهم أنهم يحكمون فى قضية ما بحكم ، ثم بعد
فترة يحكمون فى نفس القضية بحكم مخالف للأول ، فانصرف الناس
عن أحكام الكهنة ، ووضعوا لأنفسهم هذه القوانين الوضعية ، وبذلك
أصبح لهؤلاء ما يُسمى بالسلطة الزمنية .

وهذه السُّلْطَةُ الزمنية هى التى منعتُ يهود المدينة من الإيمان
بمحمد ﷺ ، وقد كانوا على علم ومعرفة بأوصافه وبرسالته وزمن
بعثته ، وكانوا حينما يرونَ عِبَادَ الأصنام فى مكة يقولون لهم :
سيأتى زمان يُبعث فيه نبي فى هذا البلد ، وسوف نتبعه ، ونقتلكم به
قتل عاد وِإِرم ، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ، وقد كانوا من قبل
يستفتحون به على الذين كفروا .

وعن هذا يقول الحق سبحانه فى حق يهود المدينة : ﴿ وَلَمَّا

جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾

[البقرة]

لقد تنكر اليهود لرسالة محمد ﷺ ، مع أنهم على يقين من صدقه ؛ لأن هذه الرسالة ستحرّمهم هذه السلطة الزمنية ، وستقضى على السيادة العلمية والسيادة الاقتصادية والسيادة الحربية التى كانت لهم قبل الإسلام .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ

إِذَا لَا يَنْفَعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾ ﴿٩٠﴾

أى : لو كان مع الله آلهة أخرى لطلبت هذه الآلهة طريقاً إلى ذى العرش .

وقد عالج الحق تبارك وتعالى هذه القضية فى قوله : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ .. ﴾ ﴿١٨﴾ [آل عمران]

وهذه قضية : إما أن تكون صادقة ، وإما أن تكون غير ذلك . فإن كانت صادقة فقد انتهت المسألة ، وإن كانت غير صادقة ، وهناك إله ثان ، فأتين هو ؟ لماذا لم نسمع به ؟ فإن كان موجوداً ، ولا يدرى - أو كان يدرى بهذه القضية - ولكنه تقاعس عن المواجهة ولم يعارض ، ففى كل الأحوال لا يستحق أن يكون إلهاً .

إذن : ما دام أن الله تعالى شهد لنفسه بالوحدانية ، ولم يَقُمْ له معارض فقد سلّمت له هذه الدعوى .

وكلمة ﴿ ذِي الْعَرْشِ ﴾ لا تُقَالُ إِلَّا لِمَنْ اسْتَتَبَ له الأمر بعد عِراكٍ وقتال ، فيُصْنَعُ له كرسي أو سرير يجلس عليه .

وابتغاء الطريق إلى ذى العرش ، إما ليواجهوه ويوقفوه عند حده ويبطلوا دعوته ، فإن غلبوا فقد انتهت المسألة ، وإن غلبوا فعلى الأقل يذهب كل إله بما خلق كما قال تعالى : ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لُذِّبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .. ﴾ (٩١)

أو : يبتغون إليه سبيلاً ، ليكونوا من خلقه ومن عبيده ؛ لذلك يقول الحق سبحانه فى موضع آخر : ﴿ لَنْ يَسْتَكْفِرَ ^(١) الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ .. ﴾ (١٧٢)

ويقول : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ .. ﴾ (٥٧)

فهؤلاء الذين أشركتموهم مع الله فقلّتم : المسيح ابن الله ، وعزير ابن الله ، والملائكة بنات الله ، كلُّ هؤلاء فقراء إلى الله يبتغون إليه الوسيلة ، حتى أقربهم إلى الله وهم الملائكة يبتغون إلى الله الوسيلة ، فغيرهم - إذن - أولى .

(١) أى : لن يمتنع ولن يأنف ولن يكره ولن يستكبر عن أن يكون عبداً لله قائماً بواجب العبد نحو ربه . [القاموس القويم ٢/ ٢٨٧] .

وينزّه الحق سبحانه نفسه ، فيقول :

﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ (٤٣)

وقوله : ﴿سُبْحَانَهُ﴾ يعنى تنزيهاً مطلقاً له تعالى فى ذاته ، وفى صفاته ، وفى أفعاله ، فله تعالى ذات ليست كذاتك ، وله صفات ليست كصفاتك ، وله أفعال ليست كأفعالك ؛ لأن الأشياء تختلف فى الوجود بحسب الموجد لها .

فمثلاً : لو بنى كل من العمدة ، ومأمور المركز ، والمحافظ بيتاً ، فسوف يتفاوت هذا البناء من واحد للآخر ، بحسب قدرته ومكانته . وكذلك لا بد من وجود هذا التفاوت بين إله ومآلوه ، وبين ربٍّ ومربوب ، وبين عابد ومعبود .

إذن : كل الأشياء فى المتساوى تتفاوت بتفاوت الناس .

وقوله : ﴿عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ (٤٣) [الإسراء] أى : تعالى الله وتنزّه عما يقول هؤلاء علواً كبيراً ؛ لأن الناس تتفاوت فى العلو .

ونلاحظ أن الحق سبحانه اختار (كبيراً) ولم يقل : أكبر . وهذا من قبيل استعمال اللفظ فى موضعه المناسب ؛ لأن كبيراً تعنى : أن كل ما سواه صغير ، لكن أكبر تعنى أن ما دونه كبير أى : مُشَارِك له فى الكبر .

لذلك نقول فى نداء الصلاة : الله أكبر وهى صفة له سبحانه ، وليست من أسمائه ؛ ذلك لأن من أعمال الحياة اليومية ما يمكن أن يوصف بأنه كبير ، كأعمال الخير والسعى على الأرزاق ، فهذه كبيرة ، ولكن : الله أكبر .

ثم يقول تعالى :

﴿تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ^(١) وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِيحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ

كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ (٤٤)

التسبيح : هو حيثية الإيمان بالله : لأنك لا تؤمن بشيء فى شيء إلا أن تثق أن مَنْ آمنتَ به فوقك فى ذلك الشيء ، فانت لا تؤكل أحداً بعمل إلا إذا أيقنت أنه أقدر منك وأحكم وأعلم .

فإذا كنت قد آمنت بالله واحد ، فحيثية ذلك الإيمان أن هذا الإله الواحد فوق كل المألوهين جميعاً ، وليس لأحد شبه به ، وإن اشترك معه فى مطلق الصفات ، فالله غنى وأنت غنى ، لكن غنى الله ذاتى وغنىك موهوب ، يمكن أن يسلب منك فى أى وقت .

وكذلك فى صفة الوجود ، فالله تعالى موجود وأنت موجود ، لكن وجوده تعالى لا عن عدم ، بل هو وجود ذاتى ووجودك موهوب سينتهى فى أى وقت .

إذن : فتسبيح الله هو حيثية الإيمان به كإله ، وإلا لو أشبهناه فى شيء أو أشبهناه فى شيء ما استحق أن يكون إلهاً .

والتسبيح : هو التنزيه ، وهذا ثابت لله تعالى قبل أن يوجد من خلقه من ينزهه ، والحق سبحانه مُنزه بذاته والصفة كائنة له قبل أن

(١) قوله تعالى ﴿وَمَنْ فِيهِنَّ ..﴾ (٤٤) [الإسراء] . قال القرطبي فى تفسيره (٢٩٩٤/٥) :

« يريد الملائكة والإنس والجن . ثم عم بعد ذلك الأشياء كلها فى قوله ﴿وَمِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِيحُ بِحَمْدِهِ ..﴾ (٤٤) [الإسراء] .

يخلق الخلق ؛ لأنه خالق قبل أن يخلق ، كما نقول : فلان شاعر ، أهو شاعر لأنه قال قصيدة ؟ أم شاعر بذاته قبل أن يقول شعراً ؟

الواقع أن الشعر موهبة ، وملكة عنده ، ولولاها ما قال شعراً ، إذن : هو شاعر قبل أن يقول .

كذلك فصفاة الكمال فى الله تعالى موجودة قبل أن يوجد الخلق .

لذلك فإن المتتبع لهذه المادة فى القرآن الكريم مادة (سبح) يجدها بلفظ (سُبْحَانَ) فى أول الإسراء : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى .. ﴾ [الإسراء] ﴿ ٦ ﴾

ومعناها أن التنزیه ثابت لله تعالى قبل أن يخلق من ينزّهه .

ثم بلفظ : ﴿ سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ .. ﴾ [١] [الحديد]

بصيغة الماضى ، والتسبيح لا يكون من الإنسان فقط ، بل من السموات والأرض ، وهى خلق سابق للإنسان .

ثم يأتى بلفظ : ﴿ يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ .. ﴾ [١] [الجمعة]

بصيغة المضارع : ليدل على أن تسبيح الله ليس فى الماضى ، بل ومستمر فى المستقبل لا ينقطع . إذن : ما دام التسبيح والتنزیه ثابتاً لله تعالى قبل أن يخلق مَنْ يُنَزِّهه ، وثابتاً لله من جميع مخلوقاته فى السموات والأرض ، فلا تُكُنْ أيها الإنسان نشازاً فى منظومة الكون ، ولا تخرج عن هذا النشيد الكونى : ﴿ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [١]

وقوله تعالى : ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ .. (٤٤)﴾ [الإسراء]

أى : ما من شيء ، كل ما يُقال له شيء . والشئ : هو جنس الأجناس ، فالمعنى أن كل ما فى الوجود يُسبَّح بحمده تعالى .

وقد وقف العلماء أمام هذه الآية ، وقالوا : أى تسبيح دلالة على عظمة التكوين ، وهندسة البناء ، وحكمة الخلق ، وهذا يلفتنا إلى أن الله تعالى مُنْزَهٌ وَمُتَعَالٍ وقادر ، ولكنهم فهموا التسبيح على أنه تسبيح دلالة فقط ؛ لأنهم لم يسمِعوا هذا التسبيح ولم يفهموه .

وقد أخرجنا الحق سبحانه وتعالى من هذه المسألة بقوله : ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .. (٤٤)﴾ [الإسراء]

إذن : يوجد تسبيح دلالة فعلاً ، لكنه ليس هو المقصود ، المقصود هنا التسبيح الحقيقى كُلِّ بِلَغَتِهِ^(١) .

فقوله تعالى : ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .. (٤٤)﴾ [الإسراء]

يدل على أنه تسبيح فوق تسبيح الدلالة الذى آمن بمقتضاها المؤمنون ، إنه تسبيح حقيقى ذاتى ينشأ بلغة كل جنس من الأجناس ، وإذا كنا لا نفقه هذا التسبيح ، فقد قال تعالى : ﴿كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ .. (٤١)﴾ [النور]

(١) قال القرطبى فى تفسيره (٢٩٩٦/٥) : « الصحيح أن الكل يسبح للأخبار الدالة على ذلك ، ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة ، فإى تخصيص لداود (يقصد قوله تعالى عن داود عليه السلام : ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (٧٩)﴾ [الأنبياء]) . وإنما ذلك تسبيح المقال بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح . وقد نصت السنة على ما دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شيء ، فالقول به أولى . والله أعلم . » وهذا يتوافق مع ما قاله فضيلة الشيخ الشعراوى .

إذن : كل شيء فى الوجود عِلْمٌ كيف يُصَلَّى الله ، وكيف يُسَبِّحُ الله ، وفى القرآن آياتٌ تدل بمقالها ورمزيتها على أن كل عَالَمٌ فى الوجود له لغة يتفاهم بها فى ذاته ، وقد يتسامى الجنس الأعلى ليفهم عن الجنس الأدنى لُغته ، فكيف نستبعد وجود هذه اللغة لمجرد أننا لا نفهمها ؟

وها هم الناس أنفسهم ولهم فى الأداء القولى لغة يتفاهمون بها ، ومع ذلك تختلف بينهم اللغات ، ولا يفهم بعضهم بعضاً ، فإذا ما تكلم الإنجليزى - مع أنه يتكلم بالفاظ العربى - ومع ذلك لا يفهمه ؛ لأنه ما تعلَّم هذه اللغة .

واللغة ظاهرة اجتماعية ، بمعنى أن الإنسان يحتاج للغة ؛ لأنه فى مجتمع يريد أن يتفاهم معه ليعطيه ما عنده من أفكار ، ويسمع ما عنده من أفكار فلا بُدَّ من اللغة لنقل هذه الأفكار ، ولو أن الإنسان وحده ما كان فى حاجة إلى لغة ؛ لأنه سيفعل ما يخطر بباله وتنتهى المسألة .

واللغة لا ترتبط بالدم أو الجنس أو البيئة ؛ لأنك لو أتيتَ بطفل إنجليزى مثلاً ، ووضعته فى بيئة عربية سيتكلم العربية ؛ لأن اللغة ظاهرة اجتماعية تعتمد على السمع والمحاكاة ؛ لذلك إذا لم تسمع الأذن لا تستطيع أن تتكلم ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُمَى..﴾

[البقرة]

﴿١٨﴾

فهم بُكْمٌ لا يتكلمون ؛ لأنهم صُمُّ لم يسمعوا شيئاً ، فإذا لم يسمع الإنسان اللفظ لا يستطيع أن يتحدث به ؛ لأن ما تسمعه الأذن يحكيه اللسان .

إذن ؛ بالسماع انتقلت اللغة ، كُلُّ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ ، وَمِنْ الْبَيْتَةِ الَّتِي يَعِيشُ فِيهَا ، فَإِذَا مَا سَلَسْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ سَتَحْصِلُ إِلَى آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَهَذَا يَأْتِي السُّؤَالُ : وَمِمَّنْ سَمِعَ آدَمَ اللُّغَةَ الَّتِي تَكَلَّمَ بِهَا ؟

وَقَدْ حُلَّ لَنَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا .. ﴾ (٣١)

[البقرة]

وَكَثُرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَدْ يَتَكَلَّمُ الْعَرَبِيُّ بِنَفْسِ لُغَتِكَ وَلَا تَفْهَمُ عَنْهُ مَا يَقُولُ ، وَاللُّغَةُ هِيَ اللُّغَةُ ، كَمَا حَدَّثَ مَعَ أَبِي عِلْقَمَةَ النُّحْوِيُّ ، وَكَانَ يَتَقَعَّرُ فِي كَلَامِهِ وَيَأْتِي بِالْفَافِ شَاذَةً غَيْرَ مُشْتَهَرَةٍ ، وَقَدْ أَتَعَبَ بِذَلِكَ مَنْ حَوْلَهُ ، وَخَاصَّةً غُلَامَهُ الَّذِي ضَاقَ بِهِ ذَرْعًا لِكثَرَةِ مَا سَمِعَ مِنْهُ مِنْ هَذَا التَّقَعَّرِ .

وَيُرَوَّى أَنَّهُ فِي ذَاتِ لَيْلَةٍ قَالَ أَبُو عِلْقَمَةَ لِغُلَامِهِ : (أَصَقَّعْتُ^(١) الْعَتَارِيفُ) ؟ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْغُلَامُ قَائِلًا : (زَقَفَيْكُمُ) . وَكَانَتْ الْمَرَّةُ الْأُولَى الَّتِي يَسْتَفْهَمُ فِيهَا أَبُو عِلْقَمَةَ عَنْ كَلِمَةٍ ، فَقَالَ : يَا بَنِي وَمَا (زَقَفَيْكُمُ) ؟ قَالَ : وَمَا (صَقَّعْتُ الْعَتَارِيفُ) ؟ قَالَ : أَرَدْتُ : أَصَاحَتِ الدِّيْكَةُ ؟ فَقَالَ الْغُلَامُ : وَأَنَا أَرَدْتُ لَمْ تَصِحْ .

إِذَنْ : فَكَيْفَ نَسْتَبْعِدُ أَنَّنَا لَا نَعْلَمُ لُغَةَ الْمَخْلُوقَاتِ الْآخَرَى مِنْ حَيَوَانَ وَنَبَاتٍ وَجَمَادٍ ؟ أَلَمْ يَكُنْ مَا أَخْبَرَنَا اللَّهُ بِهِ مِنْ وَجُودِ لُغَةٍ لِجَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ ، وَإِنْ كُنَّا لَا نَفْهَمُهَا : لِأَنَّا نَعْتَقِدُ أَنَّ اللُّغَةَ هِيَ النُّطْقُ بِاللِّسَانِ فَقَطْ ، وَلَكِنْ اللُّغَةُ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ .

فَهُنَاكَ - مَثَلًا - لُغَةُ الْإِشَارَةِ ، وَلُغَةُ النُّظُرَاتِ ، وَلُغَةُ التَّلْغَرِافِ .

(١) صَقَّعَ الدِّيكُ : صَوْتُهُ . وَقَدْ صَقَّعَ الدِّيكُ : صَاحَ . وَالْعَتَرَفَانُ : الدِّيكُ . [لِسَانُ الْعَرَبِ - مَادَّةُ : صَقَّعَ ، عَتَرَفَ] فَمَعْنَى : أَصَقَّعْتُ الْعَتَارِيفُ : أَيُّ : أَصَاحَتِ الدِّيْكَةُ .

إذن : اللغة ليست اللسان فقط ، بل هي استعداد لاصطلاح يفهم ويتعارف عليه ، فالخادم مثلاً يكفي أن ينظرَ إليه سيّده نظرة يفهم منها ما يريد ، فهذه النظرة لَوْنٌ من ألوان الأداء .

والآن بدأنا نسمع عن قواميس يُسجَلُ بها لغات بعض الحيوانات لمعرفة ما تقول .

وقد أعطانا الحق تبارك وتعالى إشارات تدل على أن لكل عالم لغة يتفاهم بها ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ .. ﴾ (٧٩) [الأنبياء]

فالجبال تُسَبِّحُ مع داود ، وتُسَبِّحُ مع غيره ، ولكن المراد هنا أنها تُسَبِّحُ معه ويوافق تسبيحها تسبيحه ، وكأنهما في أنشودة جماعية منسجمة . إذن : فلا بُدَّ أن داود عليه السلام قد فهِمَ عنها وفهمَ عنه ..

وكذلك النملة التي تكلمتُ أمام سليمان عليه السلام ففهم كلامها ، وتبَسَّمَ ضاحكاً من قولها . وقد علّمه الله منطقَ الطير . إذن : لكل جنس من الأجناس منطق يُسَبِّحُ الله به ، ولكن لا نفقه هذا التسبيح ؛ لأنه تسبيح بلغة مُؤدِّية مُعبِّرة يتفاهم بها مَنْ عَرَفَ التواضع عليها .

وقد جعل الحق سبحانه وتعالى تنزيهه مطلقاً ينقاد له الجميع ، حتى الكافر ينقاد لتنزيه الله قهراً عنه ، مع أن لديه ملكة الاختيار بين الكفر أو الإيمان ، لكن أراد الحق سبحانه أن يكون تنزيهه مُطلقاً من الجماد والنبات والحيوان ، ومن المؤمن والكافر . كيف ذلك ؟

أطلق الحق سبحانه على ذاته لفظ الجلالة (الله) فهو عَلمٌ على

واجب الوجود ، ثم تحدّى الكافرين أَنْ يُسَمُّوا أحداً بهذا الاسم ، فقال : ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (٦٥) ﴾ [مريم]

ومع ما عندهم من إلف بالمخالفة وعناد بالإلحاد ، مع ذلك لم يجروا أحد منهم أَنْ يُسَمَّى ابناً له بهذا الاسم ، ومعلوم أن التسمية أمر اختياريّ يطراً على الجميع .

إذن : فهذا تنزيه لله تعالى ، حتى من الكافر رَغْماً عنه ، وهو دليل على عظمته سبحانه وجلاله ، هذه العظمة وهذا الجلال الذي لم يجروا حتى الكافر على التشبُّه به ؛ ذلك لأنهم فى كفرهم غير مقتنعين بالكفر ، ويخافون بطش الله وانتقامه إِنْ أقدموا على هذا العمل ، لذلك لا يجروا أحد منهم أَنْ يُجَرَّبَ فى نفسه مثل هذه التسمية .

وفى مجال العبادات ، فقد اختار الحق سبحانه لنفسه عبادة لا يشاركه فيها أحد ، ولا يقدمها أحد لغيره تعالى ؛ لأن الناس كثيراً ما يتقربون لأمثالهم من البشر بأعمال أشبه ما تكون بعبادة الله تعالى ، فمنهم مَنْ ينحنى خضوعاً لغيره ؛ كأنه راكم أو ساجد ، ومنهم مَنْ يمدح جباراً بأنه لا مثيلَ له ، وتصل به المبالغة إلى جعله إلهاً فى الأرض ، ومنهم مَنْ يسجدُ للشمس كما فعل أهل سبا ، وأخبر الهدد عنهم بقوله :

﴿ وَجَدْتَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... (٢٤) ﴾ [النمل]

السُّنَّا نرى إنساناً يتقرب لأحد الحكام ، بأن ينفق فيما يحبه هذا الحاكم ، وكأنه يُخرج زكاة ماله ؟ ألسنَّا نرى أحدهم يذهب كل يوم

إلى قصر سنيده ، ويُوَقَّعُ فى سجل التشرifications باسمه ليقدّم بذلك
فروض الولاء والطاعة ؟

إذن : فالإيمان بالوحدانية فى شىء متميز وارد عند الناس ،
والخضوع الزائد بالسجود أو بالركوع أو بالكلام وارد عند الناس .

لذلك تفرّد الحق سبحانه بفريضة الصوم ، وجعلها خالصة له
سبحانه ، لا يتقرب بها أحد لأحد ، وهل رأيت إنساناً يتقرب لآخر
بصوم ؟ فانظر إلى هذه السُّبْحَانِيَّة وهذا التنزيه فى ذاته سبحانه ،
فلا يجرؤ أحد أن يتسمّى باسمه .

وفى العبادة لا يُصَامُ لأحد غيره تعالى ، فلو تصوّرنا أن يقول
واحد للآخر : أنا سأَتَقَرَّبُ إليك بصوم هذا اليوم أو هذا الشهر ،
إذن : أنت تريد منه أن يجلس بجوارك يحرسك ويراعى صومك ،
فكأنك تريد له العنت والمشقة من حيث تريد أنت أن تتقرب إليه .

لذلك يقول الحق سبحانه فى الحديث القدسى : « كل عمل ابن
آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزي به » ^(١) .

يعنى من الممكن أن يتقرب بأى ركن من أركان الإسلام لغيرى ،
إلا الصوم ، فلا يجرؤ أحد أن يتطوَّع به أو يتقرب به لأحد .

إذن : فالسُّبْحَانِيَّة هى الدليل السائد الشامل الجامع لكل الخلق :
لذلك نقول للكافر : أيها الكافر لقد تَأَبَّيْتُ على الإيمان بالله ،

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (١٩٠٤) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٨٠٦/٢) من حديث
أبى هريرة رضى الله عنه ، وهو حديث قدسى عن رب العزة سبحانه .

وللعاصي : لقد تابيت على أوامر الله ، وما دُمْتُم قد تابيتم على الله ،
والفتم هذا التَّابِي وهذا التمرد ، فلماذا لا تتأبون على المرض إنْ
أصابكم ، وعلى الموت إنْ طرق بابكم ؟

لماذا لا تتمرد على ملك الموت وتقول له : لن أموت اليوم ؟ إنها
قاهرة الحق سبحانه وتعالى حتى على الكافر ، فلا يستطيع أحد أن
يخرج عليها أو يتمرد .

وكذلك العاصي حينما ينحرف عن الجادة ، وتمتد يده إلى مال
غيره بالسرقة أو الاختلاس أو التعدي على المال العام ، فإن الحق
سبحانه يفتح عليه أبواباً للإنفاق تبطل ما جمع من الحرام ، وربما
أخذت في طريقها الحلال أيضاً ، وصدق رسول الله ﷺ حين قال :
« من جمع مالا من مهاوش أذهب الله في نهاير » ^(١) .

فالتسبيح إذن لغة الكون كله ، منه ما نفهمه ، ومنه ما لا نفهمه ،
إلا مَنْ أطلعه الله عليه ، فإذا مَنْ الله على أحد وعلمه لغة الطير
أو الحيوان أو النبات أو الجماد ، فهمها وفقه عنها ، كما أنعم بهذه
النعمة على داود وسليمان عليهما السلام .

ويقول سليمان - عليه السلام - شاكرًا هذه النعمة : ﴿ رَبِّ
أَوْزِعْنِي ^(٢) أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ .. ﴾ [النمل]
فَقَوْلُ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ .. ﴾ [الإسراء]

(١) أورده العجلوني في كشف الخفاء (٢١٢/٢) وعزاه للقضاعي عن أبي سلمة الحمصي
مرفوعاً ، وأبو سلمة ضعيف ولا صحبة له . قال النقي السبكي : لا يصح .

(٢) أى : ألهمنى شكرك وادفعنى إليه وحببه إلى . [القاموس القويم ٢٣٤/٢] .

يجب على العلماء أن ينقلوها من خاطر الدلالة إلى خاطر المقالة أيضاً ، ولكنها مقالة ، ولكنها مقالة بلغة يفهما أصحابها إذا شاء الله لهم ذلك .

ثم يُذِيلُ الحق سبحانه هذه الآية بقوله : ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ (٤٤)

[الإسراء]

لأن الإنسان كثيراً ما يغفل الاستدلال بظواهر الكون وآياته دلالة الحال ، فيقف على قدرة الله وبديع صنّعه ، وكذلك كثيراً ما يغفل عن تسبيح الله تسبيح المقالة : لذلك أخبر سبحانه أنه حلِيمٌ لا يعاجل الغافلين بالعقوبة ، وغفور لمن تاب وأناب .

وهذا من رحمته سبحانه بعباده ، فلو أن يتدارك الله العباد بهذه الرحمة لكان الإنسان سيد الكون أقلّ حظاً من الحيوان ، ويكفى أن تتدبر قوله تعالى عن تسبيح المخلوقات له سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدُّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .. ﴾ (١٨)

[الحج]

فها هي جميع الأجناس من جماد ونبات وحيوان تسجد لله لا يتخلف منها شيء ، فهي تسجد وتُسَبِّحُ بالإجماع ، ولم ينقسم الأمر إلا في الإنسان السيّد المكرّم ، ولكن لماذا الإنسان بالذات هو الذي يشدُّ عن منظومة التسبيح في الكون ؟

نقول : لأنه المخلوق الوحيد الذي مَيَّزَهُ الله بالاختيار ، وجعل له الحرية في أن يفعل أو لا يفعل ، أما باقي المخلوقات فهي مُسَخَّرَةٌ مقهورة ، فإن قال قائل : لماذا لم يجعل الحق سبحانه وتعالى

الإنسان أيضاً مقهوراً كباقي المخلوقات ؟

لقد جعل الله تعالى في الإنسان الاختيار لحكمة عالية ، فالقهر يُثبتُ للحق سبحانه صفة القدرة على مخلوقه ، فإذا قهره على شيء لا يشذ ولا يتخلف ، ولكنه لا يثبت صفة المحبوبة لله تعالى .

أما الاختيار فيثبت المحبوبة لله ؛ لأنه خلقك مختاراً تؤمن أو تكفر ، ومع ذلك اخترت الإيمان حباً في الله تعالى ، وطاعة وخضوعاً ، فأثبت بذلك صفة المحبوبة .

وياك أن تظن أن مَنْ يَعَصِي الله يعصيه قهراً عن الله ، بل بما رُكِبَ فيه من الاختيار ، وقد يقول قائل : وما ذنب الإنسان أن يكون مختاراً من بين جميع المخلوقات ؟

لو حَقَّقْتَ هذه القضية منطقياً وفلسفياً لوجدت الكون كله كان مختاراً ، وليس الإنسان فقط ، لكن اختارت جميع المخلوقات أن تُسَلِّمَ الأمر لله ، وفضلت أن تكون مقهورة مسخرة من البداية ، أما الإنسان ففضل الاختيار ، وقال : سأعمل بحرص ، وسأحمل الأمانة بإخلاص ، وهذا واضح في قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٧٢) [الاحزاب]

وفي رَفُض هذه المخلوقات لتحمل الأمانة والاختيار دليل على العلم الواسع ؛ لأنه يوجد فَرْق كبير بين قبول الأمانة وقت التحمل ووقت الأداء . فقد تتحمل الأمانة وأنت واثق من أدائها ، لكن يطرأ عليك وقت الأداء ما يحول بينك وبين أداء الأمانة .

والأمانة كما هو معروف لا تُوثَّق ولا تُكْتَب ، وكثيراً ما يقع فيها التلاعب ؛ لأنها لا تثبتُ إلا بذمة الآخذ الذي قد يضعف عن الأداء وتُلجِّئه الأحداث إلى هذا التلاعب أو الإنكار ، والأحداث قد تكون أقوى من الرجال .

فالإنسان - إذن - لا يضمن نفسه وقت الأداء ، وإن كان يضمنها وقت التحمُّل ، ولهذا اختارت جميع المخلوقات أن تكون مقهورة مُسيرة ، أما الإنسان فقال : لى عقل وأستطيع التصرف والترجيح بين البدائل ، فكان بذلك ظالماً لنفسه ؛ لأنه لا يضمنها وقت الأداء ، وجهولاً بما يكون من تغير أحواله .

فالكون - إذن - ليس مقهوراً رَغماً عنه ، بل بإرادته واختياره ، وكذلك الإنسان ليس مختاراً رَغماً عنه ، بل بإرادته واختياره .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿٤٥﴾﴾

الحق سبحانه وتعالى يعدل الأشياء تنفيذاً لأشياء أخرى ، ويصنع أحداثاً أولية لتكون بمثابة المقدمة والتمهيد لأحداث أخرى أهم منها . وكفار مكة ما ادَّخروا وُسْعاً ، وما تركوا وسيلة من وسائل الإيذاء لرسول الله ﷺ والتنكيل به إلا فعلوها .

ومع ذلك لم يُفاجأ بها رسول الله ، ولم تُثبِّط من عزيمته ، لماذا ؟ لأنه كان مُتوقِّعاً لكل هذا الإيذاء ، ولديه من سوابق الأحداث ما يعطيه الحصانة الكافية لمقابلة كل الشدائد .

فالمسألة لم تُفاجيء رسول الله ؛ لأنه عرفها حتى قبل أن يُبعث ،
فحينما جاءه جبريل للمرة الأولى في الغار ، وعاد إلى السيدة خديجة
فَزَعَاْ ذهبْتُ به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ، فطمأنته بأن هذا هو
الناموس الإلهي ، وأنه ﷺ سيكون مبعوث السماء إلى الأرض ، وأنه
نبيُّ هذه الأمة ، وقال فيما قال : ليتنى أكون حياً حين يُخرجك
قومك ، فقال ﷺ : « أُمُخْرِجِيْ هُم ؟ » ^(١) .

قال : نعم ، لم يأت رجل بمثل ما جئتُ به إلا عودِيْ ، وإنْ
يُدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزراً .

إذن : فالحق سبحانه وتعالى حصَّنَ رسوله ﷺ ضد ما سيأتي
من أحداث ؛ لكي يكون على توقُّع لها ، ولا تحدث له المفاجأة التي
ربما ولدتُ الانهيار ، وأعطاه الطَّعم المناسب للداء قبل حدوثه ؛ لتكون
لديه المناعة الكافية عند وقوع الأحداث ، واليقين الثابت في نصر الله
له مهما ادلَّهَمَتْ الخطوب ، وضاق الخناق عليه ﷺ وعلى أصحابه .

والحديث عن الذين لا يؤمنون بالآخرة ، وما داموا كذلك فليس
لهم إلا الدنيا ، هي فرصتهم الوحيدة ، لذلك يحرصون على استنفاد
كل شهواتهم فيها ، ولا يؤخرون منها شيئاً ، فإنَّ أَجَلَ المؤمن بعض
مُتَّعِهِ وشهواته انتظاراً لما في الآخرة فإِلَامٌ يُؤجل الكفار مُتَّعَتَهُمْ ؟

إذن : الذي يجعل هؤلاء يتهافتون على شهواتهم في الدنيا أنهم
غير مؤمنين بالآخرة .

(١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (١٢٩/٢ ، ١٤٠) من حديث محمد بن النعمان بن
بشير . وأورده ابن هشام في السيرة النبوية (٢٣٨/١) وفيه أن ورقة قال : « والذي
نفسى بيده ، إنك لنبي هذه الأمة ، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى ، ولتكذبه
ولتؤذنيه ولتخرجنه ولتقاتلنه ، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرًا يعلمه » .

فإذا جاء رسول بمنهج ليعدل حركة الناس لتنسجم مع الكون ، فلا بد أن يثور هؤلاء الكفار الحريصون على شهواتهم ومكانتهم ، لابد أن يُصادموا هذه الدعوة ، ويقاوموها فى ذات الرسول وفى منهجه ، فى ذاته بالإيذاء ، وفى دعوته ومنهجه بصرف الناس عنه ، ألم يقل الكفار لمن يرون عنده ميلاً للإسلام : ﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾ (٢٦) [فصلت]

وقولهم : ﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ .. ﴾ (٢٦) [فصلت] شهادة منهم بصدق القرآن الكريم ، وأنه ينفذ إلى القلوب ويؤثر فيها ، وإلا لما قالوا هذا القول .

وقولهم : ﴿ وَالْغَوْا فِيهِ .. ﴾ (٢٦) [فصلت] أى : هرجوا وشوشوا عليه حتى لا يصل إلى آذان الناس ، إذن : هم واثقون من صدق رسول الله وصدق دعوته ، وقد دلت تصرفاتهم على ذلك ، فحينما كان رسول الله ﷺ يذهب إلى الكعبة ، ويجلس بجوارها يُدندن بآيات القرآن كان صناديد الكفر فى مكة يتعمدون سماع القرآن ، والتلذذ بروعته وبلاغته^(١) .

فقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴾ (٤٥) [الإسراء]

(١) أورد ابن هشام هذه القصة فى السيرة النبوية (٣١٥/١) : أن أبا سفيان وأبا جهل والخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله ﷺ وهو يصلى من الليل فى بيته ، وكل لا يعلم بمكان صاحبه ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق فتلاوموا . وتكرر هذا ثلاث ليال .

يُرَوِّى ^(١) أن أبا جهل ، وأبا سفيان ، وأبا لهب ، وأم جميل كانوا يتابعون رسول الله ، ويتنصتون عليه وهو يقرأ القرآن ليروا ما يقول ، وليجدوا فرصة لإيذائه ﷺ ، فكان الحق سبحانه يصم أذانهم عن سماع القرآن ، فالرسول يقرأ وهم لا يسمعون شيئاً ، فينصرفون عنه بغیظهم .

وكان الحق سبحانه يريد من هذه الواقعة أن تكون تمهيداً لحدث أهم ، وهو ما كان من رسول الله ليلة الهجرة ، ليلة أن بيتوا له القتل بضربة رجل واحد ، فتحرسه عناية الله وتقول له : اخرج عليهم ولا تخف ، فإن الذى جعلك تقرأ وجعل بينك وبينهم حجاباً فلا يستمعون إليك ، هو الذى سينزل على أعينهم غشاوة فلا يرونك .

ومع إحكام خيوط هذه المؤامرة لم يخرج الرسول من بينهم صامتاً يحبس أنفاسه خوفاً ، بل خرج وهو يقول « شامت الوجوه » ^(٢) وهو لا يخشى انتباههم إليه ، وأكثر من ذلك : يأخذ حفنة من التراب يذروها على وجوههم ، إنها الثقة واليقين فى نصره وتأيبده .

وقوله : ﴿ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ (٤٥)

[الإسراء]

الحجاب : هو المانع من الإدراك ، فإن كان للعين فهو مانع للرؤية ، وإن كان للأذن فهو مانع للسمع .

(١) قال الزجاج فيما نقله عنه القرطبي فى تفسيره (٣٩٩٨/٥) : « نزلت فى قوم كانوا يؤذون رسول الله ﷺ إذا قرأ القرآن ، وهم : أبو جهل ، وأبو سفيان ، والنضر بن الحارث ، وأم جميل امرأة أبى لهب وحويطب ، فحجب الله سبحانه رسوله ﷺ عن أبصارهم عند قراءة القرآن ، وكانوا يملكون به ولا يرونه .

(٢) ورد قول رسول الله ﷺ هذا فى حديث الهجرة عن ابن عباس عند أحمد فى المسند (٣٦٨/١) وكذلك فى غزوة حنين فى صحيح مسلم (١٧٧٧) من حديث إياس بن سلمة عن أبيه ، وأحمد فى مسنده (٢٨٦/١) والدارمى فى سننه (٢١٩/٢) من حديث أبى عبد الرحمن الفهرى .

وكلمة ﴿مُسْتَوْرًا﴾ اسم مفعول من الستّر ، فلم يقل الحق سبحانه وتعالى (ساتراً) ، وهذا من قبيل المبالغة في الستّر والإخفاء ، فالمعنى أن الحجاب الذى يمنعهم من سماعك أو رؤيتك هو نفسه مستور ، فإن كان الحجاب نفسه مستورا ، فما بالك بما خلفه ؟

ولا شك أن الذّهْن سينشغل هنا بالحجاب المادى ، لكن هذا الحجاب الذى يتحدث عنه الحق سبحانه حجاب معنويّ ولا يراه أحد ، كما فى قوله تعالى : ﴿رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ..﴾ (٢) [الرعد]

فلو قال : بغير عمد وسكت فقد نفى وجود عمَد للسماء وانتهت المسألة ، وأدخلناها تحت قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ..﴾ (٤١) [فاطر] فالأمر قائم على قدرة الله دون وجود عمَد تحمل السماء .

لكن قوله سبحانه : ﴿تَرَوْنَهَا﴾ تجعل المعنى صالحاً لأن نقول بغير عمَد ، وأنتم ترونها كذلك ، فننظر هنا وهناك فلا نجد للسماء عمداً تحملها ، أو نقول : إن لها عمداً لكننا لا نراها ، فهى عمَد معنوية ، فلا ينصرف ذهنك إلى ما نقيمه نحن من عمَد المسلح أو الرخام أو الحديد .

وفى هذا ما يدُكُ الغرور فى الإنسان ، ليعلم أنه لا يدرك إلا ما أذن الله له فى إدراكه ، وأن حواس الإدراك لديه قد تتوقف عن هذا الإدراك ، فليس معنى أنها مدركة أن تظل مدركة دائماً ، فليس لها طلاقة لتفعل ما تشاء ، بل الحق سبحانه وتعالى يعطيها هذه القدرة ، أو يسلبها إياها .

فالقُدرة الإلهية هي التي تُسَيِّر هذا الكون ، وتأمّر كل شيء بأن يُؤدّي مهمته في الحياة ، وإن شاء عطّلها عن أداء هذه المهمة ؛ لذلك نرفض قول الفلاسفة أن الحق سبحانه وتعالى زاول سلطانه في ملكه مرة واحدة ، بأن جعل فيه النواميس والقوانين ، وهي التي تحكم العالم وتُسيّره .

ففي قصة موسى - عليه السلام - أنه سار بجيشه ، يطارده فرعون وجنوده حتى وصل إلى شاطئ البحر فأصبح البحر من أمامه ، وفرعون من خلفه حتى قال أصحاب موسى : ﴿ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴾ (٦١)

[الشعراء]

فأين المفر ، وما هو البحر من أمامنا ، والعدو من خلفنا ؟ وهذا كلام منطقي مع واقع الحدث البشري ، لكن الأمر يختلف عند موسى - عليه السلام - فقال بملء فيه : ﴿ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ (٦٢)

[الشعراء]

فهل قالها موسى برصيد بشري ؟ لا ، بل بما عنده من ثقة في ربه ، وهكذا انتقلت المسألة إلى ساحة الخالق سبحانه ، فقال لنبيه موسى : ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴾ (٦٣)

[الشعراء]

فخرق الله لموسى قانون سيولة الماء واستطرقه ، ويتجمد الماء ، ويصير كالجبل ويتحول البحر إلى يابسة ، ويعبر موسى وقومه إلى الناحية الأخرى ، وتنشرح صدورهم بفرحة النجاة ، ويأخذ موسى - عليه السلام - عصاه ليضرب البحر ليعود إلى طبيعته ، وحتى

لا يعبره فرعون ويلحق به ، لكن الحق سبحانه يأمره ، أن يتركه على حاله : ﴿ وَاتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا ^(١) إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ﴾ (٢٤) [الدخان]

فعندما نزل فرعون وجنوده البحر واكمل عددهم في قاعه أطلق الخالق سبحانه للماء قانون سيولته ، فأطبق على فرعون وجنوده ، وكانت آية من آيات الله ، شهادة على قدرته سبحانه ، وأنه إن شاء أنجى وأهلك بالشئ الواحد ، وشاهدة على قيوميته تعالى على خلقه ، فليس الأمر - كما يقولون - أمر قانون أو ناموس يعمل ، ويدير حركة الكون ، فكل المعجزات التي مرّت في تاريخ البشرية جاءت من باب خرق النواميس .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ^(٢) وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ بَكَى فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ أَنَّا أَذْبَرْنَاهُمْ نُفُورًا ^(٣) ﴾ (٤٦)

ومعنى ﴿ أَكِنَّة ﴾ جمع كنان ، وهو الغطاء ، وقد حكى القرآن اعترافهم بهذه الأكنة وهذه الحجب التي غلّقت قلوبهم في قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ .. ﴾ (٥) [فصلت]

الكون كله خلق الله ، والإنسان سيد هذا الكون ، وخليفة الله فيه وهو مربوب للخالق سبحانه لا يخرج عن مربوبيته لربه ، حتى وإن

(١) أى : اترك البحر ساكنًا ليغترخوا فينزّلوا فيه . [القاموس القويم ٢٧٩/١] .

(٢) الأكِنَّة : الأغطية . مفردة : كنان [لسان العرب - مادة : كتن] .

(٣) الوقْر : ثقل في السمع ، وقيل : هو أن يذهب السمع كله [لسان العرب - مادة : وقْر] .

كان كافراً لا يزال يتقلب في عطاء الربوبية ، فلا يُحرم منها كافراً بكفره ولا عاص بمعصيته ، بل كما قال تعالى : ﴿ كَلَّا نُمَدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ .. ﴾ (٢٠) ﴿

[الإسراء]

وسبق أن فرّقنا بين عطاء الربوبية المتمثل في كل نعم الحياة وبين عطاء الألوهية ، وهو التكليف الذي يقتضى عبداً ومعبوداً ، وافعل ولا تفعل .

إذن : عطاء الربوبية عام للجميع ودائم للجميع ، فكان على الإنسان أن يقف مع نفسه وقفة تأمل في هذه النعم التي تُساق إليه دون سَعَى منه أو مجهود ، هذه الشمس وهذه الأرض وهذا الهواء ، هل له قدرة عليها ؟ هل تعمل له بأمره ، إنها أوليات النعم التي أجزاها الله تعالى من أجله ، وسخرها بقدرته من أجله ، ألا تدعوه هذه النعم إلى الإيمان بالمنعم سبحانه وتعالى ؟

وسبق أن ضربنا مثلاً للاستدلال على الخالق سبحانه بما أودعه في الكون من ظواهر وآيات بالرجل الذي انقطعت به السُّبُل في صحراء ، حتى أوشك على الهلاك ، وفجأة رأى مائدة عليها ما يشتهي من الطعام والشراب ، ألا تثير في نفسه تساؤلاً عن مصدرها قبل أن تمتدَّ إليها يده ؟

وكذلك الكافر الذي يتقلب في نعم لا تُعدُّ ولا تُحصى ، وقد طرأ على الكون فوجده مُعدّاً لاستقباله مُهيئاً لمعيشته ، فكان عليه أن يُجرى عملية الاستدلال هذه ، ويأخذ من النعمة دليلاً على المنعم .

والحق تبارك وتعالى لا يمنع عطاء ربوبيته عَمَّنْ كفر ، بل إن

الكافر حين يتمكن الكفر منه ويُفلق عليه قلبه يساعده الله على ما يريد ، ويزيده مما يحب ، كما قال تعالى : ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ .. ﴾ (١٠) [البقرة]

إذن : فقلوه تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً ۖ .. ﴾ (٤٦) [الإسراء]
لم تأت من الله ابتداءً ، بل لما أحبوا هم الكفر ، وقالوا عن أنفسهم :
قلوبنا في أكنة ، فأجابهم الله إلى ما أرادوا وختم على قلوبهم
ليزدادوا كفراً ، وطالما أنهم يحبونه فلتزدهم منه .

ثم يقول تعالى : ﴿ أَنْ يَفْقَهُوهُ ۖ .. ﴾ (٤٦) [الإسراء]

أى : كراهية أن يفقهوه : لأن الله تعالى لا يريد منهم أن يفهموا
القرآن رغماً عنهم ، بل برضاهم وعن طيب خاطر منهم بالإقناع
وبالحجة ، فالله لا يريد منا قوالب تخضع ، بل يريد قلوباً تخضع ،
وإلا لو أردنا قوالب لما استطاع أحد منا أن يشدّ عن أمره ، أو يمنع
نفسه من الله تعالى ، فالجميع خاضع لأمره وتحت مشيئته .

وفى سورة الشعراء يقول الحق تبارك وتعالى : ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ
نَفْسِكَ أَلا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٣) إِنْ نَشَأْ نُنزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ
أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ (٤) [الشعراء]

فالأعناق هي الخاضعة وليست القلوب ؛ لأنك تستطيع أن تقهر
قالب خصمك فتجبره على فعل أو قول ، لكنك لا تستطيع أبداً أن
تجبر قلبه وتكرهه على حبك ، إذن : فالله تعالى يريد القلوب ، يريد لها
طائعة محبة مختارة ، أما هؤلاء فقد اختاروا الأكنة على قلوبهم ،
وأحبوها وانشرحت صدورهم بالكفر ، فزادهم الله منه .

[الإسراء]

ثم يقول تعالى : ﴿ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ ۞ (٤٦) ﴾

(وَقْرًا) أى : صَمَم ، والمراد أنهم لا يستمعون سماعاً مفيداً ؛ لأنه ما فائدة السمع ؟ واللغة وسيلة بين متكلم ومخاطب ، ومن خلالها تنتقل الأفكار والخواطر لتحقيق غاية ، فإذا كان يستمع بدون فائدة فلا جدوى من سماعه وكان به صمماً .

وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوَّا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ۖ ۞ (٤٦) ﴾

[الإسراء]

لماذا ولوا على أدبارهم نفوراً ؟ لأنك أتيت لهم بما يُخَوِّفهم ويُزَعِجهم ، وبالله لو أن قضية الإيمان ليست فطرية موجودة فى الذات وفى ذرات التكوين ، أكان هؤلاء يخافون من ذكر الله ؟ فَمِمَّا يخافون وهم لا يؤمنون بالله ، ولا يعترفون بوجوده تعالى ؟

إذن : ما هذا الخوف منهم إلا لانقهار الطبع ، وانقهار الفطرة التى يعترىها غفلة ، فإذا ذُكر الله تعالى أمامهم ، فإذا بهم يُولُّون مدبرين فى خَوْفٍ وَنُفُورٍ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ بِجُوعٍ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۖ ۞ (٤٧) ﴾

الحق سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شئ فى الأرض ولا فى السماء ، وهذه حقيقة كان على الكفار أن ينتبهوا إليها ويأخذوها ، ويأخذوها سبيلاً إلى الإيمان بالله ، فقد أخبر سبحانه نبيه ﷺ بقوله :

﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلُّونَهَا فِئْسَ الْمَصِيرُ (٨)﴾ [المجادلة]

فكان عليهم أن يتدبروا هذا القول : فهم قالوا في أنفسهم ، ولم يقولوا لأحد ، فمن أخبر محمداً بهذا القول الذي لم يخرج إلى عالم الواقع ، ومن أطلعه عليه ؟ ألا يدعوهم هذا الإعلام بما يدور في نفوسهم إلى الإيمان بالله ؟

وما دام الحق سبحانه يعلم كل الأحوال ، ولا يخفى عليه شيء ، فهو أعلم بأحوالهم هذه : الأول : يستمعون إليك . والثاني : وإن هم نجوى . والثالث : إذ يقول الظالمون . إذن : هم يستمعون ثم يتناجون ، ثم يقول بعضهم لبعض .

قالوا : إن سبب نزول هذه الآية ما كان عند العرب من حبٍّ للغة وشغف بأساليب البيان ؛ لذلك كانت معجزة النبي ﷺ من جنس ما نبغ فيه قومه ، لتكون أوضح في التحدى ، هكذا شأن الحق سبحانه مع كل الرسل .

وكان للعرب أسواق للبيان والبلاغة يجتمع فيها أهل الشعر والبلاغة والفصاحة ، وفي مكة تصب كل الألسنة في مواسم الحج ، فعرفوا صفوة لغات الجزيرة وأساليبها ، ومن هنا انجذبوا لسماع القرآن ، وشغفوا ببيانه بما لديهم من أذن مُرَهَّفة للأسلوب ومَلَكَة عربية أصيلة ، إلا أن القرآن له مطلوبات وتكاليف لا يقدرُونَ عليها ، ولديه منهج سيقوِّض مملكة السيادة التي يعيشون فيها .

ومن هنا كابروا وعاندوا ، ووقفوا في وجه هذه الدعوة ، وإن كانوا

مُعْجِبِينَ بِالْقُرْآنِ إِعْجَابًا بَيَانِيًا بِلَاغِيًا بِمَا فِي طِبَاعِهِمْ مِنْ مَلَكَاتٍ عَرَبِيَّةٍ .

فَيُرَوَّى أَنَّ كِبَارًا مِثْلَ : النَّضْرِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَأَبَى سَفْيَانَ ، وَأَبَى لَهَبٍ كَانُوا يَتَسَلَّلُونَ بَعْدَ أَنْ يَنَامَ النَّاسُ - مِمَّنْ كَانُوا يَقُولُونَ لَهُمْ : « لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ » - كَانُوا يَذْهَبُونَ إِلَى الْبَيْتِ يَتَسَمَّعُونَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَلِمَاذَا يَحْرَمُونَ أَنْفُسَهُمْ مِنْ سَمَاعِ هَذَا الضَّرْبِ الْبَدِيعِ مِنَ الْقَوْلِ ، وَقَدْ حَرَمُوا مُوَاجِدَتَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ مِنْهُ ، فَكَانُوا عِنْدَ انْصِرَافِهِمْ يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا مُتَسَلِّلًا مُتَخَفِيًا ، فَكَانُوا مَرَّةً يَكْذِبُونَ عَلَى بَعْضِهِمْ بِحُجَجٍ وَاهِيَةٍ ، وَمَرَّةً يَعْتَرِفُونَ بِمَا وَقَعُوا فِيهِ مِنْ حُبِّ لِسَمَاعِ الْقُرْآنِ ^(١) .

فَقَالَ تَعَالَى : ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ .. ﴾ [٤٧] ﴿ [الْإِسْرَاءِ] أَيْ : بِالْحَالِ الَّذِي يَسْتَمِعُونَ عَلَيْهِ ، إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ بِحَالٍ إِعْجَابٍ . ثُمَّ : ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى .. ﴾ [٤٧] ﴿ [الْإِسْرَاءِ] مِنَ التَّنَاجَى وَهُوَ الْكَلَامُ سِرًّا ، أَوْ : أَنَّ نَجْوَى جَمْعُ نَجَى ، كَقَتِيلٍ وَقَتْلَى ، وَجَرِيحٍ وَجَرَحَى .

فَالْمَعْنَى : نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ إِلَيْهِ ، وَإِذْ هُمْ مُتَنَاجُونَ أَوْ نَجْوَى ، فَكَأَنَّ كُلَّ حَالِهِمْ تَنَاجٍ .

وَقَوْلُهُ : ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى .. ﴾ [٤٧] ﴿ [الْإِسْرَاءِ] فِيهِ مَبَالِغَةٌ ، كَمَا تَقُولُ : رَجُلٌ عَادِلٌ ، وَرَجُلٌ عَدْلٌ . وَمِنْ تَنَاجِيهِمْ مَا قَالَهُ أَحَدُهُمْ بَعْدَ سَمَاعِهِ لآيَاتِ الْقُرْآنِ : « وَاللَّهِ ، إِنْ لَهُ لِحَالَاوَةٌ ، وَإِنْ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ ^(٢) ، وَإِنْ أَعْلَاهُ لَمُثْمَرٌ ، وَإِنْ أَسْفَلُهُ لَمَغْدُوقٌ ، وَإِنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ » ^(٣) .

(١) أورد ابن هشام هذه القصة في السيرة النبوية (٢١٥/١) .

(٢) الطلاوة : الحسن والبهجة والقبول والرونق . [لسان العرب - مادة : طلى] .

(٣) هو من قول الوليد بن المغيرة . وانظر السيرة النبوية لابن هشام (٢٧٠/١) .

ثم تأتي الحالة الثالثة من أحوالهم : ﴿ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَبْعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ (٤٧) [الإسراء].

وهذا هو القول المعلن عندهم ، أن يتهموا رسول الله بالسحر مرة ، وبالجنون أخرى ، ومرة قالوا : شاعر . وأخرى قالوا : كاهن . وهذا كله إفلاس في الحجة ، ودليل على غيبتهم العقدي .

وكلمة (مَسْحُورًا) اسم مفعول من السحر ، وهي تخييل الفعل . وليس فعلاً ، وتخييل القول وليس قولاً ، فهي صَرْفٌ للنظر عن إدراك الحقائق ، أما الحقائق فهي ثابتة لا تتغير .

لذلك نقول : إن معجزة موسى - عليه السلام - من جنس السحر وليست سحراً ؛ لأن ما جرى فيها كان حقيقة لا سحراً ، فقد انقلبت العصا حيةً تبتلع حبال السحرة وعصيهم على وجه الحقيقة ، لكن لما كانت المعجزة في مجال السحر ظنّها الناسُ سحراً ؛ لأن القرآن قال في سحرة فرعون : ﴿ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ .. ﴾ (١١٦) [الأعراف] وقال في آية أخرى : ﴿ يُخِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ (٦٦) [طه]

إذن : فحقيقة الأشياء ثابتة لا تتغير ، فالساحر يرى العصا عصا ، أما المسحور فيراها حية ، وليست كذلك مسألة موسى - عليه السلام - وليؤكد لنا الحق سبحانه هذا المعنى ، وأن ما حدث من موسى ليس من سحرهم وتغفيلهم أنه حينما قال له : ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى ﴾ (١٧) [طه]

فأطال موسى - عليه السلام - الكلام ؛ لأنه أحبّ الأنس بالكلام

مع ربه تعالى فاجاب : ﴿ قَالَ هِيَ عَصَايَ اَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَاَهْشُقُ بِهَا عَلَى غَنَمِي .. ﴾ (١٨) [طه] ثم احس موسى انه اطلال فقال موجزاً : ﴿ وَلِيَّ فِيهَا مَارِبٌ اُخْرَى ﴾ (١٨) [طه]

فهذا هو مدى علمه عن العصا التي فى يده ، لكن الله تعالى سيجعلها غير ذلك ، فقال له : ﴿ قَالَ اَلْقِهَا يَمُوسَى ﴾ (١٩) فَالْقَاهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى (٢٠) [طه]

فهل خيل لموسى انها حية وهى عصا ؟ ام انها انقلبت حية فعلاً ؟ انها حية فعلاً على وجه الحقيقة ، بدليل قوله تعالى : ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى ﴾ (٢٧) [طه]

وموسى لم يَخَفْ إلا لانه وجد العصا حية حقيقية ، ثم طمانه ربه : ﴿ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلَى ﴾ (٢٨) [طه]

لذلك لما رأى السحرة ما تفعله عصا موسى علموا انها ليست سحراً ، بل هى شىء خارج عن نطاق السحر والسحرة ، وفوق قدرة موسى عليه السلام ، فآمنوا برب موسى القادر وحده على إجراء مثل هذه المعجزة .

وقوله تعالى : ﴿ اِنْ تَبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴾ (٤٧) . [الإسراء]

أى : سحره غيره .. وهذا قول الظالمين الذين يُلَفَّقُونَ لرسول الله التهمة بعد الأخرى ، وقد قالوا أيضاً : ساحر . قال تعالى : ﴿ قَالَ الْكَاْفِرُونَ اِنْ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ ﴾ (٢) [يونس]

(١) هش الشجر يهشه : ضربه بعصا ليسقط ورقه لتأكله الماشية ، قال تعالى : ﴿ وَاَهْشُقُ بِهَا عَلَى غَنَمِي .. ﴾ (١٨) [طه] أى : اسقط بعصاى أوراق الشجر على غنمى لتأكلها . [القاموس القويم ٢٠٢/٢] .

فَمَرَّةً قُلْتُمْ : ساحر . ومرة قُلْتُمْ : مسحور . وهذا دليل التخبُّط
واللَّجج ، فإن كان ساحراً فعندكم من السحرة كثيرون ، فلماذا
لا يُواجهونه بسحر مثل سحره ؟ ولماذا لم يسحركم أنتم كما سحر
غيركم وتنتهى المسألة ؟ وهل يمكن أن يُسحر الساحر ؟

وإن كان مسحوراً سحره غيره ، فهل جرَّبْتُمْ عليه فى سحره
كلاماً مخالفاً لواقع ؟ هل سمعتموه يهذى كما يهذى المسحور ؟ إذن :
فهذا اتهام باطل وقول كاذب لا أصل له ، بدليل أنكم تأبَّيْتُمْ عليه ،
ولم يُصِبْكُمْ منه أذى .

فلما أخفقوا فى هذه التهمة ذهبوا إلى ناحية أخرى فقالوا : شاعر ،
وبالله أمثلكم أيها العرب ، يا أرباب اللغة والفصاحة والبيان - يَخْفَى عليه
أن يَفَرِّقَ بين الشعر والنثر ؟ والقرآن أسلوب متفرد بذاته ، لا هو شعر ،
ولا هو نثر ، ولا هو مسجوع ، ولا هو مُرْسَل ، إنه نسيج وحده .

لذلك نجد أهل الأدب يُقسِّمون الكلام إلى قسمين : كلام الله وكلام
البشر ، فكلام البشر قسمان : شعر ونثر ويخرج كلام الله تعالى من
دائرة التقسيم ؛ لأنه متفرد بذاته عن كل كلام .

فلو قُرات مثلاً فى كتب الأدب تجد الكاتب يقول : هذا العدل
محمود عواقبه ، وهذه النُّبُوَّةُ غُمَّةٌ ثم تنجلي ، ولن يريبنى من سيدى
أن أبطأ سيبه ، أو تأخر غير ضنين غناؤه ، فأبطأ الدَّلاءَ فَيَضاً
أحفلها ، وأثقل السحائب مَشْياً أحفلها ، ومع اليوم غد ، ولكلُّ أجل
كتاب ، له الحمد على احتباله ، ولا عتب عليه فى احتفاله .

فإن يكن الفعلُ الذى ساءَ واحداً فأفعاله اللآئى سُرُرْنَ أُلُوفٌ

فلا شك أنك ستعرف انتقالك من النثر إلى الشعر ، وسوف تميز
أذنك بين الأسلوبين ، لكن أسلوب القرآن غير ذلك ، فأنت تقرأ آياته
فتجدها تنساب انسياباً لا تلاحظ فيه أنك انتقلت من نثر إلى شعر ،
أو من شعر إلى نثر . واقرأ قول الله تعالى : ﴿ نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (٤٩)

[الحجر]

أجر عليه ما يجريه أهل الشعر من الوزن ، فسوف تجد بها وزناً
شعرياً : مستفعل فاعلات وكذلك : ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ
الْأَلِيمُ ﴾ (٥٠) [الحجر] تعطيك الشطر الثاني من البيت ، لكن هل لاحظت
ذلك في سياق الآيات ؟ وهل لاحظت أنك انتقلت من شعر إلى نثر ،
أو من نثر إلى شعر ؟

إذن : فالقرآن نسيج فريد لا يقال له : شعر ولا نثر ، وهذا الأمر
لا يخفى على العربي الذي تمرس في اللغة شعرها ونثرها ، ويستطيع
تمييز الجيد من الرديء .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا ﴾

﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ (٤٨)

أي : تعجب مما هم فيه من تخبط ولجج ، فمرة يقولون عن
القرآن : سحر ومرة يقولون : شعر ، ويصفونك بأنك : شاعر ،
وكاهن ، وساحر .

ومعلوم أن الرسالة لها عناصر ثلاثة : مُرسل ، وهو الحق سبحانه وتعالى ، ومُرسل وهو النبي ﷺ ومُرسلٌ به وهو القرآن الكريم ، وقد تخبّط الكفار في هذه الثلاثة ودعاهم الظلم إلى أن يقول فيها قولاً كاذباً افتراءً على الله تعالى وعلى رسوله وعلى كتابه .

وقد سبق أن تحدثنا عن افتراءاتهم في الألوهية وعن موقفهم من رسول الله ﷺ .

ومن ذلك قولهم : ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ (٣١) [الزخرف]

وقولهم عن القضية الإيمانية العامة : ﴿اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (٣٢) [الأنفال]

أهذه دعوة يدعو بها عاقل ١٩ فبذل أن يقولوا : فاهدنا إليه تراهم يُفضلون الموت على سماع القرآن ، وهذا دليل على كبرهم وعنادهم وحقاقتهم أمام كتاب الله .

لذلك ، فالحق سبحانه وتعالى من حبه لرسوله ﷺ ورفعته منزلته حتى عند الكافرين به ، يردُّ على الكافرين افتراءهم ، ويطمئن قلب رسوله ، ويتحمل عنه الإيذاء في قوله تعالى : ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ..﴾ (٣٣) [الأنعام]

أى : قولهم لك : ساحر ، وكاهن ، وشاعر ، ومجنون ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ (٣٣) [الأنعام]

فليست المسألة عندك يا محمد ، فهم مع كفرهم لا يكذبونك

ولا يجرؤون على ذلك ولا يهتمونك ، إنما المسألة أنهم يجحدون
بآياتي ، وكلُّ تصرفاتهم في مقام الألوهية ، وفي مقام النبوة ، وفي
مقام الكتاب ناشئة عن الظلم .

وقولهم عن رسول الله : مجنون قولٌ كاذب بعيد عن الواقع ؛ لأن
ما هو الجنون ؟ الجنون أن تُفسد في الإنسان آلة التفكير والاختيار
بين البدائل ، والجنون قد يكون بسبب خلقي أي : خلقه الله تعالى
هكذا ، أو بسبب طارئ كأن يُضرب الإنسان على رأسه مثلاً ، فيختل
عنده مجال التفكير .

ومن رحمة الله تعالى بالعبد أن أخر له التكليف إلى سن البلوغ
واكتمال العقل ، وحتى يكون قادراً على إنجاب مثله ؛ لأنه لو كلفه
قبل البلوغ فسوف تطرأ عليه تغييرات غريزية قد يحتج بها ، ومع
ذلك طلب من الأب أن يأمر ابنه بالصلاة قبل سن التكليف ليعوده
الصلاة من الصغير ليكون على إلف بها حين يبلغ سن التكليف ،
وليألف صيغة الأمر من الأمر .

والإنسان لا يشك في حب أبيه وحرصه على مصلحته ، فهو
الذي يُربيه ويوفر له كل ما يحتاج ، فله ثقة بالأب المحس ، فالحق
سبحانه يريد أن يُربب فينا الطاعة لمن نعلم خيره علينا ، فإذا ما جاء
وقت التكليف يسهل علينا ولا يشق ؛ لأنها أصبحت عادة .

والذي أعطى للأب حق الأمر أعطاه حق العقاب على تركه ليكون
التكليف من الرب الصغير ، والعقوبة من الرب الصغير لتعوده بالأبوة

المحسنة والرحمة الظاهرة على طاعة الحق سبحانه الذى أنعم على
وعليك .

فالعقل - إذن - شرط أساسى فى التكليف ، وهو العقل الناضج
الحرّ غير المكروه ، فإن حدث إكراه فلا تكليف .

فقوله : ﴿ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ .. (٤٨) ﴾ [الإسراء] أى :
قالوا مجنون ، والمجنون ليس عنده اختيار بين البدائل ، وقد ردّ
الحق سبحانه عليهم بقوله : ﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (١) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ
رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (٢) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (٣) وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ
عَظِيمٍ (٤) ﴾ [القلم]

فنفى الحق سبحانه عن رسوله هذه الصفة ، وأثبت له صفة
الخلق العظيم ، والمجنون لا خلق له ، ولا يُحاسب على تصرفاته ،
فهو يشتم هذا ويضرب هذا ويبصق فى وجه هذا ، ولا نملك إلا أن
نبتسم فى وجهه ونُشفق عليه .

ولقائل أن يقول : كيف يسلبه الخالق سبحانه وتعالى نعمة
العقل ، وهو الإنسان الذى كرمه الله ؟ وكيف يعيش هكذا مجرد نسخة
لإنسان ؟

ولنعلم الحكمة من هذه القضية علينا أن نُقارن بين حال العقلاء
وحال المجنون ، لنعرف عدالة السماء وحكمة الخالق سبحانه ،
فالعاقل نحاسبه على كل كبيرة وصغيرة ومقتضى ما تطلبه من عظمة
فى الكون ، ومن جاه وسلطان ألا يُعقَّب على كلامك أحد ، وأن تفعل
ما تريد .

أَلَا تَرَىٰ أَنَ الْمَجْنُونِ كَذَلِكَ يَقُولُ وَيَفْعَلُ مَا يَرِيدُ ، ثُمَّ يَمْتَازُ عَنْكَ
أَن لَا يَسْأَلَ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ ؟ أَلَيْسَتْ هَذِهِ كَافِيَةً لِّتَعَوُّضِهِ عَنِ
فَقْدِ الْعَقْلِ ؟ فَلَا تَنْظُرْ إِلَىٰ مَا سَلَبَ مِنْهُ ، وَلَكِنْ إِلَىٰ مَا أَعْطَاهُ مِنْ
مِيزَاتٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

وقوله تعالى : ﴿ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ (٤٨)

[الإسراء]

أَي : لَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يَأْتُوا بِمَثَلٍ يَكُونُ صَادِقًا وَصَارِفًا لِمَنْ يُؤْمِنُ
بِكَ أَنْ يُؤْمِنَ ، فَقَالُوا : مَجْنُونٌ وَكَذَّبُوا . وَقَالُوا : سَاحِرٌ وَكَذَّبُوا .
وَقَالُوا : شَاعِرٌ وَكَذَّبُوا . وَقَالُوا : كَاهِنٌ وَكَذَّبُوا . فَسَدَّتْ الطَّرِيقُ فِي
وُجُوهِهِمْ ، وَلَمْ يَجِدُوا مَنَفَذًا لَصَدِّ النَّاسِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ .

فلما عجزوا عن إيجاد وَصَفٍ يَصُدُّ مَنْ يَرِيدُ الْإِيمَانَ بِرَسُولِ اللَّهِ ،
قَالُوا : ﴿ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ
السَّمَاءِ .. ﴾ (٣٢)

[الأنفال]

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ
الْقُرَيْشِ عَظِيمٍ ﴾ (٣١)

[الزخرف]

فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا إِيجَادَ سَبِيلٍ يُعَوِّقُونَ بِهِ دَعْوَتَكَ ، بِدَلِيلٍ أَنَّهُ رَغْمَ
ضَعْفِ الدَّعْوَةِ فِي بَدَايَتِهَا ، وَرَغْمِ اضْطِهَادِهِمْ لَهَا تَرَاهَا تَزْدَادُ يَوْمًا بَعْدَ
يَوْمٍ ، وَتَتَسَّعُ رُقْعَةُ الْإِيمَانِ ، أَمَا كَيْدُهُمْ وَتَدْبِيرُهُمْ فَيَتَجَمَّدُ أَوْ يَقْلُ .
كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا ^(١) مِنْ أَطْرَافِهَا .. ﴾ (٤١)

[الرعد]

(١) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ : « أَوَّلُ مَا يَرَوْنَ أَنَّا نَفْتَحُ لِمُحَمَّدٍ ﷺ الْأَرْضَ بَعْدَ الْأَرْضِ .
وَفِي رَوَايَةٍ عَنْهُ : نَقْصَانُ أَهْلِهَا وَبِرْكَتُهَا » . [تَفْسِيرُ ابْنِ كَثِيرٍ ٢ / ٥٢٠] .

فكل يوم تزداد أرض الإيمان ، وتقلُّ أرض الكفر .

والحق سبحانه وتعالى فى قضية استماع القرآن وقولهم : قلوبنا فى أكنة ، وقلوبنا غلف يريد أن يُلَفَّتْ أنظارنا إلى قضية هامة فى الوجود ومنظمة فى كل الكائنات ، وهى أن الأفعال تقتضى فاعلاً للحدث وقابلاً لفعل الحدث ، ومثال ذلك : الفلاح الذى يُقَلِّبُ التربة بفأسه ، فتقبل التربة منه هذا الفعل ، وتنفعل هى معه ، فتعطيه ما ينتظره من محصول .. أما لو فعل هذا الفعل فى صخرة فلن تقبل منه هذا الفعل . إذن : فثمرة الحدث تتوقف على طرفين : فاعل ، وقابل للفعل .

لذلك أتعجب من هؤلاء الذين يقولون : إن الغرب يفتن المسلمين عن دينهم ، ويأتى إلينا بالمغريات وأسباب الانحراف ، ويصدر إلينا المبادئ الهدامة ويشككنا فى ديننا .. إلخ .

ونقول لهؤلاء : ما يضركم أنتم إن فعل هو ولم تقبلوا أنتم منه هذا الفعل ؟! دَعُوهُ يفعل ما يريد ، المهم ألا نقبلَ وألاً نتفاعلَ مع مقولاته ومبادئه . فالخيبة ليست فى فعل الغرب بنا ، ولكن فى تقبلنا نحن ولهثنا وراء كُلِّ ما يأتينا من ناحيته ، وما ذلك إلا لِقَلَّةِ الخميرة الإيمانية فى نفوسنا ، فالغرب يريد أن يُثَبَّتَ نفوذه ، ويثبت مبادئه ، وما عليك إلا أن تتأبى على قبول مثل هذه الضلالات .

وعلى نظرية الفاعل والقابل هذه تُبنى الحضارات فى العالم كله ؛ لأن الخالق سبحانه حينما استدعانا إلى الوجود جعل لنا فيه مقومات الحياة الأساسية من : شمس ، وقمر ، ونجوم ، وأرض ، وسماء ،

وماء ، وهواء . ومن هذه المقومات ما يعطيك ويخدمك دون أن تتفاعل معه أو تطلب منه ، كالشمس والماء والهواء ، ومنها ما لا يعطيك إلا إذا تفاعلت معه مثل الأرض لا تعطيك إلا إذا تعهدتها بالحرث والسقي والبذر .

والمأمل في الكون يجد أن جميع ارتقاءات البشر من هذا النوع الثانى الذى لا يعطيك إلا إذا تفاعلت معه ، وقد ترتقى الطموحات البشرية إلى أن تجعل من النوع الأول الذى يعطيك دون أن تتفاعل معه ومن غير سلطان لك عليه ، تجعل منه مُتَفَعِّلًا بعملك فيه ، كما يحدث الآن فى استعمال الطاقة الشمسية فى مجالات جديدة لم تكن من قبل . إذن : فهذه ارتقاءات لا يُحْرَمُ منها مَنْ أخذ بالاسباب وسعى إلى الرقى والتقدم .

إذن : إن جاء يُشَكِّكَ فى دينك فَدَعُهُ ، وما يقول فليس بملوم ، إنما الملووم أنت إن قبلت منه ؛ ولذلك يجب علينا وعلى كُلِّ قائم على تربية النشء أن نُحَصِّنَ أولادنا ضد هجمات الإلحاد والتنصير والتغريب ، ونُعَلِّمَهُم من أساسيات الدين ما يُمَكِّنُهُم من الدفاع والرد بالحجة والإقناع حتى لا يقعوا فريسة سهلة فى أيدي هؤلاء .

وهذه هى المناعة المطلوبة وما أشبهها بما نستخدمه فى الماديات من التطعيم ضد المرض ، حتى إذا طرأ على الجسم لا يؤثر فيه . ألا ترى الحق سبحانه فى قرآنه الكريم يَعْزِضُ لَشُبِّهِ الكافرين والملاحدة ويُفَصِّلُهَا وَيُنَاقِشُهَا ، ثم يبين زيفها ، فيقول : ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ٥ ﴾ [الكهف]

فلماذا يعرضها القرآن ؟ هل لنأخذ بها ونتعلمها ؟ لا بل لكى لا نَفْجأ بها ، فإذا أَتَتْ يكون لدينا المناعة الكافية ضِدَّها ، ولكى تتربى فينا الحصانة المانعة من الانزلاق أو الانحراف .

إذن : فأصول الحياة فاعل وقابل ، وسبق أن ضربنا مثلاً فقلنا : فى الشتاء ينفخ الإنسان فى يده ليدفئها ، وكذلك ينفخ فى كوب الشاي ليبرده ، فالفعل واحد ولكن القابل مختلف . وكذلك حال الناس فى سماع القرآن واستقبال كلمات الله ، فقد استقبله أحد الكفار^(١) فى حال هدوء واتسجام ، فقال :

« والله إنَّ له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أسفلهُ لمغْدق ، وإن أعلاهُ لمثمر ، وإنه يعلو ولا يُعْلَى عليه » لقد استمعه بملكة العربى الشَّغُوف بكل ما هو جميل من القول ، لا بملكة العناد والكِبَر والغطرسة .

وكذلك سيدنا عمر - رضى الله عنه - له حالان فى سماع القرآن : حال كفر وشدة وغلظة عند سماع القرآن ، وحال إيمان ورقَّة قلب حينما بلغه نبأ إسلام أخته ، فأسرع إليها وهى تقرأ القرآن ، فصفعها بقسوة حتى أدمى وجهها ، فأخذته عاطفة الرحم ، وتغلبت على عاطفة الكفر عنده ، فلما سمع القرآن بهذه العاطفة الحانية تأثر به ، فأمن من فوره ؛ لأن القرآن صادف منه قلباً صافياً ، فلا بد أن يؤثّر فيه .

(١) هو : الوليد بن المغيرة . وهذا القول نقله ابن هشام فى السيرة النبوية (٢٧٠/١) .
وذلك أن أشراف قريش اجتمعوا ليروا رأياً واحداً فى أمر محمد ﷺ رفض الوليد كل ما قاله القوم عن محمد إلى أن قال قولته هذه ثم قال : « ما أنتم بقاتلين من هذا شيئاً إلا عُرِف أنه باطل ، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر ، جاء بقول هو سحر يُفَرِّق به بين المرء وأبيه ، وبين المرء وأخيه ، وبين المرء وزوجته ، وبين المرء وعشيرته » .

فالمسألة - إذن - تحتاج أن يكون لدى القابل استعداد لتقبل الشيء والانفعال به .

وقد لخص لنا الحق سبحانه هذه القضية في قوله تعالى : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا .. ﴾ (١٦) [محمد] فيأتي الرد عليهم : ﴿ أَوَلَمْ تَكُ الْأَدِينِ طَبَعُ اللَّهِ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ (١٦) [محمد]

وفي آية أخرى يقول سبحانه : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى .. ﴾ (٤٤) [فصلت]

فالقرآن واحد ، ولكن المستقبل مختلف ، إذن : فإياك أن تلوم من يريد أن يلوى الناس إلى طريق الضلال ، بل دعه في ضلاله ، ورب في الآخرين مناعة حتى لا يتأثروا ولا يستجيبوا له .

بعد أن تكلمنا عن موقف الكفار من الألوهية ومن النبوة نتكلم عن موقفهم من المنهج الذي جاء به رسول الله ﷺ ، وهذا المنهج يتضمن قضايا كثيرة وأموراً متعددة ، لكن أم هذا المنهج وأساسه أن نؤمن بالآخرة ، وما دُمنا نؤمن بالآخرة فسوف تنسجم حركتنا في الحياة . فالإيمان بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب هو الحافز لنا على العمل والاستقامة في الدنيا ، وما أشبه ذلك بالتلميذ الذي يجتهد ويجد ؛ لأنه يؤمن بالامتحان آخر العام ، وما ينتج عنه من توفيق أو إخفاق .

غَبَى مَنْ يَظُنُّ أَنَّ الدُّنْيَا هِيَ نِهَایَةُ الْمَطَافِ ، وَأَنَّهَا الْغَايَةُ الَّتِي لَيْسَ بَعْدَهَا غَايَةٌ ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ عِبِيدُ اللَّهِ تَعَالَى مُتَسَاوُونَ ، وَمَعَ ذَلِكَ نَرَى مَنْ يَمُوتُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ، وَمَنْ يَمُوتُ بَعْدَ عِدَّةِ شُهُورٍ ، وَآخَرُ بَعْدَ عِدَّةِ أَعْوَامٍ ، فَلَوْ أَنَّ الدُّنْيَا هِيَ الْغَايَةُ لَاسْتَوَى الْجَمِيعُ فِي الْمَكْتَبِ فِيهَا ، فَاخْتِلَافُ الْأَعْمَارِ فِي الدُّنْيَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ غَايَةً .

وَعَجِيبٌ فِي أَمْرِ الْمَوْتِ أَنَّ نَرَى النَّاسَ يَحْزَنُونَ كَثِيرًا عَلَى مَنْ مَاتَ صَغِيرًا وَيَقُولُونَ : أَخَذَ فِي شَبَابِهِ وَيُكْثِرُونَ عَلَيْهِ الْعَوِيلَ ، لِمَاذَا ؟ يَقُولُونَ : لِأَنَّهُ لَمْ يَتَمَتَّعْ بِالدُّنْيَا ، سُبْحَانَ اللَّهِ أَيُّ دُنْيَا هَذِهِ الَّتِي تَتَحَدَّثُونَ عَنْهَا ، وَقَدْ اخْتَارَهُ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَهُ أَثَامُهَا وَتُلَطِّخَهُ ذُنُوبُهَا ، لِمَاذَا تَحْزَنُونَ كُلُّ هَذَا الْحُزْنِ وَلَوْ رَأَيْتُمْ مَا هُوَ فِيهِ لِحَسَدْتُمُوهُ عَلَيْهِ ؟

وَالنَّاسُ كَثِيرًا مَا يُخْطِئُونَ فِي تَقْدِيرِ الْغَايَاتِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ حَدَثٍ يُحْدِثُهُ الْإِنْسَانُ لَهُ غَايَةٌ مِنْ هَذَا الْحَدَثِ ، هَذِهِ الْغَايَةُ مَرَحَلِيَّةٌ وَلَيْسَتْ نِهَائِيَّةً ، فَالْغَايَةُ النَّهَائِيَّةُ وَالْحَقِيقِيَّةُ مَا لَيْسَ بَعْدَهَا غَايَةٌ أُخْرَى ، فَالْتَّمِيزُ يَذَاكُرُ بِالْمَرَحَلَةِ الْإِبْتِدَائِيَّةِ لِيَنْتَقِلَ إِلَى الْمَرَحَلَةِ الْإِعْدَادِيَّةِ ، وَيَذَاكُرُ الْإِعْدَادِيَّةَ لِيَنْتَقِلَ إِلَى الثَّانَوِيَّةِ .

وَهَكَذَا تَتَوَالَى الْغَايَاتُ فِي الدُّنْيَا إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَى غَايَةِ الدُّنْيَا الْآخِرَةِ ، وَهِيَ أَنْ يَبْنِيَ بَيْتًا وَيَتَزَوَّجَ وَيَعِيشَ حَيَاةً سَعِيدَةً يَرْتَاحُ فِيهَا بِمَا تَحْتَ يَدَيْهِ مِنْ خَدَمٍ ، يَقْضُونَ لَهُ مَا يَرِيدُ ، هَذَا عَلَى فَرَضٍ أَنَّهُ سَيَعِيشُ حَتَّى يَكْمَلَ هَذِهِ الْمَرَاجِلَ ، وَلَكِنْ رَبَّمَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى هَذِهِ الْغَايَةِ .

إِذَنْ : فَلَا بُدَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَعَبَّ أَوَّلًا ، وَيَبْذُلَ الْمَجْهُودَ لِيَصْبِحَ مَخْدُومًا ، وَهَذِهِ الْمَخْدُومِيَّةُ تَنْتَاسِبُ مَعَ مَجْهُودِكَ الْأَوَّلِ ، فَمَنْ اِكْتَفَى

بالإعدادية مثلاً ليس كمن تخرّج من الجامعة ، فلكلّ مرتبته ومكانته ؛
لأنك تعيش فى الدنيا بالأسباب وعلى قدر ما تعطى تأخذ .

إذن : فغايته فى الدنيا أن تكون مخدوماً ، مع أن خادمك قد
يتمرّد عليك وقد يتركك ، أما غاية الآخرة فسوف تُوفّر عليك هذا كله ،
وليس لأحد علاقة بك إلا ذاتك أنت ، فبمجرد أن يخطر الشئ على
بالك تجده أمامك ؛ ذلك لأنك فى الدنيا تعيش بالأسباب ، وفى الآخرة
تعيش بمُسبّب الأسباب سبحانه وتعالى .

وكذلك لو أُجريت مقارنة اقتصادية بين متعة الدنيا ومتعة الآخرة
لرحبتُ كفة الآخرة ؛ لأن الدنيا بالنسبة لك هى عمرك فيها فقط ،
وليس عمر الدنيا كله ، كما يحلو للبعض أن يُحدّد عمر الدنيا بعدة
ملايين من السنين ، فما دخلك أنت بكل هذه الملايين ؟

فالدنيا - إذن - هى عمرى فيها ، وهذا العمر مظنون غير مُتيقّن ،
وعلى فرض أنه مُتيقّن فهو خاضع لمتوسط الأعمار ، وسوف ينتهى
حتماً بالموت . أضف إلى ذلك أن نعيمك فى الدنيا على قدر سعّيك
وأخذك بأسبابها .

أما الآخرة فهى باقية لا نهاية لها ، فلا يعترىها زوال ولا يُنهيها
الموت ، كما أن مدتها مُتيقّنة وليست مظنونة ، ونعيمك فيها ليس على
قدر إمكانياتك ، ولكن على قدر إمكانيات خالقك سبحانه وتعالى .

فأيهما أحسن ؟ وأيهما أولى بالسعى والعمل ؟ ويكفى أنك فى
الدنيا مهما توفّر لك من النعيم ، وإن كنت فى قمة النعيم بين أهلها
فإنه يُنغص عليك هذا النعيم أمران : فأنت تخاف أن تفوت هذا النعيم

بالموت ، وتخاف أن يفوتك هو بالفقر ، فهي نعمة مُكْدَرَةٌ ، أما في الآخرة فلا تخاف أن تفوتها ، ولا أن تفوتك ، فأى الصفقتين أربح إذن ؟

ثم يقول الحق سبحانه عن إنكارهم للبعث بعد الموت :

﴿ وَقَالُوا آءِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا
آءَنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ (٤١)

الاستفهام فى الآية استفهام للتعجب والإنكار لموضوع البعث يوم القيامة بعد أن صاروا رُفَاتًا وعظامًا .

والرفات : هو الفتات ومسحوق الشيء ، وهو التراب أو الحُطَام ، وكذلك كل ما جاء على وزن (فُعَال) .

لقد استبعد هؤلاء البعث بعد الموت ؛ لأنهم غفلوا عن بداية الوجود وبداية خَلْق الإنسان ، ولو استعملنا علم الإحصاء الذى استحدثه العلماء لوجدناه يخدم هذه القضية الإيمانية ، فلو أحصينا تعداد العالم الآن لوجدناه يتزايد فى الاستقبال ويقلّ فى الماضى ، وهكذا إلى أن نصل بأصل الإنسان إلى الأصل الأصيل ، وهو آدم وحواء ، فمن أين أتيا إلى الوجود ؟ فهذه قضية غيبية كان لا بُدَّ أن يُفَكَّرُوا فيها .

ولأنها قضية غيبية فقد تولّى الحق سبحانه وتعالى بيانها ؛ لأن الناس سوف يتخبطون فيها ، فينبهنا الخالق سبحانه بمناعة إيمانية عقدية فى كتابه العزيز ، حتى لا ننساق وراء الذين سيتهورون ويَهْرَفُونَ بما لا يعلمون ، ويقولون بأن أصل الإنسان كان قردًا ،

وهذه مقولة باطلة يسهل ردُّها بأن نقول : ولماذا لم تتحول القردو
الباقية إلى إنسان ؟ وعلى فرض أن أصل الإنسان قرد ، فمن أين
أتى ؟ إنها نفس القضية تعود بنا من حيث بدأت ، إنها مجرد شوشرة
وتشويه لوجه الحقيقة بدون مبرر .

وكذلك من القضايا التي تخبط فيها علماء الجيولوجيا ما ذهبوا
إليه من أن السماء والأرض والشمس كانت جميعاً جزءاً واحداً ، ثم
انفصلت عن بعضها ، وهذه أقوال لا يقوم عليها دليل .

لذلك أراد الخالق سبحانه أن يعطينا طرفاً من هذه القضية ، حتى
لا نُصْغى إلى أقوال المضللين الذين يخوضون في هذه الأمور على
غير هدى ، ولتكون لدينا الحصانة من الزلل ؛ لأن مثل هذه القضايا
لا تخضع للتجارب العملية ، ولا تُؤخَذُ إلا عن الخالق سبحانه فهو
أعلم بما خلق .

يقول تعالى : ﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ
أَنْفُسَهُمْ .. (٥١) ﴾ [الكهف] أى : لم يكن معى أحد حين خلقت السماء
والأرض ، وخلقت الإنسان ، ما شهدنى أحد ليصف لكم ما حدث
﴿ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا (٥١) ﴾ [الكهف] أى : ما اتخذت من
هؤلاء المضللين مُسَاعِداً أو مُعَاوِناً ، وكان الحق سبحانه يقول لنا :
احكموا على كل من يخوض في قضية الخلق هذه بأنه مُضِلٌّ فلا
تستمعوا إليه .

ولكى تُريحوا أنفسكم من مثل هذه القضايا لا تُحمِّلوا العقل أكثر
مما يحتمل ، ولا تعطوه فوق مقومات وظائفه ، وجدوى العقل حينما
ينضبط فى الماديات العملية ، أما إن جنح بنا فلا نجنى من ورائه
إلا الحمق والتخاريف التي لا تُجدى .

وكلمة « العقل » نفسها من العقل الذى يمنع شرود البعير ، وكذلك العقل جعله الله ليضبط تفكيرك ، ويمنعك من الجموح أو الانحراف فى التفكير .

وأيضاً ، فالعقل وسيلة من وسائل الإدراك ، مثله مثل العين التى هى وسيلة الرؤية ، والأذن التى هى وسيلة السمع .. وما دام العقل آلة من آلات الإدراك فله حدود ، كما أن للعين حدوداً فى الرؤية ، وللأذن حدوداً فى السمع ، فللعقل حدود فى التفكير أيضاً حتى لا يشطح بك ، فعليك أن تضبط العقل فى المجال الذى تُجود فيه فقط ، ولا تُطلق له العنان فى كُلِّ القضايا .

ومن هنا تعب الفلاسفة وأتعبوا الدنيا معهم ؛ لأنهم خاضوا فى قضايا فوق نطاق العقل ، وأنا أتحدى أى مدرسة من مدارس الفلسفة من أول فلاسفة اليونان أن يكونوا متفقيين على قضية إلا قضية واحدة ، وهى أن يبحثوا فيما وراء المادة ، فَمَنْ الذى أخبرك أن وراء المادة شيئاً يجب أن يُبحث ؟

لقد اهتديتُم بفطرتكم الإيمانية إلى وجود خالق لهذا الكون ، فليس الكون وليد صدفة كما يقول البعض ، بل له خالق هو الغيبيات التى تبحثون عنها ، وتَرْمَحُونَ بعقولكم خلفها ، فى حين كان من الواجب عليكم أن تقولوا : إن ما وراء المادة هو الذى يُبين لنا نفسه .

ولقد ضربنا مثلاً لذلك - والله المثل الأعلى - وقلنا : هَبْ أَنَّا فى مكان مغلق ، وسمعنا طَرَقَ الباب - فكلنا نتفق فى التعقُّل أن طارقاً بالباب ، ولكن منا مَنْ يتصور أنه رجل ، ومنا مَنْ يتصور أنه امرأة ،

وآخر يقول : بل هو طفل صغير ، وكذلك منا مَنْ يرى أنه نذير ،
وآخر يرى أنه بشير . إذن : لقد اتفقنا جميعاً في التعقل ، ولكن
اختلفنا في التصور .

فلو أن الفلاسفة وقفوا عند مرحلة التعقل في أن وراء المادة
شيئاً ، وتركوا لمن وراء المادة أن يظهر لهم عن نفسه لأراحوا
واستراحوا ، كما أننا لو قلنا للطارق : مَنْ ؟ لقال : أنا فلان ، وجئت
لكذا ، وانتهت المسألة .

ولقد ردّ عليهم القرآن إنكارهم للبعث وقولهم : ﴿ أَأَنذَا كُنَّا عِظَامًا
وَرَفَاتًا أَنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ [الإسراء] بقوله تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ
مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى
تُؤْفَكُونَ ﴾ (٣٤) [يونس]

وبقوله تعالى : ﴿ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ ^(١) لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا
أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ (١٠٤) [الأنبياء]

وبقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ
عَلَيْهِ .. ﴾ (٢٧) [الروم] لإعادة الشيء أهون من خلقه أولاً .

وقف الفلاسفة طويلاً أمام قضية البعث ، وأخذوا منها سبيلاً

(١) قال السدي : السجل ملك موكل بالصحف ، فإذا مات دفع كتابه إلى السجل فطواه ورفع
إلى يوم القيامة . [أورده السيوطي في الدر المنثور ٦٨٣/٥] قال ابن كثير في تفسيره
(٢/٢٠٠) : « الصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة . وعلى هذا يكون معنى
الكلام : يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب أي على الكتاب بمعنى المكتوب » .

لتشكيك الناس في دين الله ، ومن مغالطاتهم في هذه المسألة أن قالوا : ما الحل إذا مات إنسان مثلاً ثم تحول جسمه إلى رفات و تراب ، ثم زُرِعَتْ فوقه شجرة وتغذّت على عناصره ، فإذا أكل إنسان من ثمار هذه الشجرة فسوف تنتقل إليه بالتالى عناصر من عناصر الميت ، وتتكوّن فيه ذرات من ذراته ، فهذه الذرات التى تكوّنت فى الثانى نَقُصَتْ من الاول ، فكيف يكون البعث - إذن - على حَدِّ قَوْلِهِمْ ؟

والحقيقة أنهم فى هذه المسألة لم يَفْطِنُوا إلى أن مُشَخَّص الإنسان شىء ، وعناصر تكوينه شىء آخر .. كيف ؟

هَبْ أن إنساناً زاد وزنه ونصحه الطبيب بإنقاص الوزن فسعى إلى ذلك بالطرق المعروفة لإنقاص الوزن ، وهذه العملية سواء زيادة الوزن أو إنقاصه محكومة بأمرين : التغذية والإخراج ، فالإنسان ينمو حينما يكون ما يتناوله من غذاء أكثر مما يُخْرِجُه من فضلات ، ويضعف إن كان الأمر بعكس ذلك ، فالولد الصغير ينمو لانه يأكل أكثر ممّا يُخْرِجُ ، والشيخ الكبير يُخْرِجُ أكثر ممّا يأكل ؛ لذلك يضعف .

فلو مرض إنسان مرضاً أهْزَلَهُ وأنقص من وزنه ، فذهب إلى الطبيب فعالجه حتى وصل إلى وزنه الطبيعى ، فهل الذرات التى خرجت منه حتى صار هزيراً هى بعينها الذرات التى دخلته حين تَمَّ علاجه ؟ إن الذرات التى خرجت منه لا تزال فى (المجارى) ، لم يتكون منها شىء أبداً ، إنما كميّة الذرات ومقاديرها هى التى تقوى وتشخص .

وَرَبِّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَحْمَةُ مِنْهُ ، قَالَ : ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ
الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ ۝٤ ﴾ [ق] فالحق سبحانه سيجمع
الاجزاء التى تُكوِّن فلاناً المشخص .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝٥ ﴾

أى : قُلْ رداً عليهم : إِنْ كُنْتُمْ تَسْتَبْعِدُونَ الْبَعْثَ وَتَسْتَصْعِبُونَهُ مَعَ
أَنَّهُ بَعْثٌ لِلْعِظَامِ وَالرُّفَاتِ ، وَقَدْ كَانَتْ لَهَا حَيَاةٌ فِي فِتْرَةٍ مِنَ الْفِتْرَاتِ ،
وَلَهَا أَلْفٌ بِالْحَيَاةِ ، فَمَنْ السَّهْلُ أَنْ نَعِيدَ إِلَيْهَا الْحَيَاةَ ، بَلْ وَأَعْظَمُ مِنْ
ذَلِكَ ، فَفِي قُدْرَةِ الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ أَنْ يُعِيدَكُمْ حَتَّى وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ حِجَارَةٍ
أَوْ مِنْ حَدِيدٍ ، وَهِيَ الْمَادَّةُ الَّتِي لَيْسَ بِهَا حَيَاةٌ فِي نَظَرِهِمْ .

وَكَانَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ يَتَحَدَّاهُمْ بِأَبْعَدِ الْأَشْيَاءِ عَنِ الْحَيَاةِ ، وَيَتَدْرَجُ بِهِمْ
مِنَ الْحِجَارَةِ إِلَى الْحَدِيدِ ؛ لِأَنَّ الْحَدِيدَ أَشَدَّ مِنَ الْحِجَارَةِ وَهُوَ يَقْطَعُهَا ،
فَلَوْ كُنْتُمْ حِجَارَةً لَأَعْدْنَاكُمْ حِجَارَةً ، وَلَوْ كُنْتُمْ حَدِيدًا لَأَعْدْنَاكُمْ حَدِيدًا .

ثم يترقى بهم إلى ما هو أبعد من ذلك ، فيقول تعالى :

﴿ أَوْ خَلَقْنَاكُمْ مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ
يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ
رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۝٥١ ﴾

(١) أى : سيمركونها ويهزونها تعجباً وإنكاراً أو سخرية واستهزاء [القاموس القويم

قوله تعالى : ﴿ أَوْ خَلَقْنَا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ .. ﴾ (٥١) [الإسراء]
 أى : هاتوا الأعظم فالأعظم ، وتوغلوا فى التحدّى والبُعْد عن الحياة ،
 فأننا قادر على أن أهبطَ له الحياة مهما كان بعيداً عن الحياة على
 إطلاقها .

وقوله : ﴿ مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ .. ﴾ (٥١) [الإسراء]

يكبر : أى يعظم من كبر يكبر . ومنه قوله تعالى : ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً
 تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ .. ﴾ (٥) [الكهف] أى : عظمت . والمراد : اختاروا
 شيئاً يعظم استبعاداً أن يكون فيه حياة بعد ذلك ، وغاية ما عندهم فى
 بيئتهم الحجارة والحديد ، فهما أبعد الأشياء عن الحياة ، وقد اتفقوا
 على ذلك فليس فى محيط حياتهم ما هو أقسى من الحجارة والحديد .
 ولكن الحق سبحانه وتعالى ارتقى بهم فى فرضية الأمر إلى أن
 يختاروا وتجتمع نفوسهم على شيء يكون أعظم استبعاداً من
 الحجارة والحديد .

ونلاحظ فى قوله تعالى : ﴿ مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ .. ﴾ (٥١) [الإسراء]
 جاء هذا الشيء مبهماً ؛ لأن الشيء العظيم الذى يعظم عن الحجارة
 والحديد استبعاداً عن أصل الحياة مختلف فيه ، فإن اتفقوا فى أمر
 الحجارة والحديد فقد اختلفوا فى الأشياء الأخرى ، فجاءت الآية مبهمة
 ليشيع المعنى فى نفس كل واحد كُلاً على حسب ما يرى .

بدليل أنهم حينما سألوا الإمام علياً - رضى الله عنه ، وكرم الله
 وجهه - عن أقوى الأجناس فى الكون ، وقد علموا عن الإمام على
 سرعة البديهة والتمرس فى الفتيا ، فأرادوا اختباره بهذا السؤال الذى

يحتاج فى الإجابة عليه إلى استقصاء لأجناس الكون وطبيعة كل منها .

دخل عليهم الإمام على وهم مختلفون فى هذه المسألة ، منهم من يقول : الحديد أقوى . ومنهم من يقول : بل الحجارة . وآخر يقول : بل الماء ، فأفتاهم الإمام فى هذه القضية ، وانظر إلى دقة الإفتاء واستيعاب العلم ، فلم يَقُلْ : أقوى جنود الله كذا وكذا ثم يكمل كما اتفق له ويذكر ما يخطر بباله ، لا بل حصرها أولاً ، فقال : أشد جنود الله عشرة .

فالمسألة ليست ارتجالية ، بل مسألة مدروسة لديه مُسْتَحْضَرَةٌ فى ذهنه ، مُرْتَبَةٌ فى تفكيره ، فبسط الإمام لمستمعيه يده وفرد أصابعه ، وأخذ يعدّ هذه العشرة ، وكأنه المعلم الذى استحضر درسه وأعدّه جيداً .

قال : « أشد جنود الله عشرة ، الجبال الرواسى ، والحديد يقطع الجبال ، والنار تذيب الحديد ، والماء يطفىء النار ، والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء ، والرياح يقطع السحاب ، وابن آدم يغلب الريح يستتر بالثوب أو بالشئ ويمضى لحاجته ، والسُّكْرُ يغلب ابن آدم ، والنوم يغلب السُّكْر ، والهمم يغلب النوم ، فأشد جنود الله فى الكون الهمم » .

فهذه الأجناس هى المراد بقوله تعالى : ﴿ أَوْ خَلَقْنَا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۖ ۝٥١ ﴾ [الإسراء] فاختاروا أيًا من هذه الأجناس ، فאלله تعالى قادر على إعادتكم وبعثكم كما كنتم أحياء .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ ۝٥١ ﴾ [الإسراء]

أى : أن الذى خلقكم بداية قادرٌ على إعادتكم ، بل الإعادة أهون من الخلق بداية ، ولكن الجواب لا يكون مقنعاً إلا إذا كانت النتيجة التى يأتى بها الجواب مُسلّمة . فهل هم مقتنعون بأن الله تعالى فطرهم أول مرة ؟

نعم ، هم مؤمنون بهذه الحقيقة رغم كُفْرهم ، بدليل قولهم : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ (٨٧) [الزخرف] فهم مقتنعون بذلك ، ولكنهم نقلوا الجدل إلى قضية أخرى فقالوا : مَنْ يُعِيدُنَا ؟ فَإِنْ قُلْتَ لَهُمْ : الذى فطركم أول مرة . ﴿ فَسَيَنْغَضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ .. ﴾ (٥١) [الإسراء]

معنى يُنْغِضُ رَأْسَهُ : يَهْزُأُ من أعلى لأسفل ، ومن أسفل لأعلى استهزاءً وسخريةً مما تقول ، والمتأمل فى قوله ﴿ فَسَيَنْغَضُونَ ﴾ يجدّه فعلاً سيحدث فى المستقبل ويقع من مُختار ، والمقام مقام جدل بين الكفار وبين رسول الله ، وهذه الآية يتلوها رسول الله على أسماعهم ويخبر أنه إذا قال لهم : ﴿ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ .. ﴾ (٥١) [الإسراء] فسيفضون رؤوسهم .

فكان فى وُسْعِ هؤلاء أَنْ يُكَذِّبُوا هذا القول ، فلا يُنْغِضُونَ رؤوسهم لرسول الله ويمكرون به فى هذه المسألة ، ولهم بعد ذلك أَنْ يعترضوا على هذا القول ويتهمّوه ، ولكن الحق سبحانه غالبٌ على أمره ، فها هى الآية تُتلى عليهم وتحت سمعهم وأبصارهم ، ومع ذلك لم يقولوا ، مما يدل على غباء الكفار وحمق تفكيرهم .

وما أشبه هذا الموقف منهم بموقفهم من حادث تحويل القبلة

حينما قال الحق سبحانه لنبيه ﷺ : ﴿ قَدْ نَرَى ثَقْلَبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا .. ﴾ (١٤٤)

[البقرة]

ثم أخبره بما سيحدث من الكفار ، فقال : ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا .. ﴾ (١٤٢)

[البقرة]

وهذا قولٌ اختياريٌّ في المستقبل ، وكان بإمكانهم إذا سمعوا هذه الآية ألا يقولوا هذا القول ويجدوا بذلك مأخذاً على القرآن ، ولكنهم مع هذا قالوا ما حكاه القرآن ؛ لأن الحق سبحانه يعلم أنهم سيقولون لا محالة : ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ .. ﴾ (٥١)

[الإسراء]

والاستفهام هنا كسابقه للإنكار والتعجب الدالّ على استبعاد البعث بعد الموت ، ولاحظ هنا أن السؤال عن الزمن ، فقد نقلوا الجدل من إمكانية الحدث إلى ميعاد الحدث ، وهذا تراجعٌ منهم في النقاش ، فقد كانوا يقولون : مَنْ يُعِيدُنَا ؟ والآن يقولون : متى ؟ فيأتي الجواب : ﴿ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً ﴾ (٥١)

[الإسراء]

عسى : كلمة تفيد الرجاء ، والرجاء أمرٌ متوقعٌ يختلف باختلاف الراجي والمرجو منه ، فإذا قلتُ مثلاً : عسى فلاناً أن يعطيك كذا ، فالرجاء هنا بعيد شيئاً ما ؛ لأنه رجاء من غيري لك ، أما لو قلتُ : عسى أن أعطيك كذا ، فهي أقرب في الرجاء ؛ لأنني أتحدث عن نفسي ، وثقة الإنسان في نفسه أكثر من ثقته في الآخرين ، ومع ذلك قد يتغير رأيي فلا أعطيك ، أو يأتي وقت الإعطاء فلا أجد ما أعطيه لك .

لكن إذا قلتُ : عسى الله أن يعطيك فلا شك أنها أقرب في

الرجاء ؛ لأنك رجوت الله تعالى الذى لا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ فى الأرض ولا فى السماء . وإنْ كان القاتل هو الحق سبحانه وتعالى ، فالرجاء منه سبحانه مُحَقَّقٌ وواقع لا شكُّ فيه ؛ فالرجاء من الغير للغير رتبة ، ومن الإنسان لغيره رتبة ، ومن الله تعالى للغير رتبة .

وقد شرح لنا الرسول ﷺ مسألة القرب فقال : « بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ » ^(١) وأشار بالسَّابِغَةِ والوسطى ؛ لأنه ليس بعده رسول ، فهو والقيامة متجاوران لا فاصلَ بينهما ، كما أننا نقول : كُلُّ أَتٍ قَرِيبٌ ، فالأمر الآتى مستقبلاً قريب ؛ لأنه قادم لا محالة .

ثم يقول الحق سبحانه :

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْجُدُونَ لِحَمْدِهِ
وَتُظَنُّونَ إِنْ لَيْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٤﴾

هذا فى يوم القيامة ، حيث لا يستطيع أحدُ الخروجَ عن مُرادات الحق سبحانه بعد أن كان يستطيع الخروج عنها فى الدنيا ؛ لأن الخالق سبحانه حين خلق الخلق جعل للإرادة الإنسانية سلطاناً على الجوارح فى الأمور الاختيارية ، فهو مُخْتَارٌ يفعل ما يشاء ، ويقول ما يشاء ، ويترك ما يشاء ، فإرادته أمير على جوارحه ، أما الأمور القهرية فلا دَخَلَ للإرادة بها .

فإذا جاء اليوم الآخر انحَلَّتْ الإرادة عن الجوارح ، ولم يَعُدْ لها

(١) حديث متفق عليه . أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٩٥١) ، والبخارى فى صحيحه (٣٤٧/١١ - فتح البارى) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه .

سلطان عليها ، بدليل أن الجوارح سوف تشهد على صاحبها يوم
القيامة : ﴿ وَقَالُوا لَجُلُودُهُمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ
شَيْءٍ .. ﴾ (٢١) [فصلت]

لقد كانت لكم وِلَايَةٌ علينا في دُنْيَا الاسباب ، أما الآن فنحن جميعاً
مرتبطون بالمسبب سبحانه ، فلا ولاية لكم علينا الآن ؛ لذلك يقول
الحق تبارك وتعالى عن يوم القيامة : ﴿ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ
الْقَهَّارِ ﴾ (١٦) [غافر]

ففى الدنيا مَلِكُ الناس ، وجعل مصالح أناس فى أيدي آخرين ،
أما فى الآخرة ، فالأمر كله والمُلْكُ كله لله وحده لا شريك له .

فقوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ .. ﴾ (٥٢) [الإسراء] أى : يقول لكم
أخرجوا من القبور للبعث بالنفخة الثانية فى الصُّور ﴿ فَتَسْتَجِيبُونَ
بِحَمْدِهِ .. ﴾ (٥٢) [الإسراء] أى : تقومون فى طاعة واستكانة ، لا قَوْمَةٌ
مُسْتَنْكَفٌ أو مُتَقَاعِسٌ أو مُتَغَطِرِسٌ ، فكلّ هذا انتهى وقته فى الدنيا ،
ونحن الآن فى الآخرة .

ونلاحظ أن الحق سبحانه قال : ﴿ فَتَسْتَجِيبُونَ .. ﴾ (٥٢) [الإسراء]
ولم يقل : فتُجِيبُونَ ؛ لأن استجاب أبلغ فى الطاعة والانصياع ، كما
نقول : فهم واستفهم أى : طلب الفهم ، وكذلك ﴿ فَتَسْتَجِيبُونَ ﴾ أى :
تطلبون أنتم الجواب ، وتُلْحِثُونَ عليه لا تتقاعسون فيه ، ولا تتأبُونَ
عليه ، فتُسرعون فى القيام .

ليس هذا فقط ، بل : ﴿ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ .. ﴾ (٥٢) [الإسراء]
أى : تُسرعون فى القيام حامدين الله شاكرين له ، ولكن كيف والحمد
لا يكون إلا على شىء محبوب ؟

نعم ، إنهم يحمدون الله تعالى ؛ لأنهم عاينوا هذا اليوم الذى طالما
ذكّرهم به ، ودعاهم إلى الإيمان به ، والعمل من أجله ، وطالما ألح
عليهم ودعاهم ، ومع ذلك كله جحدوا وكذبوا ، وها هم اليوم يرون
ما كذّبوه وتكشّف لهم الحقيقة التى أنكروها ، فيقومون حامدين لله
الذى نبّههم ولم يقصّر فى نصيحتهم . كما أنك تنصح ولدك بالمذاكرة
والاجتهاد ، ثم يخفق فى الامتحان فيأتيك معذراً : لقد نصحتنى
ولكنى لم أستجب .

إذن : فبيان الحق سبحانه لأمر الآخرة من النعم التى لا يعترف
بها الكفار فى الدنيا ، ولكنهم سيترفون بها فى الآخرة ، ويعرفون
أنها من أعظم نعم الله عليهم ، ولكن بعد فوات الأوان .

لذلك اعترض المستشرقون على قوله تعالى فى سورة
(الرحمن) : ﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ (٣٤) [الرحمن] بعد قوله
تعالى : ﴿ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِدَ^(١) مِّنْ نَّارٍ وَنَحَاسٍ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ﴾ (٣٥)
[الرحمن] فالآية فى نظرهم تتحدث عن نعمة وعذاب ، فكيف يناسبها :
﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ (٣٤) [الرحمن]

والمأمل فى الآية يجدها منسجمة كل الانسجام ؛ لأن من النعمة
أن تُنبّهك بالعظة للأمر الذى ينتظرك والعذاب الذى أعدّ لك حتى
لا تقع فى أسبابه ، فالذى يعلم حقيقة العذاب على الفعل لا يقتصره .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٥٢) [الإسراء]

الظن : خبر راجح ؛ لأنهم مذبذبون فى قضية البعث لا يقين
عندهم بها .

(١) الشواط : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [القاموس القويم ١/ ٣٦١] .

﴿ إِن لَّبِثْتُمْ ﴾ أى : أقمتم فى الدنيا ، أو فى قبوركم ؛ لأن الدنيا متاع قليل ، وما دامت انتهت فلن يبقى منها شيء . وكذلك فى القبور ؛ لأن الميت فى قبره شبه النائم لا يدرك كم لبث فى نومه ، ولا يتصور إلا النوم العادى الذى تعودّه الناس .

ولذلك كل مَنْ سُئِلَ فى هذه المسألة : كم لبثتم ؟ قالوا : يوماً أو بعض يوم ، فهذا هو المعتاد المتعارف عليه بين الناس ، ذلك لأن الشعور بالزمن فرع مراقبة الأحداث ، والنوم والموت لا أحداث فيها ، فكيف - إذن - سنراقب الأحداث والملكة الواعية مفقودة ؟

وقد قال تعالى فى آية أخرى : ﴿ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴾ (٤٦) [النازعات]

وقال : ﴿ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴾ (١١٢) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ (١١٣) [المؤمنون]

أى : لم يكن لدينا وعى لنعدّ الأيام ، فاسأل العادين الذين يستطيعون العدّ .

وفى قصة العزيز الذى أماته الله مائة عام ، ثم بعثه : ﴿ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ .. ﴾ (٢٥٩) [البقرة] على مقتضى العادة التى ألفها فى نومه ، فيوضح له ربه : ﴿ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ^(١) وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ .. ﴾ (٢٥٩) [البقرة]

فالمدة فى نظر العزيز كانت يوماً أو بعض يوم ، والحق سبحانه أخبر أنها مائة عام ، فالبون شاسع بينهما ، ومع ذلك فالقولان

(١) وذلك أنه كان معه فيمَا ذكر عنب وتين وعصير ، فوجده لم يتغير منه شيء ، لا العصير استحالة ، ولا التين حمض ، ولا أنثى ولا العنب نقص . قاله ابن كثير فى تفسيره (١/٣١٤) .

صادقان . والحق سبحانه أعطانا الدليل على ذلك ، فقد بعث العزير من موته ، فوجد حمارة عظاماً بالية يصدق عليها القول بمائة عام ، ونظر إلى طعامه وشرابه فوجده كما هو لم يتغير ، وكان العهد به يوم أو بعض يوم ، ولو مرَّ على الطعام مائة عام لتغير بل لتحلل ولم يبق له أثر .

وكان الخالق سبحانه قبض الزمن وبسطه في وقت واحد ، وهو سبحانه القابض الباسط ، إذن : قَوْلُ الحق سبحانه مائة عام صدق ، وقول العزير ﴿ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾ صدق أيضاً ، ولا يجمع الضدين إلا خالق الأضداد سبحانه وتعالى .

وبعد أن تكلم القرآن عن موقف الكفار من الألوهية ، وموقفهم من النبوة وتكذيبهم للنبي ﷺ ، ثم عن موقفهم من منهج الله وكفرهم بالبعث والقيامة ، أراد سبحانه أن يُعطينا الدروس التي تُربِّبُ منهج الله في الأرض ، فقال تعالى ^(١) :

﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾ ^(٢)

وسبق أن أوضحنا الفرق بين عبيد وعباد ، وأنهما جمع عبيد ، لكن عبيد تدل على مَنْ خضع لسيدته في الأمور القهرية ، وتمرَّد عليه في الأمور الاختيارية ، أما عباد فتدل على مَنْ خضع لسيدته في كُلِّ

(١) ذكر الواحدي في أسباب النزول (ص ١٦٦) أن هذه الآية نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وذلك أن رجلاً من العرب شتمه ، فأمره الله تعالى بالعفو . وقال القرطبي في تفسيره (٤٠٠٤/٥) : « ذكره الثعلبي والماوردي وابن عطية والواحدي » .

(٢) نزغ الشيطان بينهم : أفسد وأغرى . ونزغ الشيطان : وسأوسه ونخسه في القلب بما يُسؤول للإنسان من المعاصي . [لسان العرب - مادة : نزغ] .

أموره القهرية والاختيارية ، وفضل مراد الله على مُركّده ، وعنهم قال تعالى : ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ (٦٣) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٦٤﴾ [الفرقان]

وهذا الفرق قائم بينهما فى الدنيا دون الآخرة ، حيث فى الآخرة تنحلّ صفة الاختيار التى بنينا عليها التفرقة ، وبذلك يتساوى الجميع فى الآخرة ، فكلهم عبيد وعباد ؛ لذلك قال تعالى فى الآخرة للشيطان : ﴿ أَنْتُمْ أَضَلُّتُمْ عِبَادِيَ هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴾ (١٧) [الفرقان]

فسمّاهم عباداً رغم ضلالهم وكفرهم .

وقوله تعالى : ﴿ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .. ﴾ (٥٣) [الإسراء]

أى : العبارة التى هى أحسن ، و كذلك الفعل الذى هو أحسن . والمعنى : قُلْ لعبادى : قولوا التى هى أحسن يقولوا التى هى أحسن ؛ لأنهم مؤتمرون بأمرك مُصدّقون لك .

و ﴿ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ تعنى : الأحسن الأعلى الذى تتشقق منه كلُّ أَحْسَنِيَّاتِ الْحَيَاةِ ، والأحسن هو الإيمان بالله بشهادة أن لا إله إلا الله ، هذه أحسن الأشياء وأولها ، لذلك كان ﷺ يقول : « خَيْرُ مَا قُلْتُهُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي : لا إله إلا الله » ^(١) .

لأن من باطنها ينبت كل حسن ، فهى الأحسن الكبيرة ؛ لأنك ما دُمْتَ تَوْمِنُ بالله فلن تتلقّى إلا عنه ، ولن تخاف إلا منه ، ولن ترجو إلا هو ، وهكذا يحسّنُ أمرك كلّهُ فى الدنيا والآخرة .

(١) أخرجه الترمذى فى سنته (٢٥٨٥) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما . قال الترمذى : هذا حديث غريب من هذا الوجه .

وأنت حين تقول : لا إله إلا الله ، لا تقولها إلا وأنت مؤمن بها ؛ لأنك تريد أن تُشيعها فيمن سمعك ، ولا تكتفى بنفسك فقط ، بل تحب أن يُشاركك الآخرون هذا الخير ؛ لذلك إذا أردنا أن ننطق بهذه الكلمة نقول : أشهد أن لا إله إلا الله . فمعنى أشهد يعنى عند مَنْ لم يشهد ، فكان إيمانك بها دُعاك إلى نقلها إلى الناس ، وبنّائها فيما بينهم .

ويمكن أن نقول ﴿ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ الأحسن هو : كل كلمة خير ، أو الأحسن هو : الجدل بالتي هي أحسن ، كما قال تعالى : ﴿ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .. ﴾ (١٢٥) [النحل]

أو نقول : الأحسن يعنى التمييز بين الأقوال المتناقضة وفرزها أمام العقل ، ثم نختار الأحسن منها ، فنقول به .

فالأحسن - إذن - تَشِيعُ لتشمل كُلَّ حَسَنٍ فى أى مجال من مجالات الأقوال أو الأفعال ، ولتأخذ مثلاً مجال الجدل ، وخاصة إذا كان فى سبيل إعلاء كلمة الله ، فلا شك أن المعارض كاره لمبدئك العام ، فإن قَسَوْتَ عليه وأغلظت له القول أو اخترت العبارة السيئة فسوف ينتقل الخلاف بينكما من خلاف فى مبدأ عام إلى عداء شخصى .

وإذا تحولت هذه المسألة إلى قضية شخصية فقد أججت أوار غضبه ؛ لأنه فى حاجة لأن ترفق به ، فلا تجمع عليه مرارة أن تُخرجه مما أَلِفَ إلى ما يكره ، بل حاول أن تُخرجه مما أَلِفَ إلى ما يحب لتطفئ شرارسته لعداوتك العامة ، وتُقرب من الهوة بينك وبينه فيقبل منك ما تقول .

يقول تعالى : ﴿ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ [فصلت]

وقد يطلع علينا مَنْ يقول : لقد دفعتُ بالتي هي أحسن ، ومع ذلك لا يزال عدوى قائماً على عداوتي ، ولم أكسب محبته . نقول له : أنت ظننتَ أنك دفعتُ بالتي هي أحسن ، ولكن الواقع غير ذلك ، إنك تحاول أن تُجربَ مع الله ، والتجربة مع الله شكٌ ، فادفع بالتي هي أحسن من غير تجربة ، وسوف يتحول العدو أمامك إلى صديق .

وما أروع قول الشاعر :

يَا مَنْ تُضَايِقُهُ الْفِعَالُ مِنَ التِّي وَمِنَ الَّذِي

ادْفَع - فَدَيْتَكَ - بالتي حتى ترى فَإِذَا الَّذِي ^(١)

لكن ، لماذا نقول التي هي أحسن ؟

لأن الشيطان ينزغ بينكم : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ .. ﴾ (٥٣) [الإسراء] والنزغ هو نخس الشيطان ووسوسته ، وقد قال تعالى في آية أخرى : ﴿ وَإِنَّمَا يَنْزِعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ .. ﴾ (٢٠٠) [الاعراف]

فإن كنت مُنتبهاً له ، عارفاً بحيله فذكرتَ الله عند نخسه ونزغه انصرف عنك ، وذهب إلى غيرك ؛ لذلك يقول تعالى عن الشيطان : ﴿ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴾ (٤) [الناس] أى : الذى يخنس ويختفى إذا ذُكرَ الله ، لكن إذا رأى منك ضعفاً وغفلة ومروءة عليك حيله ،

(١) الولي : الصديق والنصير ، وهو التابع المحب . والولي : ضد العدو . [لسان العرب - مادة :

ولي] .

(٢) قوله « حتى ترى فإذا الذى » أى : حتى ترى تحقيق ما فى الآية الكريمة : ﴿ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ (٣٤) [فصلت] فتنقلب العداوة محبة بعداوة دفعك بالتي هي أحسن .

واستجبت لوساوسه ، فقد أصبحت فريسة سهلة بين أنيابه ومخالبه .
وعادةً تأتي خواطر الشيطان وكأنها مجسٌ للمؤمن واختبار
لانتباهه وحذره من هذا العدو ، فينزغ الشيطان مرةً بعد أخرى
ليجربه ويختبره . فإذا كان النزغ هكذا ، فانت حين تجادل بالتي هي
أحسن لا تعطى للشيطان فرصة لأن يُوجج العداوة الشخصية بينكما ،
فيُزين لك شتمه أو لعنه ، وهكذا يتحول الخلاف في المبدأ العام إلى
عداوة ذاتية شخصية .

لذلك إذا رأيت شخصين يتنازعان لا صلة لك بهما ، ولكن ضايقتك
هذا النزاع ، فما عليك إلا أن تقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثاً ،
وأتحدى أن يستمر النزاع بعدها ، إنها الماء البارد الذي يطفىء نار
الغضب ، ويطرد الشيطان فتهبأ النفوس ، وما أشبهك في هذا الموقف
برجل الإطفاء الذي يسارع إلى إخماد الحريق ، وخصوصاً إذا قلت هذه
العبارة بنية صادقة في الإصلاح ، وليس لك ماربٌ من هذا التدخل .

والحق سبحانه يقول : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۖ ﴾ (٥٣) [الإسراء]

تلاحظ أن نزغ الشيطان لا يقتصر على المتخاصمين والمتجادلين
حول مبدأ ديني عقدي ، بل ينزغ بين الإخوة والأهل والأحبة ، ألم
يقُل يوسف : ﴿ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۖ ﴾ (١٢٠) [يوسف]

لقد دخل الشيطان بين أولاد النبوة ، وزرع الخلاف حتى بين
الأسباط وفيهم رائحة النبوة ، ولذلك لم يتصاعد فيهم الشر ، وهذا
دليل على خيريتهم ، وأنت تستطيع أن تُميِّز بين الخير والشرير ،
فتجد الخير يهدد بلسانه بأعنف الأشياء ، ثم يتضائل إلى أهون

الاشياء ، على عكس الشرير تراه يُهدد بأهون الاشياء ، ثم يتصاعد إلى أعنف ما يكون .

انظر إلى قول إخوة يوسف : ﴿ اَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ اَرْضًا .. ﴾ [يوسف] فقال الآخر وكان أميل إلى الرفق به : ﴿ وَالْقَوَّةُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ .. ﴾ [يوسف] وقد اقترح هذا الاقتراح وفي نيته النجاة لاختيه ، بدليل قوله تعالى : ﴿ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ .. ﴾ [يوسف] وهكذا تضاعل الشر في نفوسهم .

ثم يقول تعالى : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾ [الإسراء]

أى : أن عداوة الشيطان لكم قديمة منذ أبيكم آدم - عليه السلام - فهي عداوة مُسَبِّقَةٌ ، قال عنها الحق سبحانه : ﴿ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ [طه]

لذلك يجب على الأب كما يُعَلِّم ابنه علوم الحياة ووسائلها أن يُعَلِّمه قصة العداوة الاولى بين الشيطان وادم - عليه السلام - ويُعَلِّمه أن خواطر الخير من الله وخواطر الشر من الشيطان ، فليكنْ على حذر من خواطره ووساوسه ، وبذلك يُرَبِّي فى ابنه مناعة إيمانية ، فيحذر كيد الشيطان ونزغهِ ، ويعلم أن كل أمر يخالف أوامر الشرع فهو من الشيطان ، وهذه التربية من الآباء تحتاج إلى إلحاح بها على الأبناء حتى ترسخ فى أذهانهم .

فقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾ [الإسراء]

أى : كان ولا يزال . وإلى يوم القيامة بدليل قوله : ﴿ لَنْ أَخْرُقَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَحْتَكِنَ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء]

أى : لاتعهدنهم بالإضلال والغواية إلى يوم القيامة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَاءِ تَرْحَمَكُمْ أَوْ إِنْ يَشَاءِ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾

فى هذه الآية إشارة إلى طلاقة المشيئة الإلهية ، فالحق سبحانه إن شاء يرحمنا بفضله ، وإن شاء يُعَذِّبنا بعدله ؛ لأن الحق سبحانه لو عاملنا بميزان عدله ما نجا متاً أحد ، ولو جلس أحدنا وأحصى ماله وما عليه لوجد نفسه لا محالة واقعاً تحت طائلة العقاب ؛ لذلك يَحْسُنُ بنا أن ندعو الله بهذا الدعاء : « اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل ، وبالإحسان لا بالميزان ، وبالجبر لا بالحساب » .

والحق تبارك وتعالى لا يُبَيِّس العُصاة من فضله ، ولا يملأ لهم بعدله ، بل يجعلهم بين هذه وهذه ليكونوا دائماً بين الخوف والرجاء .

وحينما كان المسلمون الأوّلون يتعرضون لشتى ألوان الإهانة والتعذيب ولا يجدون مَنْ يمنعهم من هذا التعذيب ، فكانوا يذهبون إلى رسول الله ﷺ يشكون إليه ما ينزل بهم ، فرسول الله ينظر فى أنحاء العالم من حوله بحثاً عن المكان المناسب الذى يلجأ إليه هؤلاء المضطهدون ، ويأمرهم بالهجرة إلى الحبشة ويقول : « إن فيها ملكاً لا يظلم عنده أحدٌ » ^(١) .

(١) عن أم سلمة أنها قالت : « لما ضاقت علينا مكة ، وأوذى أصحاب رسول الله ﷺ وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة فى دينهم ، وأن رسول الله لا يستطيع دفع ذلك عنهم ، وكان رسول الله فى منعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه ، فقال لهم رسول الله ﷺ : « إن بأرض الحبشة ملكاً لا يظلم أحد عنده ، فالحقوا ببيلاده حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه » حديث طويل أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (٢٠١/٢) وابن هشام فى السيرة بنحوه (٢٢١/١) .

لقد كانوا فى مرحلة لا يستطيعون فيها الدفاع عن انفسهم ،
فالضعيف منهم عاجز عن المواجهة ، والقوى منهم لا يستطيع حماية
الضعيف ؛ لانه كان يذهب الى رسول الله ﷺ فيقترح عليه الرد على
الكفار ومواجهتهم بكذا وكذا ، فكان ﷺ يقول لهم : « لم أؤمر ،
لم أؤمر ... » .

لان الله تعالى اراد ألا يبقى للإيمان جندى إلا وقد مسّه العذاب ،
وذاق ألوان الاضطهاد ليربى فيهم الصبر على الأذى وتحمل الشدائد ؛
لأنهم سيجملون رسالة الانسياح بمنهج الله فى الأرض ، ولا شك أن
القيام بمنهج الله يحتاج إلى صلابة وإلى قوة ، فلا بدّ من تمحيص
المؤمنين ، لذلك حدث للإسلام فى عصر النبوة أحداث وشدائد ، ومرّت
به عقبات مثل تعذيب المؤمنين وإيذائهم وحادث الإسراء والمعراج .

وكانت الحكمة من هذه الأحداث تمحيص المؤمنين وغربة
المنتسبين لدين الله ، حتى لا يبقى إلا القوى المأمون على حملّ منهج
الله ، والانسياح به فى شتّى بقاع الأرض ، وحتى لا يبقى فى
صفوف المؤمنين من يحمل راية الإيمان لمغنم دنيوى ، فالغنيمة فى
الإسلام ليست فى الدنيا بل فى جنة عَرْضُهَا السموات والأرض .

لذلك ، ففى بيعة العقبة الثانية قالوا لرسول الله ﷺ : سل
يا محمد لربك ما شئت ، ثم سل لنفسك بعد ذلك ما شئت ، ثم
أخبرنا ما لنا من الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك . قال : أسألكم
لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأسألكم لنفسى ولأصحابى
أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم ، قالوا : فما
لنا إذا فعلنا ذلك ؟ فماذا قال لهم رسول الله ؟ أقال لهم تملكون الدنيا ؟

لا ، بل قال : « لكم الجنة » ^(١) قالوا : فلك ذلك .

فهذه هي الجائزة الحقيقية التي ينبغي أن يفوز بها المؤمن ؛ لأنه من الجائز أن يموت أحدهم بعد أن أعطى رسول الله هذا العهد ولم يدرك شيئاً من خير الدنيا في ظل الإسلام ، إذن : فالنبي صادق في هذا الوعد . وما دام الجزاء هو الجنة فلا بد لها من جنود أقوياء يصبرون على الأحداث ، ويواجهون الفتن والمكائد .

فالمعنى : ﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ .. ﴾ [٥٤] [الإسراء] بالخروج من مكة مهاجرين إلى ديار الأمن في الحبشة ﴿ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ .. ﴾ [٥٤] [الإسراء] أى : عذاباً مقصوداً لكى يُمَحِّصَ إيمانكم ويُمَيِّزَ المؤمنين منكم الجديرين بحمل رسالة الله ومنهجه .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾ [٥٤] [الإسراء]

الوكيل : هو المفوض من صاحب الشأن بفعل شيء ما ، والمراد : ما أرسلناك إلا للبلاغ ، ولست مستولاً بعد ذلك عن إيمانهم ، ولست وكيلاً عليهم ؛ لأن الهداية والتوفيق للإيمان بيد الحق سبحانه وتعالى .

إذن : قول الحق سبحانه لرسوله ﷺ : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا .. ﴾ [٥٤]

ليست قهراً لرسول الله ، وليست إنقاصاً من قدره ، بل هي رحمة به ورأفة ، كأنه يقول له : لا تُحْمَلْ نفسك يا محمد فوق طاقتها ، كما خاطبه في آية أخرى بقوله : ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ ^(٢) نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا

(١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٢/٤٥٠) من حديث عامر الشعبي وأحمد في مسنده

(٤/١٢٠) وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٤/٢٩٤) لابن سعد في الطبقات الكبرى .

(٢) بضع نفسه : قتلها هما وغيبها وحزنا . [القاموس القويم ٥٦/١] .

مُؤْمِنِينَ (٣) ﴿ [الشعراء] فالحق - تبارك وتعالى - في هذه المسألة لا يعتب على رسوله ، بل يعتب لصالحه ، والمتتبع لمواقف العتاب للرسول ﷺ يجده عتاباً لصالحه ﷺ رحمه به ، وشفقة عليه ، لا كما يقول البعض : إن الله تعالى يُصَحِّح للرسول خطأ وقع فيه .

ومثال لهذا قوله تعالى : ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّه يُزَكَّى (٣) ﴾ [عبس]

الله تعالى يعتب على رسوله ﷺ ؛ لأنه ترك الرجل الذي جاءه سائلاً عن الدين ، وشقَّ على نفسه بالذهاب إلى جدال هؤلاء الصناديد ، وكأن الحق سبحانه يشفق على رسوله أن يشقَّ على نفسه ، فالعتاب هنا حرصاً على رسول الله وعلى راحته .

وكذلك في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ (١) وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢) ﴾ [التحريم]

والتحريم تضيق على النفس ، فالحق سبحانه يعتب على رسوله ﷺ ؛ لأنه ضيق على نفسه ، وحرَّم عليها ما أحلَّ الله لها . كما تعتب على ولدك الذي سهر طويلاً في المذاكرة حتى أرمق نفسه ، فالعتاب لصالح الرسول لا ضده .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا (٥٥) ﴾

(١) أخرج النسائي عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ كانت له أمة يطلقها ، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرماها ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ .. (١) ﴾ [التحريم] . أورده ابن كثير في تفسيره (٢٨٦/٤) .

قوله تعالى : ﴿ اَعْلَمُ ﴾ افعل تفضيل تدلُّ على المبالغة في العلم ، وإنَّ كان الحق سبحانه أعلم فما دونه يمكن أن يتصف بالعلم ، فنقول : عالم . ولكن الله أعلم ؛ لأن الله تعالى لا يمنع عباده أن تشرئب عقولهم وتطمح إلى معرفة شيء من أسرار الكون .

والمعنى أن الحق سبحانه وتعالى لا يقتصر علمه عليك يا محمد وعلى أمتك ، وقد سُبِّحت الآية بقوله تعالى : ﴿ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ .. (٥٤) ﴾ [الإسراء] ولكن علمه سبحانه يسع السموات والأرض علماً مطلقاً لا يغيب عنه مثقال ذرة ، وبمقتضى هذا العلم يُقسم الله الأرزاق ويوزع المواهب بين العباد ، كُلٌّ على حسب حاله ، وعلى قَدْر ما يُصلحه .

فإنَّ رأيتَ شخصاً ضيقَ الله عليه فاعلم أنه لا يستحق غير هذا ، ولا يُصلحه إلا ما قَسَمَ الله له ؛ لأن الجميع عبيد لله مربوبون له ، ليس بين أحد منهم وبين الله عداوة ، وليس بين أحد منهم وبين الله نسب .

فالجميع عنده سواء ، يعطى كُلًّا على قَدْر استعداده عطاءً ربوبية ، لا يحرم منه حتى الكافر الذى ضاق صدره بالإيمان ، وتمكَّن النفاق من قلبه حتى عشق الكفر وأحب النفاق ، فالله تعالى لا يحرمه ممَّا أحبَّ ويزيده منه .

إنَّ : لعلمه سبحانه بمنُّ فى السموات والأرض يعطى عباده على قَدْر ما يستحقُّون فى الأمور القَهْرية التى لا اختيارَ لهم فيها ، فهم فيها سواء . أما الأمور الاختيارية فقد تركها الخالق سبحانه لاجتهاد العبد وأخذَه بالأسباب ، فالأسباب موجودة ، والمادة موجودة ، والجوارح موجودة ، والعقل موجود ، والطاقة موجودة . إنَّ : على كل إنسان أن يستخدم هذه المعطيات ليرتقى بحياته على قَدْر استطاعته .

ثم يقول تعالى : ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ .. (٥٥)﴾

[الإسراء]

مَنْ الذى فَضَّلَ ؟ الله سبحانه وتعالى هو الذى يُفَضِّلُ بعض النبيين على بعض ، وليس لنا نحن أن نُفَضِّلَ إلا مَنْ فَضَّلَهُ الله ؛ لانه سبحانه هو الذى يملك أن يُجَازَى على حَسَبِ الفضل ، أما نحن فلا نملك أن نُجَازَى على قَدَرِ الفضل .

لذلك قال النبى ﷺ : « لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى » ^(١) .

لأن الذى يُفَضِّلُ هو الله تعالى ، وقد نُصَّ على هذا التفضيل فى قوله تعالى : ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ .. (٢٥٣)﴾

[البقرة]

فالتفضيل على حسب ما يعلمه الله تعالى من أن أولى العزم من الرسل قد فَضَّلَهُمْ عن غيرهم لِمَا تَحْمَلُوهُ من مشقة فى دعوة أقوامهم ، ولما قاموا به من حمل منهج الله والانسياح به ، أو من طول مدَّتْهم من قومهم .. الخ فهو وحده يعلم أسباب التفضيل .

ثم يقول تعالى : ﴿وَآتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا (٥٥)﴾

[الإسراء]

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٣٧٦) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال النوى فى شرحه لصحيح مسلم (١٤١/١٥) : « قال العلماء : هذه الأحاديث تحتل وجهين : أحدهما : أنه ﷺ قال هذا قيل أن يعلم أنه أفضل من يونس ، فلما علم ذلك قال : أنا سيد ولد آدم .. والثانى : أنه ﷺ قال هذا زجراً عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئاً من حظ مرتبة يونس عليه السلام ، .

فلماذا ذكر داود بالذات مقترناً بالكتاب الذي أنزل عليه ؟ قالوا :
لأن داود عليه السلام أوتي مع الكتاب الملك ، فكان نبياً ملكاً ، فكان
الحق سبحانه يشير إلى أن تفضيل داود لا من حيث أنه ملك ، بل من
حيث هو نبي صاحب كتاب .

وفى الحديث الشريف يقول ﷺ : « لقد خيّرْتُ بين أن أكون عبداً
نبياً أو نبياً ملكاً ، فاخترت أن أكون عبداً نبياً » ^(١) .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ
كُشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ٥٦ ﴾

الله تعالى يقول لرسوله ﷺ : قل للذين يعارضونك في الوحدانية
إذا مسَّكم ضرٌّ فلا تلجأوا إلى مَنْ تكفرون به ، بل الجأوا إلى مَنْ
زعمتم أنهم شركاء وآمنتهم بهم . فإنهم لن يستمعوا إليك ؛ لأن
الإنسان بطبعه لا يخدع نفسه ، ولو علموا أن الذين يتخذونهم آلهة
من دون الله ينفعونهم في شيء لما دعوا ربهم الذي يكفرون به
وتركوا الذين يؤمنون بهم ، لماذا ؟

لأن الإنسان لا يتمرد ولا يطفى إلا إذا كان مُستغنياً بكل ملكاته ،
بمعنى أن تكون ملكاته كلها على هيئة الاستقامة والانسجام ، فإذا

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٣١/٢) من حديث أبي هريرة قال : « جلس جبريل إلى النبي
ﷺ فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال جبريل : إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل
الساعة فلما نزل قال : يا محمد أرسلني إليك ربك قال : أقملاً نبياً يجعلك أو عبداً رسولاً .
قال جبريل : تواضع لربك يا محمد .. قال : بل عبداً رسولاً . »

اختلت له ملكة من الملكات ضَعْفَ طغيانه ، وحاول أن يستكمل هذا النقص ، وحينئذ لن يخدع نفسه بأن يطلب الاستكمال ممن لا يملكه ، بل يطلبه ممن يعتقد أنه يملكه .

لذلك يقول تعالى : ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ .. (٦٧)﴾ [الإسراء]

وقال : ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ .. (٨)﴾ [الزمر]

لماذا ؟ لأن ما أصابه من ضرٍّ أضعفه ، وكسر عنده غريزة الاستعلاء والاستكبار ، لقد كفر بالله من قبل حينما حمله التكليف ، ولكن الآن وبعد أن نزل به الضرُّ وأحاط به البلاء فلا بُدَّ أن يكون صريحاً مع نفسه لا يخدعها .

وضربنا لهذه المسألة مثلاً بحلاق الصحة عند أهل الريف في الماضي وكان مستولاً عن صحَّة الناس ، ويقوم مقام الطبيب في هذا الوقت ، فإذا ما عُنَّ بالقرية طبيب هاجمه الحلاق وأفسد ما بينه وبين الناس ، وأشاع عنه عدم العلم وقلة الخبرة ليخلو له وجه الناس ، ولا يشاركه أحد في رزقه ، ومَرَّتْ الأيام وأصيب الحلاق بضرٍّ ، حيث مرض ولد له ، فإذا به يحمله خُفِيَّةً بليلاً ، ويتسلل به إلى الطبيب ، ولكن سرعان ما ينكشف أمره ويُفْتَضَح بين الناس .

إذن : الإنسان في ساعة الضر لا يخدع نفسه ولا يكذب عليها ، فقل لهم : إذا مسكم الضر فاذهبوا إلى مَنْ ادعيتُمْ أنهم آلهة وادعوهمْ ، فإنهم لن يستجيبوا ولن يدعوهمْ ، ولو دَعَوْهُمْ فلن يكشفوا عنهم ضرهم : ﴿فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ .. (٥٦)﴾ [الإسراء]

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَحْوِيلًا ٥٦ ﴾ [الإسراء] أى : ولا يملكون تحويل حالكم من الضر إلى النفع أو النعمة أو الرحمة ، أو : لا يملكون تحويل هذا الضر إلى أعبائكم ، فهم - إذن - لا يملكون هذه ولا هذه .

فالحق سبحانه يُلقِّن رسوله ﷺ الحجة ، ليوضح لهم أنهم يغالطون أنفسهم ، ويعارضون مواجيدهم وفطرتهم ، فإن أصابهم الضر فى ذواتهم لا يلجأون إلى آلِهَتهم ؛ لأنهم يعلمون أنها لا تملك لهم نفعاً ولا ضرراً ، ولن تسمعهم ، وإن سمعتهم - فرضاً - ما استجابوا لهم ، ويوم القيامة يكفرون بشركهم ، بل يلجأون إلى الله الذى يملك وحده كَشَفُ الضر عنهم .

ثم يقول الحق سبحانه ^(١) :

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ^(٢)
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ
رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝٥٧﴾

فهؤلاء الذين تعتبرونهم آلهة وتتخذونهم شركاء لله ، هؤلاء أيضاً عبيد الله ، يتقربون إليه ويتوسلون إليه ، فالمسيح الذى أشركتموه مع الله ، وكذلك الملائكة هم عباد الله : ﴿ لَنْ يَسْتَكْفِرَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ .. ١٧٢ ﴾ [النساء]

(١) سبب نزول الآية : أخرج مسلم فى صحيحه (٣٠٣٠) فى كتاب التفسير فى سبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن مسعود قال : كان نفر من الإنس يعبدون نفراً من الجن ، فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم فنزلت الآية .

(٢) الوسيلة : ما يُتَقَرَّبُ به إلى الغير . وهى الوسيلة والقربى . وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل . [لسان العرب - مادة : وسل] .

هؤلاء لا يرفضون ولا يتأبون أن يكونوا عباداً لله ، ويريدون التقرب إليه سبحانه ، فكيف - إذن - تتوجهون إليهم بالعبادة وهم عباد ؟

وقوله تعالى : ﴿ يَتَّغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ .. ﴾ (٥٧) [الإسراء] أى : يطلبون الغاية والقربى إليه تعالى ﴿ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ﴾ أى : كلما تقرب واحد منهم إلى الله ابتغى الله أكثر من غيره وأقبل عليه ، فإذا كان الأقرب إلى الله منهم يبتغى القربى ، فما بال الأبعد ؟

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴾ (٥٧) [الإسراء]

أى : يجب الحذر منه وتجنب أسبابه : لأن العذاب إذا كان من الله فلا فكاك منه ولا مهرب ، وأيضاً فالعذاب يتناسب مع قدرة المعذب ضعفاً وشدة ، فإذا نُسب العذاب إلى الله فلا شك أنه أليم شديد ، لا طاقة لأحد به ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ (١٠٢) [هود]

والحق سبحانه قد أوضح لنا مسألة الوجدانية فى آيات كثيرة ، ولم يطلب منا الاعتراف بها إلا بعد أن شهد بها لنفسه سبحانه ، وبعد أن شهد بها الملائكة وأولو العلم ، قال تعالى : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ .. ﴾ (١٨) [آل عمران]

فشهد الله سبحانه شهادة الذات للذات ، وشهدت الملائكة شهادة المشهد والمعانية ، وشهد أولو العلم شهادة الاستدلال ، فهذه شهادات ثلاث قبل أن يطلب منا الشهادة .

وبهذه الشهادة أقبل الحق سبحانه على مزاولة سلطانه وقدرته فى الكون ، وما دام « لا إله إلا هو » يقول للشئ : كُنْ فيكون ، قالها لأنه يعلم أنه لا إله إلا هو ، وبها يحكم على الأشياء ويُغَيَّرُ من وضع

إلى وضع ، فإنَّ صَحَّتْ هذه الشهادات الثلاث فقد انتهت المسألة .
وإنَّ لم تصح وهناك إله آخر فأين هو ؟ إنَّ كان لا يدرى فهو إله
نائم لا يصلح لهذه المكانة ، وإنَّ كان يدرى فلماذا لم يطالب بحقه .

إذن : فهذه الدَّعْوَى قد سلِمَتْ للحق سبحانه لأنه لم يدَّعها أحد
لنفسه ، فهي للحق تبارك وتعالى حتى يقوم مَنْ يدعيها لنفسه .

قال تعالى : ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَأَبْتَغُوا إِلَيَّ ذِي
الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾ (٤٢)

[الإسراء]

أى : لو كان للكون إله آخر لطلبوا هذا الإله الذى استقرت له
الأمور واستتبَّ له الحال ، ليُجادلوه فى هذه المسألة ، أو لطلبوه
ليتقربوا إليه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْيَوْمِ
أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴾ (٥٨)

ساعة أن تسمع (وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا) فاعلم أن الأسلوب قائم على
نفى وإثبات ، فالمعنى : لا توجد قرية إلا والله مُهْلِكُهَا قبل يوم
القيامة ، أو مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا ، لكن هل كل القرى ينسحب عليها
هذا الحكم ؟

نقول : لا ، لأن هذا حكم مطلق والإطلاقات فى القرآن تُقَيِّدها
قرآنيات أخرى ، وسوف نجد مع هذه الآية قول الحق سبحانه :
﴿ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴾ (١٣١) [الأنعام]

وقال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ (١١٧)

[هود]

فهذه آيات مُخَصَّصة تُوضِّح الاستثناء من القاعدة السابقة ،
وتُقيِّد المبدأ السابق والسور العام الذي جاءت به الآية ، فيكون المعنى
- إذن - وإن من قرية غير غافلة وغير مُصْلِحَة إلا والله مُهلكها
أو مُعَذِّبها .

وقوله : ﴿ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا .. ﴾ (٥٨)

[الإسراء]

﴿ مُهْلِكُوهَا ﴾ أى : بعذاب الاستئصال الذى لا يُبْقَى منهم أحداً .

﴿ مُعَذِّبُوهَا ﴾ أى : عذاباً دون استئصال .

لأن التعذيب مرحلة أولى ، فإن أتى بالنتيجة المطلوبة وأعاد
الناس إلى الصواب فيها ونِعِمَّتْ وتنتهى المسألة ، فإن لم يَقتنعوا
وأصروا ولم يرتدعوا وعاندوا يأتى الإهلاك ، وهذا واضح فى قول
الحق سبحانه : ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمَنَةً مُمَطَّنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا
رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا
كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (١١٢)

[النحل]

والواقع أن فى حاضرنَا شواهدَ عدة على هذه المسألة ، فلا بدَّ
لأى قرية طغتُ وبغتُ أن ينالها شيء من العذاب ، والأمثلة أمامنا
واضحة ، ولا داعى لذكرها حتى لا ننكأ جراحنا .

وطبيعى أن يأتى العذاب قبل الإهلاك ؛ لأن العذاب إيلا م حى

يشعر بالعذاب ويُحَسَّ به ، والإهلاك إذهاب للحياة ، وهذا يمنع الإحساس بالعذاب .

وباستقراء تاريخ الأمم السابقة نلاحظ ما جاق بهم من سُنَّة إهلاك الظالمين ، فقوم نوح وعاد وشمود وقوم لوط نزل بهم عذاب الله الذى لا يُرَدُّ عن القوم الكافرين ، ولكنه كان عذاب استئصال ؛ لأن الأنبياء فى هذا الوقت لم يكونوا مُطَالِبِينَ بحمل السلاح لنشر دعوتهم ، فكان عليهم البلاغ ، والحق سبحانه وتعالى هو الذى يتولَّى تأديب المخالفين . إلا إذا طلب أتباع النبى الجهاد معه لنشر دعوته ، كما حدث من أتباع موسى عليه السلام :

﴿ إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلَكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَانَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۖ ﴾ (٢٤٦)

[البقرة]

وهكذا طلب بنو إسرائيل القتال وحمل السلاح ، ولكن حذرهم نبيهم ، وخشى أن يفرض عليهم ثم يتقاعسوا عنه ، وهذا ما حدث فعلاً ولم يَبْقَ معه إلا قليل منهم ، وهذا القليل سرعان ما تراجع هو أيضاً واحداً بعد الآخر .

إذن : الهِمَّة الإنسانية فى هذا الوقت لم يَكُنْ عندها استعداد ونضج لأن تحمل سلاحاً فى سبيل الله ، فكان على الرسول أن يُبْلَغ ، وعلى السماء أن تُؤدَّب بهذا اللون من العذاب الذى يستأصلهم فلا يَبْقَى منهم أحداً .

أما في أمة محمد ﷺ فقد رحمنا ربنا تبارك وتعالى من هذا العذاب ، فقال : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ .. ﴾ (٣٣) [الأنفال]

وهذه من كرامات الله تعالى لرسوله ، فلم يأخذ قومه بعذاب الاستئصال ، لماذا ؟ لأن رسولهم آخر الرسل وخاتم الأنبياء ، وسوف يُنَاطُ بهم حَمْلُ رسالته ونَشْرُ دعوته ، والانسِيَاح بمنهج الله في شتى بقاع الأرض .

ذلك لأن الحق - سبحانه وتعالى - حينما يرسل منهجه إلى الأرض يُقَدِّرُ غفلة الناس عن المنهج ، ويُقَدِّرُ فكرة التأسى بالجيل السابق ، فهذان مُعَوِّقان في طريق منهج الله ، يقول تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ .. ﴾ (١٧٣) [الأعراف]

فأوضح لنا الحق سبحانه أن الإنسان يتخبط أو ينحرف عن المنهج ، إما بسبب غفلة ، أو بسبب تقليد أعمى لأُسُوة سيئة ، فأول مَنْ تلقى عن الله آدم ، ثم بَلَّغَ ذريته منهج الله ، وبمرور الأجيال حدثت الغفلة عن بعض المنهج نتيجة ما رُكِبَ في الإنسان من حُبٍّ للشهوات ، وهذه الشهوات هي التي تصرفه عن منهج ربه ، فَإِنْ حدثت غفلة في جيل فإنها سوف تزداد في الجيل التالي ، وهكذا ؛ لأن الجيل سيقع تحت مؤثرتين : الغفلة الذاتية فيه ، والتأسى بالجيل السابق .

إذن : بتوالى الأجيال وازدياد الغفلة عن المنهج لا بُدَّ أن الحق سبحانه سيبيح في مواكب الرسل مَنْ يُنَبِّه الناس .

ومن هنا كانت أمة محمد ﷺ خير أمة أخرجت للناس : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ .. ﴾ (١١٠) [آل عمران] لماذا ؟ ﴿ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ .. ﴾ (١١٠) [آل عمران] فخيرية هذه الأمة ناشئة من حمل رسالة الدعوة ، وقد كرم الله أمة محمد بأن جعل كل من آمن به يحمل دعوته إلى يوم القيامة ، لقد بلغ الرسول من عاصروه من أمته ، وعلى أمته أن تبلغ من بعده ؛ لذلك يشهد علينا رسول الله ، ونشهد نحن على الناس .

وفى الحديث الشريف « نصر الله امراً سمع مقالتي فوعاها ، ثم أداها إلى من لم يسمعها ، فربُّ مبلغ أوعى من سامع »^(١) .

وهكذا تظل في الأمة هذه الخيرية وتحمل دعوة رسولها حيث لا رسول من بعده إلى يوم القيامة ، ولأهمية هذا الدور الذي يقوم به المسلمون في كل زمان ومكان ينبئنا رسول الله ﷺ إلى مسألة هامة في مجال حمل الدعوة ونشرها ، فيقول : « إن كل واحد منكم يقف على ثغرة من ثغرات هذا الدين ، فإياكم أن يؤتى الدين من ثغرة أحدكم » . أو كما قال .

فليعلم كل مسلم أنه محسوب للدين أو عليه ، فالعيون تتطلع إليه وترصد تصرفاته في مجتمعه ، فهو صورة للدين وسفير له ، وعليه أن يراعى هذه المسؤولية ويقوم بها على أكمل وجه ليكون أداة جذب ، وليكون وجهاً مشرقاً لتعاليم هذا الدين .

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٤٢٧/١) والترمذي في سننه (٢٦٥٧ ، ٢٦٥٨) وابن ماجه في سننه (٢٣٢) والحميدي (٤٧/١) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه .

فَأَنْتَ حَارِسٌ عَلَى بَابٍ مِنَ الْأَبْوَابِ ، وَعَلَيْكَ أَنْ تَسُدَّهُ بِصَدَقِ
انْطِبَاعِكَ عَنِ الْإِيمَانِ ، وَبِصَدَقِ انْقِيَادِكَ لِقَضَايَا الْإِسْلَامِ ، وَبِهَذَا
الْسُّلُوكِ تَكُونُ وَسِيلَةً لِإِغْرَاءِ الْآخَرِينَ الَّذِينَ يَرَاوِدُهُمُ الْإِيمَانُ ، وَيَتَرَاءَى
لَهُمْ مَنَهِجُ اللَّهِ مِنْ بَعِيدٍ .

وَيَحُلُو لِلْبَعْضِ أَنْ يَأْخُذُوا الْإِسْلَامَ بِجَرِيرَةِ أَهْلِهِ ، وَيَحْكُمُوا عَلَيْهِ
بِنَاءً عَلَى تَصَرُّفَاتِ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَيْهِ ، وَهَذَا خَطَأٌ ، فَمَنْ أَرَادَ الصُّورَةَ
الْحَقِيقِيَّةَ لِلْإِسْلَامِ فَلْيَأْخُذْهَا مِنْ مَنَابِعِ الدِّينِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ
رَسُولِهِ ، فَإِنْ رَأَيْتَ بَيْنَ الْمُنْتَسِبِينَ لِلْإِسْلَامِ سَارِقًا فَلَا تَقُلْ : هَذَا هُوَ
الْإِسْلَامُ : لِأَنَّ الْإِسْلَامَ حَرْمُ السَّرْقَةِ ، وَجَعَلَ لَهَا عَقُوبَةً وَحَدًّا يُقَامُ
عَلَى السَّارِقِ ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَكُونَ حُجَّةً عَلَى دِينِ اللَّهِ .

لِذَلِكَ فَإِنْ كَبَّرَ الْعُلَمَاءُ وَالْمُفَكِّرِينَ الَّذِينَ دَرَسُوا فِي الدِّينِ
الْإِسْلَامِي لَمْ يَنْظُرُوا إِلَى تَصَرُّفَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَحَاضِرِهِمْ ، بَلْ أَخَذُوهُ
مِنْ مَنَابِعِهِ الْأَصْلِيَّةِ . وَمِنْهُمْ « جِينُو » الْفَرَنْسِيُّ الَّذِي قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الْمُسْلِمِينَ . لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ لَوْ
اطَّلَعَ عَلَى أَحْوَالِنَا الْآنَ لَكَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ كَلَامٌ آخَرٌ .

إِذَنْ : الَّذِينَ نَظَرُوا إِلَى قَضَايَا الْإِسْلَامِ نَظَرَةَ عَدْلٍ وَإِنْصَافٍ لَا بُدَّ
أَنْ يَهْتَدُوا إِلَى الْإِسْلَامِ ، لَكِنْ مِنْهُمْ مَنْ نَظَرَ إِلَيْهِ نَظَرَةَ عَدْلٍ وَإِنْصَافٍ
إِلَّا أَنَّهُمْ أَبْعَدُوا قَضِيَّةَ التَّدْيِينِ مِنْ قُلُوبِهِمْ ، وَإِنْ اقْتَنَعَتْ بِهَا عُقُولُهُمْ ،
وَفَرَّقَ كَبِيرٌ بَيْنَ الْقَضِيَّةِ الْعَقْلِيَّةِ وَالْقَضِيَّةِ الْقَلْبِيَّةِ .

وَمِنْ هَؤُلَاءِ الْكَاتِبِ الَّذِي أَلَّفَ كِتَابًا عَنِ الْعِظَمَاءِ فِي التَّارِيخِ
وَأَسْمَاءَهُ : « الْعِظَمَاءُ مِائَةٌ أَعْظَمُهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ » وَهُوَ كَاتِبٌ غَيْرُ

مؤمن ، لكنه أخذ يستقرئ صفحة التاريخ ، ويسجل أصحاب الاعمال
الجليلة التي أُنُت في تاريخ البشرية ، فوجدهم مائة ، وبالمقارنة
بينهم وجد أن أعظمهم محمد ﷺ ، ومع ذلك لم يترب محمد في
مدرسة ، ولم يتخرج في جامعة ، ولم يجلس إلى معلم .

ألم تسأل نفسك أيها المؤلف : من أين أتى محمد بهذه الأوليّة ؟
ولماذا استحق أن يكون في المقدمة ؟ لقد ذكرت حيثيات النبوغ في
جميع شخصياتك ، من تربية ودراسة في جامعات وعلى أساتذة
وإطلاع وأبحاث ، فلماذا لم تذكر حيثيات النبوغ في رسول الله ؟ ألم
تعلم أنه أُمّي في أمة أُميّة ؟ مما يدل على أن هذا الباحث تناول هذه
القضية بعقله لا بقلبه .

نعود إلى مسألة الإهلاك والعذاب ؛ لأنها أثارتُ خلافاً بين رجال
القانون في موضوع إقامة حدّ الرجم على الزاني المحصن^(١) والجُلْد للزاني
غير المحصن ، فقد رأى جماعة منهم أن الجلد ثابت بالقرآن ، أما الرجم
فثابت بالسنة ، لذلك قال بعضهم بأن رجم الزاني المحصن سنة .

وهذا قول خاطيء وبعيد عن الصواب ، لأن هناك فرقاً بين سُنية
الدليل وسُنية الحكم ، فسُنية الدليل أن يكون الأمر فَرَضاً ، لكن دليله
من السنة كهذه المسألة التي معنا . وكصلاة المغرب مثلاً ثلاث
ركعات وهي فَرَضٌ لكن دليلها من السنة ، أما سُنية الحكم فيكون
الحكم نفسه سُنّة يُكَّابُ فاعله ، ولا يُعاقب تاركه كالتسبيح ثلاثاً في
الركوع مثلاً .

(١) أحصن الرجل وأحصنت المرأة ؛ تزوج وكان الزواج حصن يحمي المتزوج من الوقوع في
الشهوات فهو مُحَصَّن . [القاموس القويم ١/١٥٧] .

إذن : فرجم الزانى المحصن قَرْض ، لكن دليله من السنة ،
فالسنية هنا سنية دليل ، لا سنية حكم .

فَمَنْ يَقُول : إن الرجم لم يرد به نص في كتاب الله ، نقول :
الدليل عليه جاء في السنة ، وهى المصدر الثانى للتشريع ، حتى على
قول مَنْ قال بأن القرآن هو المصدر الوحيد للتشريع ، ففى القرآن :
﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .. ﴾ (٧) [الحشر]

إذن : ففعل الرسول ﷺ كنص القرآن سواء بسواء ، وهل رجم
فى عهد رسول الله أو لم يرمج ؟ رجم فعلاً فى عهد رسول الله^(١) ،
فإن قال قائل : فهذا ليس نصاً فى الرجم . نقول : بل الفعل أقوى
من النص ؛ لأن النص قد تتأول فيه ، أما الفعل فهو صريح لا يحتمل
تأويلاً .

ودليل آخر على فرضية الرجم ، وهو الشاهد فى هذه الآية ، فى
قوله تعالى عن إقامة الحد على الأمة : ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ .. ﴾ (٢٥) [النساء]

فيقولون : الرجم لا يُنصف . إذن : ليس هناك رجم . نقول :
أنتم لم تفرّقوا بين الرجم وبين العذاب ، فالرجم إماتة ، والعذاب إيلاء
لحى يشعر ويحس بهذا الإيلاء ، والمقصود به (الجلد) .

(١) أخرج مسلم فى صحيحه (١٦٩١ - ١٦) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « أتى
رجل من المسلمين رسول الله ﷺ وهو فى المسجد فناداه فقال : يا رسول الله إني زنيته
فأعرض عنه ففتحني تلقاه وجهه فقال له : يا رسول الله إني زنيته فأعرض عنه حتى ثنى
نلك عليه أربع مرات ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعا رسول الله ﷺ فقال : أبك
جنون ؟ قال : لا . قال : فهل أحصنت ؟ قال : نعم . فقال رسول الله ﷺ : اذهبوا به
فارجموه » .

إِذَنْ : ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ .. (٢٥)﴾
 [النساء] أى : من الجُلْد ، وهو الذى يُنصّف ، ولو كان الحكم عاماً
 لَقَالَ : فعليهن نصف ما على المحصنات . فقلوه : ﴿مِنَ الْعَذَابِ ..
 (٢٥)﴾ [النساء] دليل على وجود الرّجْم الذى لا فَرْقَ فيه بين جُرّة وأمة .

وكذلك نلاحظ التدرج من العذاب إلى الإهلاك فى قول سليمان -
 عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - حينما تفقّد الطير ، واكتشف غياب
 الهدم : ﴿لَأَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ .. (٢١)﴾ [النمل]

ولسائل أن يسأل : هل لا بُدَّ للقرى الظالمة أن ينالها الإهلاك
 أو العذاب قبل يوم القيامة ؟

نعم لا بُدَّ أن يمسَّهم شىء من هذا ؛ لأن الله تعالى لو أخر كل
 العذاب لهؤلاء إلى يوم القيامة لاستشرى الظلم وعمّ الفساد فى
 الكون ، وحين يرى الناس الظالم يرتع فى الحياة ، وينعم بها مع
 ظلمه لأغرامهم ذلك بالظلم ، أما إذا رأوه وقد حاق به سوء عمله ،
 ونزلت به النوازل لارتدعوا عن الظلم ، ولعلّموا أن عاقبته وخيمة ،
 ولن يفلت الظالم من عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة . أما لو تأخر
 عذاب الظالمين إلى الآخرة ، فالويل ممّن لا يؤمنون بها .

لذلك لما مات رأس من رؤوس الظلم فى الشام ، ولم يرَ الناس
 عليه أثراً لعذاب أو نقمة ، قال أحدهم : إن وراء هذه الدار داراً يُجَازَى
 فيها المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته ؛ لأنه يستحيل أن يُفلت
 الظالم من العذاب .

وفى مناقشتى مع الشيوعيين فى بروكسل قلت لهم : لقد قسوتُم

على المخالفين لكم من الرأسماليين والإقطاعيين عام ١٩١٧ وما بعدها ، فقالوا : إنهم يستحقون أكثر من ذلك ، فقد فعلوا كذا وكذا ، قلت : منذ متى ؟ قالوا : طوال عمرهم وهم يفعلون ذلك ، فقلت : إذا كنتم أخذتم المعاصرين لكم بذنوبهم ، فما بال الذين سبقوهم ؟ وما حظهم من العقاب الذي أنزلتموه بإخوانهم ؟ قالوا : ما أدركناهم .

قلت : إذن كان من الواجب عليكم أن تؤمنوا باليوم الآخر ، حيث سيعذب فيه هؤلاء ، فإن أفلتوا من عذاب الدنيا جاءت الآخرة لتُصَفِّيَ معهم الحساب ، كما يقول تعالى : ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ .. (٤٧) ﴾ [الطور] وأريد منكم أن تطلعوا على تفسير هذه الآية التي نحن بصددتها : ﴿ وَإِنَّ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٥٨) ﴾ [الإسراء]

راجعوا تفسيرها في كتاب النسفي^(١) ، وسوف تجدون به أمثلة تؤيد هذه الآية ، يقول : قرية كذا سيحدث لها كذا ، وقرية كذا سيحدث لها كذا . وقد جاء الواقع على وفق ما قال ، إلى أن ذكر مصر وقال عليها كلاماً طويلاً أظن أنه يُعْتَلُّ ما أصاب مصر منذ سنة ١٩٥٢ ، وكان مما قال عنها : ويدخل مصر رجل من جبهة فويل لأهلها ، وويل لأهل الشام ، وويل لأهل أفريقيا ، وويل لأهل الرملة ، ولا يدخل بيت المقدس^(٢) . اقرأوا هذا الكلام عند النسفي .

ثم يقول تعالى : ﴿ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٥٨) ﴾ [الإسراء]

(١) النسفي هو أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي (٧٠١ هـ) وكتابه في التفسير هو المسمى « مدارك التنزيل وحقائق التأويل » .

(٢) أورد النسفي هذا في تفسيره (٢ / ٣١٨) طبعة دار الفكر قال : « وعن مقاتل وجدت في كتب الضحاك في تفسيرها ، وساق ما قاله الشيخ الشعراوي هنا بنصه .

أى : مُسَجَّلٌ وَمُسَطَّرٌ فى اللوح المحفوظ ، ولا يقول الحق سبحانه : ﴿ كَانَ ذَلِكَ فى الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴾ (٥٨) [الإسراء] وتأتى الأحداث بغير ذلك ، بل لابد أن يؤكد هذه الحقائق القرآنية بأحداث كونية واقعية .

ثم يقول الحق سبحانه (١) :

﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَعَائِنَا ثُمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴾ (٥٩)

الآيات : جمع آية ، وهى الامر العجيب الذى يلفت النظر ويسترعى الانتباه ، وهذه الآيات إما أن تكون آيات كونية نستدل بها على قدرة المدبر الأعلى سبحانه مثل المذكورة فى قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ .. ﴾ (٣٧) [فصلت]

وقد تكون الآيات بمعنى المعجزة التى تثبت صدق الرسول فى البلاغ عن ربه تعالى ، وقد تكون الآيات بمعنى آيات القرآن الكريم ، والتى يسمونها حاملة الأحكام .

فالأيات إذن ثلاثة : كونية ، ومعجزات ، وآيات القرآن . فأيها

(١) سبب نزول الآية : عن ابن عباس قال : سال أهل مكة النبى ﷺ أن يجعل لهم الصفا ذهباً ، وأن ينحى عنهم الجبال فيزرعون ، فقيل له : إن شئت أن تستانى بهم لعننا نجتبى منهم ، وإن شئت نؤتهم الذى سألوا ، فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من قبلهم ، قال : لا ، بل أستانى بهم ، فأنزل الله عز وجل ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ .. ﴾ (٥٩) [الإسراء] .

المقصود فى الآية : ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ .. (٥٩)﴾ [الإسراء]

الآيات الكونية وهى موجودة لا تحتاج إلى إرسال ، الآيات القرآنية وهى موجودة أيضاً ، بقى المعجزات وهى موجودة ، وقد جاءت معجزة كل نبي على حسب نبوغ قومه ، فجاءت معجزة موسى من نوع السحر الذى نبغ فيه بنو إسرائيل ، وكذلك جاءت معجزة عيسى مما نبغ فيه قومه من الطب .

وجاءت معجزة محمد ﷺ فى الفصاحة والبلاغة والبيان ؛ لأن العرب لم يُظهروا نبوغاً فى غير هذا المجال ، فتصدّاهم بما يعرفونه ويُجيدونه ليكون ذلك أبلغ فى الحجة عليهم .

إذن : فما المقصود بالآيات التى منعها الله عنهم ؟

المقصود بها ما طلبوه من معجزات أخرى ، جاءت فى قوله تعالى : ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (٩٠) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (٩١) أَوْ تُسْقَطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (٩٢) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ .. (٩٣)﴾ [الإسراء]

والمتمائل فى كل هذه الاقتراحات من كفار مكة يجدها بعيدة كل البُعد عن مجال المعجزة التى يُراد بها فى المقام الأول تثبيت الرسول ، وبيان صدق رسالته وتبليغه عن الله ، وهذه لا تكون إلا فى أمر نبغ فيه قومه ولهم به إمام ، وهم أمة كلام وفصاحة وبلاغة ، وهل لهم إمام بتفجير الينابيع من الأرض ؟ وهل إسقاط السماء

عليهم كِسْفًا يقوم دليلاً على صدق الرسول ؟ أم أنه الجدل العقيم والاستكبار عن قبول الحق ؟

إذن : جلس كفار مكة يقترحون الآيات ويطلبون المعجزات ، والحق سبحانه وتعالى يُنْزِلُ من المعجزات ما يشاء ، وليس لأحد أن يقترح على الله أو يُجبره على شيء ، قال تعالى : ﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا ^(١) مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٦) ﴾ [يونس]

فالحق تبارك وتعالى قادر أن يُنْزِلَ عليهم ما اقترحوه من الآيات ، فهو سبحانه لا يُعْجِزه شيء ، ولا يتعاضمه شيء ، ولكن للبشر قبل ذلك سابقة مع المعجزات .

والحق سبحانه يقول : ﴿ وَآتَيْنَا ثُمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا .. (٥٩) ﴾ [الإسراء]

مبصرة : أى آية بيّنة واضحة .

لقد طلب قوم ثمود معجزة بعينها ^(٢) فأجابهم الله وأنزلها لهم ، فما كان منهم إلا أن استكبروا عن الإيمان ، وكفروا بالآية التى طلبوها ،

(١) قال جعفر بن أبى طالب للنجاشى ملك الحبشة : قد كانت مدة مقامه عليه السلام بين أظهرنا قبل النبوة أربعين عاماً ، وعن سعيد بن المسيب : ثلاثاً وأربعين سنة . قال ابن كثير فى تفسيره (٤١٠/٢) : « والصحيح المشهور الأول » .

(٢) قال ابن كثير فى تفسيره (٢٢٨/٢) : « كانوا هم الذين سألوا صالحاً أن يأتهم بآية ، واقترحوا عليه بأن تخرج لهم من صخرة صماء عيّنوها بأنفسهم وهى صخرة منفردة فى ناحية الحجر يقال لها الكاتبة ، فطلبوا منه أن تخرج لهم منها ناقة عشرة تمخض (أى : دنا ولادها وأخذها الطلق) » فجاءت كما سألوا « فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء يتحرك جنيها بين جنبها » .

بل وأكثر من ذلك ظلموا بها أى : جاروا على الناقة نفسها ، وتجراوا عليها فعقروها .

وهذه السابقة مع ثمود هى التى منعنا عن إجابة أهل مكة فيما اقترحوه من الآيات ، وليس عَجْزاً مِنَّا عن الإتيان بها .

وقوله تعالى عن الناقة أنها آية ﴿ مُبْصِرَةٌ ﴾ لبيان وضوحها ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً .. ﴾ (١٢) [الإسراء] فهل آية النهار مُبْصِرَةٌ ، أم مُبْصِرٌ فيها ؟

كانوا قديماً يعتقدون أن الإنسان يرى الشئ من شعاع ينطلق من عينه إلى الشئ المرئى فتحدث الرؤية ، إلى أن جاء ابن الهيثم وأثبت خطأ هذه المقولة ، وبيّن أن الإنسان يرى الشئ إذا خرج من الشئ شعاع إلى العين فتراه ، بدليل أنك ترى الشئ إذا كان فى الضوء ، ولا تراه إذا كان فى ظلمة ، وبهذا الفهم نستطيع القول بأن آية النهار هى المبصرة ؛ لأن أشعتها هى التى تُسبّب الإبصار .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴾ (٥٩) [الإسراء]

أى : نبعث بآيات غير المعجزات لتكون تخويفاً للكفار والمعاندين ، فمثلاً الرسول ﷺ اضطهده أهل مكة ودبروا لقتله جهاراً وعلانية ، فخيب الله سعيهم وراوا أنهم لو قتلوه لَطالَبَ أهله بدمه ، فحاكوا مؤامرة أخرى للفتك به بليل ، واقترحوا أن يُؤْتَى من كل قبيلة بفتى جلد ، ويضربوه ضربة رجل واحد .

ولكن الحق سبحانه أطلع رسوله على مكيدتهم ، ونجّاه من غدرهم ، فإذا بهم يعملون له السحر لِيُوقِعُوا به ، وكان الله لهم

بالمرصاد ، فأخبر رسوله بما يُدبر له ، وهكذا لم يفلح الجهر ، ولم يفلح التبييت ، ولم يفلح السحر ، وباءت محاولاتهم كلها بالفشل ، وعلموا أنه لا سبيلَ إلى الوقوف في وجه الدعوة بحال من الأحوال ، وأن السلامة في الإيمان والسير في ركابه من أقصر الطرق .

إذن : للحق سبحانه آيات أخرى تأتي لردع المكذبين عن كذبهم ، وتُخَوِّفهم بما حدث لسابقيهم من المُكذِّبين بالرسل ، حيث أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر ، ومن آيات التخويف هذه ما جاء في قوله تعالى : ﴿ فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٤٠) ﴾ [العنكبوت]

فكل هذه آيات بعثها الله على أُمم من المكذبين ، كُلٌّ بما يناسبه .

ثم يقول الحق سبحانه مخاطباً رسوله ﷺ :

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا (٦٠) ﴾

أى : اذكر يا محمد ، وليذكر معك أصحابك إذ قلنا لك : إن ربك أحاط بالناس ، فلا يمكن أن يتصرفوا تصرفاً ، أو يقولوا قولاً يغيب

(١) هي شجرة الزقوم التي قال عنها ربُّ العزة سبحانه : ﴿ إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ (٤٣) طَعَامُ الْأَنِيمِ (٤٤) [الدخان] ، وقال : ﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزْلاً أَمْ شَجَرَةُ الزُّقُومِ (٤٥) إِنْ جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (٤٦) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (٤٧) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (٤٨) فَإِنَّهُمْ لَأَكَلُونَ مِنْهَا فَمَا يَلْوَنَ مِنْهَا الْبَطُونَ (٤٩) ﴾ [الصافات] .

عن عِلْمِهِ تَعَالَى ، لَأَن الإِحَاطَةَ تَعْنَى الإِلْمَامَ بِالشَّيْءِ مِنْ كُلِّ نَوَاحِيهِ .

وَمَا دَامَ الأَمْرُ كَذَلِكَ فَاطْمَنَنَّ يَا مُحَمَّدُ ، كَمَا نَقُولُ فِي المَثَلِ (حُطُّ
فِي بَطْنِكَ بِطِيخَةِ صَيْفِي) ، وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ لَنْ يَنَالُوا مِنْكَ لَا جَهْرَةً
وَلَا تَبْيِيحَةً ، وَلَا اسْتِعَانَةَ بِالْجِنْسِ الْخَفِيِّ (الْجِن) : لَأَن اللَّهَ مُحِيطٌ
بِهِمْ ، وَسَيَبْطُلُ سَعْيُهُمْ ، وَيَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي نَحْوِهِمْ .

لِذَلِكَ لَمَّا تَخَذَى الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْكَفَّارُ بِالْقُرْآنِ تَحْدَى الْجِنَّ
أَيْضًا ، فَقَالَ : ﴿ قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا
الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ^(١) ﴾ (٨٨) [الإسراء]

فَفِي هَذَا الْوَقْتُ كَانَ يَشِيعُ بَيْنَ الْعَرَبِ أَنَّ كُلَّ نَابِغَةٍ فِي أَمْرٍ مِنْ
الْأُمُورِ لَهُ شَيْطَانٌ يُكَلِّمُهُمْ ، وَكَانُوا يَدْعُونَ أَنَّ هَذِهِ الشَّيَاطِينَ تَسْكُنُ وَادِيًا
يُسَمَّى « وَادِي عُبْقَرٍ » فِي الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ ، فَتَحْدَاهُمْ الْقُرْآنُ أَنَّ يَأْتُوا
بِالشَّيَاطِينَ الَّتِي تُكَلِّمُهُمْ .

وَهَكَذَا يُطْمَنُّ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَسُولُهُ ﷺ بِأَنَّهُ يَحِيطُ بِالنَّاسِ
جَمِيعًا ، وَيَعْلَمُ كُلَّ حَرَكَاتِهِمْ ظَاهِرَةً أَوْ خَفِيَّةً مِنْ جِنْسٍ ظَاهِرٍ أَوْ مِنْ
جِنْسٍ خَفِيٍّ ، وَبِاطْمَنَانِ رَسُولِ اللَّهِ تَشِيعُ الطَّمَأْنِينَةُ فِي نَفُوسِ
الْمُؤْمِنِينَ .

وَهَذَا مِنْ قِيُومِيَّتِهِ تَعَالَى فِي الْكُونِ ، وَبِهَذِهِ الْقِيُومِيَّةِ نَرُدُّ عَلَى الْفَلَاسِفَةِ
الَّذِينَ قَالُوا بِأَنَّ الْخَالِقَ سُبْحَانَهُ زَاوِلُ سُلْطَانِهِ فِي الْكُونِ مَرَّةً وَاحِدَةً ،
فَخُلِقَ النَّوَامِيسُ ، وَهِيَ الَّتِي تَعْمَلُ فِي الْكُونِ ، وَهِيَ الَّتِي تُسَيِّرُهُ .

وَالرَّدُّ عَلَى هَذِهِ الْمَقُولَةِ بِسَيِّطٍ ، فَلَوْ كَانَتِ النَّوَامِيسُ هِيَ الَّتِي

(١) الظهير : المعين المساعد كأنه يسند ظهر من يعاونه . [القاموس القويم ٤١٨/١] .

تُسِيرُ الكون ما رأينا فى الكون شذوذاً عن الناموس العام ؛ لأن الأمر الميكانيكى لا يحدث خروجاً عن القاعدة ، إذن : فحدوث الشذوذ دليل القدرة التى تتحكم وتستطيع أن تخرق الناموس .

ومثال ذلك : النار التى أشعلوها لحرق نبي الله وخليفه إبراهيم - عليه السلام - فهل كان حظ الإيمان أو الإسلام فى أن ينجو إبراهيم من النار ؟

لا .. لم يكن الهدف نجاة إبراهيم عليه السلام ، وإلا لما مَكَّنْهم الله من الإمساك به ، أو سخر سحابة تطفئ النار ، ولكن أراد سبحانه أن يُظهر لهم آية من آياته فى خَرْقِ الناموس ، فمَكَّنْهم من إشعال النار ومَكَّنْهم من إبراهيم حتى ألقوه فى النار ، ورأوه فى وسطها ، ولم يَعُدْ لهم حجة ، وهنا تدخلت القدرة الإلهية لتسلب النار خاصية الإحراق : ﴿ قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا ^(١) وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الأنبياء]

إذن : فالناموس ليس مخلوقاً ليعمل مطلقاً ، وما حدث ليس طلاقة ناموس ، بل طلاقة قدرة للخالق سبحانه وتعالى .

فكأن الحق سبحانه يريد أن يُسَلِّيَ رسوله ويؤنسه بمدد الله له دائماً ، ولا يفزعه أن يقوم قومه بمصادمته واضطهاده ، ويريد كذلك أن يُطمئن المؤمنين ويبشُرهم بأنهم على الحق .

وقوله تعالى : ﴿ أَحَاطَ بِالنَّاسِ .. ﴾ (٦)

[الإسراء]

الإحاطة تقتضى العلم بهم والقدرة عليهم ، فلن يُفْلِتُوا من علم الله ولا من قدرته ، ولا بُدَّ من العلم مع القدرة ؛ لأنك قد تعلم شيئاً

(١) البرد : خلاف الحر . قال ابن عباس وأبو العالية : لولا أن الله عز وجل قال (وسلاماً)

لأنى إبراهيم بردما . [تفسير ابن كثير ١٨٤/٣] .

ضاراً ولكنك لا تقدر على دفعه ، فالعلم وحده لا يكفي ، بل لا بد له من قدرة على التنفيذ ، إذن : فإحاطته سبحانه بالناس تعنى أنه سبحانه يُعلمهم ويقدر على تنفيذ أمره فيهم .

كلمة (الناس) تُطلق إطلاقاً متعددة ، فقد يراد بها الخلق جميعاً من آدم إلى قيام الساعة ، كما فى قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ (١) الْخَنَاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦) ﴾ [الناس]

وقد يُراد بها بعض الخلق دون بعض ، كما فى قوله تعالى : ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ .. (٥٤) ﴾ [النساء]

فالمراد بالناس هنا رسول الله ﷺ حين قال عنه كفار مكة : ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ (٢) عَظِيمٍ (٣١) ﴾ [الزخرف]

وكما فى قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ .. (١٧٣) ﴾ [آل عمران] فهؤلاء غير هؤلاء .

وقد وقف العلماء عند كلمة الناس فى الآية : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ .. (٦٥) ﴾ [الإسراء] وقصروها على الكافرين الذين يقفون من رسول الله موقف العداء ، لكن لا مانع أن نأخذ هذه الكلمة على عمومها ، فيُراد بها أحاط بالمؤمنين ، وعلى رأسهم رسول الله ﷺ ، وأحاط بالكافرين وعلى رأسهم صناديد الكفر فى مكة .

(١) الخناس : الشيطان يتأخر ويبعد عند ذكر الله . [القاموس القويم ٢١١/١] .
 (٢) سئل ابن عباس رضى الله عنهما عن قول الله ﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (٣١) ﴾ [الزخرف] قال : يعنى بالقريتين مكة والطائف ، والعظيم : الوليد بن المغيرة القرشى ، وحبيب بن عمير الثقفى . أورده السيوطى فى الدر المنثور (٢٧٤/ ٧) وعزاه لابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه .

لذلك فالإحاطة هنا ليست واحدة ، فلكل منهما إحاطة تناسبه ، فإن كنت تريد الإحاطة بالمؤمنين وعلى رأسهم رسول الله فهي إحاطة عناية وحماية حتى لا ينالهم أذى ، وإن أردت بها الكافرين فهي إحاطة حصار لا يفلتون منه ولا ينفكون عنه ، وهذه الإحاطة لها نظير ، وهذه لها نظير .

فنظير الإحاطة بالكافرين قوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۖ .. (٧٢) ﴾ [يونس]

أى : حُوصِرُوا وضيق عليهم فلا يجدون منفذاً .

ونظير الإحاطة بالمؤمنين وعلى رأسهم رسول الله قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (١٧٢) ﴾ [الصفات]

فالحق سبحانه محيط بالمؤمنين وبرسوله ﷺ إحاطة عناية ، وكأنه يقول له : امض إلى شأنك وإلى مهمتك ، ولن يضيرك ما يدبرون .

لذلك كان المؤمنون فى أوج فترات الاضطهاد والقسوة من الكفار فى وقت كان المؤمنون غير قادرين حتى على حماية أنفسهم ينزل قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (٤٥) ﴾ [القمر]

حتى إن عمر - رضى الله عنه - الذى جاء القرآن على وفق رأيه يقول : أى جمع هذا ؟! ويتعجب ، كيف سنهزم هؤلاء ونحن غير قادرين على حماية أنفسنا^(١) وهذه تسلية لرسول الله وتبشير

(١) قال عكرمة : لما نزلت ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (٤٥) ﴾ [القمر] قال عمر : أى جمع يهزم ؟ أى : أى جمع يُغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ يثب فى الدرع وهو يقول « سيهزم الجمع ويولون الدبر » فعرفت تأويلها يومئذ . أورده ابن كثير فى تفسيره (٢٦٦/٤) وعزاه لابن أبى حاتم .

للمؤمنين ، فمهما نالوكم بالاضطهاد والأذى فإن الله ناصركم عليهم .

وكما قال فى آية أخرى : ﴿ وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (١٧٣) [الصفات]

فاذكر جيداً يا محمد حين تنزل بك الأحداث ، ويظن أعداؤك أنهم أحاطوا بك ، وأنهم قادرون عليك ، اذكر أن الله أحاط بالناس ، فأنت فى عناية فلن يصيبك شرٌ من الخارج ، وهم فى حصار لن يفلتوا منه .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ .. ﴾ (٦٠) [الإسراء]

كلمة ﴿ الرُّؤْيَا ﴾ مصدر للفعل رأى ، وكذلك (رؤية) مصدر للفعل رأى ، فإن أردت الرؤيا المنامية تقول : رأيت رؤيا ، وإن أردت رأى البصرية تقول : رأيت رؤية .

ومن ذلك قول يوسف عليه السلام فى المنام الذى رآه : ﴿ وَقَالَ يَأْتِي هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ .. ﴾ (١٠٠) [يوسف]

ولم يقل رؤيتى . إذن : فالفعل واحد ، والمصدر مختلف .

وقد اختلف العلماء : ما هى الرؤيا التى جعلها الله فتنة للناس ؟

جمهرة العلماء^(١) على أنها الرؤيا التى ثبتت فى أول السورة : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا .. ﴾ (١) [الإسراء] أى : حادثة الإسراء والمعراج .

(١) قاله ابن عباس وأبو مالك وأم هانئ والحسن البصرى وقتادة ، أورد السيوطى آثارهم فى الدر المنثور (٣٠٨/٥ ، ٣٠٩) ، ونقل ابن كثير فى تفسيره (٤٩/٣) اختيار ابن جرير الطبرى لهذا رأى قال : « لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك » أى : فى الرؤيا والشجرة .

وبعضهم ^(١) رأى أنها الرؤيا التي قال الله فيها : ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا (٢٧)﴾ [الفتح]

فقد وعد رسول الله ﷺ بأنهم سيدخلون المسجد الحرام في هذا العام ، ولكن مُنعوا من الدخول عند الحديبية ، فكانت فتنة بين المسلمين وتعجبوا أن يعدهم رسول الله وعداً ولا ينجزه لهم .

ثم بيّن الحق - تبارك وتعالى - لهم الحكمة من عدم دخول مكة هذا العام ، فأنزل على رسوله وهو في طريق عودته إلى المدينة :

﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا (٢٨) أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ فِتْصِيكُم مِّنْهُمْ مَّعْرَةٌ بَغَيْرِ عِلْمٍ لِّدْخُلِ اللَّهِ فِي رَحْمَتِهِ مِنْ يَشَاءَ لَوْ تَزَيَّلُوا (٢٩) لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (٣٠)﴾ [الفتح]

إنّ : الحق سبحانه منعهم تحقيق هذه الرؤيا في الحديبية ؛ لأنهم لو دخلوا مكة مُحاربين حاملين السلاح ، وفيها مؤمنون ومؤمنات

(١) قاله ابن عباس في رواية عنه قال : الرؤيا التي في هذه الآية هي رؤيا رسول الله ﷺ أنه يدخل مكة في سنة الحديبية ، فردّ فافتتن المسلمون لذلك ، فنزلت الآية ، فلما كان العام المقبل دخلها ، وأنزل الله تعالى ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ .. (٢٧)﴾ [الفتح] . قال القرطبي في تفسيره (٤٠١١/٥) : « في هذا التأويل ضعف ، لأن السورة مكية ، وتلك الرؤيا كانت بالمدينة » .

(٢) معكوفاً : محبوساً عن أن يبلغ أماكن نَحْرِهِ . [القاموس القويم ٣٢/٢] .
(٣) لو تزيّلوا : أي لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم ، لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً . [تفسير ابن كثير ١٩٣/٤] .

لا يعلمهم أحد ، وسوف يصيبهم من الأذى وينالهم من هذه الحرب ؛ لأنهم لن يُمَيِّزُوا بين مؤمن وكافر ، فقد يقتلون مؤمناً فتصيبهم مَعَرَّةٌ بقتله ، ولو أمكن التمييز بين المؤمنين والكفار لدخلوا مكة رَغْماً عن أنوف أهلها .

لذلك كان من الطبيعي أن يتشكَّك الناس فيما حدث بالحديبية ، وأن تحدث فتنة تزلزل المسلمين ، حتى إن الفاروق ليقول لرسول الله ﷺ : ألسنا على الحق ؟ أليسوا هم على الباطل ؟ ألسنت رسول الله ؟ فيقول أبو بكر : الزم غَرْزَه يا عمر ، إنه رسول الله ^(١) .

وقد ساهمت السيدة أم سلمة - أم المؤمنين - في حلِّ هذا الإشكال الذي حدث نتيجة هذه الفتنة ، فلما اعترض الناس على رسول الله في عودته من الحديبية دخل عليها ، فقال : « يا أم سلمة ، هلك المسلمون ، أمرتهم فلم يمتثلوا » . فقالت : يا رسول الله إنهم مكروبون ، جاءوا على شَوْقٍ للبيت ، ثم مُنِعُوا وهم على مَقْرَبَةٍ منه ، ولا شك أن هذا يشقُّ عليهم ، فامض يا رسول الله لما أمرك الله ، فإذا رأوك عازماً امتثلوا ، ونجح اقتراح السيدة أم سلمة في حل هذه المسألة ^(٢) .

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٣٢٥/٤) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في حديث الحديبية الطويل .

(٢) أخرج أحمد في مسنده (٣٢٥/٤) حديث الحديبية بطوله عن المسور بن مخرمة ومروان ابن الحكم ، وفيه : أن رسول الله ﷺ قال يأيها الناس انحروا واحلقوا فما قام أحد . ثم عاد بمثلها فما قام رجل حتى عاد بمثلها ، فما قام رجل ، فرجع ﷺ فدخل على أم سلمة فقال : يا أم سلمة ما شأن الناس ؟ قالت : يا رسول الله قد دخلهم ما قد رأيت فلا تكلمن منهم إنساناً ، واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك ، فخرج ﷺ لا يكلم أحداً حتى أتى هديه فانحره ثم جلس فحلق فقام الناس ينحرون ويحلقون . حتى إذا كان بين مكة والمدينة في وسط الطريق فنزلت سورة الفتح .

وقال بعضهم : إن المراد بالرؤيا التي جعلها الله فتنة ما رآه رسول الله ﷺ قبل غزوة بدر ، حيث أقسم وقال : « والله لكأنني أنظر إلى مصارع القوم » . وأخذ يومئ إلى الأرض وهو يقول : « هذا مَصْرَع فلان ، وهذا مَصْرَع فلان ، وهذا مَصْرَع فلان » ^(١) .

وفعلًا ، جاءت الأحداث موافقة لقوله ﷺ فَقُلْ لِي : بالله عليك ، مَنْ الذى يستطيع أَنْ يَتَحَكَّم فى معركة كهذه ، الأصل فيها الْكَرَّ وَالْفَرَّ ، والحركة والانتقال لِيُحَدِّد الأماكن التى سيقُتل فيها هؤلاء ، اللهم إنه رسول الله .

لكن أهل التحقيق من العلماء ^(٢) قالوا : إن هذه الأحداث سواء ما كان فى الحديدية ، أو ما كان من أمر الرسول يوم بدر ^(٣) ، هذه أحداث حدثتْ فى المدينة ، والآية المرادة مكية ، مما يجعلنا نستبعد هذين القولين ويؤكد أن القول الأول - وهو الإسراء والمعراج - هو الصواب .

وقد يقول قائل : وهل كان الإسراء والمعراج رؤيا منامية ؟ إنه كان رؤية بصرية ، فما سرُّ عدول الآية عن الرؤية البصرية إلى

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٧٧٩) وأحمد فى مسنده (٢١٩/٣) من حديث أنس رضى الله عنه .

(٢) من هؤلاء العلماء القرطبى فى تفسيره (٤٠١١/٥) ، وابن كثير فى تفسيره (٤٩/٣) .

(٣) أمر الرسول يوم بدر لم يرد فى تأويل هذه الآية ، ولكن ذكرت الكتب قولاً آخر ولكن العلماء ردوه وضعفوه . فعن سهل بن سعد قال : إنما هذه الرؤيا هى أن رسول الله ﷺ كان يرى بنى أمية ينزون على منبره نزل القردة ، فاغتم لذلك ، وما استجمع ضاحكاً من يومئذ حتى مات ﷺ . ذكره القرطبى فى تفسيره (٤٠١١/٥) . وضعف ابن كثير سند هذا الحديث فى تفسيره (٤٩/ ٣) وقال : « محمد بن الحسن بن زبالة متروك ، وشيخه أيضاً ضعيف بالكلية » .

الرؤيا المنامية ؟ وكيف يعطى الحق سبحانه وتعالى للكفار والمشككين فرصة لأن يقول : إن الإسراء والمعراج كان مناماً ؟

نقول : وَمَنْ قَالَ إِنَّ كَلِمَةَ رُؤْيَا مَقْصُورَةٌ عَلَى الْمَنَامِيَةِ ؟ إِنَّهَا فِي لُغَةِ الْعَرَبِ تُطْلَقُ عَلَى الْمَنَامِيَةِ وَعَلَى الْبَصَرِيَّةِ ، بِدَلِيلِ قَوْلِ شَاعِرِهِمُ الَّذِي فَرَحَ بِصَيْدِ ثَمِينٍ عَنْ لَهُ :

فَكَبَّرَ لِلرُّؤْيَا وَهَاشَ ^(١) فُؤَادُهُ وَبَشَّرَ نَفْسًا كَانَ قَبْلُ يُلُومُهَا

أى : قَالَ اللَّهُ أَكْبَرَ حِينَمَا رَأَى الصَّيْدَ الثَّمِينِ يَقْتَرِبُ مِنْهُ ، فَعَبَّرَ بِالرُّؤْيَا عَنِ الرُّؤْيَةِ الْبَصَرِيَّةِ .

لكن الحق سبحانه اختار كلمة ﴿ رُؤْيَا ﴾ ليدل على أنها شيء عجيب وغريب كما نقول مثلاً : هذا شيء لا يحدث إلا فى المنام . وهذا من دقة الأداء القرآنى ، فالذى يتكلم رَبٌّ ، فاختار الرؤيا ؛ لأنها معجزة الإسراء وذهاب النبى ﷺ من مكة إلى بيت المقدس فى ليلة .

فَوَجَّهَ الإعجاز هنا ليس فى حدث الذهاب إلى بيت المقدس لأن كثيراً من كفار مكة قد ذهب إليها فى رحلات التجارة أو غيرها ، بل وَجَّهَ الإعجاز فى الزمن الذى اختَصِرَ لرسول الله ، فذهب وعاد فى ليلة واحدة ، بدليل أنهم سألوا رسول الله « صِفْ لَنَا بَيْتَ الْمَقْدَسِ » ^(٢) .

(١) هش للشيء وهاش : سَرَّبه وفرح [وقد ذكر ابن منظور هذا البيت فى لسان العرب مادة هـش].
(٢) وذلك أن رجلاً منهم قال : « يا محمد أنا أعلم الناس ببيت المقدس ، فأخبرنى كيف بناؤه وكيف هيئته وكيف قربه من الجبل ، قال : فرفع لرسول الله ﷺ بيت المقدس من مقعده ، فنظر إليه كنظر أحدنا إلى بيته ، قال : بناؤه كذا وكذا وهيئته كذا وكذا وقربه من الجبل كذا وكذا ، فقال الآخر : صدقت فرجع إليهم فقال : صدق محمد فيما قال » ذكره ابن كثير فى تفسيره (١٣/٢) .

ولو كانوا يشكُّون في الحدث ما سألوا هذا السؤال ، إذن :
فاعترضهم على وقت هذه الرحلة التي كانوا يضربون إليها أكباد الإبل
شهرًا ، ويخبر محمد أنه أتاه في ليلة واحدة ، ولأن الإسراء حدث
في هذا الزمن الضيق المختصر ناسب أن يُطلق عليه رؤيا ، لأن
الرؤيا المنامية لا زمن لها ، ويختصر فيها الزمن كذلك .

ولقد توصّل العلماء الباحثون في مسألة وعى الإنسان أثناء
نومه ، وعن طريق الأجهزة الحديثة إلى أن قالوا : إن ذهن الإنسان
لا يعمل أثناء النوم أكثر من سبع ثوان ، وهذه هي المدة التي
يستغرقها المنام .

في حين إذا أردت أن تحكى ما رأيت فسيأخذ منكم وقتًا طويلًا .
فأين الزمن - إذن - في الرؤيا المنامية ؟ لا وجود له ؛ لأن وسائل
الإدراك في الإنسان والتي تُشعره بالوقت نائمة فلا يشعر بوقت ،
حتى إذا جاءت الرؤيا مرّةً سريعة حيث لا يوجد في ذهن غيرها .

لذلك مَنْ يمشى على عجل لا يستغرق زمنًا ، كما نقول : (فلان
يفهمها وهي طائيرة) وهذا يدل على السرعة في الفعل ؛ لأنه يركز كل
إدراكاته لشيء واحد .

ومن ناحية أخرى ، لو أن الإسراء والمعراج رؤيا منامية ، أكانت
توجد فتنة بين الناس ؟ وهبْ أن قائلًا قال لنا : رأيت الليلة أننى
ذهبتُ من القاهرة إلى نيويورك ، ثم إلى هاواي ، ثم إلى اليابان ،
أنكذب به ؟!

إذن : قَوْلُ الله تعالى عن هذه الرؤيا أنها فتنة للناس عدّلتُ المعنى

من الرؤيا المنامية إلى الرؤية البصرية ، وكان الحق سبحانه اختار هذه الكلمة ليجعل من الكافرين بمحمد دليلاً على صدقه ، فيقولون : نحن نضرب إليها أكباد الإبل شهراً وأنت تدعى أنك أتيتها في ليلة ؟ فلو كانت هذه الحادثة مناماً ما قالوا هذا الكلام .

لكن ، ما الحكمة من فتنة الناس واختبارهم بمثل هذا الحدث ؟

الحكمة تمحيص الناس وصهرهم في بوتقة الإيمان لنميز الخبيث من الطيب ، والمؤمن من الكافر ، فلا يبقى في ساحتنا إلا صادق الإيمان قوى العقيدة ، لأن الله تعالى لا يريد أن يسلم منهجه الذي سيحكم حركة الحياة في الدنيا إلى أن تقوم الساعة ، إلا إلى قوم موثوق في إيمانهم ليكونوا أهلاً لحمل هذه الرسالة .

فكان الإسراء هو هذه البوتقة التي ميّزت بين أصالة الصديق حينما أخبروه أن صاحبك يحدثنا أنه أتى بيت المقدس ، وأنه عرج به إلى السماء وعاد من ليلته ، فقال : « إن كان قال فقد صدق » ^(١) هكذا من أقرب طريق ، فميزان الصدق عنده مجرد أن يقول رسول الله . وكذلك ميزت الزبد الذي زلزلته الحادثة وبلبلته ، فعارض وكذب .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ ۖ ﴾ [الإسراء]

أى : وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس أيضاً ، وإن كانت الفتنة في الإسراء كامنة في زمن حدوثه ، فهي في الشجرة كامنة في أنها تخرج في أصل الجحيم ، في قعر جهنم ،

(١) ذكره القرطبي في تفسيره (٤٠١٢/٥) وتامامه أنه قيل له : أتصدقه قبل أن تسمع منه ؟ فقال : أين عقولكم ؟ أنا أصدقه بخبر السماء ، فكيف لا أصدقه بخبر بيت المقدس ، والسماء أبعد منها بكثير .

ومعلوم أن الشجرة نبات لا يعيش إلا بالماء والرى ، فكيف تكون الشجرة في جهنم ؟

ومن هنا كانت الشجرة فتنة تُمَحِّصُ إيمان الناس ؛ لذلك لما سمع أبو جهل هذه الآية جعلها مُشكلة ، وخرج على الناس يقول ^(١) : اسمعوا ما يحدثكم به قرآن محمد ، يقول : إن في الجحيم شجرة تسمى « شجرة الزقوم » ، فكيف يستقيم هذا القول بالنار تحرق كل شيء حتى الحجارة ؟

وهذا الاعتراض مقبول عقلاً ، لكن المؤمن لا يستقبل آيات الله استقبالا عقليا ، وإنما يعمل حسابا لقدرته تعالى ؛ لأن الأشياء لا تأخذ قوامها بعنصر تكوينها ، وإنما تأخذه بقانون المعنصر نفسه ، فالخالق سبحانه يقول للشجرة : كوني في أصل الجحيم ، فتكون في أصل الجحيم بطلاقة القدرة الإلهية التي قالت للنار : كوني برداً وسلاماً على إبراهيم .

وقد قال ابن الزُّبَيْرِ حينما سمع قوله تعالى : ﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزْلاً أَمْ شَجَرَةُ الزُّقُومِ ﴾ (٦٢) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (٦٣) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (٦٤) ﴿

[الصافات]

فقال : والله ما عرفنا الزقوم إلا الزُّبْدَ على التمر ، فقوموا تزقّموا

(١) عن قتادة قال : لما ذكر الله شجرة الزقوم افتتن بها الظلمة ، فقال أبو جهل : يزعم صاحبكم هذا ، أن في النار شجرة ، والنار تأكل الشجر ، وإنّا والله ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد ، فتزقّموا ، فأنزل الله حين عجبوا أن يكون في النار شجر ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴾ (٦٤) [الصافات] أى : غذيت بالنار ، ومنها خلقت ﴿ طَلَمَهَا كَآنَهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴾ (٦٥) ﴿

[الصافات] قال : يشبهها بذلك .

معى^(١) ، أى : استهزاء بكلام الله ، وتكذيباً لرسوله ﷺ .

أما المؤمن فيستقبل هذه الآيات استقبَالَ الإيمان والتسليم بصدق كلام الله ، وبصدق المبلِّغ عن الله ، ويعلم أن الأشياء لا تأخذ صلاحيتها بعنصر تكوينها ، وإنما بإرادة المعنصر أن يكون ؛ لأن المسألة ليست ميكانيكا ، وليست نواميس تعمل وتدير الكون ، بل هى قدرة الخالق سبحانه وطلاقة هذه القدرة .

ولسائل أن يقول : كيف يقول الحق سبحانه عن هذه الشجرة أنها (ملعونة) ؟ ما ذنب الشجرة حتى تُلعَنَ ، وهى آية ومعجزة لله تعالى ، وهى دليل على اقتداره سبحانه ، وعلى أن النواميس لا تحكم الكون ، بل ربّ النواميس سبحانه هو الذى يحكم ويُغيّر طبائع الأشياء ؟ كيف تُلعَنَ وهى الطعام الذى سياكله الكافر ويتعذب به ؟ إنها أداة من أدوات العقاب ، ووسيلة من وسائل التعذيب لأعداء الله .

نقول : المراد هنا : الشجرة الملعون أكلها ، لأنه لا يأكل منها إلا الأثيم ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقُومِ (٤٣) طَعَامُ الْأَثِيمِ (٤٤) ﴾ [الدخان] والأثيم لا شكّ ملعون .

لكن ، لماذا لم يجعل الملعونية للأكل وجعلها للشجرة ؟

(١) أورد الواحدى فى أسباب النزول (ص ١٦٦) عن ابن عباس أنه قال : لما ذكر الله تعالى الزقوم خوفاً به هذا الحى من قريش ، فقال أبو جهل : هل تدرون ما هذا الزقوم الذى يخوفكم به محمد عليه الصلاة والسلام ؟ قالوا : لا . قال : الشريد بالزبد ، أما والله لئن أمكننا فيها لنتزقمنها تزقماً ، فأنزل الله تعالى ﴿ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ .. (٦) ﴾ [الإسراء] . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور (٢١٠/٥) لابن إسحاق وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقى فى البعث .

قالوا : لأن العربي دَرَجَ على أن كل شيء ضار ملعون ، أى : مُبْعَد من رحمة الله ، فكان الكافر حينما يرى هذه الشجرة هو الذى يلعنها ، فهى ملعونة من أكلها . وقد أكل منها لأنه ملعون ، إذن : نستطيع القول إنها ملعونة ، وملعون أكلها^(١) .

ومن الإشكالات التى أثارته هذه الآية فى العصر الحديث قول المستشرقين الذين يريدون أن يتوركوا على القرآن ، ويعترضوا على أساليبه ، مثل قوله تعالى عن شجرة الزقوم : ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴾ (٦٥) [الصافات]

ووجه اعتراضهم أن التشبيه إنما يأتى عادة ليُوضَّح أمراً مجهولاً من مخاطب بأمر معلوم له ، أما فى الآية فالمشبه مجهول لنا ؛ لأنه غيب لا نعلم عنه شيئاً ، وكذلك المشبه به لم نَرَهُ ، ولم يعرف أحد منّا رأس الشيطان ، فكيف يُشبه مجهولاً بمجهول ؟ لاننا لم نَرِ شجرة الزقوم لنعرف طلعها ، ولم نَرِ الشيطان لنعرف رأسه .

ثم يقولون : الذى جعل المسلمين يمرُّون على هذه الآية أنهم يُعطون للقرآن قداسة ، هذه القداسة تُربى فيهم التهيب أن يُقبلوا على القرآن بعقولهم ليفتشوا فيه ، ولو أنهم تخلصوا من هذه المسألة وبدأوا البحث فى أسلوب القرآن دون تهيب لاستطاعوا الخروج منه بمعطيات جديدة .

(١) ذكره أبو يحيى زكريا الأنصارى فى كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن »

وللردِّ على قَوْلِ المستشرقين السابق نقول لهم : لقد تعلمتم العربية صناعة ، وليس عندكم الملكة العربية أو التذوق الكافى لفهم كتاب الله وتفسير أساليبه ، وفَرَّقُ بين اللغة كملكة واللغة كصناعة فقط .

الملكة اللغوية تفاعل واختمار للغة فى الوجدان ، فساعة أن يسمع التعبير العربى يفهم المقصود منه ، أما اللغة المكتسبة - خاصة على كِبَر - فهى مجرد دراسة لإمكان التخاطب ، فلو أن عندكم هذه الملكة لما حدث منكم هذا الاعتراض ، ولعلمتم أن العربى قبل نزول القرآن قال ^(١) :

يَغْطُ غَطِيطَ الْبَكْرِ شُدَّ خَنَاقُهُ لِيَقْتُلْنِي وَالْمَرْءُ لَيْسَ بِقَتَّالٍ
أَيَقْتُلْنِي وَ الْمَشْرِفَى ^(٢) مُضَاجِعِي وَمَسْنُونَةَ زُرْقٍ كَأَنْيَابِ أَغْوَالٍ

فهل رأيتم الغول ؟ وهل له وجود أصلاً ؟ لكن الشاعر العربى استساغ أن يُشَبَّهَ سلاحه المسنون بأنياب الغول ؛ لأن الغول يتصوره الناس فى صورة بشعة مخيفة ، فهذا التصور والتخيل للغول أجاز أن نُشَبَّهَ به .

وكذلك الشيطان ، وإن لم يَرَهُ أحد إلا أن الناس تتخيله فى صورة بشعة وقبيحة ومخيفة ، فلو كُلَّفْنَا جميع رسامى الكاريكاتير فى العالم برسم صورة مُتَخَيَّلَةٍ للشيطان لرسم كل واحد منهم صورة تختلف

(١) هو : امرؤ القيس بن حُجْر ، شاعر جاهلى .

(٢) سيف مشرفى منسوب إلى قرية من أرض اليمن تسمى المشارف . [لسان العرب - مادة : شرف] .

عن الآخر ؛ لأن كلاً منهم سيتصوره بصورة خاصة حسب تصوّره للشيطان وجهة البشاعة فيه .

فلو أن الحق سبحانه شبّه طلّع شجرة الزقوم بشيء معلوم لنا لتصورناه على وجه واحد ، لكن الحق تبارك وتعالى أراد أن يُشيع بشاعته ، وأن تذهب النفس في تصوّر بشاعته كل مذهب ، وهكذا يؤدي هذا التشبيه في الآية ما لا يؤديه غيره ، ويحدث من الأثر المطلوب ما لا يحدثه تعبير آخر ، فهو إبهام يكشف ويجلّي .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴾ (٦٠) [الإسراء]

أى : نُخَوِّفُهُمْ بأن يتعرّضوا للعقوبات التى تعرّض لها المكذّبون للرسول ، فالرسل نهايتهم النصر ، والكافرون بهم نهايتهم الخذلان . وأنت حينما تُخَوِّفُ إنساناً أو تُحذّره من شر سيقع له ، فقد أحسنت إليه وأسديت إليه جميلاً ومعروفاً ، كالوالد الذى يُخَوِّفُ ابنه عاقبة الإهمال ، ويُذكّره بالفشل واحتقار الناس له ، إنه بذلك ينصحه ليلتفت إلى دروسه ويجتهد .

فقوله تعالى : ﴿ وَنُخَوِّفُهُمْ .. ﴾ (٦٠) [الإسراء] التخويف هنا نعمة من الله عليهم ، لأنه يُبَشِّعُ لهم الأمر حتى لا يقعوا فيه ، وسبق أن ذكرنا أن التخويف قد يكون نعمة في قوله تعالى ، في سورة الرحمن : ﴿ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِدًا ^(١) مِنْ نَارٍ وَنُحَاسًا فَلَا تَنْتَصِرَانِ ﴾ (٣٥) فَبَآئٍ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ (٣٦) [الرحمن]

فجعل النار والشوَاطِدُ هنا نعمة ؛ لأنها إعلام بشيء سيحدث في المستقبل ، وسيكون عاقبة عمل يجب أن يحذروه الآن .

(١) الشواط : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [القاموس القويم ٣٦١/١] .

وقوله تعالى : ﴿فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾ (٦٠) [الإسراء]

أى : يزدادون بالتخويف طغياناً ، لماذا ؟ لأنهم يفهمون جيداً مطلوبات الإيمان ، وإلا لو جهلوا هذه المطلوبات لقالوا : لا إله إلا الله وآمنوا وانتهت القضية ، لكنهم يعلمون تماماً أن كلمة لا إله إلا الله تعنى : لا سيادة إلا لهذه الكلمة ، ومحمد رسول الله لا بلاغ ولا تشريع إلا منه ، ومن هنا خافوا على سيادتهم فى الجزيرة العربية وعلى مكانتهم بين الناس ، كيف والإسلام يُسَوِّى بين السادة والعبيد ؟!

إذن : كلما خُوفْتهم وذكَّرتهم بالله ازدادوا طغياناً ونفوراً من دين الله الذى سيهدم عليهم هذه السلطة الزمنية التى يتمتعون بها ، وسيسحب بساط السيادة من تحت أقدامهم ؛ لذلك تجد دائماً أن السلطة الزمنية لأعداء الرسل ، وتأتى الرسل لهدم هذه السلطة ، وجعل الناس سواسية .

وقد اتضح هدم الإسلام لهذه السلطة الزمنية للكفار عندما دخل رسول الله ﷺ المدينة ، وكان أهلها يستعدون لتنصيب عبد الله بن أبى ملكا عليهم^(١) ، فلما جاء رسول الله المدينة انفض الناس عن ابن أبى ، وتوجهت الأنظار إليه ﷺ ، وطبيعى - إذن - أن يغضب ابن أبى ، وأن يزداد كُـرْهُه لرسول الله ، وأن يسعى لمحاربته ومناوآته ،

(١) ذكر البيهقى فى دلائل النبوة (٤٩٩/٢) أن رسول الله ﷺ حين دخوله المدينة مر بعبد الله بن أبى بن سلول وهو على ظهر الطريق ، وهو فى بيت ، فوقف عليه النبى ﷺ ينتظر أن يدعوه إلى المنزل ، وهو يومئذ سيد الخزرج فى أنفسها . فقال له عبد الله : انظر الذين دعوك فانزل عليهم ، فذكر رسول الله ﷺ لغيره من الانتصار وقوفه على عبد الله بن أبى ، والذى قال له ، فقال له سعد بن عباد : إنا والله يا رسول الله ، لقد كنا قبل الذى خصنا الله به منك ومن علينا بقدمك ، أردنا أن نعتد على رأس عبد الله بن أبى التاج ، ونملكه علينا .

وَأَنْ يَحْسَدَهُ عَلَى مَا نَالَ مِنْ حُبِّ النَّاسِ وَالتَّفَافُهُمْ حَوْلَهُ .

ثم أراد الحق سبحانه أن يقول : إن هذه سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْمُعَانِدِينَ للحق والكائدين للخير دائماً ، فقال تعالى :

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
: قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴾ (٦١)

أى : تذكروا أن الحسد قديم قدم وجود الإنسان على هذه الأرض ، تذكروا ما كان من أمر آدم عليه السلام وإبليس لعنه الله ، فهى مسألة قديمة ومستمرة فى البشر إلى يوم القيامة .

والمعنى : والذكرُ يا محمد ، وليذكر معك قومك إذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم . وسبق أن تكلمنا عن السجود ، ونشير هنا إلى أن السجود لا يكون إلا لله تعالى ، لكن إذا كان الأمر بالسجود لغير الله من الله تعالى ، فليس لأحد أن يعترض على هذا السجود ؛ لأنه بأمر الله الذى يعلم أن سجودهم لآدم ليس عَيْباً وليس قَدْحاً فى دينهم وعبوديتهم للحق سبحانه وتعالى ؛ لأن العبودية طاعة وأمر .

والمراد بالملائكة المدبرات أمراً ، الذين قال الله فيهم : ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ .. ﴾ (٦١) [الرعد]

وقد أمرهم الله بالسجود لآدم ؛ لأنه سيكون أبا البشر ، وسوف يُسَخَّرُ له الكون كله ، حتى هؤلاء الملائكة سيكونون فى خدمته ؛ لذلك أمرهم الله بالسجود له سجود طاعة وخضوع لما أريده منكم ، إذن : السجود لآدم ليس خضوعاً لآدم ، بل خضوعاً لأمر الله لهم .

وقوله تعالى : ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ .. (٦١)﴾ [الإسراء]

فهم البعض منها أن إبليس كان من الملائكة ، ونحن نعذر أصحاب هذا الفهم لو عزلنا هذه الآية عن بقية الآيات التي تحدثت عن هذه القضية ، لكن طالما نتكلم فى موضوع عام مثل هذا ، فيجب استحضار جميع الآيات الواردة فيه لتتضح لنا الصورة كاملة .

فإذا كان دليل أصحاب هذا القول : الالتزام بأن الله قال ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ .. (٦١)﴾ [الإسراء] وقد كان الأمر للملائكة فهو منهم ، وسوف نُسلم لهم جدلاً بصحة قولهم ، لكن ماذا يقولون فى قَوْل الحق سبحانه فى القرآن الذى أخذوا منه حجته : ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ .. (٥٠)﴾ [الكهف]

فإن كان دليلكم الالتزام ، فدليلنا نصٌ صريح فى أنه من الجن ، فإن قال قائل : كيف يكون من الجن ويؤاخذ على أنه لم يسجد ؟

نقول : إبليس من الجن بالنص الصريح للقرآن الكريم ، لكن الحق سبحانه وتعالى أخذه على عدم السجود لأدم واعتبره من الملائكة ؛ لأنه كان مطيعاً عن اختيار ، والملائكة مطيعون عن جبلة وعن طبيعة .

فبذلك كانت منزلة إبليس أعلى من منزلة الملائكة ، لأنه مختار أن يطيع أو أن يعصى ، لكنه أطاع مع قدرته على العصيان فأصبح جليس الملائكة ، بل طاووس الملائكة^(١) الذى يزهو عليهم ويتباهى

(١) قال سعيد بن المسيب : كان رئيس ملائكة سماء الدنيا . وقال ابن عباس : كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة ، وكان خازناً على الجنان ، وكان له سلطان السماء الدنيا . أورده ابن كثير فى تفسيره (٨٩/٢) .

بأنه صالح للاختيار فى العصيان ، ومع ذلك ألزم نفسه منهج الله .

فإذا أصبح فى منزلة أعلى من الملائكة وأصبح فى حضرتهم ، فإن الأمر إذا توجّه إلى الأدنى فى الطاعة فإن الأعلى أولى بهذا الأمر ، وكذلك إن اعتبرناه أقلّ منهم منزلة ، وجاء الأمر للملائكة بالسجود فإن الأمر للأعلى أمر كذلك للأدنى ، وهكذا إن كان أعلى فعليه أن يسجد ، وإن كان أدنى فعليه أن يسجد .

وقد ضربنا لذلك مثلاً - والله المثل الأعلى - إذا دخل رئيس الجمهورية على الوزراء فإنهم يقومون له إجلالاً واحتراماً ، وهب أن معهم وكلاء وزارات فإنهم سوف يقومون أيضاً ؛ لأنهم ارتفعوا إلى مكان وجودهم .

ومن الإشكالات التى أثارها المستشرقون حول هذا الموضوع اعتراضهم على قول القرآن عن إبليس مرة ﴿ أَبَى ﴾ ومرة أخرى ﴿ اسْتَكْبَرَ ﴾ ومرة ﴿ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ ﴾ ، وكذلك قوله مرة : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ .. ﴾ (٧٥) [ص] ، ومرة أخرى يقول : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ .. ﴾ (١٢) [الاعراف]

وقد سبق أن تحدثنا عن قصور هؤلاء عن فهم أساليب العربية ؛ لأنها ليست لديهم مكّة ، والمتأمل فى هذه الأساليب يجدها منسجمة يكمل بعضها بعضاً .

فالإباء قد يكون مجرد امتناع لا عن استكبار ، فالحق سبحانه يريد أن يقول : إنه أبى استكباراً ، فتنوّع الأسلوب القرآنى ليعطينا هذا المعنى .

أما قوله تعالى : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ .. ﴾ (٧٥) [ص] و ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ .. ﴾ (١٢) [الاعراف]

صحيح أن في الأولى إثباتاً وفي الأخرى نفيًا ، والنظرة العَجَلَى تقول :
إن ثمة تعارضاً بين الآيتين ، مما حمل العلماء على القول بأن (لا) في
الآية الثانية زائدة ، فالأصل ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ .. ﴾ (٧٥) [ص]

والقول بوجود حروف زائدة في كتاب الله قول لا يليق ، ونُنْزَه
المتكلم سبحانه أن يكون في كلامه زيادة ، والمتأدب منهم يقول
(لا) حرف وَصْل ، كأنه يستنكف أن يقول : زائدة .

والحقيقة أن (لا) هنا ليست زائدة ، وليست للوَصْل ، بل هي
تأسيس يضيف معنى جديداً ، لأن ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ .. ﴾ (٧٥) [ص]

كأنه همُّ أن يسجد ، فجاءه مَنْ يمنعه من السجود ، لأنه لا يقال : ما
منع من كذا إلا إذا كان لديك استعداد للفعل ، وإلا من أى شيء سيمنعك ؟

أما ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ .. ﴾ (١٢) [الاعراف] تعنى : ما منعك بإقناعك
بأنك لا تسجد ، فالمعنيان مختلفان ، ونحن في حاجة إليهما معاً .

ثم يقول تعالى : ﴿ أَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً ﴾ (٦١) [الإسراء]

والهمزة للاستفهام الذى يحمل معنى الاعتراض والاستنكار ، وقد
فُسِّرَت هذه الآية بآيات أخرى ، مثل قوله تعالى : ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي
مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ (١٢) [الاعراف]

فالمخلوقية لله مُتَّفَقٌ عليها ، إنما الاختلاف في عنصر المخلوقية
هذا من نار وهذا من طين ، لكن من قال لك يا إبليس : إن النار فوق
الطين ، أو خير منه ؟ من أين أتيت بهذه المقولة وكلاهما مخلوق لله ،
وله مهمة في الكون ؟ وهل نستطيع أن نقول : إن العين خير من
الأذن مثلاً ؟ أم أن لكل منهما مهمتها التي لا تؤديها الأخرى ؟

وسبق أن قلنا مثلاً : إنك تفضل الحديد إن كان مستقيماً ، أما إن أردت خطافاً فالاعوجاج خير من الاستقامة ، أو : أن اعوجاجه هو عين الاستقامة فيه ، فكل شيء فى الوجود مخلوق لغاية ولمهمة ، ولا يكون جميلاً ولا يكون خيراً إلا إذا أدى مهمته فى الحياة ، فمن أين جاء إبليس بخيرية النار على الطين ؟

والنار الأصل فيها الخشب الذى توقد به ، والخشب من الطين ، إذن : فالطين قبل النار وأفضل منه ، فقياس إبليس إذن قياس خاطيء . ومعنى : ﴿ خَلَقْتَ طِيناً ﴾ (٦١) [الإسراء] يعنى : خلقتة حال كونه من الطين ، أو خلقتة من طين ، والخلق من الطين مرحلة من مراحل الخلق ؛ لأن الخلق المباشر له مراحل سبقتة .

فقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ۖ ۞ ﴾ (٢٩) [الحجر] سبقتة مراحل متعددة ، قال عنها الخالق سبحانه مرة : من الماء . ومرة : من التراب . ومرة : من طين . والماء إذا خلط بالتراب صار طيناً ، وبمرور الوقت يسود هذا الطين ، وتتغير رائحته ، فيتحول إلى حمأ مسنون .

وما أشبه الحمأ المسنون بما يفعله أهل الريف فى صناعة الطوب ، حيث يخلطون الماء بالتراب بالقش ، ويتركونه فترة حتى يختمر ويأكل بعضه بعضاً ، وتتغير رائحته ويعطن ، ثم يصبونه فى قوالب . فإذا ما ترك الطين حتى يجف ، ويتحول إلى الصلابة يصير صلصالاً كالفخار ، يعنى يحدث رنة إذا طرقت عليه .

وبعد كل هذه المراحل يقول تعالى : ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ (٢٩) [الحجر]

إذن : لا وجه للاعتراض على القرآن فى قوله عن خلق الإنسان

مرة أنه : من : ماء ، أو من تراب ، أو طين ، أو حمأ مسنون ، فهذه كلها مراحل للمكون الواحد .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٦٢)

﴿ قَالَ ﴾ أى : إبليس ﴿ أَرَأَيْتَكَ ﴾ الهمزة للاستفهام ، والتاء للخطاب ، وكذلك الكاف ، وجمع بينهما فى الخطاب للتأكيد ، كما تقول : أنت أنت تفعل ذلك . والمعنى : أخبرنى ، لأن رأى البصرية تُطلق فى القرآن على معنى العلم ؛ لأن علم العين علم مُؤكَّد لا شك فيه .

لذلك قالوا : (ليس مع العين أين) فما تراه أمامك عياناً ، وإن كان للعلم وسائل كثيرة فأقواها الرؤية ؛ لأنها تعطى علماً مؤكداً على خلاف الأذن مثلاً ، فقد تسمع بها كلاماً تعرف بعد ذلك أنه كذب .

وقد ورد هذا المعنى فى قول الحق سبحانه : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾ (١)

[الفيل]

واستخدم الفعل ترى ، مع أن رسول الله ﷺ كان فى عام الفيل وليداً لم يَرَ شيئاً ، فالمعنى : أَلَمْ تعلم ، ولكن الحق سبحانه عدل عن « تعلم » إلى « تَرَ » كأنه يقول للرسول ﷺ : إذا أخبرك الله بمعلوم ، فأجعل إخبار الله لك فوق رؤيتك بعينك .

(١) الاحتناك : الاستيلاء والاحتواء والإضلال ، قال القرطبي فى تفسيره (٥/٤٠١٥) :

« المعنى متقارب ، أى : لاستأصلن ذريته بالإغواء والإضلال ولاجتاحهم . »

فَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ .. (٦٢)﴾ [الإسراء]

أى : أعلمنى ، لماذا فضلته على ، وكان تفضيل آدم على إبليس مسألة تحتاج إلى برهان وتبرير ، وكان على إبليس أن ينتظر إجابة هذا السؤال الذى توجه به لربه عز وجل ، ولكنه تعجل وحمله الغيظ والحسد على أن يقول : ﴿لَنْ أَخْرَتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِاحْتِكَنَ ذُرِّيَّتُهُ إِلَيَّ قَلِيلًا (٦٢)﴾ [الإسراء]

وهذا لأن حقه وعداوته لآدم مُسَبَّقة فلم ينتظر الجواب .

ومعنى : ﴿أَخْرَتَنِي﴾ أَخَّرَتْ أَجَلِي عَنْ مَوْعِدِهِ ، كَأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لِكُلِّ نَفْسٍ مَنفُوسَةٍ مِنْ إِنْسٍ أَوْ جِنٍّ أَجَلًا مَعْلُومًا ، فَطَلَبَ أَنْ يُؤَخِّرَهُ اللَّهُ عَنْ أَجَلِهِ ، وَهَذِهِ مِبَالِغَةٌ مِنْهُ فِي اللَّدِّ وَالْعِنَادِ ، فَلَمْ يَتَوَعَّدْهُمْ وَيُهَدِّدْهُمْ مَدَّةَ حَيَاتِهِ هُوَ ، بَلْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ الْبَدَايَةُ مَعَ آدَمَ فَلَنْ يَنْجُو وَلَنْ تَنْجُو ذُرِّيَّتُهُ أَيْضًا .

فَالْعَدَاوَةُ بَيْنَ إِبْلِيسَ وَآدَمَ ، فَمَا ذَنْبُ ذُرِّيَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ ؟ لَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْصُرَ هَذَا الْحَقْدَ ، وَهَذِهِ الْعَدَاوَةُ عَلَى آدَمَ ، ثُمَّ يَوْصَى ذُرِّيَّتَهُ بِحَمْلِ هَذَا الْعَدَاءِ مِنْ بَعْدِهِ . إِنَّهُ الْغِيظُ الدَّفِينُ الَّذِى يَمْلَأُ قَلْبَهُ .

وَقَدْ أَمَهَلَهُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ بِقَوْلِهِ : ﴿إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ (١٥)﴾ [الأعراف]

وَمَعْنَى ﴿لِاحْتِكَنَ ذُرِّيَّتُهُ .. (٦٢)﴾ [الإسراء] اللام للقسم ، كَمَا

أَقْسَمَ فِي آيَةٍ أُخْرَى : ﴿فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢)﴾ [ص]

وَعَجِيبُ أَمْرِ إِبْلِيسَ ، يَقْسَمُ بِاللَّهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ الْعُمُرَ وَالْأَجَلَ بِيَدِهِ سُبْحَانَهُ ، فَيَسْأَلُهُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَطِيعُ أَمْرَهُ .

والاحتناك : يَرِدُ بمعنىين : الأول : الاستئصال . ومنه قولهم : احتناك الجراد الزرع . أى : أتى عليه كله واستأصله ، والآخر : بمعنى القهر على التصرف ، مأخوذ من اللجام الذى يُوضَعُ فى حنك الفرس ، ويسمونه (الحنكة) وبها تستطيع أن تُوجَّهَ الفرس يمينا أو يسارا أو تُوقَفَ ، فهى أداة التحكم فيه ، والسيطرة عليه قهراً .

فالاحتناك قد يكون استئصلاً للذات ، وقد يكون قهراً لحركتها .

وقوله سبحانه : ﴿إِلَّا قَلِيلاً (٦٢)﴾ [الإسراء] فيها دليل على علم إبليس ومعرفته بقدرة الله تعالى ، فعرف كيف يقسم به حين قال : ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْرِبَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢)﴾ [ص] والمعنى : بعزتك عن خلقك : ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (٢٩)﴾ [الكهف] .

سادخل من هذا الباب ، أما عبادك الذين هديتهم واصطفيتهم فلا دَخَلَ لى بهم ، وليس لى عليهم سلطان ، لقد تذكَّرَ قدرة الله ، وأن الله إذا أراد إخلاص عبده لنفسه لا يستطيع الشيطان أن يأخذه ، فقال : ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ (٨٣)﴾ [ص]

فقوله : ﴿إِلَّا قَلِيلاً (٦٢)﴾ [الإسراء] هذا القليل المستثنى هم المؤمنون الذين اختارهم الله وهداهم ، ولم يجعل للشيطان عليهم سبيلاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ يَبْعَكَ مِنْهُمْ فَإِنْ جَهِنَّمَ

جَزَاءُكُمْ جَزَاءٌ مَوْفُوراً (٦٣) ﴾

قوله تعالى (اذهب) أمر يحمل معنى الطرد والإبعاد . ﴿ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ ۖ ۞ ﴾ [الإسراء] أى : الذين اتبعوك وساروا فى ركابك فجزاؤهم جهنم .

ونلاحظ أن الحق سبحانه قال : ﴿ جَزَاؤُكُمْ ۖ ۞ ﴾ . ولم يقل (جزاؤهم) لأنه معهم وداخل فى حكمهم ، وهو سبب غوايتهم وضلالهم ، وكذلك هو المخاطب فى الآية الكريمة ، وحتى لا يظن إبليس أن الجزاء مقصور على العاصين من ذرية آدم ، أو يحتج بأنه يُنفذ أوامر الله الواردة فى قوله تعالى :

﴿ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمُ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّتِهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۖ ﴾ [٦٤] [الإسراء]

فليست هذه أوامر يراد تنفيذها ؛ لأن هناك فرقاً بين الأمر الذى يُراد منه تنفيذ الفعل ، والأمر الذى لا يُراد منه التنفيذ . فالأول طلب أعلى من أدنى لكى يفعل : اكتب ، اجلس . لكن إذا اتجه الأمر إلى غير مطلوب عادة من العقلاء ينصرف عن الأمر إلى معنى آخر .

وهذا كما تقول لولدك مراراً : ذاكر دروسك واجتهد ، وإذا به لا يهتم ولا يستجيب فتقول له : العب كما تشاء ، فهل تقصد ظاهر هذا الأمر ؟ وهل لو أخفق الولد فى الامتحان سيأتى ليقول لك : يا والدى لقد قلت لى العب ؟

إن الأمر هنا لا يُؤخذ على ظاهره ، بل يُراد منه التهديد ، كما يقولون فى المثل (أعلى ما فى خيلك اركبه) .

وقوله : (جَزَاءُ مَوْفُورًا) أى : وافياً مكتملاً لا نقص فيه ، لا من العذاب ، ولا من المعذبين .

والحق سبحانه يقول مخاطباً إبليس :

﴿ وَأَسْتَفْزِزُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمُ بِخِيلِكَ وَرَجُلِكَ ^(١) وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۖ ﴾ (٦٤)

قوله تعالى : ﴿ وَأَسْتَفْزِزُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ .. ﴾ [الإسراء]

هذا كما تستنهض ولدك الذى تكاسل ، وتقول له : فزّ يعنى انهض ، وقم من الأرض التى تلازمها وكأنها مُمسكة بك ، وكما فى قوله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْخُذْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ .. ﴾ (٣٨) [التوبة]

فتقول للمتأقّل عن القيام : فزّ أى : قم وخفّ للحركة والقيام بإذعان . فالمعنى : استفز من استطعت واستخفّهم واخذعهم (بصوتك) بوسوستك أو بصوتك الشرير ، سواء أكان هذا الصوت من جنودك من الأبالسة أمثالك ، أو من جنودك من شياطين الإنس ، الذين يعاونونك ويساندونك .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمُ بِخِيلِكَ وَرَجُلِكَ .. ﴾ [الإسراء]

(١) قوم رجلة أى رجالة . والرجال : جمع راجل أى ماش . والراجل خلاف الفارس . [لسان العرب - مادة : رجل] والمقصود . أى : بكل قوتك وبيجنودك كلهم راكبين أو مشاة شير راكبين . [القاموس القويم ٢٥٧/١] .

أَجْلَبَ عَلَيْهِ : صاح به ، وأَجْلَبَ عَلَى الْجَوَاد : صاح به راكبه ليسرع .
والجَلْبَةُ هِيَ : الصوت المزعج الشديد ، وما أشبه الجَلْبَةَ بما نسمعه من
صوت جنود الصاعقة مثلاً أثناء الهجوم ، أو من أبطال الكاراتيه .

وهذه الأصوات مقصودة لإرهاب الخصم وإزعاجه ، وأيضاً لأن
هذه الصيحات تأخذ شيئاً من انتباه الخصم ، فيضعف تدبيره لحركة
مضادة ، فيسهل عليك التغلب عليه .

وقوله تعالى : ﴿ بِخَيْلِكَ وَرَجُلِكَ ۖ ٦٤ ﴾ [الإسراء]

أى : صَوْتُ وَصَحْ بِهِم رَاكِبَا الْخَيْلِ لَتَفْزَعَهُمْ ، والعرب تطلق
الخيـل وتريد بها الفرسان ، كما فى الحديث النبوى الشريف : « يا
خيل الله اركبى » ^(١) .

وما أشبه هذا بما كنا نُسَمِّيهِمْ : سلاح الفرسان (وَرَجُلِكَ) من
قولهم : جاء راجلاً . يعنى : ماشياً عَلَى رِجْلَيْهِ وَ (رَجُلٍ) يعنى عَلَى
سبيل الاستمرار ، وكأن هذا عمله وديـنـه ، فهى تدل عَلَى الصفة
الملازمة ، تقول : فلان رَجُلٌ أَى : دائماً يسير مُتَرَجِّلاً . مثل : حاذر
وحذر ، وهؤلاء يمثلون الآن « سلاح المشاة » .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ ۖ ٦٥ ﴾ [الإسراء]

فكيف يشاركونهم أموالهم ؟ بَأَنْ يُزَيِّنَ لَهُمُ الْمَالَ الْحَرَامَ ، فيكتسبوا

(١) أورده العجلونى فى «كشف الخفاء» (٢/٥٣١) ، وقال : « رواه أبو الشيخ فى الناسخ والمنسوخ
عن عبد الكريم قال : حدثنى سعيد بن جبیر عن قصة المحاربين ، قال : كان ناس أتوا رسول الله
ﷺ ، فقالوا : نبايعك على الإسلام ، فذكر القصة ، وفيها فأمر النبى ﷺ فنودى فى الناس :
يا خيل الله اركبى ، فركبوا لا ينتظر فارس فارساً » . وقال ابن حجر فى الفتح (٧/٤١٣) : « روى
ابن عاثـث من مرسل قتادة قال : « بعث رسول الله ﷺ منادياً ينادى ، فنادى : يا خيل الله اركبى » .

من الحرام وينفقوا فى الحرام (وَالْأَوْلَادُ) المفروض فى الاولاد طهارة الانساب ، فدور الشيطان أن يفسد على الناس انسابهم ، ويزين لهم الزنا ، فيأتون بأولاد من الحرام . أو : يزين لهم تهويد الاولاد ، أو تنصيرهم ، أو يغريهم بقتل الاولاد مخافة الفقر أو غيره ، هذا من مشاركة الشيطان فى الاولاد .

وقوله تعالى ﴿ وَعَدْتُهُمْ ﴾ أى : منيهم بأمانيك الكاذبة ، كما قال سبحانه فى آية أخرى : ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢٦٨) [البقرة]

وقوله : ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ (٦٤) [الإسراء]

أى : لا يستطيع أن يغر بوعوده إلا صاحب الغرّة والغفلة ، ومنها الغرور : أى يزين لك الباطل فى صورة الحق فيقولون : غرّه . وأنت لا تستطيع أبداً أن تُصور لإنسان الباطل فى صورة الحق إلا إذا كان عقله قاصراً غافلاً ؛ لأنه لو عقل وانتبه لتبين له الحق من الباطل ، إنما تأخذه على غرّة من فكره ، وعلى غفلة من عقله .

لذلك كثيراً ما يخاطبنا الحق سبحانه بقوله : ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (٦٠) [القصص] ﴿ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٥٠) [الانعام] ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ .. ﴾ (٨٢) [النساء] وينادينا بقوله : ﴿ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ .. ﴾ (١٠) [الطلاق]

وهذا كله دليل على أهمية العقل ، وحث على استعماله فى كل أمورنا ، فإذا سمعتم شيئاً فمرّروه على عقولكم أولاً ، فما معنى أن يطلب الله منا ذلك ؟ ولماذا يوقظ فينا دائماً ملكة التفكير والتدبر فى كل شىء ؟

لا شك أن الذى يوقظ فيك آلة الفكر والنقد التمييز ، ويدعوك إلى

النظر والتدبر واثق من حُسْنِ بضاعته ، كالتاجر الصدوق الذي يبيع
الجيد من القماش مثلاً ، فيعرض عليك بضاعته في ثقة ، ويدعوك إلى
فحصها ، وقد يشعل النار ليُرِيكَ جودتها وأصالتها .

ولو أراد الحق سبحانه أن يأخذنا هكذا على جهل وعمى ودون
تبصّر ما دعانا إلى التفكير والتدبر .

وهكذا الشيطان لا يُمنِّيك ولا يُزيِّن لك إلا إذا صادف منك غفلة ،
إنما لو كنت متيقظاً له ومُسْتَصْحِباً للعقل ، عارفاً بحيله ما استطاع
إليك سبيلاً ، ومن حيله أن يُزيِّن الدنيا لأهل الغفلة ويقول لهم : إنها
فرصة للمتعة فانتبهزها وَخَذْ حظك منها فلن تعيش مرتين ، وإياك أن
تُصدِّق بالبعث أو الحساب أو الجزاء .

وهذه وساوس لا يُصدِّقها إلا مَنْ لديه استعداد للعصيان ، وينتظر
الإشارة مجرد إشارة فيطيع ويقع فريسة لوعود كاذبة ، فإن كان يوم
القيامة تبرأ إبليس من هؤلاء الحمقى ، وقال :

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ
مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا
بِمُصْرِخِكُمْ ^(١) وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ .. (٢٢) ﴾ [إبراهيم]

إذن : في الآيتين السابقتين خمسة أوامر لإبليس : اذهب ،
استفز ، وأجلب ، وشاركهم ، وعدهم . وهذه الأوامر ليست لتنفيذ
مضمونها ، بل للتهديد ولإظهار عجزه عن الوقوف في وجه الدعوة ،

(١) المُصْرِخُ : المغيث المنقذ من يستصرخه . واستصرخه : استغاث به . والصريخ :
الاستغاثة والمستغيث والمغيث . [القاموس القويم ١/ ٣٧٢] .

أو صَدَّ النَّاسَ عَنْهَا ، وَكَانَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ يَقُولُ لَهُ : إِفْعَلْ مَا تَرِيدُ
وَدَبِّرْ مَا تَشَاءُ ، فَلَنْ تَوْقِفَ دَعْوَةَ اللَّهِ : لِذَلِكَ قَالَ بَعْدَهَا :

﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ

بِرَبِّكَ وَكَيْلًا ۝ ٦٥ ﴾

سبق أن تحدثنا عن الفرق بين العباد والعبيد ، وقلنا كلاماً نُوجِزُهُ
فِي أَنَّ الْعَبِيدَ هُمُ الْمَقْهُورُونَ لِلسَّيِّدِ فِي الْأُمُورِ الْقَسْرِيَّةِ الْقَهْرِيَّةِ ،
وَمُتَمَرِّدُونَ عَلَيْهِ فِي الْأُمُورِ الْاِخْتِيَارِيَّةِ ، أَمَّا الْعِبَادُ فَهُمْ مَقْهُورُونَ فِي
الْأُمُورِ الْقَسْرِيَّةِ الْقَهْرِيَّةِ ، وَتَنَازَلُوا أَيْضًا عَنْ مُرَادِهِمْ فِي الْأُمُورِ
الْاِخْتِيَارِيَّةِ لِمُرَادِ رَبِّهِمْ ، فَفَرَضُوا أَنَّ يَكُونُوا مَقْهُورِينَ لِلَّهِ فِي جَمِيعِ
أَحْوَالِهِمْ .

وَقَدْ تَحَدَّثَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ عَنْ عِبَادِهِ وَأَصْفِيَائِهِ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ
تَعَالَى : ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝ ٦٣ ﴾ وَالَّذِينَ يَسْتَوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝ ٦٤ ﴾ وَالَّذِينَ
يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝ ٦٥ ﴾ [الفرقان]

فَعِبَادُ اللَّهِ الَّذِينَ هُمْ أَصْفِيَائُهُ وَأَحِبَّاؤُهُ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ مُرَادِهِمْ
لِمُرَادِهِ ، وَفَضَّلُوا أَنْ يَكُونُوا مَقْهُورِينَ لِرَبِّهِمْ حَتَّى فِي الْاِخْتِيَارِ ،
فَاسْتَحَقُّوا هَذِهِ الْحَصَانَةَ الْإِلَهِيَّةَ فِي مُوَاجَهَةِ كَيْدِ الشَّيْطَانِ وَوَسْوَستِهِ
وَعُرُورِهِ : ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ .. ۝ ٦٥ ﴾ [الإسراء]

وَسَبَقَ أَنْ تَحَدَّثْنَا عَنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَنْهُ : ﴿ إِنَّ كَيْدَ
الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝ ٧٦ ﴾ [النساء] ففِي مُحَاجَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَامَ
ضَحَايَاهُ الَّذِينَ أَغْوَاهُمْ وَأَضَلَّهُمْ ، سَيَقُولُ :

﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي.. (٢٢)﴾

[إبراهيم] فليس لى سلطان قهر أحملكم به على المعصية ، ولا سلطان حجة وبرهان فأقنعكم بها .

ثم يقول تعالى : ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا (٦٥)﴾ [الإسراء]

الوكيل هو المؤيد ، وهو الناصر ، تقول : وكلت فلاناً . أى : وثقت به ليؤدى لى كل ما أريد ، فإن كان فى البشر من تثق به ، وتاتمنه على مصالحك ، فما بالك إن كان وكيلك هو الله عز وجل ؟ لا شك إن كان وكيلك الله فهو كافيك ومؤيدك وناصرك ، فلا يحوجك لغيره سبحانه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿رَبِّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لَتَبْتَغُوا

مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٦٦)﴾

الرب هو المتولى تربيتك : خلقاً من عدم ، وإمداداً من عدم ، وقيوميته تعالى عطاء ينتظم المؤمن والكافر ﴿يُزْجِي﴾ الإزجاء : الإرسال بهوادة شيئاً فشيئاً . و ﴿الْفَلَك﴾ هى السفن وتطلق على المفرد وعلى الجمع ، وعلى المذكر والمؤنث .

(١) زجا الشيء : تيسر واستقام . وأزجاء : ساقه برفق . قال تعالى : ﴿رَبِّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ.. (٦٦)﴾ [الإسراء] أى : يدفعها ويُسِيرها برفق فوق الماء [القاموس القويم

ومنہا قوله تعالى ﴿وَالْفُلْكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ ..

﴿١٦٤﴾

[البقرة]

ومنہا قوله تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكَ وَجَرَّ بِنَاحِ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ .. ﴿٢٢﴾﴾

[يونس]

ثم يقول تعالى : ﴿لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ .. ﴿٦٥﴾﴾

[الاسراء]

الابتغاء هو القصد إلى نافع يطلب من البحر كالقوت أو غيره ، كما قال تعالى في آية أخرى : ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا .. ﴿١٤﴾﴾

[النحل]

فالبحر مصدر من مصادر الرزق والقوت ، ومُسْتَوْدَعٌ لثروة عظيمة من فضل الله تعالى ؛ لذلك قال بعدها : ﴿إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾﴾

[الاسراء]

والرحمة اتساع مدد الفضل من الله ، فالذي أعطاكم البر بما فيه من خيرات أعطاكم البحر أيضاً بما فيه من خيرات .

والأرض التي نعيش عليها إما بَرٌّ يسمى يابسة ، أو بحر ، وإن كانت نسبة اليابس من الأرض الربع أو الخمس ، فالباقى بحر شاسع واسع يزخر من خيرات الله بالكثير .

وطُرُقُ السير في اليابسة كثيرة متعددة ، تستطيع أن تمشى أو تركب ، وكلُّ وسيلة من وسائل الركوب حسب قدرة الراكب ، فهذا يركب حماراً ، وهذا يركب سيارة ، وتستطيع أن تنتقل فيها من مكان إلى آخر . أما البحر فلا يمكن الانتقال فيه إلا أن تُحْمَلَ على شيء ، فمن رحمة الله بنا أن جعل لنا السفن آية من آياته تسير بنا على لُجَّةِ الماء ، ويمسكها بقدرته تعالى فنأمن الغرق .

وأول مَنْ صنع السفن بوحي من الله نوح عليه السلام ، فلم تَكُنْ معروفة قبله ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلَّكَ وَكَلَّمَا مَرْءٌ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾ (٢٨) [هود]

فلم يَكُنْ للناس عهد بالسفن ، وكانت سفينة نوح بدائية من ألواح الخشب والحبال ، ولولا أن الله تعالى دَلَّه على طريقة بنائها ، وهده إلى تنظيمها ما كان له عِلْم بهذه المسألة ، فَكَوَّنُ الحق سبحانه يهدينا بواسطة نبي من أنبيائه إلى مركب من المراكب التي تيسر لنا الانتقال بثلاثة أرباع الأرض ، لا شك أنها رحمة بالإنسان وتوسيع عليه .

وكذلك من رحمته بنا أن يَسِّرَ لنا تطوير هذا المركب على مَرَّ العصور ، فبعد أن كان يتحرك على سطح الماء بقوة الهواء باستخدام ما يُسَمَّى بالقُلْع ، والذي يتحكم في المركب من خلاله ، ويستطيع الرِّبَّان الماهر تسفيح القلع ، يعنى توجيهه إلى الناحية التي يريد .

فكان الريح هو الأصل في سَيْر السفن ، ثم أتى التقدم العلمى الذى اكتشف البخار والآلات ثم الكهرباء ، وبذلك سهَّل على الإنسان تحريك السفن على سطح الماء بسهولة وَيُسَّر ، كما تطورت صناعة السفن كذلك على مَرَّ العصور ، حتى أصبحنا نرى الآن البوارج الكبيرة متعددة الادوار ، والتي تشبه فعلاً الجبال ، مُصْداقاً لقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ^(١) ﴾ (٣٢) [الشورى]

يعنى : كالجبال ، وكان الحق سبحانه وتعالى يُعطينا الدليل على

(١) الاعلام : الجبال . والعلم : الجبل الطويل . [لسان العرب - مادة : علم] .

عَلَّمَهُ تَعَالَى بِمَا سَيَصِلُ إِلَيْهِ الْعَالَمُ مِنْ تَقْدِمٍ ، وَمَا سَتَحْصِلُ إِلَيْهِ صِنَاعَةُ
السُّفُنِ مِنْ رَقَى يَصِلُ بِهَا إِلَى أَنْ تَكُونَ كَالْجِبَالِ ، وَإِلَّا فَفَى زَمَنِ نَزُولِ
الْقُرْآنِ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ بُوَارِجٌ عَالِيَةٌ كَهَذِهِ ، إِنَّهَا لَمْ تَوْجَدْ إِلَّا بَعْدَ قَانُونِ
أَرْشَمِيدَسِ الَّذِي تُبْنَى عَلَى أَسَاسِهِ هَذِهِ الْبُوَارِجُ .

لَكِنْ مَعَ كُلِّ هَذَا التَّقْدِيمِ فِي مَجَالِ الْمَلَاخَةِ الْبَحْرِيَّةِ لَا نَغْفُلُ أَنْ
الْقُدْرَةَ الْإِلَهِيَّةَ هِيَ الَّتِي تُسَيِّرُ هَذِهِ السُّفُنَ ، وَتَحْمِلُهَا بِأَمَانٍ عَلَى صَفْحَةِ
الْمَاءِ ، وَيَجِبُ أَلَّا يَغْتَرَّ الْإِنْسَانُ بِمَا تَوْصَلُ إِلَيْهِ مِنَ الْعُلُومِ ، وَيُظَنُّ أَنَّهُ
أَصْبَحَ مَالِكًا لَزِمَامِ الْأُمُورِ فِي الْكَوْنِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ سَبْحَانَهُ يَقُولُ : ﴿إِنْ
يَشَاءُ يَسْكُنِ الرِّيحُ فَيُظِلِّلُنَّ رَوَاقِدَ عَلَى ظَهْرِهِ .. (٣٣)﴾ [الشورى]

وَالرِّيحُ هِيَ الْأَصْلُ فِي تَسْيِيرِ السُّفُنِ .

فَإِنْ قَالَ قَائِلُ الْآنَ : إِنْ تَوَقَّفَ الرِّيحُ اسْتَخْدَمْنَا الْقُوَى الْأُخْرَى
مِثْلَ الْبَخَارِ أَوْ الْكَهْرِبَاءِ . نَقُولُ : لَقَدْ أَخَذَتِ الرِّيحُ عَلَى أَنَّهُ الْهَوَاءُ
فَقَطْ ، إِنَّمَا لَوْ نَظَرْتُمْ إِلَى كَلِمَةِ الرِّيحِ ، وَمَاذَا تَعْنَى لَوَجَدْتُمْ أَنَّ مَعْنَى
الرِّيحِ الْقُوَّةُ الْمَطْلُوقَةُ أَيًّا كَانَ نَوْعُهَا ، بِدَلِيلِ قَوْلِ الْحَقِّ سَبْحَانَهُ
وَتَعَالَى : ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ .. (٤٦)﴾ [الأنفال] إِذَنْ :
الرِّيحُ هِيَ الْقُوَّةُ الْمَطْلُوقَةُ .

فَمَعْنَى : ﴿يُسْكُنِ الرِّيحُ .. (٣٣)﴾ [الشورى] يُسْكِنُ الْقُوَّةَ الْمَحْرُكَةَ
لِلْسُّفُنِ أَيًّا كَانَتْ هَذِهِ الْقُوَّةُ : قُوَّةُ الرِّيحِ أَوْ الْبَخَارِ أَوْ الْكَهْرِبَاءِ أَوْ غَيْرِهَا
مِنَ الْقُوَى ، فَإِنْ شَاءَ سَبْحَانَهُ تَعَطَّلَتْ كُلُّ هَذِهِ الْقُوَى .

ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ :

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا فَلَمَّا
نَجَّيْنَاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا (٦٧)﴾

البحر هو المزنق والضائقة التى لا يستطيع الخلاص منها إن أصابه فيه سوء ، فالبر منافذ النجاة فيه متعددة ، أما البحر فلا نجاة فيه إلا بعناية الله ، يقول تعالى :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكَ وَجَرَّيْنَهُمْ بِهِمْ بَرْيَجٌ طَيِّبَةٌ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ .. (٢٢) ﴾ [يونس]

وهكذا الإنسان حتى الكافر ، إذا ضاقت به الحيل ولم يجد مَنفذاً يلجأ إلى الله المنقذ الحقيقى والمفرج للكرب ، والإنسان عادة لا يُسلم نفسه ويظل متعلقاً بالأمل فى النجاة .

فقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهَهُ .. (٦٧) ﴾ [الإسراء]

أى : أحاط بهم الخطر بالريح العاصف أو الموج العالى ، وأحسوا بخطورة الموقف ولا مُنقذَ لهم إلا الله ، حتى الكفار فى هذا الموقف يصدّقون مع أنفسهم ، ولا يخدعونها ولا يكذبون عليها ، فإن آمنوا بآلهة أخرى وإن عبدوا الأصنام والأوثان ، فإنهم فى هذا الضيق لا يلجأون إلا إلى الله ، ولا يدعون إلا الله ؛ لأنهم يعلمون تماماً أن آلهتهم لا تسمع ولا تجيب ، ولا تملك لهم نفعاً ولا نجاة .

قوله تعالى : ﴿ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ .. (٦٧) ﴾ [الإسراء] أى : ذهب عن بالكم من اتخذتموهم آلهة ، وغابوا عن خاطركم ، فلن يقولوا هنا يا هبل ؛ لأنهم لن يغشوا أنفسهم ، ولن ينساقوا وراء كذبهم فى هذا الوقت العصيب .

إنهم فى هذا الضيق لن يتذكروا آلهتهم ، ولن تخطر لهم ببال

أبداً ؛ لأن مجرد تذكّرهم يُضعف ثقتهم في الله الذي يملك وحده النجاة ، والذي يطلبون منه المعونة .

وسبق أن أوضحنا هذه المسألة بقصة حلاق الصحة في الريف الذي يتولى علاج البسطاء ، ويدّعي العلم والخبرة ، فإذا ما مرض ولده فإنه يُسرع به إلى الطبيب ، لأنه إن خدع الناس فلن يخدع نفسه ، وإن كذب عليهم فلن يكذب على نفسه .

وكذلك الإنسان لا يبيع نفسه رخيصاً ، فإن أحاطت به الأخطار لا يلجأ إلا إلى الله ؛ لأنه وحده القادر على تفريج الكرب وإغاثة الملهوف ، حتى وإن كان كافراً ؛ لأنه سبحانه هو الذي أمره أن يلجأ إليه ، وإن يدعوّه ، فقال :

﴿ قُلُوبًا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا .. ﴾ (٤٣)

[الأنعام]

فإن دَعَوَهُ سَمِعَ لَهُمْ وأجابهم على كفرهم وعنادهم ؛ لأنهم عباده وخلقُه وصنّعتُه ، فما أرحمه سبحانه حتى بمن كفر به !

لذلك قال رب العزة في الحديث القدسي : « قالت الأرض : يا رب إئذن لي أن أخسف بآبن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك ، وقالت السماء : يا رب إئذن لي أن أسقط كسفاً على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك ، وقالت الجبال : يا رب إئذن لي أن أخسر على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك ، وقالت البحار : يا رب إئذن لي أن أغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك . فقال تعالى : دعوني وما خلقت ، لو خلقتهم لرحمتهم ، فإنهم عبادي ، فإن تابوا إلى فانا حبيبيهم ، وإن لم يتوبوا فانا طبيبيهم » .

لقد غفر لهم الحق سبحانه أن يعبدوا غيره ، وأن يؤذوا النبوة ، وأن يقفوا في وجه الدعوة ، غفر لهم لأنه ربٌ ، وما دام رباً فهو

رحيم ، فتضرعوا إليه ودَعَوْهُ ، فلمَّا نَجَّاهُمْ إلى البرِّ أَعْرَضُوا ، وعادوا لما كانوا عليه وتَنَكَّرُوا للجميل والمعروف ؛ لذلك يقول تعالى بعدها :

﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ٦٧ ﴾ [الإسراء]

وكفور : صيغة مبالغة من الكفر ، أى : كثير الكفر للنعمة ، وليتَّه كُفر بنعمة الخلق فقال : إنه أتى هكذا من فعل الطبيعة ، إنما كفر بنعمة ملموسة مشاهدة عاش مازقها ، وقاسى خطرها ، ثم إذا نَجَّاه الله أَعْرَضَ وتَمَرَّدَ ، وهذا من طبيعة الإنسان .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْشِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا الْكَوْكَبَ ٦٨ ﴾

فهؤلاء الذين أَعْرَضُوا عن الله بعد إذ نَجَّاهُمْ فى البحر أَمِنُوا مَكْرَ الله فى البر ؟ وهل الخطر فى البحر فقط ؟ وأليس الله تعالى بقادر على أن يُنْزِلَ بهم فى البر مثل ما أنزل بهم فى البحر ؟

يقول تعالى : ﴿ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْشِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ ٦٨ ﴾ [الإسراء]

كما قال تعالى فى شأن قارون : ﴿ فَخَشَفْنَا بِهِ يَدَاهُ الْأَرْضَ .. ٨١ ﴾ [القصص] ولستم ببعيدين عن هذا إنَّ أَرَادَهُ اللهُ لَكُمْ ، وإنَّ كُنَّا نقول « البر أمان » فهذا فيما بيننا وبين بعضنا ، أما إنَّ جَاءَ أَمْرُ اللهِ فَلَنْ يَمْنَعُنَا مِنْهُ مانع .

(١) حصبه : قذفه بالحصى . والحاصب : الإعصار الشديد يُقْذِفُكم بالحصى فيهلككم والرياح

العاصفة تفعل أكثر من ذلك . [القاموس القويم ١/ ١٥٥] .

وقوله تعالى : ﴿أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ﴾ (٦٨) [الإسراء] أى :
ريحا تحمل الحصباء ، وترجمكم بها رجما ، والحصباء الحصى
الصغار ، وهي لَوْنٌ من ألوان العذاب الذى لا يُدْفَع ولا يُرَدّ ؛ لذلك
قال بعدها : ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا﴾ (٦٨) [الإسراء]

أى : لا تجدوا مَنْ ينصركم ، أو يدافع عنكم . إذن : لا تظنوا أن
البر أمان لا خطر فيه .. لا ، بل خطرى موجود غير بعيد منكم ،
سواء أكنتم فى البحر أم فى البر .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿أَمَّا أَمْنَتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ
قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا
لَكُمْ عَلَيْنَا إِلَهًا تَبَعًا﴾ (٦٩)

أى : وإن نجاكم من خطر البحر ، فلا مجال للأمن فى البر ؛ لأنه
قادر سبحانه أن يذيقكم بأسه فى البر ، أو يُعيدكم فى البحر مرة
أخرى ، ويوقعكم فيما أوقعكم فيه من كَرْبٍ فى المرة الأولى ،
فالمعنى : أنجوتُمْ فأمْنَتُمْ .

وقوله تعالى : ﴿فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ ۖ﴾ (٦٩) [الإسراء]

القاصف : هو الذى يقصف بعنف وشدة ، ولا يكون إلا فى
اليابس ﴿فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ۖ﴾ (٦٩) [الإسراء] أى : بسبب كفركم
بنعمة الله ، وجحودكم لفضله ، فقد نجاكم فى البحر فأعرضتم
وتمردتم ، فى حين كان عليكم أن تعترفوا لله بالجميل ، وتقرؤا له
بالفضل .

ثم يقول تعالى : ﴿ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴾ (٦٩) [الإسراء]

عندنا تابع وتبوع ، التابع : هو الذى يتبعك لعمل شئ فيك ، أما التبيع : فهو الذى يُوالى تتبعك ، ويبحث عنك لأخذ ثاره منك . فالمعنى : إن فعلنا بكم هذه الأفعال فلن تجدوا لكم تبيعاً يأخذ بشاركم أو ينتقم لكم ، إذن : لا أمل لكم فى ناصر ينصركم ، أو مدافع يحميكم .

وكان الحق سبحانه وتعالى يقول : أنا لا أخاف ردَّ الفعل منكم ، والإنسان يُحجم عن الفعل مخافةً ردَّ الفعل ، ويجلس يفكر طويلاً : إذا ضربت فلاناً فسيأتى أهله ويفعلون بى كذا وكذا ، أما الحق سبحانه وتعالى فلا أحد يستطيع ردًا على انتقامه أو عذابه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ (٧٠)

وهل هناك تكريم لبني آدم أعظم من أن يُعدَّ لهم مقومات حياتهم قبل أن يخلقهم ؟ لقد رتبَّ لهم الكون وخلق من أجلهم الأشياء ﴿ هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً .. ﴾ (٢٩) [البقرة]

إذن : فكل ما فى الوجود مُسخرٌ لكم من قبل أن تُوجدوا ؛ لأن خلق الله تعالى إما خادم وإما مخدوم ، وأنت أيها الإنسان مخدوم من

كل أجناس الكون حتى من الملائكة ، ألم يقل الحق سبحانه : ﴿ لَهُ مُعَقَّبَاتٌ ^(١) مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ .. ﴾ (١١) [الرعد]

وقال تعالى : ﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴾ (٥) [النازعات]

فالكون كله يدور من أجلك وفى خدمتك ، يعطيك عطاءً دائماً لا ينقطع دون سعى منك ، لذلك نقول : كان من الواجب على العقل المجرد أن يقفَ وقفة تأمل وتفكر ؛ ليصل إلى حلٍّ للغز الكون ، وليهتدى إلى أن له خالقاً مُبدِعاً ، يكفى أن أنظر إلى آيات الله التى تخدمنى ، وليس لى قدرة عليها ، وليست تحت سيطرتى ، فالشمس والقمر والنجوم والأرض والهواء والماء والمطر والسحاب كلها تعطينى وتُمدنى دون قدرة لى عليها ، أليس من الواجب عليك عدلاً أن تقول : مَنْ الذى أعدّ لى كل هذه الأشياء التى ما ادّعاها أحد لنفسه ؟

فإذا ما صاح صائح منك أيها الإنسان وقال : أنا رسول من الرب الذى خلق لكم كل هذه المخلوقات ، كان يجب عليكم أن تُرهقوا له السمع لتسمعوا ما جاء به ؛ لأنه سوف يحلُّ لكم هذا اللغز الذى حيركم .

وسبق أن ضربنا مثلاً لذلك بالرجل الذى انقطعت به السُّبل فى الصحراء حتى أشرف على الهلاك ، فإذا هو بمائدة مُعدة بأطياب الطعام والشراب ، أليس حرياً به قبل أن تمتد يده إليها أن يفكر كيف أتته ؟

(١) له معقبات : أى ملائكة حفظة يتبعونه يحفظونه ويحصون أعماله . أو المعنى : تتعاقب الملائكة ليلاً ونهاراً . [القاموس القويم ٢٩/٢] .

إِذَنْ : كَانَ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يُعْمَلَ عَقْلُهُ وَفِكْرُهُ فِي مَعْطِيَاتِ الْكَوْنِ
الَّتِي تَخْدُمُهُ وَتَسْخَرُ مِنْ أَجْلِهِ ، وَهِيَ لَا تَأْتُرُ بِأَمْرِهِ وَلَا تَخْضَعُ
لِقُدْرَتِهِ .

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي بَيَانِ أَوْجُهِ التَّكْرِيمِ فِي الْإِنْسَانِ ، فَمِنْهُمْ
مَنْ قَالَ : كُرَّمَ بِالْعَقْلِ ، وَآخَرُ قَالَ : كُرَّمَ بِالْتَّمْيِيزِ ، وَآخَرُ قَالَ : كُرَّمَ
بِالْإِخْتِيَارِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : كُرَّمَ الْإِنْسَانُ بِأَنَّهُ يَسِيرُ مَرْفُوعَ الْقَامَةِ
لَا مُنْحِنِيًّا إِلَى الْأَرْضِ كَالْبَهَائِمِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّهُ كُرَّمَ بِشَكْلِ
الْأَصَابِعِ وَتَنَاسُقِهَا فِي شَكْلِ بَدْيِيعٍ يَسْمَحُ لَهَا بِالْحَرَكَةِ السَّلْسَةِ فِي
تَنَاوُلِ الْأَشْيَاءِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّهُ كُرَّمَ بِأَنَّهُ يَأْكُلُ بِيَدِهِ لَا بِفَمِهِ
كَالْحَيَوَانَ . وَهَكَذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَلْحَظٌ فِي التَّكْرِيمِ ^(١) .

وَلَنَا فِي مَسْأَلَةِ التَّكْرِيمِ هَذِهِ مَلْحَظٌ كُنْتُ أَوْدُ أَنْ يَلْتَفَتَ إِلَيْهِ
الْعُلَمَاءُ ، أَلَا وَهُوَ : أَنَّ الْحَقَّ سَبْحَانَهُ خَلَقَ الْكَوْنَ كُلَّهُ بِكَلِمَةٍ (كُنْ) إِلَّا
آدَمَ ، فَقَدْ خَلَقَهُ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ يٰٓإِبْرٰهٖمُ
مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیْیَ (٧٥) ﴾ [ص]

وَقَالَ : ﴿ فَاِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُوْحِیْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِیْنَ (٢٩) ﴾

[الحجر]

فَقَمَّةُ الْفَضْلِ وَالتَّكْرِيمِ أَنَّ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى أَبَانَا آدَمَ بِيَدِهِ ، بِدَلِيلِ أَنَّ
اللَّهَ جَعَلَهَا حَيْثِيَّةً لَهُ .

(١) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (٤٠٢٢/٥) : • وَالصَّحِيحُ الَّذِي يُعَوَّلُ عَلَيْهِ أَنَّ التَّقْضِيلَ إِنَّمَا
كَانَ بِالْعَقْلِ الَّذِي هُوَ عَمْدَةُ التَّكْلِيفِ ، وَبِهِ يُعْرَفُ اللَّهُ وَيُفْهَمُ كَلَامُهُ وَيُوصَلُ إِلَى نَعِيمِهِ
وَتَصَدِيقِ رِسَلِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَنْهَضْ بِكُلِّ الْمَرَادِ مِنَ الْعِبَادَةِ بَعَثَ الرُّسُلَ وَأَنْزَلَتْ الْكُتُبَ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاثٍ بِإِمَامِهِمْ^(١) فَمَنْ أُوِّقِيَ
كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ
كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧١﴾﴾

أى : يوم القيامة ، والداعى هو المنادى ، والناس هم المدعون ،
والنداء على الناس فى هذا اليوم لا يكون بفلان بن فلان ، بل ينادى
القوم بإمامهم أى : برسولهم ، فيقال : يا أمة محمد ، يا أمة عيسى ،
يا أمة موسى ، يا أمة إبراهيم .

ثم يُفصل هذا الإجمال ، فتنادى كل جماعة بمن بلغهم
وهدهم ودلّهم ليُقرى الناس بنقل الفضل العلمى من أنفسهم إلى
غيرهم .

وقال بعضهم (بإمامهم) أى : بأمهاتهم ، وفى دعاء الناس
بأمهاتهم فى هذا الموقف تكريم لعيسى عليه السلام أولاً ، وستّر على

(١) اختلف العلماء والمفسرون فى تأويل كلمة « بإمامهم » :

- بكتابتهم ، بكتاب كل إنسان منهم الذى فيه عمله . قاله ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك .
- بالكتاب المنزل عليهم . أى : يدعى كل إنسان بكتابه الذى كان يتلوه ، فيدعى أهل التوراة بالتوراة ، وأهل القرآن بالقرآن ، قاله ابن زيد .
- بنبيهم ، والإمام من يؤتم به . قاله مجاهد
- بإمام عصرهم . قاله قتادة وعلى بن أبى طالب رضى الله عنه .
- بأعمالهم . فيقال : أين الراضون بالمقدور ، أين الصابرون عن المحذور . قاله الحسن وأبو العالية وابن عباس .
- بأمهاتهم . قاله محمد بن كعب .

ذكر القرطبي هذه الأقوال فى تفسيره (٤٠٢٥/٥) .

أولاد الإثم ثانياً ، حتى لا يُفَضِّحُوا عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْقِفِ .

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى : ﴿ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَوَّلَتْكَ يَفْرَعُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ (٧١) [الإسراء]

فَكُونَهُ أَخَذَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ، فَهَذِهِ بَشَارَةُ الْخَيْرِ وَبَدَايَةُ السَّلَامَةِ ، فَإِذَا بِهِ يَسَارِعُ إِلَى قِرَاءَتِهِ ، بَلْ وَيَتَبَاهَى بِهِ بَيْنَ النَّاسِ قَائِلًا : ﴿ هَنُومٌ أَقْرَأُوا كِتَابِيهِ ﴾ (١٩) [الحاقة] إِنَّهُ مُسْرُورٌ بِعَمَلِهِ الصَّالِحِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُطْلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ (٧١) [الإسراء]

الظُّلْمُ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ خَيْرِ غَيْرِكَ مِمَّا لَيْسَ عِنْدَكَ ، إِذَنْ : فَعِنْدَكَ نَقْصٌ فِي شَيْءٍ تَرِيدُ أَنْ تَحْصُلَ عَلَيْهِ ظُلْمًا ، إِذَنْ : فَمَاذَا يَنْقُصُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَتَّى يَظْلَمَ الْخَلْقُ ؟ ! إِنْ الْخَلْقُ يَتَصَفُّونَ بِالظُّلْمِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ عَادَةً لَا يَرْضَى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ ؛ لِذَلِكَ يَشْعُرُ بِالنَّقْصِ فَيَظْلَمُ غَيْرَهُ ، أَمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ الْغَنِيُّ عَنِ الْخَلْقِ ، فَكَيْفَ يَظْلِمُهُمْ ؟ وَهُمْ جَمِيعًا بِمَا يَمْلِكُونَ هَبَّةً مِنْهُ سُبْحَانَهُ .

وَمَعْنَى ﴿ فَتِيلًا ﴾ عَادَةً يُضْرَبُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْأَمْثَالَ فِي الْقُرْآنِ بِالْمَأْلُوفِ عِنْدَ الْعَرَبِ وَفِي بَيْتَتِهِمْ ، وَمِنْ مَأْلُوفَاتِ الْعَرَبِ التَّمْرُ ، وَهُوَ غِذَاؤُهُمُ الْمَفْضَلُ وَالْعَلْفُ لِمَاشِيَتِهِمْ ، وَمِنْ التَّمْرِ أَخَذَ الْقُرْآنُ النَّقِيرَ وَالْقَطْمِيرَ وَالْفَتِيلَ ، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءٍ تَجْعُدُهَا فِي نَوَاةِ الثَّمَرَةِ ، وَقَدْ اسْتَعْدَمَهَا الْقُرْآنُ فِي تَمَثُّلِ الشَّيْءِ الضَّئِيلِ الْقَلِيلِ .

فَالنَّقِيرُ ^(١) : هُوَ تَجْوِيفٌ صَغِيرٌ فِي ظَهْرِ النَّوَاةِ مِثْلُ النَّقْطَةِ .

(١) وَرَدَ لَفْظُ « النَّقِيرِ » فِي الْقُرْآنِ مَرَّتَيْنِ :
 - ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يَأْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴾ (٥٢) [النساء]
 - ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَوَّلَتْكَ يَدُوكِ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ (١٢٤) [النساء]

والقطمير^(١) : هو اللفافة الرقيقة الشفافة بين الثمرة والنواة .

والفتيل : هو غلالة رقيقة تشبه الخيط فى بطن النواة .

فمعنى : ﴿وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ (٧١) [الإسراء] أى : أنه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس أبداً ، فهو سبحانه مُنْزَهُ عن الظلم مهما تنهاى فى الصَّغَر .

وفى مقابل مَنْ أُوتِيَ كتابه بيمينه لم تذكر الآية مَنْ أُوتِيَ كتابه بشماله ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهٖ﴾ (٢٥) [الحاقة] وفى آية أخرى قال : ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ (١٠) [الانشقاق]

أما هنا فقال الحق سبحانه :

﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ

وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (٧٢)

وهذا هو المقابل لمن أخذ كتابه بيمينه ؛ لأنه عميت بصيرته فى الدنيا فعمى فى الآخرة ، وطالما هو كذلك فلا شك أنه من أهل الشمال ، فالآيات ذكرت مرة السبب ، وذكرت مرة المسبب ، ليلتقى السبب والمسبب ، وهو ما يعرف باسم [الاحتباك] البلاغى .

فكان الحق سبحانه قال : إن مَنْ أُوتِيَ كتابه بيمينه وقراه وتباهى به لم يَكُنْ أَعْمَىٰ فى دنياه ، بل كان بصيراً واعياً ، فاهتدى إلى منهج الله وسار عليه ، فكانت هذه نهايته وهذا جزاءه .

(١) ورد لفظ « القطمير » فى القرآن مرة واحدة :

— ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ (١٧) [فاطر] .

أما مَنْ أوتى كتابه بشماله فقد كان أعمى فى الدنيا عمى بصيرة لا عمى بصر ؛ لأن عمى البصر حجب الأداة الباصرة عن إدراك المرائى ، والكافرون فى الدنيا كانوا مُبصرين للمرائى من حولهم . مُدركين لماديات الحياة ، أما بصيرتهم فقد طُمِس عليها فلا ترى خيراً ، ولا تهتدى إلى صلاح .

وسبق أن قلنا : إن الإنسان لكى يسير فى رحلة الحياة على هدى لا بُدَّ له من بصر يرى به المرائى المادية ، حتى لا يصطدم بأقوى منه فيتحطم أو بأضعف منه فيحطمه ، والبصر للمؤمن والكافر من عطاء الربوبية للإنسان . لكن إلى جانب البصر هناك عطاء آخر هو ثمرة من ثمار عطاء الألوهية الذى لا يكون إلا للمؤمن ، ألا وهو البصيرة ، بصيرة القيم التى يكتسبها الإنسان من منهج الله الذى آمن به وسار على هديه .

وقوله : ﴿ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ (٧٢) [الإسراء]

إن كان عماه فى الدنيا عمى بصيرة ، فعَمَاه فى الآخرة عمى بصر ؛ لأن البصيرة مطلوبة منه فى الدنيا فقط ؛ لأن بها سيُعرف الخير من الشر ، وعليها يترتب العمل ، وليست الآخرة مجال عمل ، إذن : العمى فى الآخرة عمى البصر ، كما قال تعالى فى آية أخرى :

﴿ فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴾ (١٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿ (١٢٤) [طه]

وقال عنهم فى آية أخرى : ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا .. ﴾ (٩٧) [الإسراء]

لكن قد يقول قائل : هناك آيات أخرى تثبت لهم الرؤية في
الآخرة ، مثل قوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ .. (٧٥) ﴾ [مريم]
وقوله تعالى : ﴿ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ
مُؤَاقِعُهَا .. (٥٣) ﴾ [الكهف]

وللجمع بين هذه الآيات وللتوفيق بينها نقول : للكفار يوم القيامة
في مجال الرؤية البصرية حالتان : الأولى عند القيام وهول المحشر
يكونون عُمِيًّا وَبُكْمًا وَصُمًّا لتزداد حيرتهم ويشدد بهم الفزع حيث هم
في هذا الكرب الشديد ، ولكن لا يعرف ما يحدث ولا أين المهرب ،
ولا يستمعون من أحد كلمة ، وهكذا هم في كَرْبٍ وَحِيْرَةٍ لا يدرون
شيئًا . وهذه حالة العمى البصرى عندهم .

أما الحالة الثانية وهى الرؤية ، فتكون عندما يتجلى الحق تبارك
وتعالى لأهل الموقف ويكشف الغطاء عن نفسه سبحانه ، فهنا يصير
الكافر حَادًّا البصر ، ليرى مكانه من النار .

ولا بُدَّ لنا هنا أن نلاحظ أن الفاظ اللغة قد يكون اللفظ واحداً ولكن
يختلف السياق ، ففي قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا (٧٢) ﴾ [الإسراء]

فلفظ (أَعْمَى) واحد ، لكن فى الآخرة قال (وَأَضَلُّ سَبِيلًا)
إذن : لا بُدَّ أن عمى الدنيا أَقْلٌ من عمى الآخرة ، كما تقول : هذا
خير . فمقابل خير : شر . أما لو قلت : هذا خَيْرٌ من هذا فقد فضلتَ
الاول فى الخيرية عن الثانى ، إذن : كلمة خير إما أن تاتى وَصْفًا ،
وإما أن تاتى تَفْضِيلًا .

ومن ذلك قول الرسول ﷺ : « المؤمن القوى خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كُلِّ خير » ^(١) .

فالمراد أن المؤمن القوى أكثر في الخيرية . إذن : فكلمة : ﴿ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى ۖ ۞ (٧٢) ﴾ [الإسراء] ليست وصفاً ، وإنما تفضيل لعمى الآخرة على عمى الدنيا ، أي أنه في الآخرة أشدَّ عمى .

وقوله تعالى : ﴿ وَأَضْلُ سَبِيلًا (٧٢) ﴾ [الإسراء] ومعلوم أنه كان ضالاً في الدنيا ، فكيف يكون أضلُّ في الآخرة ؟

قالوا : لأن ضلاله في الدنيا كان يمكن تداركه بالرجوع إلى المنهج والعودة إلى الطريق السوي ، أما في الآخرة فضلاله لا يمكن تداركه ، فقد انتهى وقت الاختيار ، إذن : فضلاله في الآخرة أشدَّ وأعظم من ضلاله في الدنيا .

ثم يقول الحق سبحانه ^(٢) :

﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَأْخُذُوكَ خَلِيلاً ۖ ۞ (٧٢) ﴾

وهذه خبيثة جديدة من خبائثهم مع رسول الله ﷺ ، فقد كانوا يحاولون جادين أن يصرفوا رسول الله عما بعثه الله به ، فمرة

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٦٤) ، وأحمد في مسنده (٢٦٦/٢ ، ٢٧٠) وابن ماجه في سننه (٧٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

(٢) سبب نزول الآية : قال ابن عباس : نزلت في وفد ثقيف أتوا رسول الله ﷺ فقالوا : متعنا باللات سنة ، وحرّم وادينا كما حرمت مكة شجرها وطيرها ووحشها ، فأبى ذلك رسول الله ﷺ ولم يجبههم . فأنزل الله هذه الآية . وقال سعيد بن جبير : قال المشركون للنبي ﷺ : لا تكف عنك إلا بأن تلم بآلهتنا ولو بطرف أصابعك ، فقال النبي ﷺ : ما على لو فعلت والله يعلم أني بار ، فأنزل الله تعالى هذه الآية .

يقولون له : دَعُ آلِهَتَنَا نَتَمَتَّعَ بِهَا سَنَةً وَنَأْخُذَ الْغَنَائِمَ مِنْ وَرَائِهَا وَتَحْرِمَ لَنَا بُلْدَنَا - أَيْ : ثَقِيفَ - كَمَا حَرَمْتَ مَكَّةَ . وَمَرَّةً يَقُولُونَ لَهُ : لَا تَسْتَلِمِ الْحَجَرَ وَيَمْنَعُونَهُ مِنْ اسْتِلامِهِ حَتَّى يَسْتَلِمَ آلِهَتُهُمْ أَوَّلًا .

وَمَعْنَى (كَادُوا) أَيْ قَارَبُوا ، وَالْمُقَارَبَةُ غَيْرُ الْفِعْلِ ، فَالْمُقَارَبَةُ مَشْرُوعُ فِعْلٍ وَتَخْطِيطٌ لَهُ ، لَكِنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ ، إِنَّهُمْ قَارَبُوا أَنْ يَفْتَنُوكَ عَنِ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ لَكِنْ لَمْ يَحْدُثْ ؛ لِأَنَّ مُحَاوَلَاتِهِمْ كَانَتْ مِنْ بَعِيدٍ ، فَهِيَ تَحُومٌ حَوْلَ فَتْنَتِكَ عَنِ الدِّينِ ، كَمَا قَالُوا مَثَلًا : نَعْبُدُ إِلَهَكَ سَنَةً ، وَتَعْبُدُ آلِهَتَنَا سَنَةً^(١) .

وَمَعْنَى : ﴿ لِيَفْتَنُوكَ ﴾ لِيُحَوِّلُوكَ وَيَصْرِفُوكَ عَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ، لِمَاذَا ؟ ﴿ لِنَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ .. ﴾ (٧٣) ﴿ [الْإِسْرَاءُ] كَمَا حَكَى الْقُرْآنُ عَنْهُمْ فِي آيَةٍ أُخْرَى : ﴿ أَنْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ .. ﴾ (١٥) [يُونُسَ]

فَيَكُونُ الْجَوَابُ مِنَ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ : ﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلَقُّاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ ﴾ (١٥) [يُونُسَ]

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (١٦) [يُونُسَ]

وَنَلَاظِظْ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْقِفِ أَنَّ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ يَتَحَمَّلُ الْعَنْتَ عَنْ

(١) أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالطَّبْرَانِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ قَرِيشًا دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَنْ يَعْطُوهُ مَا لَا يَكُونُ أَغْنَى رَجُلًا بِمَكَّةَ وَيُزَوِّجُوهُ مَا أَرَادَ مِنَ النِّسَاءِ ، فَقَالُوا : هَذَا لَكَ يَا مُحَمَّدُ ، وَكَفَّ عَنْ شَتْمِ آلِهَتِنَا وَلَا تَذْكُرْ آلِهَتَنَا بِسُوءٍ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنَّا نَعْرِضُ عَلَيْكَ خَصْلَةً وَاحِدَةً وَلَكَ فِيهَا صِلَاحٌ . قَالَ : مَا هِيَ ؟ قَالُوا : تَعْبُدُ آلِهَتَنَا سَنَةً وَنَعْبُدُ إِلَهَكَ سَنَةً . فَنَزَلَ الْوَحْيُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) ﴾ [الْكَافِرُونَ] ذَكَرَهُ السَّيُوطِيُّ فِي الدَّرِّ الْمَنْثُورِ (٦٥٤ / ٨) .

رسوله ، وينقل المسألة من ساحة الرسول إلى ساحته تعالى ، لكي لا تكون عداوة بين محمد وقومه ، فالأمر ليس من عند محمد بل من عند الله ، يقول تعالى : ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ (٣٣) [الأنعام]

فلا تحزن يا محمد ، فأنت مُصَدِّقٌ عندهم ، لكن المسألة عندي أنا ، وهكذا يتحمل الحق سبحانه الموقف عن رسوله حتى لا يحمل القوم ضغينة لرسول الله .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴾ (٧٢) [الإسراء]

الخليل : هو المخال الذي بينك وبينه حُبٌّ ومودةٌ ، بحيث يتخلل كل منكما الآخر ويتغلغل فيه ، ومنه قوله تعالى في إبراهيم : ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ (١٢٥) [النساء]

ومنه قول الشاعر :

وَلَمَّا التَّقِينَا قَرَّبَ الشَّوْقُ جَهْدَهُ خَلِيلَيْنِ ذَابَا لَوْعَةٍ وَعَتَابَا
كَأَنَّ خَلِيلًا فِي خِلَالِ خَلِيلِهِ تَسَرَّبَ أَثْنَاءَ الْعِنَاقِ وَعَاقَا

فإذا ما تقابل الخليلان ذاب كل منهما في صاحبه أو تخلَّه ودخل فيه .

فالمعنى : لو أنك تنازلت عن المنهج الذي جاءك من الله لَصِرْتَ خَلِيلًا لهم ، كما كنت خَلِيلًا لهم من قبل ، وكانوا يحبونك ويقولون عنك « الصادق الأمين » . إذن : الذي جعلهم في حالة عداة لك هو منهج الله الذي جئت به ، فلو تنازلت عنه أو تهاونت فيه فسوف يتخذونك خَلِيلًا ، فلا تَكُنْ خَلِيلًا لهم بل خَلِيلًا لربك الذي أرسلك .

ويخاطب الحق سبحانه رسوله ﷺ ، فيقول :

﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ﴾

شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٦﴾

﴿وَلَوْلَا﴾ أداة شرط إن دخلت على الجملة الإسمية ، وتفيد امتناع وجود الجواب لوجود الشرط ، ويسمونها حرف امتناع لوجود . كما لو قلت : لولا زيدٌ عندك لَزُرْتُكَ ، فقد امتنعت الزيارة لوجود زيد .

فإن دخلت (لولا) على الجملة الفعلية أفادت الحث والحض ، كما فى قوله تعالى : ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ.. (١٣)﴾ [النور]

و (لولا) فى الآية دخلت على جملة إسمية : لأن (أن) بعدها مصدرية ، فالمعنى : لولا تثبتنا لك لقاربت أن تركن إليهم شيئاً قليلاً .

والمتمائل فى هذه الآية يجدها تحتاط لرسول الله عدة احتياطات ، فلم تقل : لولا تثبتنا لك لركنت إليهم ، لا ، بل لقاربت أن تركن فمنعت مجرد المقاربة ، أما الركون فهو أمر بعيد وممنوع نهائياً وغير متصور من رسول الله ، ومع ذلك أكد سبحانه وتعالى هذا المعنى بقوله : ﴿شَيْئًا قَلِيلًا (٧٤)﴾ [الإسراء] أى : ركوناً قليلاً .

مما يدل على أن طبيعته ﷺ - حتى دون الوحي من الله - طبيعة سليمة بفطرتها ، فلو تصورنا عدم التثبيت له من الله ماذا كان يحدث منه ؟ يحدث مجرد (كاد) أو (قَرَّب) أن يركن إليهم شيئاً قليلاً ، وقلنا : إن المقاربة تعنى مشروع فعل ، لكنه لم يحدث ، مما يدل على أن لرسول الله ذاتية مستقلة .

ومعنى ﴿ثَبَّتْنَاكَ.. (٧٥)﴾ [الإسراء] التثبيت هو منع المثبت أن يتأرجح ، لذلك نقول للمتحرك : اثبت .

ومعنى : (تَرَكُنْ) من ركون الإنسان إلى شيء يعتصم به ويحتمى ، والناس يبنون الحوائط ليحموا بها ممتلكاتهم ، وإذا احتمى الإنسان بجدار فأسند ظهره إليه مثلاً فقد حمى ظهره فقط ، وأمن أن يأتیه أحد من ورائه ، فإن أراد أن يحمى جميع جهاته الأربع ، فعليه أن يلجأ إلى رُكْنٍ وأن يسند ظهره إلى الركن فيأمن ما أمامه ، ويحتمى بجدار عن يمينه وجدار عن شماله . إذن : الركون أن تذهب إلى حرز يمنعك من جميع جهاتك .

ومن الركون قوله تعالى عن لوط عليه السلام مع قومه : ﴿لَوْ أَن لِّي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ أَوْى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ (٨٠) [مود] أى : أحتمى به وألجأ إليه .

والحق سبحانه فى هذه الآيات يريد أن يستل السخيمة على محمد ﷺ من قلوب أعدائه ؛ لأنه ﷺ كان حريصاً على هدايتهم وتأليف قلوبهم ، وقد كان يشقُّ على نفسه ويحملها ما لا تطيق فى سبيل هذه الغاية ، ومن ذلك ما حدث من تركه عبد الله بن أم مكتوم الذى جاءه سائلاً ، وانصرافه عنه إلى صناديد قريش ؛ لذلك عتب عليه ربه تبارك وتعالى لأنه شقَّ على نفسه (١) .

وكان الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية يقول : يا قوم إن لم يوافقكم محمد على ما كنتم تريدون منه من الانصراف عما أنزل إليه من ربه ، فاعذروه ؛ لأن الأمر عندى والتثبيت منى ، ولا ذنب لمحمد فيما خالفكم فيه ، كما لو كان عندك خادم مثلاً ارتكب خطأ ما ، فأردت أن تتحمل عنه المسؤولية ، فقلت : أنا الذى كلفته بهذا وأمرته به ، فالأمر عندى وليس للخادم ذنب فيما فعل .

(١) وقد قال تعالى عن هذا : ﴿عَسَىٰ وَقَوْلِي ۚ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَزْكَىٰ ۚ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ ۚ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ۚ فَإِنَّهُ يُتَّخَذُ ۖ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكَىٰ ۚ وَأَمَّا مَنِ جَاءَكَ يَغْنَىٰ ۚ فَهُوَ يَغْنَىٰ ۚ ۖ فَإِنَّ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ۚ﴾ [عبس] .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ

لَا تَجِدُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾ (٧٥)

﴿ إِذَا ﴾ أى : لو كدتَ تتركَنَ إليهم شيئاً قليلاً لأذقناك ضعفَ الحياةِ وضعفَ المماتِ ، وبهذا التهديد يرفع الحق سبحانه سخيمة الكُرْه من صدور القوم لمحمد ، وينقلها له سبحانه وتعالى .

ومعنى ﴿ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ﴾ .. (٧٥) ﴿ [الإسراء] الضعف : مضاعفة الشيء مرة أخرى . أى : قَدَّرَ الشيء مرتين ، ولا يُذَاق فى الحياة إلا العذاب ، فالمراد : لأذقناك ضعفَ عذاب الحياة وضعفَ عذاب الممات ، لكن لماذا يُضاعَف العذاب فى حقِّ محمد ﷺ ؟

قالوا : لأنه أسوة كبيرة وقُدوة يقتدى الناس بها ، ويستحيل فى حقِّه هذا الفعل ، ولا يتصور منه ﷺ ، لكن على اعتبار أن ذلك حدث منه فسوف يُضاعَف له العذاب ، كما قال تعالى فى نساء النبي : ﴿ يَنْسَاءُ النَّبِيُّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ يُضاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾ (٢٠) [الأحزاب]

ذلك لأنهن بيت النبوة وأمّهات المؤمنين ، وهنَّ أسوة لغيرهنَّ من نساء المسلمين ، وكلما ارتفع مقام الإنسان فى مركز الدعوة إلى الله وجب عليه أن يتبرأ عن الشبهة ؛ لأنه سيكون أسوة فعل ، فإنَّ ضلَّ فلن يضل فى ذاته فقط ، بل سيضل معه غيره ، ومن هنا شدد الله العقوبة وضاعفها للنبي ولزوجاته .

وقد اختار الحق سبحانه لفظ ﴿ لَأَذَقْنَاكَ ﴾ ؛ لأن الإذاقة من

الدُّوقُ ، وهو أعمّ الملكات شُيوعاً في النفس ، فأنت ترى بعينك وتسمع بأذنك وتشمُّ بأنفك ، لكن المذاق تشترك فيه كل الملكات .

ثم يقول تعالى : ﴿ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً ﴾ (٧٥) [الإسراء]

أى : لا تجد مدافعاً يدافع عنك : أو ناصراً ينصرك : لأن مددك منى وحدى ، فكيف يكون لك ناصر من دونى ؟

ثم يقول الحق سبحانه (١) :

﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبِثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٧٦)

وهنا أيضاً يقول تعالى : ﴿ كَادُوا ﴾ أى : قاربوا ، فهم لا يجرؤون على الفعل ، ولا يستطيعون ، فالأمر مجرد القُرب من الفعل ، فإنهم سيحاولون إخراجك ، لكنك لن تخرج إلا بأمرى وتقديرى .

وقوله تعالى : ﴿ لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ .. ﴾ (٧٦) [الإسراء] من استفزّه أى : طلب منه النهوض والخفة إلى الفعل ، كما تقول لولدك المتثاقل : (فز) أى : قُمْ وانهض ، والمراد : يستحثونك على الخروج ﴿ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ من مكة بإيذائهم لك ، وعنتهم معك ليحملوك على الخروج ، ويكرهوك فى الإقامة بها .

(١) سبب نزول الآية : قال مجاهد وقتادة : نزلت فى همّ أهل مكة بإخراجه ، ولو أخرجه لما أمهلوا ، ولكن الله أمره بالهجرة فخرج . قال القرطبي فى تفسيره (٤٠٣/٥) : « وهذا أصح : لأن السورة مكية ، ولأن ما قبلها خبر عن أهل مكة ، ولم يجر لليهود ذكر » .

(٢) يريد أرض مكة . قال تعالى : ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتَكَ أَمْلَكَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾ [محمد] . قاله القرطبي فى تفسيره (٤٠٣/٥) .

وكفار مكة يعلمون أن في خروجه ﷺ من مكة راحة لهم ، وحتى لا يكون أسوة لعبيدهم ولضعاف القوم الذين أحبوه ، ومالوا لاعتناق دينه والإيمان به .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٧٦) ﴿ [الإسراء]

أى : لو أخرجوك من مكة فلن يلبثوا فيها بعدك إلا قليلاً ، وقد حدث فعلاً ، فبعد خروجه ﷺ من مكة بعام جاءت بدر ، فقتل سبعون من صناديد قريش ، وأسر سبعون ، وبعد أن خرج الرسول من مكة لم يتمتعوا فيها بالنعيم ولا بالسيادة التى كانوا يرجونها بعد خروجه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا
وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴾ (٧٧)

يُوضَحُ الحق تبارك وتعالى أن ما حدث هو سُنَّةٌ من سُنَنِ الله فى الرسل ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴾ (١٧١) ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴾ (١٧٢) ﴿ وَإِنْ جُنَدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (١٧٣) ﴿ [الصفات]

فكان عليهم أن يأخذوا عِبْرَةً من الرسل السابقين ، وبما حلَّ بأعدائهم من عذاب الله ، لقد أرسل الله الرسل فكذبوا وعُودوا واضطهدوا ، ومع ذلك نصرهم الله ، وجعل لهم الغلبة .

والسُّنَّةُ : هى العادة والطريقة التى لا تتخلف ولا تتبدل ؛ لذلك يقول بعدها : ﴿ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴾ (٧٧) ﴿ [الإسراء] ؛ لأن السُّنَّةَ لا تتحول ولا تتبدل إلا بالأقوى الذى يأتى ليغير السنة بأخرى من عنده ، فإذا كانت السُّنَّةُ من الله القوى بل الأقوى ، فهو سبحانه وحده

الذى يملك هذا التحويل ، ولا يستطيع أحد أبداً تحويل سنة الله ، فإذا قال سبحانه ، فقله الحق الذى لا يُبدله أحد ، ولا يُعارضه أحد .

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن الإلهيات إيماناً بها ، وعن النبوات تصديقاً لها ، وعن القيامة ووجوب الإيمان بها وبما يحدث فيها من تناول الكتب ، أراد سبحانه أن يأتى لنا بثمرة هذا المنهج وحصيلته النهائية ، وهى أن يستقيم لنا منهج الحياة وتنضبط حركتنا فيها .

هذا المنهج الإلهى جاء فى صورة أحكام ، ولهذه الأحكام أركان أساسية جمعها النبى ﷺ فى قوله : « بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً »^(١) .

إذن : هذه هى الأركان التى بُنِيَ عليها الإسلام ، لكن ما حظ المسلم من هذه الأركان ؟ لو تأملت لوجدت أننا نشترك كلها فى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وفى الصلاة لأنها لا تسقط عن أحد لأى سبب ، وهى المكررة فى اليوم خمس مرات .

أما باقى الأركان وهى : الزكاة ، والصوم ، والحج فقد لا تنطبق شروطها على الجميع ، فالفقير لا تُفرض عليه زكاة أو حج ، والمريض لا يُفرض عليه الصوم . إذن : عندنا أركان للإسلام وأركان للمسلم التى هى : الشهادتان والصلاة ، وقد يدخل فيها الزكاة أو الصوم أو الحج ، فإذا أتى المسلم بجميع الأركان فقد اتفقت أركان الإسلام مع أركان المسلم .

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٦) ، وكذا البخارى فى صحيحه (٨) من حديث ابن عمر

رضى الله عنهما .

وتلاحظ في هذه الأركان أن الشهادتين يكفي أن تقولهما وتشهد بهما ولو مرة واحدة ، والزكاة والصوم والحج قد لا تنطبق عليك شروطها ، فلم يَبْقَ إلا الصلاة ؛ لذلك جعلها عماد الدين ^(١) .
ثم قال تعالى :

﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ ^(٢) (٧٨)

فالصلاة هي الفريضة الثابتة المتكررة التي لا تسقط عن المسلم بأي حال ، وفيها إعلان ولاء للإيمان بالله كل يوم خمس مرات ، وهي أيضاً تنتظم كل أركان الإسلام ؛ لأنك في الصلاة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فبذل أن كنت تقولها مرة واحدة ها أنت تقولها عدة مرات في كل صلاة ، وهذا هو الركن الأول .

كما أنها تشتمل على الصوم ؛ لأنك تصوم في أثناء الصلاة ، فتمتنع عن شهوتي البطن والفرج ، وكذلك عن أي فعل غير أفعال الصلاة ، وعن الكلام في غير ألفاظ الصلاة . إذن : في الصلاة صيام بالمعنى الأوسع للصوم .

(١) لفظه : « الصلاة عماد الدين ، فمن أقامها أقام الدين ، ومن هدمها فقد هدم الدين » قال الحافظ العراقي في تخريجه للإحياء (١٤٧/١) : « رواه البيهقي في الشعب بسند ضعفه من حديث عمر » وقال الملا علي القاري في « الأسرار المرفوعة » (حديث ٥٧٨) : « قال ابن الصلاح في مشكل الوسيط : إنه غير معروف . وقال النووي في التفتيح : إنه منكر باطل . لكن رواه الديلمي عن علي كما ذكره السيوطي في الدرر المنتثرة (ح ٢٧٩) . »
(٢) قال القرطبي في تفسيره (٤٠٣١/٥) : « اختلف العلماء في الدلوك على قولين : أحدهما : أنه زوال الشمس عن كبد السماء ، قاله عمر وابنه وأبو هريرة وابن عباس وطائفة سواهم من علماء التابعين وغيرهم .

الثاني : أن الدلوك هو الغروب ، قاله علي وابن مسعود وأبي بن كعب قال الماوردي : من جعل الدلوك اسماً لغروبها ، فلأن الإنسان يدلك عينيه براحتيه لتبينها حالة المغيب ، ومن جعله اسماً لزوالها فلأنه يدلك عينيه لشدة شعاعها » .

(٣) الفسق : ظلمة الليل ، وهو وقت صلاة العشاء . [القاموس القويم ٥٢/٢]

وفى الصلاة زكاة ؛ لأن المال الذى تكتسبه وتزكّيه ناتج عن الحركة ، والحركة فرع الوقت ، وفى الصلاة تُضَحَّى بالوقت نفسه ، فكان الزكاة فى الصلاة أبلغ .

وكذلك فى الصلاة حج ؛ لأنك تتوجّه فيها إلى كعبة الله ، وتستحضرها فى ذهنك وأمام ناظريك .

لذلك استجبت الصلاة أن تكون عماد الدين ، مَنْ أقامها فقد أقام الدين ، وَمَنْ هدمها فقد هدم الدين ، ومن هنا جاءت الصلاة فى أول هذه الأحكام ، فقال تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ .. (٧٨) ﴾ [الإسراء] أى : أدّها أداءً كاملاً فى أوقاتها .

والصلاة لها مَيِّزة عن كل أركان الإسلام ؛ لأن كل تكليفات الإسلام جاءت بواسطة الوحي لرسول الله إلا الصلاة ، فقد فُرِضَتْ بالمباشرة مما يدلُّ على أهميتها ، وقد مثَّلْنَا لذلك - ولله المثل الأعلى - بالرئيس الذى يتصل بمرؤوسه تليفونياً ليأمره بشىء ، فإذا كان هذا الشىء من الأهمية بمكان استدعاه إليه وأفهمه ما يريد .

وهكذا كانت الصلاة ، فقد فُرِضَتْ على رسول الله ﷺ وعلى أمته بالمباشرة لما لها من أهمية بين فرائض الدين ، ثم تولى جبريل عليه السلام تعليم رسول الله الصلاة ، وعَلَّمَهَا رسول الله للناس ، وقال : « صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى » ^(١) .

وقوله تعالى : ﴿ لِّلْدُّلُوكِ الشَّمْسِ .. (٧٨) ﴾ [الإسراء]

الحق سبحانه يريد أن يُبَيِّنَ لنا مواقيت الصلاة . و (الدلوك) معناه : الزوال من حركة إلى حركة ، ومنها قولنا : فلان (المدلكاتى)

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٣١) ، وأحمد فى مسنده (٥٢/٥) من حديث مالك بن الحويرث رضى الله عنه . ضمن حديث .

أى : الذى يتولى عملية التدليك ، وتتحرك يده من مكان لمكان .

والمراد بدلك الشمس : مِيلُهَا عن وسط السماء إلى ناحية الغرب ، والإنسان يرى الأفق الواسع إذا نظر إلى السماء ، فيراها على شكل قوس ممتدّ وعلى حَسَبِ نظره وقوته يرى الأفق ، فإن كان نظره قوياً رأى الأفق واسعاً ، وإن كان نظره ضعيفاً رأى الأفق ضيقاً ؛ لذلك يقولون لقليل التفكير : ضيق الأفق .

وأنت حين تقف فى مكانك وتنظر إلى السماء تراها على شكل نصف دائرة ، وأنت مركزها ، وساعة أن ترى الشمس عمودية عليك ، فهذا وقت الزوال ، فإذا ما انحرفت الشمس ناحية المغرب يُقال : دلتك الشمس . أى : مالت ناحية المغرب . وهذا هو وقت الظهر .

والمأمل فى قَرْض الصلاة على رسول الله يجد أن الظُّهر هو أول وقت صلاته رسول الله ؛ لأن الصلاة قُرِضَتْ عليه فى السماء فى رحلة المعراج ، وكانت بليل ، فلما عاد ﷺ كَانَ يستقبل الظهر ، فكانت هى الصلاة الأولى .

ثم يقول تعالى : ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ .. (٧٨)﴾ [الإسراء] أى : أقم الصلاة عند دُلك الشمس إلى متى ؟ إلى غَسَقِ الليل أى : ظُلُمَتِهِ ، وفى الفترة من دُلك الشمس إلى ظُلُمَةِ الليل تقع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ولا يبقى إلى صلاة الصبح ، فقال عنها سبحانه وتعالى : ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً (٧٨)﴾ [الإسراء] ونتساءل هنا : لماذا ذكر قرآن الفجر ولم يقل صلاة ؟

قالوا : لأن القرآن فى هذا الوقت حيث سكون الكون وصفاء النفوس ، فتتلقى القرآن ندياً طرياً وتستقبله استقبالاً واعياً قبل أن تنشغل بأمور الحياة ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً (٧٨)﴾ [الإسراء]

أى : تشهد الملائكة . إذن : المشهودية لها دَخَلَ فى العبادة ،
فإذا كانت مشهودية مَنْ لا تكليف عليه فى الصلاة جعلها الله حيثية ،
فكيف بمشهودية مَنْ كُفِّ بالصلاة ؟

والحق سبحانه وتعالى جعل فى صلاة الجماعة استطرافاً
للعبودية ، وفى صلاة الجماعة يستوى كل الخَلْق حيث يخلعون
وجاهتهم ، ويخلعون أقدارهم على أبواب المسجد ، كما يخلعون
أحذيتهم ، فالرئيس بجانب المرؤوس والوزير بجانب الخفير .

لذلك نهى النبى ﷺ أن يُوطَّن الإنسان لنفسه مكاناً فى المسجد ،
يجلس فيه باستمرار^(١) ؛ لأن الأصل أن يجلس المصلى حيث ينتهى به
المجلس ، فيجلس الناس بأولوية الحضور كل حَسَب مكانه ومبادرته
للصلاة ، فلا يتخطى الرقاب^(٢) ، ولا يُفرق بين اثنين^(٣) .

ونرى بعض المصلين يسارع إلى الصف الأول مثلاً ، ويضع
سجادته ليحجز بها مكاناً ، ثم ينصرف لحاجته ، فإذا ما تأخر عن
الصلاة أتى ليتخطى رقاب الناس ليصل إلى مكانه ، فإذا بالناس
يضيّقون من هذا التصرف ، ويُثخّنون سجادته جانباً ويجلسون مكانها ،
إنه تصرف لا يليق ببيوت الله التى تُسوّى بين خَلْق الله جميعاً ، وتحقق

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٤٢٨/٣) ، وابن ماجه فى سننه (١٤٢٩) ، وأبو داود فى
سننه (٨٦٢) من حديث عبد الرحمن بن شبل قال : « نهى رسول الله ﷺ عن نقرة
الغراب ، وافتراش السبع ، وأن يوطن الرجل المكان فى المسجد كما يوطن البعير » .

(٢) أخرج ابن ماجه فى سننه (١١١٦) من حديث معاذ بن أنس قال قال ﷺ : « من تخطى
رقاب الناس يوم الجمعة اتَّخَذَ جسراً إلى جهنم » .

(٣) عن سلمان الفارسي قال قال ﷺ : « من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ، ثم
أدهن أو مسّ من طيب ، ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلّى ما كُتِبَ له ، ثم إذا خرج الإمام
أنصت ، فَمَرَّ له ما بينه وبين الجمعة الأخرى » . أخرجه البخارى فى صحيحه (٩١٠) .

استطراق العبودية لله ، فأنت اليوم بجوار فلان ، وغداً بجوار آخر ،
الجميع خاضع لله راعٍ وساجد ، فليس لأحد أن يتعالى على أحد .

ونرى كذلك استطراق العبودية واضحاً في مناسك الحج ، حيث
يأتى أحد العظماء والوجهاء فتراه عند الملتزم خاضعاً ذليلاً باكياً
متضرعاً ، وهو مَنْ هو في دُنْيَا الناس .

إذن : فوقت الفجر وقت مبارك مشهود ، تشهده ملائكة الليل ،
وهم غير مُكَلَّفِينَ بالصلاة ، فالأفضل من مَشْهَدِيَةِ الملائكة مَشْهَدِيَةِ
المصلِّين الذين كَلَّفَهُمُ الله بالصلاة ، وجعلهم ينتفعون بها .

ومن هنا كانت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع
وعشرين درجة ، كما جاء في الحديث النبوي الشريف ^(١) .

ويجب أن نلتفت إلى أن الحق سبحانه ربط الصلوات الخمس
بالوقت ، وبآية كونية تدلُّ عليه هي الشمس ، فكيف العمل إذا غابت ،
أو حُجِبَتْ عَنَّا بغيَمٍ أو نحوه ؟

إذن : على الإنسان المؤمن أن يجتهد ويُعْمَلَ تفكيره في إيجاد
شئ يضبط به وقته ، وفعلاً تفتتت القرائح عن آلات ضبط الوقت
الموجودة الآن ، والتي تُيسِّرُ كثيراً على الناس ؛ لذلك كانت الطموحات
الإنسانية لأشياء تخدم الدين وتوضح معالمه أمراً واجباً على علماء
المسلمين ، على اعتبار أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ فَتَهِجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ

رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ (٧١)

(١) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع
وعشرين درجة ، أخرجه البخارى في صحيحه (٦٤٥) ، وكذا مسلم في صحيحه (٦٥٠) .

الجهود : هو النوم ، وتهجد : أى أزاح النوم والجهود عن نفسه ،
وهذه خصوصية لرسول الله ﷺ وزيادة على ما فرض على أمته ، أن
يتهجد لله في الليل ، كما قال له ربه تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الْمَزْمَلُ (١) قُمْ
الَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ
تَرْتِيلًا (٤)﴾ [المزمل]

فهذه الخصوصية لرسول الله ﷺ وإن كانت فرضاً عليه ، إلا أنها
ليست فى قالب من حديد ، بل له ﷺ مساحة من الحرية فى هذه
العبادة ، المهم أن يقوم لله تعالى جزءاً من الليل ، لكن ما علة هذه
الزيادة فى حق رسول الله ؟ العلة فى قوله تعالى : ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ
قَوْلًا ثَقِيلًا (٥)﴾ [المزمل]

وكان التهجد ليلاً ، والوقوف بين يدى الله فى هذا الوقت
سيعطى رسول الله ﷺ القوة والطاقة اللازمة للقيام بهذه المسئولية
الملقاة على عاتقه ، ألا وهى مسئولية حمل المنهج وتبليغه للناس .

وفى الحديث الشريف « أن رسول الله كان كلما حزبه أمر قام
إلى الصلاة »^(١) ، ومعنى حَزَبَهُ أمر : أى : ضاقت أسبابه عنه ،
ولم يعد له فيه منفذ ، فإن ضاقت عليه الأسباب فليس أمامه إلا
المسبب سبحانه يلجأ إليه ويهرع إلى نجدته ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ
وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (٦)﴾ [المزمل]

لأنك فى الوقت الذى ينام فيه الناس ويخلدون إلى الراحة وتتناقل
رؤوسهم عن العبادة ، تقوم بين يدى ربك مناجياً متضرعاً ، فتنزل
عليك منه الرحمات والفيوضات ، فمن قام من الناس فى هذا الوقت

(١) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (٢٨٨/٥) ، وأبو داود فى سننه (١٣١٩) من حديث
حذيفة بن اليمان رضى الله عنه .

واقْتَدَى بِكَ فَلَهُ نَصِيبٌ مِنْ هَذِهِ الرَّحْمَاتِ ، وَحَظٌّ مِنْ هَذِهِ الْفِيوضَاتِ .
وَمَنْ تَنَاقَلَتْ رَأْسَهُ عَنِ الْقِيَامِ فَلَا حَظَّ لَهُ .

إِذَنْ : فِي قِيَامِ اللَّيْلِ قُوَّةُ إِيمَانِيَّةٍ وَطَاقَةُ رُوحِيَّةٍ ، وَلَمَّا كَانَتْ مَهْمَةً
الرَّسُولِ فَوْقَ مَهْمَةِ الْخَلْقِ كَانَ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ أَزِيدَ مِنْ حَظِّهِمْ ،
فَأَعْبَاءُ الرَّسُولِ ﷺ كَثِيرَةٌ ، وَالْعِبَاءُ الثَّقِيلُ يَحْتَاجُ الْإِتِّصَالَ بِالْحَقِّ
الْأَحَدِ الْقَيُومِ ، حَتَّى يَسْتَعِينَ بِلِقَاءِ رَبِّهِ عَلَى قَضَاءِ مَصَالِحِهِ .

وَمِنَ الْعَجِيبِ أَنْ يَنْصَرِفَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ هَذِهِ السَّنَةِ ، وَيَتَغَافَلُونَ
عَنْهَا ، فَإِذَا حَزَبَهُمْ أَمْرٌ لَا يُهْرَعُونَ إِلَى الصَّلَاةِ ، بَلْ يَتَعَلَّلُونَ ، يَقُولُ
أَحَدُهُمْ : أَنَا مَشْغُولٌ . وَهَلْ شَغَلَ الدُّنْيَا مَبْرَرَ لِلتَّهَافُونَ فِي هَذِهِ
الْفَرِيضَةِ ؟ وَمَنْ يَدْرِيكَ لَعَلَّكَ بِالصَّلَاةِ تُفْتَحُ لَكَ الْأَبْوَابُ ، وَتَقْضَى فِي
سَاعَةٍ مَا لَا تَقْضِيهِ فِي عِدَّةِ أَيَّامٍ .

وَنَقُولُ لَهُؤَلَاءِ الَّذِينَ يَتَهَافُونَ فِي الصَّلَاةِ وَتَشْغَلُهُمُ الدُّنْيَا عَنْهَا ،
فَإِنْ صَلُّوا صَلُّوا قَضَاءً ، فَإِنْ سَأَلْتَهُمْ قَالُوا : الْمَشَاغِلُ كَثِيرَةٌ وَالْوَقْتُ
لَا يَكْفِي ، فَهَلْ إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمُ الذَّهَابَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ ، هَلْ سَجَدَ وَقْتُاً
لِهَذَا ؟ إِنَّهُ لَا شَكَّ وَاجِدَ الْوَقْتُ لِمِثْلِ هَذَا الْأَمْرِ ، حَتَّى وَإِنْ تَكَالَبَتْ عَلَيْهِ
مَشَاغِلُ الدُّنْيَا ، فَلِمَاذَا الصَّلَاةُ هِيَ الَّتِي لَا تَجِدُ لَهَا وَقْتُاً ؟!

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ نَافِلَةٌ لَكَ .. ﴾ (٧٩) ﴿ [الْإِسْرَاءُ]

النَّافِلَةُ هِيَ الزِّيَادَةُ عَمَّا فَرَضَ عَلَى الْجَمِيعِ (لَكَ) أَيْ : خَاصَّةٌ بِكَ
دُونَ غَيْرِكَ ، وَهَذَا هُوَ مَقَامُ الْإِحْسَانِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَنْهُ :

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) أَخْذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا
قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) ﴾ [الذَّارِيَاتُ]

والمحسن هو الذى دخل مقام الإحسان ، بأن يزيد على ما فرضه الله عليه ، ومن جنس ما فرض ؛ لذلك جاءت حيثية الإحسان : ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) ﴾ [الذاريات] وهذا المقام ليس فرضاً عليك ، فلك أن تصلى العشاء وتنام حتى صلاة الفجر ، لكن إن أردت أن تتأسى برسول الله وتتشبه به فادخل فى مقام الإحسان على قدر استطاعتك .

ثم يقول تعالى : ﴿ عَسَى أَنْ يَْعْكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحْمُودًا (٧٩) ﴾ [الإسراء] تحدثت الآية فى أولها عن التكليف ، وهذا هو الجزاء ، و (عَسَى) تدل على رجاء حدوث الفعل ، وفرّق بين التمنى والرجاء ، التمنى : أن تعلن أنك تحب شيئاً لكنه غير ممكن الحدوث أو مستحيل ، ومن ذلك قول الشاعر :

لَيْتَ الْكَوَكِبَ تَدْنُو لِي فَأَنْظِمَهَا

فالشاعر يتمنى لو أصبحت الكواكب بين يديه فينظمها قصائد مدح فيمن يمدحه ، وهذا أمر مستحيل الحدوث .

وقوله :

أَلَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا فَأُخْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْمَشِيبُ

أما الرجاء فهو طلب فعل ممكن الحدوث .

ويقع تحت الطلب أشياء متعددة ؛ فإن طلب المتكلم من المخاطب شيئاً غير ممكن الحدوث فهو تمنٍّ ، وإن طلب شيئاً ممكن الحدوث فهو ترجٍّ ، وإن طلب صورة الشيء لا حقيقته فهو استفهام كما تقول : أين زيد ؟ وفرّق بين طلب الحقيقة وطلب الصورة .

فَإِنْ طَلَبْتَ حَقِيقَةَ الشَّيْءِ ، فَأَمَامَكَ حَالَتَانِ : إِمَّا أَنْ تَطْلُبَ الْحَقِيقَةَ عَلَى أَنَّهَا تُفْعَلُ فَهَذَا أَمْرٌ ، مِثْلُ : قُمْ ، فَإِنْ طَلَبْتَهَا عَلَى أَنَّهَا لَا تَفْعَلُ فَهَذَا نَهْيٌ : لَا تَقُمْ .

إِذَنْ : (عَسَى) تَدُلُّ عَلَى الرَّجَاءِ ، وَهُوَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَرْجُو مِنْهُ ، فَإِنْ رَجَوْتَ مِنْ فُلَانٍ فَقَدْ يُعْطِيكَ أَوْ يَخْذُكَ ، فَإِنْ قُلْتَ : عَسَى أَنْ أُعْطِيَكَ فَقَدْ قَرَبْتَ الرَّجَاءَ ؛ لِأَنَّنِي أَرْجُو مِنْ نَفْسِي ، لَكِنْ الْإِنْسَانُ بِطَبْعِهِ صَاحِبُ أَغْيَارٍ ، وَيُمْكِنُ أَنْ تَطْرَأَ عَلَيْهِ ظُرُوفٌ فَلَا يَفِي بِمَا وَعَدَ . فَإِنْ قُلْتَ : عَسَى اللَّهُ أَنْ يُعْطِيَكَ ، فَهُوَ أَقْوَى الرَّجَاءِ ؛ لِأَنَّكَ رَجَوْتَ مَنْ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ ، وَلَا يَتَعَاضَمُهُ شَيْءٌ ، وَلَا تَتَنَاولُهُ الْأَغْيَارُ إِذَنْ : فَالرَّجَاءُ فِيهِ مُحَقَّقٌ لَا شَكَّ فِيهِ .

وَالْمَقَامُ الْمَحْمُودُ ، كَلِمَةٌ مَحْمُودٌ : أَيُّ الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهِ الْحَمْدُ ، وَالْحَمْدُ هُنَا مِشَاعٌ فَلَمْ يَقُلْ : مَحْمُودٌ مِمَّنْ ؟ فَهُوَ مَحْمُودٌ مِمَّنْ يُمْكِنُ أَنْ يَتَأْتَى مِنْهُ الْحَمْدُ ، مَحْمُودٌ مِنَ الْكُلِّ مِنْ لَدُنْ آدَمَ ، وَحَتَّى قِيَامِ السَّاعَةِ .

وَالْمُرَادُ بِالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ : هُوَ مَقَامُ الشِّفَاعَةِ ، حِينَمَا يَقِفُ الْخَلْقُ فِي سَاحَةِ الْحِسَابِ وَهُوَ الْمَوْقِفُ وَشِدَّتُهُ ، حَتَّى لِيَتَمَنَّى النَّاسُ الْإِنْصِرَافَ وَلَوْ إِلَى النَّارِ ، سَاعَتَهَا تَسْتَشْفَعُ كُلُّ أُمَّةٍ بِنَبِيِّهَا ، فَيُرَدُّهَا إِلَى أَنْ يَذْهَبُوا إِلَى خَاتَمِ الْمُرْسَلِينَ وَسَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ ، فَيَقُولُ : أَنَا لَهَا ، أَنَا لَهَا ^(١) .

(١) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (٤٠٣٨/٥) : « اِخْتَلَفَ فِي الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ : الْأَوَّلُ : وَهُوَ أَصْحَابُ الشِّفَاعَةِ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قَالَهُ حَذِيفَةُ بْنُ الْيَمَانِ . الثَّانِي : إِعْطَاؤُهُ لَوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قُلْتَ : وَهَذَا الْقَوْلُ لَا تَنَافَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ بِيَدِهِ لَوَاءُ الْحَمْدِ وَيُشْفَعُ .

الثَّلَاثُ : هُوَ أَنْ يُجْلِسَ اللَّهُ تَعَالَى مُحَمَّدًا ﷺ مَعَهُ عَلَى كُرْسِيِّهِ .

الرَّابِعُ : إِخْرَاجُهُ مِنَ النَّارِ بِشِفَاعَتِهِ مَنْ يَخْرُجُ . قَالَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ .

لذلك أمرنا ﷺ أن ندعو بهذا الدعاء : « وابعثه اللهم المقام
المحمود الذى وعده » ^(١) ولا شك أنه دعاء لصالحنا نحن .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ
وَاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴾ (٨٠)

قوله تعالى : ﴿ مُدْخَلَ صِدْقٍ .. (٨٠) ﴾ [الإسراء] أى : من حيث
النظرة العامة : لأنك قبل أن تدخل اطلب الخروج أولاً : لأنك لن تدخل
إلا بعد أن تخرج . وإن كان الترتيب الطبيعى أن نقول : أخرجنى
مُخْرَجَ صِدْقٍ ، وأدخلنى مُدْخَلَ صِدْقٍ .

نقول : لا : لأن الدخول هو غاية الخروج ، ولأن الخروج متروك
والدخول مستقبلي لك ، إذن : الدخول هو الأهم فبدأ به . لذلك
يقولون : إياك أن تخرج من أمر إلا إذا عرفت كيف تدخل .

ومعنى مخرج الصديق ، ومدخل الصديق ، أنك لا تدخل أو تخرج
بدون هدف ، فإن خرجت من مكان فليكن مخرجك مخرج صدق ،
يعنى : مطابقاً لواقع مهمتك ، وإن دخلت مكاناً فليكن دخولك مدخل
صدق . أى : لهدف محدد تريد تحقيقه . فإن دخلت محلاً مثلاً فادخل

(١) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال : « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاماً محموداً الذى
وعده ، حلت له شفاعتى يوم القيامة » أخرجه البخارى فى صحيحه (٦١٤) ، والترمذى
فى سننه (٢١١) ، وأحمد فى مسنده (٣٥٤ / ٢) .

لهدف ، كشراء سلعة مثلاً ، فهذا دخول صدق ، أما لو دخلت دون هدف أو لتؤذى خلق الله ، فليس فى هذا دخول صدق .

إذن : يكون دخولك لله وخروجك لله ، وهكذا خرج رسول الله من مكة ودخل المدينة ، فكان خروجه لله ودخوله لله ، فخرج مُخْرَجَ صِدْقٍ ، ودخل مُدْخَلَ صِدْقٍ ، لأنه ﷺ ما خرج من مكة إلا لما آذاه قومه واضطهدوه وحاربوا دعوته حتى لم تعد التربة فى مكة صالحة لنمو الدعوة ، وما دخل المدينة إلا لما رأى النصرة والمؤازرة من أهلها .

فالصدق أن يطابق الواقع والسلوك ما فى نفسك ، فلا يَكُنْ لك قصور فى نفسك ، ولك حركة مخالفة لهذا القصد .

ثم يقول تعالى : ﴿وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾ (٨٠) [الإسراء]

طلب النصرة من الله تعالى لرسوله ﷺ ؛ لأنه أرسله بمنهج الحق ، وسوف يصطدم هذا الحق بأهل الباطل والفساد الذين يحرصون على الباطل ، وينتفعون بالفساد ، وهؤلاء سوف يُعَادُون الدعوة ، ويُجَاهِدُونَهَا ؛ لذلك توجه رسول الله ﷺ إلى ربه تعالى الذى أرسله واستعان به على مواجهة أعدائه .

وقوله تعالى : ﴿سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾ (٨٠) [الإسراء] السلطان : سبق أن أوضحنا أنه يُراد به إما حجة تُقنع ، وإما سيف يردع ، وهذا واضح فى قول الحق تبارك وتعالى : ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ..﴾ (٢٥) [الحديد] أى : بالآيات الواضحات ، وهذه أدوات الحجة والإقناع .

ثم يقول تعالى : ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ ..
(٢٥)﴾ [الحديد] وهذه أدوات القوة والردع .

فالخير من الناس يرتدع بقول الله وبقول الرسول ويستجيب ، أما الشرير فلا تُجدى معه الحجة ، بل لا بُدَّ من رُدِّعه بالقوة ، فالأول إنْ تعرَّض للحلف بالله حلف صادقاً ، أما الآخر فإنْ تعرَّض للحلف حلف كاذباً ، ووجدها فُرصة للنجاة ، ولسان حاله يقول : أتاك الفرج .
وفى الأثر : « إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن »^(١) .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ (٨١)

هكذا أطلقها الحق سبحانه شعاراً مُدَوِّياً (جَاءَ الْحَقُّ) وما دام قال للرسول : (قل) فلا بُدَّ أن الحق قادم لا شك فيه ؛ لذلك أمره بهذا الأمر الصريح ولم يُوسَّسه له ، وبعد ذلك يقولها رسول الله في عام الفتح ، وعندما دخل مكة فاتحاً وحول البيت ثلاثمائة وستون صنماً فيُكَبِّبُهُم جميعاً ، وينادى : « جاء الحق وزهق الباطل ، جاء الحق وزهق الباطل ، وما يبدىء الباطل وما يعيد »^(٢) .

أى : جاء الحق واندحر الباطل ، ولم يَعُدْ لديه القوة التى يُبدىء بها أو يُعيد ، فقد خمدت قواه ولم يَبْقَ له صَوْلَةٌ ولا كلمة .

وقوله تعالى : ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ .. (٨١)﴾ [الإسراء]

(١) قال ابن منظور فى (لسان العرب - مادة : وزع) : « معناه أن من يكفه السلطان عن المعاصى أكثر ممن يكفه القرآن بالأمر والنهى والإنذار » .

(٢) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٧٨١) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه . وأورده القرطبى فى تفسيره (٤٠٤٢/٥) وعزاه للبخارى والترمذى عن ابن مسعود .

يشعرنا بأن الحق أتى بنفسه ؛ لأنه نسب المجيء إلى الحق كأنه أمر ذاتي فيه ، فلم يأت به أحد ، وكذلك في ﴿ وَزَهَّقَ الْبَاطِلَ ﴾ (٨١) [الإسراء] فالباطل بطبيعته زاهق مُندحر ضعيف لا بقاء له .

ومن العجيب أن الحق الذي جاء على يد رسول الله في فتح مكة انتفع به حتى من لم يؤمن ، ففي يوم الفتح تتجلى صورة من صور العظمة في دين الإسلام ، حين يجمع رسول الله أهل مكة الذين عاندوا وتكبروا وأخرجوا رسول الله من أحب البلاد إليه ، وما هو اليوم يدخلها منتصراً ويوقفهم أمامه ويقول : « ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ » قالوا : خيراً ، أخ كريم وابن أخ كريم ، قال : « اذهبوا فأنتم الطلقاء »^(١) .

إذن : جاء الحق ليس لاستعباد الناس ، ولكن لراحتهم ورفع رؤوسهم . ومن الحق الذي أظل مكة بالفتح ما يروى أن واحداً دخل على النبي ﷺ الكعبة وأراد إيذاؤه ، وحينما وضع يده على رسول الله ﷺ تبدل حاله وقال : فو الله لقد أقبلت عليه ، وما في الأرض أبغض إليّ منه ، فحين وضعت يدي عنده فو الله ما في الأرض أحب إليّ منه^(٢) ، وهكذا جاء الحق وزهق الباطل .

(١) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ حين سار إلى مكة يستفتحها وفتح الله عليكم ، ثم دخل صناديد قريش من المشركين الكعبة وهم يظنون أن السيف لا يرفع عنهم ، ثم طاف بالبيت وصلى ركعتين . ثم أتى الكعبة فأخذ بعضادتي الباب فقال : ما تقولون وما تظنون ؟ قالوا : ابن أخ وابن عم جليم رحيم . [ثلاثاً] فقال رسول الله ﷺ : أقول كما قال يوسف : ﴿ قَالَ لَا تُؤْتِبْ عَلَيْهِمُ الْيَوْمَ بَغْفَرُ اللَّهِ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [يوسف] قال : فخرجوا كأنما نشروا من القبور فدخلوا في الإسلام . أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٥٨/٥) .

(٢) قال ابن هشام في سيرة النبي ﷺ (٣٧/٤) : أن فضالة بن عмир بن الملوح الليثي أراد قتل النبي ﷺ وهو يطوف بالبيت عام الفتح ، فلما دنا منه قال رسول الله ﷺ : « أفضالة » قال : نعم فضالة يا رسول الله ، قال : ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ قال : لا شيء كنت أذكر الله عز وجل . قال : فضحك النبي ﷺ ثم قال : « استغفر الله » ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه ، فكان فضالة يقول : والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما من خلق الله شيء أحب إليّ منه .

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ (٨١)

زَهُوقٌ صيغة مبالغة ، فالباطل نفسه سريعاً ما يذهب ويندثر ، ومن العَجَب أن ترى الباطل نفسه من جنود الله ؛ لأن الباطل لو لم يؤلم الناس ويزعجهم ما تشوقوا للحق وما مالوا إليه ، فإذا ما لدغهم الباطل واكتنوا بناره عرفوا الحق .

وقد ضرب لنا الحق سبحانه وتعالى مثلاً للحق والباطل ، فقال :

﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهٗ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴾ (١٧)

[الرعد]

الحق سبحانه يُمثّل للحق والباطل بشيء حسّي نراه حينما ينهمر المطر على قمم الجبال ، فيسيل الماء إلى الأودية بين الجبال حاملاً معه صفار الحصى والرمال والقش ، وهذا هو الزَّبَد الذي يطفو على صفحة الماء ولا ينتفع الناس به ، وحين تهب الرياح تُنَحِّي هذا الزبد جانباً ، ويبقى الماء الرائق الصالح الذي ينتفع الناس به ، وهذا الماء مثالٌ للحق الذي ينفع الناس ، والزَّبَد مثال للباطل الذي لا خير فيه .

أو : يعطينا المثال في صورة أخرى : صورة الحداد أو الصائغ الذي يُوقِد النار على الذهب ليخرج منه ما علق به من شوائب .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۖ ﴾

﴿ ٨٢ ﴾

الآية تُعطينا نموذجين لتلقى القرآن : إن تلقاه المؤمن كان له شفاء ورحمة ، وإن تلقاه الظالم كان عليه خَسَار ، والقرآن حَدَدَ الظالمين لِيُبَيِّنَ أن ظلمهم هو سبب عدم انتفاعهم بالقرآن ؛ لأن القرآن خير في ذاته وليس خساراً .

وقد سبق أن أوضحنا أن الفعل قد يكون واحداً ، لكن يختلف القابل للفعل ، ويختلف الأثر من شخص لآخر ، كما أن الماء الزلال يشربه الصحيح ، فيجد له لذة وحلاوة ويشربه العليل فيجده مُراً مائعاً ، فالماء واحد لكن المنفعل للماء مختلف . كذلك أكل الدَّسَمِ ، فإن أكله الصحيح نفعه ، وزاد في قوته ونشاطه ، وإن أكله السقيم زاده سَقُماً وجَرَّ عليه علة فوق عِلَّتِهِ .

وقد سبق أن أوضحنا في قصة إسلام الفاروق عمر - رضى الله عنه - أنه لما تلقى القرآن بروح الكفر والعناد كَرِهَهُ وَتَفَرَّ مِنْهُ ، ولما تلقاه بروح العطف والرِّقَّةِ واللين على أخته التى شجَّ وجهها أعجبه فآمن .

إذن : سلامة الطبع أو فسادُه لها أثر فى تلقى القرآن والانفعال به . وما أشبه هذه المسألة بمسألة التفاؤل والتشاؤم ، فلو عندك كوب ماء قد ملىء نصفه ، فالمتفائل يُلِفُّ نظره النصف المملوء ، فى حين أن المتشاؤم يُلِفُّ نظره النصف الفارغ ، فالأول يقول : نصف الكوب ممتلئ . والآخر يقول : نصف الكوب فارغ ، وكلاهما صادق لكن طبعهما مختلف .

وقد عالج القرآن مسألة التلقى هذه فى قوله تعالى :

﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا فَأَمَّا

الَّذِينَ آمَنُوا فَرَّادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (١٢٤) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
فَرَّادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٢٥﴾ [التوبة]

فالآية واحدة ، لكن الطبع المستقبل مختلف ، فالمؤمن يستقبلها بملكات سليمة ، فيزداد بها إيماناً ، والكافر يستقبلها بملكات فاسدة فيزداد بها كفرًا ، إذن : المشكلة في تلقى الحقائق واستقبالها أن تكون ملكات التلقى فاسدة .

ومن هنا نقول : إذا نظرت إلى الحق ، فإياك أن تنظره وفي جوفك باطل تحرص عليه ، لا بد أن تُخرج ما عندك من الباطل أولاً ، ثم قارن وفاضل بين الأمور .

وكذلك جاءت هذه المسألة في قول الله تعالى :

﴿ وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ (١٦)
وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿١٧﴾ [محمد]

وقولهم : ﴿ مَاذَا قَالَ آنفًا .. ﴾ (١٦) [محمد] دليل على عدم اهتمامهم بالقرآن ، وأنه شيء لا يؤبه له .

وكذلك في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ﴾ (٤٤) [فصلت]

ومثالاً لسلامة التلقى من حياتنا المعاصرة إرسال التلفاز مثلاً ، فقد تستقبله أنت في بيتك فتجده واضحاً في حلقة من الحلقات أو برنامج من البرامج ، فتتمتع بما شاهدت ، ثم تقابل صديقاً فيشكو

لك سوء الإرسال وعدم وضوح الصورة فيؤكد لك سلامة الإرسال ،
إلا أن العيب في جهاز الاستقبال عندك ، فعليك أولاً أن تضبط جهاز
الاستقبال عندك لتستقبل آيات الله الاستقبال الصحيح .

إذن : قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ ۞ (٨٢) ﴾ [الإسراء] متوقف على سلامة الطبع ،
وسلامة الاستقبال ، والفهم عن الله تعالى .

والشفاء : أن تعالج داءً موجوداً لتبرأ منه . والرحمة : أن تتخذ
من أسباب الوقاية ما يضمن لك عدم معاودة المرض مرة أخرى ،
فالرحمة وقاية ، والشفاء علاج .

لكن ، هل شفاء القرآن شفاءً معنويًّا لأمراض القلوب وعَلَلِ
النفوس ، فيُخَلِّصُ المسلم من القلق والحَيْرَةِ والغَيْرَةِ ، ويجتث ما في
نفسه من الغُلِّ والحقد ، والحسد ، إلى غير هذا من أمراض معنوية ،
أم هو شفاء للماديات ، ولأمراض البدن أيضاً ؟

والرأى الراجح - بل المؤكد - الذي لا شك فيه أن القرآن شفاء
بالمعنى العام الشامل لهذه الكلمة ، فهو شفاء للماديات كما هو شفاء
للمعنويات ، بدليل ما رَوَى عن أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
وأنه خرج على رأس سرية وقد مَرُّوا بِقَوْمٍ ، وَطَلَبُوا مِنْهُمْ الطَّعَامَ ،
فَأَبَوْا إِطْعَامَهُمْ ، وَحَدَّثَ أَنَّ لَدَيْهِمْ كَبِيرَ الْقَوْمِ ، وَاحْتَاجُوا إِلَى مَنْ يَدَاوِيهِ
فَطَلَبُوا مَنْ يَرْقِيهِ ، فَقَالُوا : لَا نَرْقِيهِ إِلَّا بِجُعَلٍ^(١) ، وَذَلِكَ لَمَّا رَأَوْهُ مِنْ

(١) الْجُعَلُ : ما جعله له على عمله . وهو الأجر على الشيء فعلاً أو قولاً . [لسان العرب -
مادة : جعل] .

بُخْلَهُمْ وَعَدِمَ إِكْرَامَهُمْ لَهُمْ ، عَلَى حَدِّ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ﴾ (٧٧) [الكهف]

ولما اتفقوا معهم على جعل من الطعام والشيء قام أحدهم برقية اللديغ بسورة الفاتحة فبريء ، فأكلوا من الطعام وتركوا الشيء إلى أن عادوا إلى رسول الله ﷺ ، وسألوه عن حل هذا الجعل فقال ﷺ : « وَمَنْ أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ » أى : أنها رُقِيَّةٌ يرقى بها المريض فيبرأ بإذن الله ، ثم قال ﷺ : « كُلُّوا مِنْهَا ، وَاجْعَلُوا لِي سَهْمًا مَعَكُمْ » ^(١) .

فشفاء أمراض البدن شيء موجود فى السُّنة ، وليس عجيبة من العجائب ؛ لأنك حين تقرأ كلام الله فاعلم أن المتكلم بهذا الكلام هو الحق سبحانه ، وهو رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ ، يَتَصَرَّفُ فى كونه بما يشاء ، وبكلمة (كُنْ) يفعل ما يريد ، وليس ببعيد أن يؤثر كلام الله فى المريض فيشفى .

ولما تناقش بعض المعترضين على هذه المسألة مع أحد العلماء ، قالوا له : كيف يُشْفَى المريض بكلمة ؟ هذا غير معقول ، فقال العالم لصاحبه : اسكت أنت حمار !! فغضب الرجل ، وهَمَّ بترك المكان وقد ثارت ثورته ، فنظر إليه العالم وقال : انظر ماذا فعلت بك كلمة ، فما بالك بكلمة ، المتكلم بها الحق سبحانه وتعالى ؟

ثم يقول تعالى : ﴿وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ (٨٢) [الإسراء] لأنهم بظلمهم واستقبالهم فيوضات السماء بملكات سقيمة ، وأجهزة متضاربة متعارضة ، فلم ينتفعوا بالقرآن ، ولم يستفيدوا برحمات الله .

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٤٤/٣) والبخارى فى صحيحه (٥٧٣٦) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَى بَإِنْعَامِنَا﴾

﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا﴾ (٨٢)

الله تعالى يريد أن يعطى الإنسان صورة عن نفسه ؛ لتكون عنده المناعة الكافية إذا ما أصابه المرض ، كما يعطى الطبيب جرعة الطعم أو التحصين الذى يمنع حدوث مرض ما . فها هي طبيعة الإنسان وسمته الغالبة ، وعليه أن يُخَفَّفَ من هذه الطبيعة ، والمراد أن الإنسان إذا أنعم الله عليه استغنى وأعرض .

ولكى نُوضِّحَ هذه المسألة نُمثِّلُ لها - والله المثل الأعلى - بالوالد الذى يعطى للابن مصروفه كل شهر مثلاً ، فترى الولد لا يلتفت إلى أبيه إلا أول كل شهر ، حيث يأتى موعد ما تعود عليه من مصروف ، وتراه طوال الشهر منصرفاً عن أبيه لا يكاد يتذكره ، أما إذا عودته على أن يُعطيه مصروفه كل يوم ، فترى الولد فى الصباح يتعرَّض لأبيه ويظهر نفسه أمامه ليُذكِّره بالمعلوم . فالولد حين أعرض عن أبيه وانصرف عنه ، ما الذى دعاه إلى هذا التصرف ؟

لأن الوالد أعطاه طاقة الاستغناء عنه طوال الشهر ، فإن كان الابن باراً مؤمناً فإنه لا ينسى فضل والده الذى وفَّرَ له طاقة الاستغناء هذه ، فيُذكِّر والده بالخير ، ويحمل له هذا الجميل .

فإن كان هذا هو الحال مع الرب الأدنى فهو كذلك مع الرب الأعلى سبحانه ، فيقول تعالى : ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ

أى : أعرض عنا وعن ذكرنا وانصرف عن منهجنا ، ومن الناس مَنْ يُعرض عن ذكر الله ، ولكنه يؤدّى منهجه ، ولو أدّى المنهج مع ذكر صاحب المنهج ما نسى المنعم أبداً .

وإذا شغل الإنسان بالنعمة عن المنعم ، فكأنه يُخطئ المنعم ، كما قال تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِطْفَىٰ ۖ (٦) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَىٰ ۖ (٧) ﴾ [العلق]

فلاستغناء هنا ليس ذاتياً فى الإنسان ، بل هو استغناء موهوب ، قد ينتهى فى يوم من الأيام ويعود الإنسان من جديد يطلب النعمة من المنعم سبحانه ، يقول تعالى : ﴿ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۖ (٨) ﴾ [العلق]

ثم يتحدث الحق عن صفة أخرى فى الإنسان : ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ ۖ (٩) كَانَ يَتُوسَّأُ ۖ (١٠) ﴾ [الإسراء] وهذه صفة مذمومة فى الإنسان الذى إذا ما تعرّض لشرٍّ أو مسّه ضرٌّ يقنط من رحمة الله ، وكأن الحق سبحانه يخاطب عبده الذى يقنط : لا يليق بك أن تقنط إذا ضاقت بك الدنيا ، وأنت مؤمن لا تعيش مع الأسباب وحدها إنما مع المسبب سبحانه ، وما دُمت فى رحاب مُسبّب الأسباب فلا تياس ولا تقنط .

لذلك يقولون : « لا كَرْبَ وَأَنْتَ رَبٌّ » ، فيجوز لك القنوط إن لم يكن لك ربٌّ يتولّاك ، أما والرب موجود فلا يليق بك ، كيف ومن له أب لا يلقى لهموم الدنيا بالآ ، ويستطيع أن يعتمد عليه فى قضاء حاجاته ، فما بالك بمن له ربٌّ يرعاه ويتولّاه ، ويستطيع أن يتوجه إليه ، ويدعوه فى كل وقت ؟

والحق سبحانه حينما يُنبّهنا إلى هذه المسألة يريد أن يُعطينا الأسوة به سبحانه وتعالى ، يريد أن يقول للإنسان : لا تحزن إن

أَدْبَيْتَ لِلنَّاسِ جَمِيلًا فَأَنْكَرُوهُ ، أَوْ مَعْرُوفًا فَجَحَدُوهُ ، وَكَيْفَ تَحْزَنُ وَهُمْ
يَفْعَلُونَ هَذَا مَعِيَ ، وَأَنَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ، فَكَثِيرًا مَا أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ ،
وَيُؤْسِيثُونَ إِلَيَّ ، وَيَكْفُرُونَ بِي وَبِنِعْمَتِي .

وَسَيِّدُنَا مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَام - حِينَما طَلَبَ مِنْ رَبِّهِ تَعَالَى الْأَ
يُقَالُ فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ ، قَالَ لَهُ رَبُّهُ : كَيْفَ ، وَأَنَا لَمْ أَفْعَلْ ذَلِكَ
لِنَفْسِي ؟! إِنَّهُمْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَيْسَ فِيهِ ، وَيَكْفُرُونَ بِهِ سُبْحَانَهُ
وَيَنْكَرُونَ إِيجَادَهُ وَنِعْمَهُ ، فَمَنْ يَغْضَبُ لِقَوْلِ الْكَافِرِينَ أَوْ إِيْذَانِهِمْ لَهُ بَعْدَ
هَذَا ؟

لَكِنْ ، لِمَاذَا يَبْئِاسُ الْإِنْسَانُ وَيَقْنَطُ ؟ لِأَنَّهُ فِي حَالِ النِّعْمَةِ أَعْرَضَ
عَنِ اللَّهِ وَنَآى بِجَانِبِهِ : أَى ابْتَعَدَ عَنْ رَبِّهِ ، لَمْ يَعُدْ لَهُ مَنْ يَدْعُوهُ وَيُلْجِئُ
إِلَيْهِ أَنْ يُفَرِّجَ عَنْهُ ضَيْقَ الدُّنْيَا .

إِذَنْ : لِمَا أَعْرَضَ فِي الْأَوَّلَى يَبْئِسُ فِي الثَّانِيَةِ . وَاللَّهُ تَعَالَى يَجِيبُ
مَنْ دَعَاهُ . وَلَجَأَ إِلَيْهِ حَالِ الضِّيقِ حَتَّى إِنَّ كَانَ كَافِرًا ، كَمَا قَالَ تَعَالَى :
﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلُّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ .. ﴾ (٦٧) [الْإِسْرَاءُ]

ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :

﴿ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ

هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ﴾ (٨٤)

أَى : أَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ يَعْمَلُ عَلَى طَرِيقَتِهِ ، وَعَلَى طَبِيعَتِهِ ، وَعَلَى
مِقْدَارِ مَا تَكُونَتْ بِهِ مِنْ خَلَايَا الْإِيمَانِ ، أَوْ مِنْ خَلَايَا إِيْمَانٍ اخْتَلَطَتْ
بِخَلَايَا عَصْيَانٍ ، أَوْ بِمَا عِنْدَهُ مِنْ خَلَايَا كُفْرٍ ، فَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ

وليسوا على طبع واحد ، فلا تحاول - إذن - أن تجعل الناس على طبع واحد .

وما دام الأمر كذلك ، فليعمل كل واحد على شاكلته ، وحسب طبيعته ، فإن أساء إليك إنسان سيء الطبع فلا تقابله بسوء مثله ، ولتعمل أنت على شاكلتك ، ولتقابله بطبع طيب ؛ لذلك يقولون : لا تُكَافِئْ مَنْ عَصَى اللَّهَ فِيكَ بِأَكْثَرِ مِنْ أَنْ تُطِيعَ اللَّهَ فِيهِ . وبذلك يستقيم الميزان في المجتمع ، ولا تتفاقم فيه أسباب الخلاف .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ﴾ (٨٤) [الإسراء] والربُّ : المتولَّى للتربية ، والمتولَّى للتربية لا شك يعلم خبايا المرئى ، ويعلم أسرارهِ ونواياه ، كما قال تعالى : ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (١٤) [المك]

ثم يقول الحق تبارك وتعالى (١) :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي
وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾

(١) سبب نزول الآية : عن عبد الله بن مسعود قال : بينا أنا مع النبي ﷺ في حِثٍّ بالمدينة وهو متكئ على عسيب ، فمر بنا ناس من اليهود فقالوا : سلوه عن الروح . فقال بعضهم : لا تسالوه فيستقبلكم بما تكرهون ، فاتاه نفر منهم فقالوا : يا أبا القاسم ما تقول في الروح ؟ فسكت ثم ماج ، فامسكت بيدي على جبهتي ، فعرفت أنه ينزل عليه ، فأنزل الله عليه ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٨٥) [الإسراء] أخرجه البخاري في صحيحه (٤٧٢١) ، وكذا مسلم في صحيحه (٢٧٩٤) .

قال ابن كثير في تفسيره (٦٠/٣) : « هذا السياق يقتضى فيما يظهر بادى الرأى أن هذه الآية مدنية ، وأنها نزلت حين سألَهُ اليهود عن ذلك بالمدينة مع أن السورة كلها مكية . وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك ، أو أنه نزل عليه الوحي بأنه يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه » .

والسؤال يرد في القرآن بمعان متعددة ، ووردت هذه الصيغة ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ في مواضع عدة ، فإن كان السؤال عن شيء نافع يضر الجهل به أجابهم القرآن ، كما في قوله تعالى : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ .. (٢٢٢)﴾ [البقرة]

وقوله تعالى : ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢١٥)﴾ [البقرة]

فإن كان السؤال عن شيء لا يضر الجهل به ، لفت القرآن أنظارهم إلى ناحية أخرى نافعة ، كما في سؤالهم عن الأهله : كيف يبدو الهلال صغيراً ثم يكبر ويكبر إلى أن يصير بدرًا ، ثم يأخذ في التناقص ليعود كما بدأ ؟

فالحديث مع العرب الذين عاصروا نزول القرآن في هذه الأمور الكونية التي لم نعرفها إلا حديثاً أمر غير ضروري ، وفوق مستوى فهمهم ، ولا تتسع له عقولهم ، ولا يترتب عليه حكم ، ولا ينتج عن الجهل به ضرر ، ولو أخبرهم القرآن في إجابة هذا السؤال بحقيقة دوران القمر بين الأرض والشمس وما يترتب على هذه الدورة الكونية من ليل ونهار ، وهم أمة أمية غير مثقفة لاتهموا القرآن بالتخريف ، ولربما انصرفوا عن أصل الكتاب كله .

لكن يحولهم القرآن ، ويُلَفَّت أنظارهم إلى ما يمكن الانتفاع به من الاهله : ﴿قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ .. (١٨٩)﴾ [البقرة]

وقد يأتى السؤال ، ويُراد به اختبار رسول الله ﷺ ، ومن ذلك ما حدث من اتفاق كفار مكة واليهود حيث قالوا لهم : اسألوه عن

الروح ، وهم يعلمون تماماً أن هذه مسألة لا يعلمها أحد ، لكنهم أرادوا الكيد لرسول الله ، فلعله يقول في الروح كلاماً يأخذونه عليه ويستخدمونه في صَرْفِ الناس عن دعوته ^(١) .

ولا شك أنه سؤال خبيث ؛ لأن الإنسان عامة يحب أن يظهر في مظهر العالم ، ولا يحب أن يعجز أمام محاوره فاستغلوا هذه العاطفة ، فالرسول لن يُصَغَّرَ نفسه أمام سائليه من أهل مكة ، وسوف يحاول الإجابة عن سؤالهم .

ولكن خَيَّبَ الله سَعْيَهُمْ ، فكانت الإجابة : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٨٥) [الإسراء]

فعندما سمع أهل الكتاب هذه الإجابة آمن كثيرون منهم ؛ لأنها طابقت ما قالته كتبهم عن الروح ، وأنها من عند الله .

و (الروح) لها إطلاقات متعددة ، منها : الروح التي تمدُّ الجسم بالحياة إن اتصلت به ، كما في قوله تعالى : ﴿فَإِذَا سَوِيَتْهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (٢٩) [الحجر]

فإذا ما فارقت هذه الروح الجسد فقد فارق الحياة ، وتحول إلى جثة هامة ، وفيها يقول تعالى : ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾ (٨٣)

[الواقعة]

وقد تأتي الروح لتدل على أمين الوحي جبريل عليه السلام ، كما في قوله تعالى : ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ (١٩٣) [الشعراء]

(١) أخرج أحمد في مسنده (٦٠/٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قالت قريش لليهود : أعطونا شيئاً نسال عنه هذا الرجل ، فقالوا : سلوه عن الروح ، فنزلت ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٨٥) [الإسراء] .

وقد تُطْلَقُ الروحُ على الرُّوحى ذاته ، كما فى قوله تعالى :
﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ﴾ (٥٢)
[الشورى]

وتأتى بمعنى التثبيت والقوة ، كما فى قول الله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ
كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ .. ﴾ (٢٢)
[المجادلة]

وأُطْلِقَتِ الروحُ على عيسى ابن مريم - عليه السلام - فى قوله
تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ
وَرُوحٌ مِّنْهُ .. ﴾ (١٧١)
[النساء]

إذن : لهذه الكلمة إطلاقات مُتعدِّدة ، فما العلاقة بينها ؟

قالوا : الروح التى بها حركة الحياة إذا وُجِدَتْ فى الإنسان
تعطى مادية الحياة ، ومادية الحياة شىء ، وقيم الحياة شىء آخر ،
فإذا ما جاءك شىء يعدل لك قيم الحياة فهل تُسمِّيه روحاً ؟ لا ، بل
هو روح الروح ؛ لأن الروح الأولى قصاراها الدنيا ، لكن روح المنهج
النازل من السماء فخالدة فى الآخرة ، فأيهما حياته أطول ؟

لذلك فالحق سبحانه يُنبِّهنا : إياك أن تظنَّ أن الحياة هى حياتك
أنت وكونك تُحسُّ وتتحرك وتعيش طالما فيك روح ، لا بل هناك روح
أخرى أعظم فى دار أخرى أبقى وأدوم : ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ
الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٦٤)
[العنكبوت]

لأن الروح التى تعيش بها فى الدنيا عُرْضَةٌ لَّأنَّ تُوَخَّذَ منك ،
وتُسَلَّبَ فى أىِّ مرحلة من مراحل حياتك منذ وجودك جنيناً فى بطن
أمك ، إلى أن تصير شيخاً طاعناً فى السن .. أما روح الآخرة ، وهى
روح القيم وروح المنهج ، فهى الروح الأقوى والأبقى ؛ لأنها
لا يعترىها الموت .

إِذَنْ : سُمِّيَ الْقُرْآنُ ، وَسُمِّيَ الْمَلَكُ النَّازِلُ بِهِ رُوحاً ؛ لِأَنَّهُ سَيُعْطِينِي حَيَاةً أَطْوَلَ هِيَ حَيَاةُ الْقِيَمِ فِي الْآخِرَةِ .

وَهَذَا يَقُولُ تَعَالَى : ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي .. ﴾ (٨٥) [الْإِسْرَاءِ]

أَيَ : أَنْ هَذَا مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ هُوَ سُبْحَانَهُ ، وَطَالَمَا هِيَ مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ سُبْحَانَهُ ، فَلَنْ يَطْلُعَ أَحَدٌ عَلَى سِرِّهَا . وَهَلْ هِيَ جَوْهَرٌ يَدْخُلُ الْجِسْمَ فَيَحْيَا وَيَسْلُبُ مِنْهُ فَيَمُوتُ ، أَمْ هِيَ مُرَادٌ (بِكُنْ) مِنَ الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ ، فَإِنْ قَالَ لَهَا كُنْ تَحْيَا ، وَإِنْ قَالَ مِتْ تَمُوتُ ؟

إِنَّ عِلْمَ الْإِنْسَانِ سَيُظَلُّ قَاصِراً عَنْ إِدْرَاكِ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ ، وَسَيُظَلُّ بَيْنَهُمَا مَسَافَاتٌ طَوِيلَةٌ ؛ لِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى بَعْدَهَا : ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ (٨٥) [الْإِسْرَاءِ]

وَهَلْ عَرَفَ الْعَقْلُ الْبَشَرِيُّ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى يَبْحِثَ فِي أَسْرَارِ الرُّوحِ ؟!

وَلَمَّا تَعَرَّضَ أَحَدُ رِجَالِ الصُّوفِيَّةِ لِلنَّقْدِ ، وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ أَحَدُ الْأَشْخَاصِ فَقَالَ لَهُ الصُّوفِيُّ : وَهَلْ أَحْطَتْ عُلُماً بِكُلِّ شَيْءٍ فِي الْكُونِ ؟ قَالَ الرَّجُلُ : لَا ، قَالَ : فَأَنَا مِنَ الَّذِي لَا تَعْلَمُ .

وَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حِينَمَا يُعْطِينَا فِكْرَةَ عَنِ الْأَشْيَاءِ لَا يُعْطِينَا بِحَقَائِقِ ذَاتِهَا وَتَكْوِينِهَا ؛ لِأَنَّ أَذْهَانَنَا قَدْ لَا تَتَّسِعُ لِفَهْمِهَا ، وَإِنَّمَا يُعْطِينَا بِالْفَائِدَةِ مِنْهَا . فَحِينَ حَدَّثَنَا عَنِ الْأَهْلِ قَالَ : ﴿ قُلْ هِيَ مُوَاقِفَتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ .. ﴾ (١٨٩) [البَقَرَةِ]

وَهَذِهِ هِيَ الْفَائِدَةُ الَّتِي تَعُودُ عَلَيْنَا وَالَّتِي تَهْمُنَا مِنَ الْأَهْلِ ، أَمَّا حَرَكَتُهَا وَمَنَازِلُهَا وَالْمَرَاحِلُ الَّتِي تَمُرُّ بِهَا الْأَهْلَةُ فَأُمُورٌ لَا يَضُرُّ الْجَهْلَ بِهَا ؛ ذَلِكَ لِأَنَّ الِاسْتِفَادَةَ بِالشَّيْءِ لَيْسَتْ فَرْعاً لِفَهْمِ حَقِيقَتِهِ ، فَالرَّجُلُ

الأمى فى ريفنا يقتنى الآن التلفاز وربما الفيديو ، ويستطيع استعمالهما وتحويل قنواتهما وضبطهما ، ومع ذلك فهو لا يعرف كيف تعمل هذه الاجهزة ؟ وكيف تستقبل ؟

إذن : الاستفادة بالشئ لا تحتاج معرفة كل شئ عنها ، فيكفيك - إذن - أن تستفيد بها دون أن تدخل نفسك فى متاهات البحث عن حقيقتها .

والحق سبحانه وتعالى ينهنا إلى هذه المسألة فى قوله تعالى : ﴿وَلَا تَقْفُ^(١) مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .. (٣٦)﴾ [الإسراء] لأن الخالق سبحانه يريد للإنسان أن يوفر طاقاته الفكرية ليستخدمها فيما يجدى ، وألا يتعب نفسه ويجهدها فى علم لا ينفع ، وجهل لا يضر .

فعلى المسلم بدل أن يشغل تفكيره فى مثل مسألة الروح هذه ، أن ينشغل بعمل ذى فائدة له ولمجتمعه . وأى فائدة تعود عليك إن توصلت إلى سر من أسرار الروح ؟ وأى ضرر سيقع عليك إذا لم تعرف عنها شيئاً ؟

إذن : مناط الأشياء أن تفهم لماذا وجدت لك ، وما فائدتها التى تعود عليك .

والحق سبحانه حينما قال : ﴿وَمَا أوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٨٥)﴾ [الإسراء] كان يخاطب بها المعاصرين لرسول الله منذ ما يزيد على ألف وأربعمائة عام ، وما زال يخاطبنا ويخاطب من بعدنا ، وإلى أن تقوم الساعة بهذه الآية مع ما توصلت إليه البشرية من علم ،

(١) أى : لا تتبع من العقائد ما ليس لك به علم ولا من الآراء ولا من الأحداث ما لا تعرف له دليلاً ، ولا تسترسل فى الحديث عما ليس لك به علم . [القاموس القويم ١٢٨/٢] .

وكأنه سبحانه يقول : يا ابن آدم ، الزم غرزك ، فإن وقفت على سرٍ فقد غابت عنك أسرار .

وقد أوضح الحق سبحانه لنا هذه المسألة في قوله : ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ .. ﴾ (٥٣) [فصلت]

وهاهم العلماء والباحثون يقفون كل يوم على جديد في الكون الفسيح وفي الإنسان ، ولو تابعت ما توصل إليه علماء الفضاء ورجال الطب لَهالك ما توصلوا إليه من آيات وعجائب في خلق الله تعالى ، لكن هل معنى ذلك أننا عرفنا كل شيء ؟ إن كلمة ﴿ سَنُرِيهِمْ ﴾ ستظل تعمل إلى قيام الساعة .

والمتتبع لطموحات العقول وابتكاراتها يجد التطور يسير بخطى واسعة ، ففي الماضي كان التقدم يُقاسُ بالقرون ، أما الآن ففي كل يوم يطلع علينا حديث وجديد ، ونرى الأجهزة تُصنع ولا تُستعمل ؛ لأنها قبل أن تُباع يخرج عليها أحدث منها ، لكن كلها زخارف الحياة وكمالياتها ، كما قال تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ ۖ .. ﴾ (٢٤) [يونس]

فكل ما نراه من تقدم ليس من ضروريات الحياة ، فقد كنّا نعيش بخير قبل أن نعرف الكهرباء ، وكنّا نشرب في الفخار والآن في الكريستال ، فابتكارات الإنسان في الكماليات ، أما الضروريات فقد ضمنها الخالق سبحانه قبل أن يوجد الإنسان على هذه الأرض .

فإذا ما استنفدت العقول البشرية نشاطاتها ، وبلغت مُنتهى ما لديها من ابتكارات ، حتى ظنَّ الناس أنهم قادرون على التحكم في

زمام الكون ، لا يعجزهم فيه شيء ، كما قال تعالى : ﴿ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَا هَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْن ^(١) بِالْأَمْسِ .. ﴾ (٢٤)

[يونس]

فبعد ما أخذتم أسرار المنعم فى الكون على قدر ما استطعتم ، فاذهبوا الآن إلى المنعم ذاته لتروا النعيم على حقيقته ، وكلما رأيتم فى دنيا الناس ابتكارات واختراعات تُسعد الإنسان ، فهذا ما أعدّ البشر للبشر ، فكيف بما أعدّ الله الخالق لخلقه ؟

فالمفروض أن زخارف الحياة وزينتها وكمالياتها لا تدعونا إلى الحقد أو الحسد لمن توفرت لديه ، بل تدعونا إلى مزيد من الإيمان والشوق إلى النعيم الحقيقى عند المنعم سبحانه .

ولو تأملت هذه الارتقاءات البشرية لوجدتها قائمة على المادة التى خلقها الله والعقل المخلوق لله والطاقة المخلوقة لله ، فدور الإنسان أنه أعمل عقله وفكره فى المقومات التى خلقها الله ، لكن مهما وصلت هذه الارتقاءات ، ومهما تطورت هل ستصل إلى درجة : إذا خطر الشئ ببالك تجده بين يديك ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴾ (٨١)

(١) أى : كأنها ما كانت حيناً قبل ذلك . وقال قتادة : كان لم تغن ، كأن لم تنعم . [تفسير ابن كثير ٤١٣/٢] .

الحق سبحانه في هذه الآية يريد أن يُرَبِّي الكفار ويُوْتِبَهُمْ ، ويريد أن يُبَرِّئَ ساحةَ رسوله ﷺ ويتحمل عنه المسئولية ، فهو مجرد مُبْلَغ عن الله ، وإياكم أن تقولوا عنه مُفْتَرٍ ، أو أتى بشيء من عنده ، بدليل أننى لو شئتُ لسلبتُ ما أوحيتُ إليه وقراه عليكم وسمعتموه أنتم وكتبه الصحابة .

فإن سأل متسائل : وكيف يذهب الله بوحى مُنْزَل على رسوله ، وحفظه وكتبه الصحابة ، وسمعه الكفار ؟

نقول : أولاً : سياق الآية يدلُّنا على أن هذه العملية لم تحدث ؛ لأن الحق سبحانه يقول ﴿ وَلَقَدْ شِئْنَا .. ﴾ (٨٦) ﴿ [الإسراء] بمعنى : لو شِئْنَا فعلنا ذلك ، فالفعل لم يحدث ، والمراد ببيان إمكانية ذلك ليُبَرِّئَ موقف رسول الله ، وأنه ليس له من الأمر شيء .

والغريب أن يفهم البعض من قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ .. ﴾ (١٢٨) [آل عمران] أنها ضد رسول الله ، وقَدْح في شخصه ، وليس الأمر كذلك ؛ لأنه ربه تبارك وتعالى يريد أن يتحمل عنه ما يمكن أن يفسد العلاقة بينه وبين قومه ، وكأنه يقول لهم : لا تغضبوا من محمد فالأمر عندي أنا ، وشبهنا هذا الموقف بالخادم الذى فعل شيئاً ، فيأتى سيده ليدافع عنه ، فيقول : أنا الذى أمرته .

ثانياً : لماذا نستبعد فى قدرة الخالق سبحانه أن يسلب منا ما أوحاه لرسوله وحفظناه وكتبناه ، ونحن نرى فاقد الذاكرة مثلاً لا يكاد يذكر شيئاً من حياته ، فإذا ما أرادوا إعادة ذاكرته يقومون بإجراء عملية جراحية مثلاً ، فما أشبه هذه بتلك .

ونلاحظ فى الآية جملة شرطية ، أداة الشرط فيها « إن » ، وهى

تستخدم للامر المشكوك فى حدوثه ، على خلاف « إذا » فتأتى للامر المحقق .

ثم يوضح لنا الحق سبحانه أنه إن ذهب بما أوحاه لرسوله ، فلن يستطيع أحد إعادته ﴿ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴾ (٨٦) [الإسراء]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴾ (٨٧)

قوله تعالى ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ .. ﴾ (٨٧) [الإسراء] أى : أنك لا تجد لك وكيلاً فى أى شئ إلا من جانب رحمتنا نحن ، لأن فضلنا عليك كبير .

ثم يخاطب الحق سبحانه رسوله ﷺ ليعلم تحديه للعالمين :

﴿ قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ (٨٨)

(قُلْ) لا يقولها الحق سبحانه بينه وبين رسوله ، بل المراد : أعلنها يا محمد على الملأ ، وأسمع بها الناس جميعاً : لأن القضية قضية تحد للجميع .

﴿ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ .. ﴾ (٨٨) [الإسراء] وهما الثقلان اللذان يكونان أمة التكليف لما منحهما الله من نعمة الاختيار الذى هو مناط التكليف . وقد أرسل النبى ﷺ إليهما جميعاً ، وقد استمعت الجن إلى

القرآن كما استمعت إليه البشر :

﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۖ (١) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ .. (٢) ﴾ [الجن]

والتحدى معناه الإتيان بآية معجزة يعجز عنها المعارض ، لكن من جنس ما نبغ فيه المعارض ، فلا يتحداهم بشيء لا علم لهم به ، ولا خبرة لهم فيه ؛ لأنه لا معنى للتحدي في هذه الحالة ولا جدوى منه ، كما لو تحدّيت إنساناً عادياً برفع الأثقال ولم يسبق له أن ارتاض هذه الرياضة ، إنما تتحدى بها بطلاً معروفاً عنه ممارسة هذه العملية .

لذلك جاءت كل معجزات الرسل من جنس ما نبغ فيه القوم ليكون التحدي في محله ، ولا يعترضون عليه بأنه خارج عن نطاق علمهم ومقدرتهم ، فكانت معجزة موسى - عليه السلام - العصا واليد ، وهى من جنس ما نبغ فيه قومه من السحر ، وجاءت معجزة عيسى - عليه السلام - إحياء الموتى بإذن الله ، وإبراء الأكمه والأبرص ؛ لأن قومه نبغوا في الطب ، وكانت معجزته ﷺ في البلاغة والفصاحة التى نبغ فيها العرب .

وقد اقترح كفار مكة على رسول الله آيات معينة لإثبات صدق رسالته ، لكن الآيات لا تقترح على الله تعالى ؛ لأنه سبحانه هو الذى يختار الآيات التى تناسب الطباع وتكون معجزة تثبت صدق رسوله ، وقد اقترحوا على رسول الله آيات ومعجزات فى مجالات لا علم لهم بها ، فكيف يتحداهم الله فى مجال لا نبوغ لهم فيه ، وليس لهم دراية

والحق سبحانه أنزل القرآن ، وجعله المعجزة الوحيدة لصدق محمد ﷺ ، وهو المعجزة الوحيدة لكل أمة الإسلام من لدن رسول الله إلى قيام الساعة . وهذا لا يمنع أن توجد معجزات كونية حدثت لرسول الله ليراها القوم الذين عاصروه ، ومثل هذه المعجزات لا نطالب بها نحن ، ولا نطالب بالإيمان بها ، إلا إذا وردت من صادق معصوم ؛ لأن الهدف من هذه المعجزات تثبيت الإيمان برسول الله في نفوس مَنْ شاهدوها ، فنبوع الماء من بين أصابعه ﷺ ، وكَوْنُ الشجرة تسعى إليه والحيوان يُكَلِّمه ، فالمقصود بهذه المعجزات مَنْ شاهدوها وعاصرها ، لا مَنْ أتى بعد عصره ﷺ .

وفى القرآن خاصية تفرد بها عن الكتب السابقة ، حيث نزل جامعاً بين أمرين : أنه منهج سماوى يُنظِّم حركة الحياة ، وهو فى الوقت نفسه معجزة مصاحبة للمنهج لا تنفك عنه إلى قيام الساعة .

أما الكتب السابقة فكانت تأتى بمنهج فقط ، أما المعجزة فشئ آخر منفصل عن الكتاب ، فمعجزة موسى العصا واليد وكتابه التوراة ، ومعجزة عيسى إبراء الأكمه والأبرص ، وكتابه الإنجيل ، أما محمد ﷺ فقد انفرد بأن تكون معجزته هى منهجه .

لذلك لما طلب كفار مكة من رسول الله أن يُفسح لهم جبال مكة ، ويؤسّع عليهم الأرض ، وأن يحيى لهم موتاهم ليشهدوا بصدقه ، خاطبهم الحق سبحانه بقوله : ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۖ ﴾ (٢١) [الرعد]

أى : كان فى القرآن غناءً لكم عن كُلِّ هذه المسائل .

وقد اعترض المستشرقون على هذه القضية ، فقالوا : إن كانت

الرسالة المحمدية للناس كافة ، وجاءت معجزته فى البلاغة والفصاحة ليتحدى بها قومه من العرب ، فما لَوْنُ الإعجاز لغير العرب ؟
نقول : أولاً : إذا كان العرب الذين ارتاضوا على الملكة العربية وأساليبها قد عجزوا أمام هذا التحدى ، فغيرهم مِمَّنْ اتخذ العربية صناعة لا شك أعجز .

ثانياً : مَنْ قال إن المعجزة فى القرآن فى فصاحته وبلاغته فقط ؟

لقد جاءت بلاغة القرآن وفصاحته للأمة المتلقية للدعوة الاولى ، هؤلاء الذين سيحملون عبء الدعوة ، وَيَسِيحُونَ بها فى شتى بقاع الأرض ، فإذا ما انتشرت الدعوة كانت المعجزة للناس الآخرين من غير العرب شيئاً آخر .

فالجيبات التى يخبرنا بها ، والكونيات التى يُحدثنا عنها ، والتى لم تكن معلومة لأحد نجدها موافقة تماماً لما جاء به القرآن ، وهو مُنْزَلٌ على نبي أميٍّ ، وفى أمة أمية غير مثقفة ، فهذه كلها نواحي إعجاز للعرب ولغيرهم ، وما زلنا حتى الآن نقف أمام آيات ، وننتظر من العلم أن يكشف لنا عن معناها .

وفى الماضى القريب توصل العلم إلى أن الذرة أصغر شئ فى الوجود ، وقد ذكر القرآن الذرة فى مثل قوله تعالى : ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)﴾ [الزلزلة]

وبتقدّم وسائل البحث توصلوا إلى تفتيت الذرة أو شطرها ، ووجدنا فى الكون ما هو أقل من الذرة ، فظن البعض أن هذه لا نذكر لها فى القرآن ، وظنوا أنهم تصيّدوا على القرآن مأخذاً ، ولو أمعنوا

النظر فى كتاب الله لوجدوا لهذا التطور العلمى رصيذاً فى كتاب الله حيث قال تعالى :

﴿وَمَا يَعْزُبُ^(١) عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٦١)﴾ [يونس]

والقرآن يقول (أصغر) لا صغير ، فلو فُتِّتْنَا أجزاء الذرة لوجدنا لها رصيذاً واحتياطاً فى كتاب الله ، ألا ترى فى ذلك إعجازاً ؟

إذن : تحدّاهم الحق سبحانه بقوله : ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ .. (٨٨)﴾ [الإسراء] وأدخل الجنّ فى مجال التحدى ؛ لأن العرب كانوا يعتقدون أن لكل شاعر نابغ ، أو أديب مفوّه ، أو عبقرى عنده نبوغ بيانى شيطانياً يلهمه ، وهذه الشياطين تسكن وادياً عندهم يسمونه « وادى عبقر » ، لذلك لم يكتفِ القرآن بتحديهم هم ، بل تحدى أيضاً مَنْ يُلهمونهم ، أو مَنْ ينسبون إليهم القوة فى هذا الأمر .

ثم يقول تعالى : ﴿عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ .. (٨٨)﴾ [الإسراء] فالتحدى أن يأتوا (بمثله) لأنه لا يمكن أن يأتوا به نفسه ؛ لأنه نزل من عند الله وانتهى الأمر ، فمستحيل أن يأتوا به نفسه مرة أخرى ؛ لأن الواقع لا يقع مرتين .

إذن : المتصور فى مجال التحدى أن يأتوا بمثله ، فلو قلت : هذا الشيء مثل هذا الشيء ، فلا شك أن المشبه به أقوى وأصدق من المشبه ، ولا يرتقى المشبه ليكون هو المشبه به بل مثله ، فإذا انتفى المثل فقد انتفى الأصل من باب أولى .

فالحق سبحانه فى قوله : ﴿لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ .. (٨٨)﴾ [الإسراء]

(١) أى : لا يغيب ولا يبعد عنه أى شيء ، فهو يعلم الصغير والكبير من الأمور والأشياء .

[القاموس القويم ١٨/٢] .

لا ينفى عنهم أن يأتوا بقرآن ، بل بمثل القرآن ، فإذا كانوا لا يأتون بالصورة ، فهل يقدرّون على الأصل ؟

ثم يقول تعالى زيادةً في التحدى : ﴿ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً

﴿ ٨٨ ﴾

[الإسراء]

والظهير : هو المعاون والمساعد والمعين على الأمر ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ [٤]

[التحريم]

لأنه قد يقول قائل : إن هذه المهمة لا يقوم بها فرد واحد ، فقال لهم سبحانه : بل هاتوا كل ما لديكم من طاقات إبداعية وعبقريات بيانية ، واستعينوا بما تزعمون من إلهام الجن ، وتعاونوا جميعاً فى سبيل هذا التحدى ، حتى إذا كان فى أحدكم نقص أكمله الآخر .

لكن ، هل ظلّ التحدى قائماً على أن يأتوا بمثل القرآن ؟

المتتبع لهذا الموضوع فى القرآن الكريم يجد الحق تبارك وتعالى يتنزّل معهم فى القدر المطلوب للتحدى ، وهذا التنزّل يدل على ارتقاء التحدى ، فبعد أن تحدّاهم بأن يأتوا بمثل القرآن ، تحدّاهم بعشر سور^(١) ، ثم تحدّاهم بسورة واحدة^(٢) ، وكلما تنزل معهم درجة ارتقى بالتحدى ، فلا شك أن تحديهم بسورة واحدة أبلغ من تحديهم بمثل هذا القرآن .

وهذا التنزّل الذى يفيد الارتقاء كما نجمع مثلاً بين المتناقضات ،

(١) وذلك قوله تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْعَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مِنْ اسْتَعْظَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [١٧] [مود] .

(٢) يقول تعالى : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِثْلِهِ ﴾ [البقرة] .

فنقول : صعد إلى الهاوية ، وانحدر إلى القمة . ومع هذا التنزل لم يستطيعوا الإتيان بمثل آية واحدة من كتاب الله .

ويجب أن نلتفت إلى مغزى آخر من وراء هذا التحدي ، فليس الهدف منه تعجيز القوم ، بل أن نثبت لهم السواسية بين الخلق ، فالجميع أمام الإله الواحد سواء ، وهذه هي القضية التي تزعجهم وتقض مضاجعهم ، والقرآن سيثبت لهم صدق محمد ، وسيرفع من مكانته بين القوم ، وهم الذين يحاولون إيذاءه ويذّبون لقتله .

ولذلك من غباثهم أن قالوا : ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ (٣١) [الزخرف]

إذن : فاعترضهم ليس على القرآن في حد ذاته ، بل على محمد الذي نزل القرآن عليه ، فهم يحسدونه على هذه المكانة ، كما قال تعالى : ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ..﴾ (٥٤) [النساء]

وسبحان الله ، إذا كان الخلق يختلفون أمام رحمة الله في مسائل الدنيا التي لهم فيها أسباب وسعى واجتهاد ، فكيف بالأمر الذي ليس في أيديهم ؟ كيف يريدون التدخل فيه : ﴿أَمْ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ..﴾ (٣٢) [الزخرف]

ثم يتحدث الحق سبحانه عن طبيعة الأداء القرآني ، فيقول :

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ

فَإِنِّي أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾ (٨٩)

التصريف : هو التحويل والتنويع بأساليب مختلفة لزيادة البيان ،

والمراد أن القرآن الكريم لا يعالج القضايا بأسلوب رتيب جامد ، بل يُحوّل الكلام بين أساليب متعددة ؛ لأنه يخاطب طباعاً متعددة ، ويتعرض أيضاً لموضوعات متعددة ومعانى مختلفة ، فلا بد أن يصرف الأسلوب ويقلبه على أكثر من وجه ، فالذى لا يفهم هذه يفهم هذه ، فيعرض المعنى الواحد بأساليب متعددة وأمثال مختلفة .

ونأخذ مثلاً على ذلك قضية القمة ، وهى الألوهية ووحداية الله تعالى ، فنرى القرآن يعرضها فى معارض مختلفة هكذا : ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ..﴾ (٢٢) [الأنبياء]

أى : فى السماء والأرض .

وهذا الأسلوب قد لا يفهمه غير العربى ؛ لأنه يفتقد الملكة اللغوية التى يتلقى بها كلام الله ، وقد يعترض فيقول : (إلا) أداة استثناء . فالمعنى : لو كان فيهما آلهة خارج منهم الله لفسدتا ، فلو كانت هناك آلهة ومعهم الله فهذه لا تجوز ؛ لأنها مشاركة ، لكنها تفيد أن الله تعالى موجود ، وإن كان معه آخرون ، والمنطق فى هذه الحالة يقول : لو كان فى السماء والأرض آلهة ومعهم الله لا تفسد .

لكن الحقيقة أن (إلا) هنا ليس للاستثناء ، بل هى اسم بمعنى (غير) . فالمعنى إذن : لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا .

ثم يعرضها بأسلوب آخر ، فيقول تعالى : ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ..﴾ (٩١) [المؤمنون]

فالحق تبارك وتعالى مُنَزَّه عن الولد والشريك ، إذ لو كان معه إله

آخر لذهب كل إله بما خلق ، واختص نفسه بمنطقة معينة ، ولعلا بعضهم على بعض ، فإن أرادوا إبراز شيء للوجود ، فأيهما يبرزه ؟ إن قدر على إبراز واحد فالآخر عاجز ، وإن لم يقدر عليه واحد بمفرده ، فهما عاجزان لا يصلحان للألوهية .

ثم يعرض نفس القضية بأسلوب آخر ، فيقول : ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبِغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾ (٤٢) [الإسراء]

أى : إن كان مع الله آلهة كما يدعى المشركون لذهب هؤلاء الآلهة إلى ذى العرش يُعَاتِبُونَهُ أو يُؤَدِّبُونَهُ ، أو يُعَاقِبُونَهُ ؛ لأنه انفرد بالملك من دونهم .

وبأسلوب آخر يقول تعالى : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ .. ﴾ (١٨) [آل عمران]

ولم يأت مَنْ يَنَازِعُهُ هَذِهِ الْمَكَانَةَ ، أو يدَّعيها لنفسه ، إذن : فقد ثبتت له هذه القضية إلى أن يُوْجَدَ معارض ، فالمختلف فيه يتفق عليه إن لم يظهر له معارض .

وسبق أن ضربنا لذلك مثلاً ، والله المثل الأعلى : هَبْ أَنْ جَمَاعَةً انصرفوا من مجلس ، ثم وجد صاحب البيت حافظة نقود فى مكان مجلسهم فعرضها عليهم ، فلم يدَّعها أحد لنفسه إلا رجل واحد قال : هى لى ، أيشكُ صاحب البيت أنها له ؟

نرى هذا التصريف أيضاً فى أسلوب القرآن فى مسألة ادعاء أن الله تعالى ولداً ، تعالى الله عما يقول المبطلون علواً كبيراً ، فيعرضها القرآن هكذا : ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِّيُّرُ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ

اللَّهُ .. (٣٠) ﴿ [التوبة] فَيَرْبُ الْقُرْآنَ هَذَا الزَّعْمُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ بَدِيعُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً .. (١٠١) ﴾ [الأنعام] وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ يَعْرُضُ الْمَسْأَلَةَ هَكَذَا : ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (٥٧) ﴾ [النحل]

أى : فإن كنتم تريدون مقاسمة الخالق سبحانه ، فهل يليق أن تأخذوا أنتم البنين ؛ لأنهم المفضلون حسب زعمكم ، وتتركون له تعالى البنات : ﴿ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى (٢١) تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى (٢٢) ﴾ [النجم] أى : قسمة جائزة .

وهكذا يُصَرِّفُ الْقُرْآنُ أَسْلُوبَهُ ، وَيُحَوِّلُهُ لِيَقْنَعَ بِهِ جَمِيعَ الْعُقُولِ ؛ لِيُنَاسِبَ كُلَّ الطَّبَاعِ . وَتَمْتَازُ لُغَةُ الْعَرَبِ بِالْمَثَلِ وَالْحِكْمَةِ ؛ لِذَلِكَ كَانَ مِنَ التَّصْرِيفِ فِي أَسْلُوبِ الْقُرْآنِ اسْتِخْدَامُ الْمَثَلِ ، وَهُوَ تَعْبِيرٌ مُوجِزٌ ، يَحْمِلُ الْمَعَانِيَ الْكَثِيرَةَ وَتَتَعَشَّقُ لَفْظُهُ ، وَتَقُولُهُ كَمَا هُوَ دُونَ تَغْيِيرٍ إِذَا جَاءَتْ مَنَاسِبَتُهُ .

فَإِذَا أُرْسِلَتْ أَحَدًا فِي مَهْمَةٍ أَوْ جَمَاعَةٍ ، فَيَمْكُنُكَ حِينَ عَوْدَتِهِمْ تَقُولُ لَهُمْ مُسْتَفْهَمًا : (مَاذَا وَرَاءَكَ يَا عَصَامُ ؟) هَكَذَا بِصِيغَةِ الْمُؤَنَّثَةِ الْمَفْرَدَةِ ، لِأَنَّ الْمَثَلَ قِيلَ هَكَذَا ، حَيْثُ أُرْسِلَ أَحَدُهُمْ امْرَأَةً تَسْمَى عَصَامَ لَتَخْطُبَ لَهُ إِحْدَى النِّسَاءِ وَحِينَمَا أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ خَاطِبُهَا بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ ، فَصَارَتْ مَثَلًا^(١) .

وَكَمَا تَقُولُ لِصَاحِبِكَ الَّذِي يَتَعَالَى عَلَيْكَ : (إِنْ كُنْتَ رِيحًا فَقَدْ لَاقَيْتَ إِعْصَارًا) إِذَنْ : الْمَثَلُ يَمْتَازُ بِأَنَّهُ يَثْبُتُ عَلَى لَفْظِهِ الْأَوَّلِ وَلَا يَتَغَيَّرُ عَنْهُ .

أَمَّا الْحِكْمَةُ فَهِيَ : قَوْلُ شَارِدٍ يَقُولُهُ كُلُّ وَاحِدٍ ، وَهُوَ كَلَامٌ يَقُلُّ لَفْظُهُ ، وَيَجُلُّ مَعْنَاهُ .

(١) ذَكَرَ ابْنُ مَنظُورٍ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ (مَادَّةُ : عَصَم) هَذَا الْمَثَلَ وَلَكِنْ لِلْمَذْكَورِ ، ثُمَّ قَالَ : « عَصَامٌ هُوَ اسْمُ حَاجِبِ النِّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذَرِ ، وَهُوَ عَصَامُ بْنُ شَهِيرِ الْجَرْمِيِّ » وَقَدْ ذَكَرَهُ الزَّرْكَلِيُّ فِي الْأَعْلَامِ (٢٣٣/٤) .

كما تقول : « رَبُّ أَخٍ لَكَ لَمْ تَكُنْ أُمُّكَ » .

« لَا تَعْلَمُ الْعَوَانُ الْخِمْرَةَ » ^(١) .

« إِنْ الْمَنْبِتُ ^(٢) لَا أَرْضًا قَطَعَ ، وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى » أَيْ : أَنْ الَّذِي يُجْهَدُ دَابَّتُهُ فِي السَّيْرِ لَنْ يَصِلَ إِلَى مَا يَرِيدُ ؛ لِأَنَّهَا سَتَنْقَطِعُ بِهِ وَلَا تُوصِلُهُ .

وَمِنْ الْحِكْمَةِ هَذِهِ الْآيَاتِ الشَّعْرِيَّةِ الَّتِي صَارَتْ حِكْمَةً مُتَدَاوِلَةً :

وَمَنْ يَكُ ذَا فَمٍ مُرٌّ مَرِيضٌ يَجِدُ مُرًا بِهِ الْمَاءَ الزَّلَالَا ^(٣)
وقوله :

وَأَتَعَسَّ النَّاسُ حَظًّا مَنْ تَكُونُ لَهُ نَفْسُ الْمُلُوكِ وَحَالَاتُ الْمَسَاكِينِ

وَهَبْ أَنْ وَلَدَكَ أَهْمَلُ دُرُوسِهِ طَوَالَ الْعَامِ وَعِنْدَ الْإِمْتِحَانِ أَخَذَ يَجِدُ وَيَجْتَهِدُ وَيُرْهِقُ نَفْسَهُ ، هُنَا يُمْكِنُكَ أَنْ تَقُولَ لَهُ : (قَبْلَ الرَّمَاءِ تَمَلَّأْ الْكِنَائِنِ) وَالْكِنَائِنَةُ هِيَ الْمَخْلَاةُ الَّتِي تُوضَعُ بِهَا السَّهَامُ ، وَهَذِهِ لَا بُدَّ أَنْ يُعَدَّهَا الصَّيَادُ قَبْلَ صَيْدِهِ لَا وَقْتُ الصَّيْدِ .

إِذَنْ : لِأَهْمِيَّةِ الْمَثَلِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ جَعَلَهُ الْقُرْآنُ لَوْنًا أَسْلُوبِيًّا ، وَأَدَاةً لِلْإِقْنَاعِ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا .. ﴾ (٢٦) [البقرة]

لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَخَاطَبُ بِالْقُرْآنِ عُقُولًا مُخْتَلِفَةً وَطَبَائِعَ مُتَعَدِّدَةً ؛ لِذَلِكَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ الْمَثَلَ بِأَحَقَرِ مَخْلُوقَاتِهِ لِيُقْنِعَ الْجَمِيعَ كُلًّا بِمَا يَنْاسِبُهُ .

(١) قَالَ ابْنُ بَرِّي : أَيْ الْمَجْرِبُ عَارِفٌ بِأَمْرِهِ ، كَمَا أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي تَزَوَّجَتْ تَحْسِنُ الْقِنَاعَ بِالْخَمَارِ . [لِسَانُ الْعَرَبِ - مَادَّةُ : عَوْن] .

(٢) الْأَنْبِتَاتُ : الْإِنْقِطَاعُ . وَالْمَنْبِتُ فِي الْحَدِيثِ : الَّذِي أَتَعَبَ دَابَّتُهُ حَتَّى عَطِبَ ظَهْرُهُ ، فَبَقِيَ مُنْقَطِعًا بِهِ . [لِسَانُ الْعَرَبِ - مَادَّةُ : بَت] فَلَا هُوَ وَصَلَ إِلَى غَايَتِهِ مِنْ سَفَرِهِ ، وَلَا هُوَ حَافِظٌ عَلَى دَابَّتِهِ .

(٣) الْمَاءُ الزَّلَالُ : سَرِيعُ النَّزُولِ وَالْمُرُّ فِي الْحَلْقِ . وَقِيلَ : هُوَ الْمَاءُ الْعَذِبُ الصَّافِي . [لِسَانُ الْعَرَبِ - مَادَّةُ : زَلَل] .

وقوله : ﴿ فَمَا فَوْقَهَا ﴾ قد يقول قائل : ولماذا قال ﴿ فَمَا فَوْقَهَا ﴾ ، فالعجيب هنا مسألة الصَّغَر ؟

نقول : المراد بما فوقها . أى : فى المعنى المراد ، وهو الصَّغَر .
أى : ما فوقها فى الصَّغَر لا أكبر منها .

ثم يأتى بالمعنى فى صورة أخرى :

﴿ يَأْيِهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ (٧٣) [الحج]

وفى آية أخرى يقول سبحانه : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٤١) [العنكبوت]

إذن : يُصَرِّفُ الله الأمثال ويحولها ليأخذ كل طَبْع ما يناسبه وما يقتنع به ، وليس القرآن على وتيرة واحدة أو مزيج واحد يعطى للجميع . بل يُشَخِّصُ الداءات ويحلُّها ويعالجها بما يناسبها ؛ لذلك يأتى الأسلوب مختلفاً .

وهذه المسألة واضحة فى الحديث النبوى الشريف ، حيث كان الصحابة يسألون رسول الله ﷺ السؤال الواحد ، وتأتى الإجابة مختلفة من شخص لآخر ، فقد سئل ﷺ كثيراً : ما أفضل الأعمال يا رسول الله ؟ فقال للسائل : « الصلاة لوقتها » ^(١) . وقال لآخر :

(١) عن عبد الله بن مسعود قال : سألت رسول الله ﷺ : أى العمل أفضل ؟ قال : « الصلاة لوقتها » أخرجه مسلم فى صحيحه (٨٥) كتاب الإيمان .

« بر الوالدين » ^(١) وقال لآخر : « أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ » ^(٢) .

وهكذا جاءت الإجابة مختلفة من شخص لآخر : لأن رسول الله ﷺ يراعى حال سائله ، ويحاول أَنْ يعالج نقطة الضعف فيه ، فالأمر ليس (أكشيه) ثابتاً يعطيه للجميع ، بل هي مراعاة الأحوال والطباع .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (٨٩) ﴾ [الإسراء]

نعرف أن (إِلَّا) أداة استثناء ، تخرج ما بعدها من حكم ما قبلها ، كما تقول : جاء القوم إلا زيدا ، ولو طبقنا هذه القاعدة على الآية لا يستقيم معناها ، كما لو قلت : ضربت إلا زيدا ، والآية أسلوب عربي فصيح .

نقول : لأن معنى أبى : لم يقبل ولم يرَضَ ، فالمراد : لم يرَضَ إلا الكفور ، فلا بُدَّ للاستثناء المفرغ أَنْ يسبق بنفى .

ثم يقول الحق سبحانه ^(٣) :

﴿ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ

الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۖ ﴾

(١) قال أبو عمرو الشيباني : أخبرنا صاحب هذه الدار - وأوماً بيده إلى دار عبد الله - قال : سألت النبي ﷺ : أى العمل أحب إلى الله عز وجل ؟ قال : « الصلاة على وقتها . قال : ثم أى ؟ قال : ثم بر الوالدين » أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٩٧٠) ، ومسلم فى صحيحه (٨٥) كتاب الإيمان .

(٢) عن أبى ذر رضى الله عنه قال قال لى النبي ﷺ : « لا تحقرن من المعروف شيئاً ، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق » أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٦٢٦) ، وكذا أخرجه أحمد فى مسنده (١٧٣/٥) .

(٣) سبب نزول الآية : ذكر الواحدى فى أسباب النزول (ص ١٦٨ - ١٧٠) عن ابن عباس أن عتبة وشيبة وأبا سفيان والنضر بن الحارث والوليد بن المغيرة وأبا جهل ورؤساء قريش اجتمعوا على ظهر الكعبة فقال بعضهم لبعض : ايمثوا إلى محمد وكلهوه وخاصموه حتى تعذروا به ، فبعثوا إليه : إن أشرف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك ، فجاءهم سريعاً وهو يظن أنه بدا فى أمره بداء ، وكان عليهم حريصاً يحب رشدهم ويعزّ عليه تعنتهم حتى طلس إليهم « ودار بينهم نقاش طويل ذكره الواحدى بطوله ، فنزلت الآية .

(لَنْ) تفيد تأييد نَفَى الفعل فى المستقبل ، تقول : أنا لم أصنع هذا ، ولن أصنعه . أى : فى المستقبل .

ومعلوم أن الإنسان ابن أغيار ، لا يحكمه حال واحد بل هو مُتَقَلِّبٌ بين أحوال شتى طوال حياته ، والله تعالى وحده هو الذى لا يتغَيَّرُ ، وما دام الإنسان ابنَ أغيار ويطرأ عليه حال بعد حال ، فليس له أن يحكم على شيء حُكْمًا قاطعاً فى مستقبل هو لا يملكه ، فالذى يملك الحكم القاطع هو الحق سبحانه الذى لا تتناوله الاغيار .

لذلك : فالإنسان مثلاً إذا صعد حتى القمة يخاف عليه الهبوط ؛ لأنه من أهل الاغيار ، ولا يدوم له حال ، إذن : فماذا بعد القمة ؟

وقد عبّر الشاعر عن هذا المعنى بقوله :

إِذَا تَمَّ شَيْءٌ بَدَأَ نَقْصُهُ تَرَقَّبْ زَوَالاً إِذَا قِيلَ تَمَّ

والعجيب أن الناس يتطلعون فى نعمة الله إلى التمام ، فيقول أحدهم : يا حبذا ، لو حدث كذا لَتَمَّتْ هذه النعمة ، وهم لا يدرون أن هذا النقص فى النعمة سبب بقائها ، فلو تَمَّتْ لك النعمة وأنت من أهل الاغيار ، فماذا تنتظر إلا زوالها ؟

فَلْيَرِضْ كُلُّ صَاحِبِ نِعْمَةٍ بما فيها من نقص ، فلعل هذا النقص يردُّ عنه عَيْنٌ حاسد ، أو حقد حاقد .

فبعض الناس يرزقه الله بالأولاد ويُعِينُهُ على تربيتهم ، ولحكمة يفشل أحدهم فيحزن لذلك ، ويألم أشد الألم ، ويقول : لو أن هذا الولد .. وهو لا يدرك حكمة الله من وراء هذا النقص ، وأنه حارسٌ للنعمة فى الآخرين ، وأنه التميمة التى تحميه وتردُّ عنه ما يكره .

لذلك لما أراد المتنبى^(١) أن يمدح سيف الدولة^(٢) قال له :

شَخِصَ الْأَنَامُ إِلَى كَمَالِكَ فَاسْتَعِذْ مِنْ شَرِّ أَعْيُنِهِمْ بَعِيْبٍ وَاحِدٍ
أَي : نظروا إليك معجبين بما فيك من كمال : فاعمل عملاً سيئاً
واحداً يصد عنك شرَّ أعينهم .

إذن : (لن) تفيد تأبيد النفي في المستقبل ، وهذا أمر لا يملكه
إلا مالك الأحداث سبحانه وتعالى ، أما صاحب الأغيار فليس له ذلك ،
والذين آمنوا فيما بعد برسول الله ممن قالوا هذه المقولة : ﴿لَنْ تُؤْمِنَ
لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبوعاً﴾ (٩٠) [الإسراء]

نستطيع أن نقول لهم : لقد أوقعتكم (لن) في الكذب : لأنكم
أبدتُم نفى الإيمان ، وها أنتم مؤمنون ، ولم يُفَجِّرْ لكم النبي ينبوعاً
من الأرض .

وعند فتح مكة وقف عكرمة بن أبي جهل وقال في الخُدْمة^(٣)

(١) المتنبى : هو أحمد بن الحسين أبو الطيب الكندي ، ولد (٢٠٢ هـ) بالكوفة في محلة
تسمى كنده ، نشأ بالشام ، ثم تنقل في البادية يطلب الأدب وعلم العربية ، قال الشعر
صبيّاً ، تنبأ في بادية السماوة ، أسره أمير حمص وسجنه حتى تاب ورجع عن دعواه ،
توفي ٢٥٤ هـ عن ٥٢ عاماً [الأعلام للزركلي ١/ ١١٥] .

(٢) هو : علي بن عبد الله بن حمدان التغلبي ، أبو الحسن سيف الدولة ، ولد في ميفارقين
بديار بكر عام ٢٠٢ هـ ، له أخبار ووقائع مع الروم كثيرة ، ملك واسط ودمشق و حلب
وتوفي بها ودفن في ميفارقين عام ٢٥٦ هـ عن ٥٢ عاماً . [الأعلام للزركلي ٤/ ٢٠٢] .

(٣) الخُدْمة : جبل معروف عند مكة ، قال ابن بري : كانت به وقعة يوم فتح مكة ، ومنه يوم
الخُدْمة ، وكان لقيهم خالد بن الوليد فهزم المشركين وقتلهم . [لسان العرب - مادة :
خُندم] .

وكان عكرمة بن أبي جهل قد قال قبل هذا عن أذان بلال بن رباح للظُّهر فوق ظُهر
الكمة يوم فتح مكة : لقد أكرم الله أبا الحكم (يقصد أباه أبا جهل) حيث لم يسمع هذا
العبد يقول ما يقول . [دلائل النبوة للبيهقي ٤/ ٢٢٨] .

ما قال ، ثم رجع إلى النبي ﷺ مؤمناً معتذراً^(١) وخرج محارباً مع خالد بن الوليد في اليرموك ، وحين طُعِن الطعنة المميتة ، وحمله خالد ، فإذا به يقول له : أهذه ميتة تُرضى عنى رسول الله ؟

إذن : مَنْ يقول كلمة عليه أن يكون قادراً على تنفيذها ، مالكا لزماتها ، ضامناً لنفسه ألا يتغير ، وألاً تتناوله الأغيار ، ولا يملك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى .

والمتدبر لأسلوب القرآن في سورة (الكافرون) يجد هذه المسألة واضحة ، حيث يقول تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (٤) ﴾ [الكافرون]

هكذا نفت الآية عبادة كل منهما لإله الآخر في الزمن الحاضر ، ثم يقول تعالى : ﴿ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَّا أَعْبُدُ (٥) ﴾ [الكافرون] لينفى أيضاً احتمال العبادة في المستقبل ، إذن : فليس في الآية تكرار ، كما يرى بعض قصار النظر .

ولك الآن أن تسأل : كيف نفى القرآن الحدث في المستقبل ؟ نقول : لأن المتكلم هنا هو الحق سبحانه وتعالى الذي يملك الأحداث ولا تُغيره الأغيار ، ولا تتسلط عليه ، فحكم على المستقبل هذا الحكم القاطع وأبدى النفي فيه .

(١) فر عكرمة بن أبي جهل فركب البحر فأصابهم عاصف ، فقال أصحاب السفينة : أخلصوا فإن الهتك لا تغنى عنكم مهنا شيئاً . فقال عكرمة : « والله لئن لم ينجنى في البحر إلا الإخلاص لا ينجنى في البر غيره ، اللهم إن لك على عهدى إن عافيتنى مما أنا فيه أن أتى محمداً حتى أضع يدي في يده فلاجدنه عفواً كريماً قال : فجاء فأسلم » [الإصابة في تمييز الصحابة] ٢٥٨/٤ ، ترجمة ٥٦٣٢ .

ثم يقول تعالى : ﴿ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴾ (٩٠) [الإسراء]

وفى آية أخرى قال : ﴿ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا .. ﴾ (٩٢) [القمر]

فالتفجير : أن تعمل فى الأرض عملية تُخرج المستتر فى باطنها على ظهرها ، وعين الماء تُخرج لك الماء من الأرض ، وتأخذ منه حاجتك فلا ينقص ؛ لأنها تعوض ما أخذ منها بقانون الاستطراق ، وقد يحدث أن يفيض الماء فيها قليلاً .

أما ينبوع فتراه يفيض باستمرار دون أن ينقص فيه منسوب الماء ، كما فى زمزم مثلاً ، ولا شك أن هذا المطلب منهم جاء نتيجة حرمانهم من الماء ، وحاجتهم الشديدة إليه .

ويذكر الحق سبحانه أنهم واصلوا حديثهم للرسول ﷺ ، فقالوا :

﴿ أَوْ تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ

فَتَفْجُرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴾ (٩١)

سبق أن طلبوا الماء لأنفسهم ، وهنا يطلبون للرسول (جنة)

أى : بستان أو حديقة من النخيل والعنب ؛ لأنهما الصنفان المشهوران عند العرب ﴿ فَتَفْجُرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴾ (٩١) [الإسراء] أى : خلال هذه الحديقة حتى تستمر ولا تذبل .

ويواصلون تحديهم لرسول الله ﷺ ، فيقولون :

﴿ أَوْ تَسْقِطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتَىٰ

بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ﴾ (٩٢)

الرَّعْمُ : هو القبول المخالف للواقع ، ويقولون : الزعم مطيئة

الكذب ، قال تعالى : ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾ (٧) [التغابن]

وإن كانوا اتهموا رسول الله بالزعم ، فما هو إلا مُبْلَغٌ عن الله ، وناقل إليهم منهج ربه ، فإن أرادوا أَنْ يَتَّهِمُوا فليتهموا الحق سبحانه وتعالى ؛ لأن رسوله لا ذنبَ له ، وقد جاءوا بمسألة إسقاط السماء عليهم ؛ لأن الحق سبحانه سبق أَنْ قال عنهم :

﴿ أَقْلَمُ يَرَوْنَ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَاءُ نَخِثِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ ﴾ (٩) [سبا]

لذلك طلبوا من رسول الله أَنْ يُوقِعَ بِهِمْ هذا التهديد .

و﴿ كِسْفًا .. ﴾ (٩٢) [الإسراء] أى : قِطْعًا ، ومفردُها كسفة كقطعة .

ويقول تعالى : ﴿ أَوْ تَأْتِي بَالِ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ﴾ (٩٢) [الإسراء] أى : نراهم أمامنا هكذا مُقَابِلَةً عَيَانًا ، وقد جاء هذا المعنى أيضاً فى قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا ﴾ (٢١) [الفرقان]

والمُتأمل فيما طلبه الكفار من رسول الله ﷺ يجده تعجيزاً بعيداً كُلُّ البعد عن الواقع ، مما يدلنا على أنهم ما أرادوا الإيمان والهداية ، بل قصدوا الجدل والعناد ؛ لذلك يقول الحق سبحانه رَدًّا على لَجَجِ هؤلاء وتعتُّبهم : ﴿ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾ (١١١) [الأنعام]

ثم يقول تعالى عنهم أنهم قالوا :

﴿ أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ
لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ ۚ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ
كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۝٩٣﴾

البيت : هو المكان المعد للبيتوتة ، والزخرف : أى المزين ، وكان الذهب وما يزال أجمل أنواع الزينة ؛ لأن كل زُخْرَف من زخارف الزينة يطراً عليه ما يُغَيِّرُهُ فيبهت لونه ، وينطفئ بريقه ، وتضيع ملامحه إلا الذهب ، ونقصد هنا الذهب الخالص غير المخلوط بمعدن آخر ، فالذهب الخالص هو الذى لا يتأكسد ولا يتفاعل مع غيره ؛ لذلك يظل على بريقه ورويقه ، فإن كان البيت نفسه من زخرف ، فماذا سيكون شكله ؟

ونرى الذين يُحِبُّونَ أن ينافقوا نفاق الحضارات ، ويتبارون فى زخرفة الصناعات يُلصِقُونَ على المصنوعات الخشبية مثلاً طبقة أو قشرة من الذهب ؛ لتظل محتفظة بجمالها ، كما فى الأطقم الفرنساوى أو الإنجليزي مثلاً .

ثم يقول تعالى : ﴿ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ .. (٩٣) ﴾ [الإسراء]

أى : يكون لك سلّم تصعد به فى السماء ، ويظهر أنهم تسرعوا فى هذا القول ، ورأوا إمكانية ذلك ، فسارعوا إلى إعلان ما تنطوى عليه نفوسهم من عناد : ﴿ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ ۚ .. (٩٣) ﴾ [الإسراء]

وكانهم يُبَيِّنُونَ العناد لرسول الله ، فهم كاذبون فى الأولى ،
وكاذبون فى الثانية ، ولو نَزَّلَ الله عليهم الكتاب الذى أرادوا ما آمنوا ،
وقد رَدَّ عليهم الحق سبحانه بقوله :

﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ (٧)

[الأنعام]

وانظر إلى رَدِّ القرآن على كل هذا التعنت السابق : ﴿ قُلْ سُبْحَانَ
رَبِّى .. ﴾ (٩٣) [الإسراء] وكلمة (سبحان) كلمة التنزيه العُلْيَا للحق
سبحانه وتعالى ، وقد تحدَّى بها الكون كله ؛ لأنها كلمة لا تُقَالُ إلا لله
تعالى ، ولم يحدث أبداً بين الناس أن قالها أحد لأحد ، مع ما فى
الكون من جبابرة وعُتَاة ، يحرص الناس على منافقتهم وتملُّقهم ،
وهذه كلمة اختيارية يمكن أن يقولها كل إنسان ، لكن لم يجروا أحد
على قولها لأحد .

والحق سبحانه وتعالى يتحدَّى الكون كله بأمور اختيارية يقدرُون
عليها ، وتحدى المختار فى المثل معناها أنه سبحانه عالم بأن قدرته
لن تستطيع أن تفعل ذلك ، ومثال ذلك قول الحق تبارك وتعالى :
﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢) سَيَصْلَىٰ
نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (٣) ﴾

[المسد]

نزلت هذه الآيات فى أبى لهب ، وهو كافر ، ويحتمل منه الإيمان
كما آمن غيره من الكفرة ، فقد آمن عمر والعباس وغيرهم ، فما كان
يُدرى رسول الله أن أبى لهب لن يؤمن ، لكنه يُبَلِّغُ قول ربه قرآناً يُتْلَى

وَيُحْفَظُ وَيُسْجَلُ ، وفيه تقرير وشهادة بأن أبا لهب سيموت كافراً ،
وأن مصيره النار .

وهنا نقول : أما كان فى إمكان أبى لهب أن يُكذِّبَ هذا القول ،
فيقوم فى قومه مُنادياً بلا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله -
ولو نفاقاً - وله بعد ذلك أن يتهم محمداً وقرآن محمد بالكذب ؟
لكن هذا لم يحدث ؛ لأن المتكلم هو الله رب العالمين .

ومن هذا التحدى أن الحق سبحانه له صفات وله أسماء ، الأسماء
مأخوذة من الصفات ، إلا اسم واحد مأخوذ للذات ، هو لفظ الجلالة
(الله) ، فهو عِلْمٌ على الذات الإلهية لم يُؤَخَّذْ من صفة من صفاته
تعالى ، فالقادر والغفور والحي القيوم وغيرها من الأسماء مأخوذة
من صفات ، إنما (الله) عِلْمٌ على الذات الجامعة لكل هذه الصفات

لذلك تحدى الخالق سبحانه جميع الخلق ، وقد أعطاهم الحرية فى
اختيار الأسماء أن يُسمُّوا أنفسهم أو أبناءهم بهذا الاسم (الله) ،
ويعلن هذا التحدى فى كتابه الكريم وعلى رؤوس الأشهاد يقول :
﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ (٦٥) [مريم] ؟

ومع ذلك لم يجرؤ كافر واحد على أن يُسمَّى هذا الاسم ليظل هذا
التحدى قائماً إلى قيام الساعة ؛ لأن الله تعالى حق ، والإيمان به
وبوجوده تعالى متغلغل حتى فى نفوس الكفار ، فلو كانوا يعلمون أن
هذه الكلمة كذب ، أو لا وجود لها لأقدموا على التسمية بها دون أن
يُبالوا شيئاً ، أما وهم يعلمون أن الله حق فلن يجرؤ أحد ، ويُجرب
هذه التسمية فى نفسه ؛ لأنه يخشى عاقبة وخيمة لا يدرى ما هى .

لذلك رَدَّ الحق سبحانه على تعنت الكفار فيما طلبوه من رسوله ﷺ قائلاً : ﴿سُبْحَانَ رَبِّيَ .. (٩٣)﴾ [الإسراء] لأن الأمور التي طلبوها أمور بلغت من العجب حداً ، ولا يمكن أن يتعجب منها إلا بسبحان الله ؛ لأنها كلمة التعجب الوحيدة والتي لا تطلق لغير الله ، وكأنه أرجع الأمور كلها لله ، ولقد كان لهم غنى عن ذلك في كتاب الله الذي نزل إليهم :

﴿أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٥١)﴾ [العنكبوت]

والهمزة هنا للاستفهام المراد به التعجب أيضاً : يطلبون هذه الآيات ، ولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب ، وقد كان فيه غناء لهم .

ثم يقول تعالى : ﴿هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (٩٣)﴾ [الإسراء]

هل ادعيت لكم أنني إله ؟! ما أنا إلا بشر أبلغكم رسالة ربي ، وأفعل ما يأمرني به ، كما في قوله تعالى : ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلَقُّاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥)﴾ [يونس]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ

قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (١٤)﴾

أي : ما منعهم من الإيمان إلا هذه المسألة : أن يكون الرسول بشراً ، هذه هي القضية التي وقفت في حلوهم : ﴿أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (٩٤)﴾ [الإسراء]

والمتمأمل في مسألة التبليغ عن الله يجد أنها لا يمكن أن تتم إلا ببشر ، فكيف يبلغ البشر جنس آخر ، ولا بُدُّ للتلقّي عن الله من وسائط بين الحق سبحانه وتعالى وبين الناس ؛ لأن البشر لا يستطيع أن يتلقّى عن القوّة العليا مباشرة ، فإذن : هناك مراحل : ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ﴿٥١﴾﴾ [الشورى]

لكن الرسول البشرى كيف يُكَلِّمُ الله ؟ لا بُدُّ أن نأتى برسول من الجنس الأعلى : ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا .. ﴿٧٥﴾﴾ [الحج] وهذا مرحلة ، ثم يصطفى رسولاً من البشر يتلقّى عن الملك كى يستطيع أن يُبلِّغكم ؛ لأنكم لا تقدرون على اللقاء المباشر مع الحق سبحانه .

ونضرب لذلك مثلاً - والله المثل الأعلى : أنت إذا أردت إضاءة لمبة صغيرة وعندك تيار كهربائى عال ، هل يمكن أن تُوصِّله بهذه اللمبة ؟ لا لأنها ستحترق فوراً ، إذن : ما الحل ؟ الحل أن تاتى بجهاز وسيط يُقلِّل لك هذا التيار القوى ، ويعطى اللمبة على قدر حاجتها فتضىء .

كذلك الحق سبحانه يصطفى من الملائكة رسلاً يمكنهم التلقّي عن الله ويصطفى من البشر رسلاً يمكنهم التلقّي عن الملائكة ، ثم يُبلِّغ الرسول المصطفى من البشر بنى جنسه . إذن : فماذا يُزعجكم فى أن يكون الرسول بشراً ؟ ولماذا تعترضون على هذه المسألة وهى أمر طبيعى ؟

يقول تعالى : ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ .. ﴿٢﴾﴾ [يونس]

وفى موضع آخر يقول سبحانه : ﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ^(١) إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (١٣) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ (١٤) قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا .. (١٥)﴾ [يس]

إذن : فاعتراضهم على بشرية الرسول أمر قديم توارثه أهل الكفر والعناد من أيام نوح - عليه السلام - ألم يَقُلْ له قومه : ﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا .. (٢٧)﴾ [هود]

وقالوا : ﴿وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ (٣٤)﴾ [المؤمنون]

وقالوا : ﴿أَبَشَرًا مِثْلًا وَاحِدًا تَبِعَهُ إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (٢٤)﴾ [القمر]

لذلك يدعونا الحق سبحانه وتعالى إلى النظر فى السُّنة المتبعة فى الرسل : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ .. (٤٣)﴾ [النحل]

أى : ليسوا ملائكة ، لا بُدَّ أَنْ يكونوا رجالاً لِيَتِمَّ اللقاء بينكم ، وإلا فلو جاء الرسول ملكاً كما تقولون ، هل سترون هذا الملك ؟ قالوا : لا هو مُستتر عنا ، لكنه يرانا ، لكن تبليغ الرسالة لا يقوم على مجرد الرؤية ، فتبليغ الرسالة يحتاج إلى مخالطة ومخاطبة ، وهنا لا بُدَّ أَنْ يتصوّر لكم الملك فى صورة رجل ليؤدى مهمة البلاغ

(١) قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار وهب بن منبه أنها مدينة أنطاكية ، وكان بها ملك يعبد الأصنام فبعث الله تعالى إليه ثلاثة من الرسل وهم صادق وصادق وشلوم فكذبهم ، وقد استشكل بعض الأئمة كونها أنطاكية ورجحوا أنها قرية أخرى أو تكون أنطاكية مدينة أخرى غير هذه المشهورة فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا فى الملة النصرانية ولا قبل ذلك ، والله سبحانه وتعالى أعلم . انظر تفسير ابن كثير (٥٦٦/٣ ، ٥٧٠) .

عن الله ، وهكذا نعود من حيث بدأنا ؛ لأنها الطبيعة التي لا يمكن لأحد الخروج عنها .

لذلك يقول سبحانه : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ﴾ [الأنعام] ٩ : لا داعى للتمحُّك والعناد ، ومصادمة الفطرة التي خلقها الله ، والطبيعة التي ارتضاها لخلقها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴾ ١٥

(قُلْ) أى : ردًا عليهم : لو أن الملائكة يمشون فى الأرض مطمئنين لنزلنا عليهم ملكًا رسولاً لى يكون من طبيعتهم ، فلا بد أن يكون المبلِّغ من جنس المبلَّغ ، وهذا واضح فى حديث جبريل الطويل حينما جاء إلى رسول الله يسأله عن بعض أمور الدين ليُعلم الصحابة : ما الإحسان ؟ ما الإيمان ؟ ما الإسلام . فيأتى جبريل مجلس رسول الله فى صورة رجل من أهل البادية ، وبعد أن أدَّى مهمته انصرف دون أن يشعر به أحد ، فلما سألوا عنه قال لهم رسول الله : « إنه جبريل ، أتاكم ليُعلمكم أمور دينكم » ^(١) .

شئ آخر يقتضى بشرية الرسول ، وهو أن الرسول أسوة سلوك لقومه ، كما قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ... ﴾ [٢١]

[الأحزاب]

(١) حديث متفق عليه ، أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٠) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٨) من حديث عمر بن الخطاب .

وبالله ، كيف تتم هذه الأسوة ؟ وكيف يقتدى الناس بها إن كان الرسول ملكاً ؟

فالرسول عندما يُبَلِّغُ منهج الله عليه أن يُطَبِّقَ هذا المنهج في نفسه أولاً ، فلا يأمرهم أمراً ، وهو عنه بِنَجْوَةٍ ، بل هو إمامهم في القول والعمل .

لذلك فالحاكم الحق الناصح يُطَبِّقُ القانون عليه أولاً ، فكان سيدنا عمر - رضى الله عنه - إذا أراد أن يُقَنَّ قانوناً ويرى أنه سيتعب بعض الظالمين والمنصرفين فيجمع أهله ويخبرهم بما أراد ، ثم يُحذِّرهم من المخالفة : « فو الذي نفسى بيده ، مَنْ خالفنى منكم إلى شيء لأجعلنه نكالا للمسلمين ، وأنا أول مَنْ أُطْبِقُه على نفسى » .

لذلك حكم عمر الفاروق الدنيا كلها في عصره ، ولما رآه الرجل نائماً مطمئناً تحت شجرة قال قولته المشهورة : « حكمت ، فعدلت ، فأمنت ، فنمت يا عمر » وعمر ما حكم الدنيا والبشر ، بل حكم نفسه أولاً فَحُكِّمَتْ له الدنيا ؛ لأن الحاكم هو مركز الدائرة ، وحواليه دوائر أخرى صغيرة-تراه وتقتدى به ، فإن رآوه مستقيماً استقاموا ، ولم يجروا أحد منهم على المخالفة ، وإن رآوه منحرفاً فاقوه في المخالفة ، وأفسدوا أضعاف ما يُفسد .

لذلك ، لا يمكن أبداً لحاكم أن يحكم إلا إذا حكم نفسه أولاً ، بعدها تنقاد له رعيته ويكونون طوعاً لأمره دون جهد منه أو تعب^(١) .

ولقد رأينا في واقعنا بعض الحكام الذين فهموا الأسوة على حقيقتها ، ففترى الواحد من رعيته يركب أفخم السيارات ، ويسكن

(١) وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنهما : أما بعد ، فإن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته ، وإن أشقى الرعاة عند الله عز وجل من شقيت به رعيته ، وإياك أن ترتع فيرتع عمالك [حلية الاولياء ٥٠/١] .

أعظم القصور ، حتى إن معظم أدواتها تكون من الذهب ، فى حين ترى هذا الحاكم يعيش عيشة متواضعة وربما يعيش فى قصر ورثه عن أبيه أو جدّه ، وكأنه يُغلّظ على نفسه ويبيغى الرفاهية لرعيته .

وكذلك رسول الله ﷺ وقد أتى بمنهج ، وهو فى الوقت نفسه أسوة سلوك وقُدوة ، فنراه ﷺ يحثّ الغنى على الصدقة للفقير ، ثم يحرم أهل بيته من هذه الصدقة فلا يقبلها لهم ، وإن توارث الناس فيما يتركونه من أموال فإن ما تركه الرسول لا يُورث لأهله من بعده ، بل هو صدقة لفقراء المسلمين^(١) ، وهكذا يحرم رسول الله أهل بيته مما أعطاه للآخرين لتكون القدوة صحيحة ، ولا يجد ضعاف النفوس مأخذاً عليه ﷺ .

إذن : فليس المراد من الحكم أن يتميز الحاكم عن المحكوم ، أو يفضل بعض الرعية على بعض ، فإذا منا أحسّ الناس بالمساواة خضعوا للحاكم ، وأذعنوا له ، وأطاعوا أمره ؛ لأنه لا يعمل لمصلحته الشخصية بل لمصلحة رعيته . بدليل أنه أقلّ منهم فى كلّ مستويات الحياة .

فالرسول إن جاء ملكاً فإن الأسوة لا تتمّ به ، فإن أمرنا بشيء ودعانا إلى أن نفعل مثله فسوف نحتجّ عليه : كيف وأنت ملك لا شهوة لك ، لا تأكل ولا تشرب ولا تتناكح ولا تتناسل ، إن هذه الأوامر تناسبك أنت ، أما نحن فلا نقدر عليها .

(١) أخرج مسلم فى صحيحه (١٧٥٨) من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت : إن أزواج النّبى ﷺ حين توفى رسول الله ﷺ أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبى بكر ، فيسألنه ميراثهن من النّبى ﷺ قالت عائشة لهن : أليس قد قال رسول الله ﷺ « لا نورث ، ما تركنا فهو صدقة » وكذا أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٧١١ ، ٢٧١٢) .

ومن هنا لا بُدَّ أن يكون الرسول بشراً فإنَّ حمل نفسه على منهج
فلا عُدْرَ لأحد في التخلف عنه ؛ لأنه يطبق ما جاء به ويدعوكم إلى
الاعتداء بسلوكه .

وسبق أن ضربنا لذلك مثلاً وقلنا : هَبْ أنك رأيتَ في الغابة أسداً
يصول ويجول ويفتك بفريسته ، بالله هل يراودك أن تكون أسداً ؟
إنما لو رأيتَ فارساً على صهوة جواده يصول ويجول ويحصد رقاب
الاعداء ، ألا تتطلع إلى أن تكون مثله ؟

إذن : لا تتم القدوة ولا تصح إلا إن كان الرسول بشراً ، ولا
داعى للتمرد على الطبيعة التي خلقها الله .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ

بِعِبَادِهِ خَبيراً بَصِيراً ﴾ (٩٦)

(قُلْ) أى : ردّا على ما اقترحوه من الآيات وعلى اعتراضهم
على بشرية الرسول : ﴿ كَفَى بِاللّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ .. ﴾ (٩٦) [الإسراء]
والشاهد إنما يُطَلَّب للشهادة في قضية ما ، فما القضية هنا ؟
القضية هي قضية تعنت الكفار مع رسول الله ﷺ ؛ لأنهم طلبوا منه
ما ليس في وسعه . والرسول لا يعنيه المتعنتون في شيء ؛ لأن
أمره مع ربه عز وجل ؛ لذلك قال : ﴿ كَفَى بِاللّهِ شَهِيداً .. ﴾ (٩٦)

فإن كانت شهادة الشاهد فى حوادث الدنيا تقوم على الإخبار بما حدث ، وعليها يترتب الحكم فإن شهادة الحق سبحانه تعنى أنه تعالى الشهيد الذى رأى ، والحاكم الذى يحكم ، والسلطة التنفيذية التى تنفذ .

لذلك قال : ﴿ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا ۖ ۝٩٦ ﴾ [الأنعام]

فهو كافيك هذا الأمر ؛ لأنه كان بعباده (خبيراً) يعلم خفاياهم ويطلع على نواياهم من وراء هذا التعتُّت (بصيراً) لا يخفى عليه شيء من أمرهم .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَبِهِدِ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ۚ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَائًا ۚ وَبُكْمًا ۚ وَصُمًّا ۚ وَأَوْبَهُمُ جَهَنَّمَ ۚ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ۖ ۝٩٧ ﴾

سبق أن قلنا : إن الهداية نوعان : هداية الدلالة المطلقة والتى تكون لجميع الخلق المؤمن والكافر ، فقد دلَّ الله المؤمن والكافر على الطريق المستقيم وبَيَّنه لهم وأرشدهم إليه .

والأخرى : هداية التوفيق والمعونة للقيام بمطلوبات المنهج الذى آمنوا به ، وهذه خاصة بالمؤمن ، فبعد أن دلَّه الله آمن وصدق واعترف لله تعالى بالفضل والجميل ، بأن أنزل له منهجاً ينظم حياته . فاتحفه الله تعالى بهداية التوفيق والمعونة .

وعن الهداية يقول الحق سبحانه : ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا
الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ .. (١٧)﴾ [فصلت]

أى : دللناهم على الطريق المستقيم ، لكنهم استحبوا العمى
والضلال على الهدى ، فمنع الله عنهم معونته وتوفيقه .

والحق سبحانه يخاطب رسوله ﷺ بأسلوبين قرآنيين يوضحان
هذين النوعين من الهداية ، يقول تعالى : ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ .. (٥٦)﴾ [القصص]

فنفى عن رسول الله هداية التوفيق والمعونة ؛ لأنه ﷺ لا يملكها ،
وفى آية أخرى قال تعالى : ﴿وَأِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٢)﴾

[الشورى]

فأثبت له هداية البيان والدلالة ؛ لأن هذه هى مهمته كمبلغ عن
الله ، وهكذا أثبت له الحدث ونفاه عنه ؛ لأن الجهة مُنْفَكَةٌ أى : أن جهة
الإثبات غير جهة النفى ، كما فى قوله تعالى : ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ (٦) يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. (٧)﴾ [الروم]

فمرة : نفى عنهم العلم ، ومرة أخرى : أثبت لهم العلم . والمراد
أنهم لا يعلمون حقائق الأمور ، ولكنهم يعلمون العلوم السطحية
الظاهرة منها . ونحن نكرر مثل هذه القضايا لكى تستقر فى النفس
الإنسانية ، وفى مواجيد المتدينين فينتفعوا بها .

ومن ذلك أيضاً قولُ الحق سبحانه : ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ
اللَّهَ رَمَىٰ .. (١٧)﴾ [الأنفال]

فَأَثْبِتَ لِلرَّسُولِ رَمِيًا ، وَنَفَى عَنْهُ رَمِيًا ، لَكِنْ إِذَا جَاءَ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ بَلِيغٍ حَكِيمٍ فَاعْلَمْ أَنَّ الْجَهَةَ مُنْفَكَّةٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فِي غَزْوَةٍ بَدْرٍ أَخَذَ حَفْنَةً مِنَ التَّرَابِ وَرَمَى بِهَا نَحْوَ أَعْدَائِهِ ، وَهَذَا هُوَ الرَّمْيُ الَّذِي أَثْبَتَتْهُ الْآيَةُ ، وَقَدْ تَوَلَّتْ الْقُدْرَةُ الْإِلَهِيَّةُ إِصْصَالَ ذَرَاتِ هَذِهِ الْحَفْنَةِ إِلَى عَيُونِ الْأَعْدَاءِ ، فَأَصَابَتْهُمْ جَمِيعًا وَشَغَلَتْهُمْ عَنِ الْقِتَالِ ، وَهَذَا هُوَ الرَّمْيُ الَّذِي نَفَاهُ الْحَقُّ عَنْ رَسُولِهِ ﷺ (١) .

وَلِتَقْرِيبِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : ابْنُكَ الَّذِي تَحْمِلُهُ عَلَى الْمَذَاكِرَةِ وَتُرْغِمُهُ عَلَيْهَا يَأْتِي بِالْكَتَبِ وَيَضَعُهَا أَمَامَهُ وَيُقَلِّبُ فِيهَا لِيُوهِمَكَ أَنَّهُ يَذَاكِرُ ، فَإِذَا مَا رَاجَعْتَ مَعَهُ مَا ذَاكَرَ لَا تَجِدُهُ حَصْلًا شَيْئًا فَتَقُولُ لَهُ : ذَاكَرْتَ وَمَا ذَاكَرْتَ ، فَتُثْبِتُ لَهُ الْحَدِثَ مَرَّةً ، وَتَتَنَفَّيْهِ عَنْهُ أُخْرَى ؛ لِأَنَّهُ ذَاكَرَ شَكْلًا ، وَلَمْ يَذَاكِرْ مَوْضُوعًا .

إِذَنْ : فَالْحَقُّ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَهْدِي الْجَمِيعَ هَدَايَةَ إِرْشَادٍ وَبَيَانٍ وَدَلَالَةٍ ، وَيَخْتَصُّ مَنْ آمَنَ بِهِدَايَةِ الْمَعُونَةِ وَالتَّوْفِيقِ لِلْقِيَامِ بِمَقْتَضِيَّاتِ الْمُنْهَجِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ (١٧) ﴿ [مُحَمَّد]

وَقَالَ عَنِ الْآخَرِينَ : ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٧) ﴿ [الصَّف]

لَكِنْ يَهْدِي الْعَادِلِينَ .

وَقَالَ : ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (٥) ﴿ [الصَّف] .. لَكِنْ يَهْدِي الطَّائِعِينَ .

(١) قَالَ الْوَاحِدِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ فِي أَسْبَابِ النُّزُولِ (ص ١٣٣) : « أَكْثَرُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي رَمَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقَبْضَةَ مِنْ حَصْبَاءِ الْوَادِي يَوْمَ بَدْرٍ حِينَ قَالَ لِلْمُشْرِكِينَ : شَاهَتِ الْوُجُوهُ . وَرَمَاهُمْ بِتِلْكَ الْقَبْضَةِ ، فَلَمْ يَبْقَ عَيْنٌ مُشْرِكٍ إِلَّا دَخَلَهَا مِنْهُ شَيْءٌ » ، وَانْظُرِ الْآثَارَ الْمَرْوِيَةَ فِي هَذَا فِي الدَّرِّ الْمَنْثُورِ لِلْسَيَّوْطِيِّ (٤٠ / ٤ ، ٤١) .

وقال : ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (٢٦٤) [البقرة] .. لكن يهدي المؤمنين .

إذن : بين الحق سبحانه فى أساليب القرآن مَنْ شاء هدايته ، أما مَنْ أثر الكفر وصمم ألا يؤمن فهو وشأنه ، بل ويزيده الله من الكفر ويختم على قلبه ، كما قال تعالى : ﴿وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (١١٠) [الأنعام]

نعود إلى (مَنْ) فى قوله تعالى : ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾ .. (٩٧) [الإسراء] قلنا : إن (مَنْ) اسم موصول بمعنى الذى ، واستخدام (مَنْ) كاسم موصول لا يقتصر على (الذى) فقط ، بل تستخدم لجميع الأسماء الموصولة : الذى ، التى ، اللذان ، اللتان ، الذين ، اللاتى . فنقول : مَنْ جاءك فأكرمهُ ، وَمَنْ جاءك فأكرمها ، وَمَنْ جاءك فأكرمهما ، وَمَنْ جاءك فأكرمها ، وَمَنْ جئتكَ فأكرمهُن .

فهذه ستة أساليب تؤديها (مَنْ) فهى - إذن - صالحة للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع ، عليك أن تلاحظ (مَنْ) فى الآية : ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾ .. (٩٧) [الإسراء] جاءت (مَنْ) دالة على المفرد المذكر ، وهى فى نفس الوقت دالة على المثنى والجمع المذكر والمؤنث ، فنقول : مَنْ يهدى الله فهى المهتدية . وَمَنْ يهدى الله فهم المهتدون . وهكذا .

ونسأل : لماذا جاءت (مَنْ) دالة على المفرد المذكر بالذات دون

غيره فى مجال الهدى ، أما فى الضلال فجاءت (مَنْ) دالة على الجمع المذكور ؟

نقول : لأنه لاحظ لفظ (مَنْ) فأفرد الأولى ، ولاحظ ما تطلق عليه (من) فجمع الثانية : ﴿ وَمَنْ يَضِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ .. ﴾ (٩٧) [الإسراء]

وهنا ملحظ دقيق يجب تدبره : فى الاهتداء جاء الأسلوب بصيغة المفرد : ﴿ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ .. ﴾ (٩٧) [الإسراء] لأن للاهتداء سبيلاً واحداً لا غير ، هو منهج الله تعالى وصراطه المستقيم ، فللهداية طريق واحد أوضحه رسول الله ﷺ بقوله : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به » ^(١) .

أما فى الضلال ، فجاء الأسلوب بصيغة الجمع : ﴿ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ .. ﴾ (٩٧) [الإسراء] لأن طرق الضلال متعددة ومناهجه مختلفة ، فللضلال ألف طريق ، وهذا واضح فى قول الحق سبحانه : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ .. ﴾ (١٥٣) [الأنعام]

والنبي ﷺ حينما قرأ هذه الآية خطاً للصحابه خطاً مستقيماً ، وخطاً حوله خطوطاً متعرجة ، ثم أشار إلى الخط المستقيم وقال : « هذا ما أنا عليه وأصحابى » ^(٢) .

(١) أخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب « السنة » (١٢/١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وأورده ابن رجب الحنبلى فى « جامع العلوم والحكم » ص (٤٦٠) وضعفه .

(٢) عن عبد الله بن مسعود قال : خط رسول الله خطاً بيده ، ثم قال : هذا سبيل الله مستقيماً ، ثم خط عن يمينه وشماله ، ثم قال : هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ، ثم قرأ ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ .. ﴾ (١٥٣) [الأنعام] . أخرجه أحمد فى مسنده (٤٦٥/١) والحاكم فى مستدركه (٣١٨/٢) وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . وكذا أخرجه ابن حبان (١٧٤١ - موارد الظمان) .

إذن : للهداية طريق واحد ، وللضلال ألف مذهب ، وألف منهج ؛
لذلك لو نظرت إلى أهل الضلال لوجدت لهم فى ضلالهم مذاهب ،
ولكل واحد منهم هواه الخاص فى الضلال . فعليك أن تقرأ هذه الآية
بوعى وتأمل وفهم لمراد المتكلم سبحانه ، فلو قرأها غافل لقال : فلن
تجد له أولياء من دونه ، ولأتبع الثانية الاولى .

ومن هنا تتضح توقيفية القرآن ، حيث دقة الأداء الإلهى التى
وضعت كل حرف فى موضعه .

وقوله : (أَوْلِيَاءَ) أى : نُصَرَاء ومعاونين ومُعِينِينَ (مِنْ دُونِهِ)
أى : من بعده ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ۖ ۞ ﴾ [الإسراء (٩٧)]

الحشر : القيام من القبور والجمع للحساب (عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ) هنا
تعجب بعض الصحابة ، فسألوا رسول الله : وكيف يسير الإنسان على
وجهه ؟ فقال ﷺ : « إن الذى أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم
على وجوههم » ^(١) .

وما العجب فى ذلك ونحن نرى مخلوقات الله : ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ
يَمْشَى عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشَى عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشَى عَلَىٰ
أَرْبَعٍ ۖ ۞ ﴾ [النور (٤٥)]

الم تر الثعبان ، كيف هو سريع فى مشيته ، خفيف فى حركته ،
فالذى خلق قادر أن يمشى من ضلّ فى القيامة على بطنه ، لأن

(١) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « يُحْشَرُ النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ :
صَنَفًا مَشَاةً ، وَصَنَفًا رُكْبَانًا ، وَصَنَفًا عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَمْشُونَ
عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ . قَالَ : إِنَّ الَّذِي أَمْشَاهُمْ عَلَىٰ أَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَمْشِيَهُمْ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ »
أخرجه أحمد فى مسنده (٢٥٤ / ٢ ، ٣٦٣) ، والترمذى فى سننه (٢١٤٢) وحسنه .

المسألة إرادة مريد ليوقع بهم غاية الذلة والهوان ، وباليتهم تنتهى بهم المهانة والمذلة عند هذا الحد ، بل ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيًَّا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ ۞ (٩٧) ﴾ [الإسراء]

هذا استطراق لوسائل الإهانة ، ففضلاً عن مَشْيِهِمْ على الوجوه فهم عُمِيَ لا يرون شيئاً ، ولا يهتدون ، وهم صُم لا يسمعون نداءً ، وهم بُكْم لا يقدرّون على الكلام ، ولك أن تتصور إنساناً جمعت عليه كل هذه الوسائل ليس فى يوم عادى ، بل فى يوم البعث والنشور ، فإذا به يُفاجأ بهوّل البعث ، وقد سُدَّتْ عليه جميع منافذ الإدراك ، فهو فى قلب هذا الهوّل والضجيج ، ولكنه حائر لا يدرى شيئاً ، ولا يدرك ما يحدث من حوله .

ولنا هنا لفظة على هذه الآية ، فقد ورد فى القرآن كثيراً : صُم بُكْم بهذا الترتيب إلا فى هذه الآية جاءت هكذا : (بُكْمًا وَصُمًّا) ومعلوم أن الصَّمَّ يسبق البُكْم ؛ لأن الإنسان يحكى ما سمعه ، فإذا لم يسمع شيئاً لا يستطيع الكلام ، واللغة بنت السماع ، وهى ظاهرة اجتماعية ليست جنساً وليست دماً .

وسبق أن قلنا : إن الولد الإنجليزى إذا تربى فى بيئة عربية يتكلم بالعربية والعكس ؛ لأن اللغة ليست جنساً ، بل ظاهرة اجتماعية تقوم على انسماع ، فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان . حتى العربى نفسه الذى يعيش فى بيئة عربية ، إلا أنه لم يسمع هذه الألفاظ الغريبة المتقعرة لا يستطيع محاكاتها ولا يعرف معناها .

لكن فى هذه الآية جاء البُكْم أولاً ، لماذا ؟ لأنه ساعة يُفاجأ بهوّل البعث والحشر كان المفروض أن يسأل أولاً عما يحدث ، ثم يسمع

بعد ذلك إجابة على ما هو فيه ، لكنه فُوجيء بالبعث وأهواله ، ولم يستطع حتى الاستفسار عما حوله ، وهكذا سبق البكم الصمم فى هذا الموقف .

وهنا أيضاً اعتراض لبعض المستشرقين ومن يجارونهم ممن أسلموا بالسننهم ، ولم تطمئن قلوبهم لنور الله ، يقولون : القرآن يقول : ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَآ .. ﴾ (٩٧) [الإسراء] فينفى عنهم الرؤية ، وفى آيات أخرى يقول : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ .. ﴾ (٧٥) [مريم]

﴿ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا .. ﴾ (٥٣) [الكهف]

فأثبت لهم الرؤية ، فكيف نجمع بين هذه الآيات ؟ والمتأمل فى حال هؤلاء المعذبين فى موقف البعث يجد أن العمى كان ساعة البعث ، حيث قاموا من قبورهم عُمِيَآ لِيَتَحَقَّقَ لَهُمُ الْإِذْلَالُ وَالْحِيرَةُ وَالْارْتِبَاكُ ، ثم بعد ذلك يعودون إلى توازنهم ويعود إليهم بصرهم ليشاهدوا به ألوان العذاب الخاصة بهم ، وهكذا جمع الله عليهم الذل فى الحالين : حال العمى وحال البصر .

لذلك يقول تعالى : ﴿ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكْشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ (٢٢) [ق]

ثم يقول تعالى : ﴿ مَا وَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾ (٩٧) [الإسراء] ماواههم : أى : مصيرهم ونهايتهم . خَبَتْ : خبت النار . أى : ضَعُفَتْ أو انطفأت ، لكن ما دام المراءى من النار التعذيب ، فلماذا تخبو النار أو تنطفىء ؟ أليس فى ذلك راحة لهم من العذاب ؟

المتأمل فى الآية يجد أن خفوت النار وانطفاءها هو فى حد ذاته

لَوْ أَنَّ مِنَ الْعَذَابِ : لَأَن اسْتَدَامَةَ الشَّيْءِ يُوطَّنُ صَاحِبَهُ عَلَيْهِ ، وَاسْتَدَامَةُ الْعَذَابِ وَاسْتِمْرَارُهُ يَجْعَلُهُمْ فِي إِلْفٍ لَهُ ، فَإِنَّ خَبْتَ النَّارِ أَوْ هَدَأَتْ فِتْرَةً فَإِنَّهُمْ سَيُظَنُّونَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ انْتَهَتْ ، ثُمَّ يُفَاجِئُهُمُ الْعَذَابُ مِنْ جَدِيدٍ ، فَهَذَا أَنْكَى لَهُمْ وَأَلَمَ فِي تَعْذِيبِهِمْ .

وهذا يُسَمُّونَهُ فِي الْبَلَاغَةِ « الْيَأْسُ بَعْدَ الْإِطْمَاعِ » ، كَمَا جَاءَ فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ :

فَاصْبَحْتُ مِنْ لَيْلَى الْغَدَاةِ كَقَابِضٍ عَلَى الْمَاءِ خَائِتُهُ فُرُوجُ الْأَصَابِعِ
وفى السجون والمعتقلات يحدث مثل هذا ، فترى السجين يشترى به العطش إلى حَدٍّ لَا يَطِيقُهُ ، فيصيح بالحارس ويتحنن إليه ويرجوه كوباً من الماء ، فيأتى له بكوب الماء حتى يكون على شَفْتَيْهِ ، ويطمع فى أَنْ يَبِيلَ رِيقَهُ وَيُطْفِئَ غُلَّتَهُ ، فَإِذَا بِالْحَارِسِ يَسْكُبُهُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَهَذَا أَنْكَى وَأَشَدُّ فِي التَّعْذِيبِ .

وقد عَبَّرَ الشَّاعِرُ^(١) عَنْ هَذَا الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ :

كَمَا أَبْرَقْتُ قَوْمًا عَطَاشًا غَمَامَةً فَلَمَّا رَجَوْهَا أَقْشَعَتْ وَتَجَلَّتْ^(٢)

أى : سَاعَةً أَنْ رَأَوْهَا ، وَاسْتَشْرِفُوا فِيهَا الْمَاءَ إِذَا بِهَا تَنْقَشِعُ وَتَتَلَاشَى ، وَتُخَيِّبُ رَجَاءَهُمْ فِيهَا .

(١) هو : كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَزَاعِيُّ أَبُو صَخْرٍ ، شَاعِرٌ مَتِينٌ مَشْهُورٌ ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، أَكْثَرَ إِقَامَتِهِ بِبَعْضِ أَخْبَارِهِ مَعَ عِزَّةَ بِنْتِ حَمِيلِ الضَّمْرِيَّةِ كَثِيرَةٍ ، وَكَانَ عَفِيفًا فِي حَبِّهِ . تَوَفَّى ١٠٥ هـ (الْأَعْلَامُ لِلزَّرْكَلِيِّ ٢١٩/٥) .

(٢) الْبَيْتُ لِكَثِيرٍ عِزَّةَ . انْظُرْ دِيوانَهُ (ص ١٠٧) - دَارُ الثَّقَافَةِ بِيْرُوتَ ١٩٧١ ، تَحْقِيقُ إِحْسَانَ عَبَّاسٍ . وَقَالَ شَهَابُ الدِّينِ مَحْمُودُ الطَّبْطَبِيُّ (ت ٧٢٥ هـ) فِي كِتَابِهِ : « حَسَنُ التَّرْسُلِ إِلَى صِنَاعَةِ التَّرْسُلِ » تَحْقِيقُ أَكْرَمُ عُثْمَانُ يَوْسُفَ (ص ١٢١) « فَإِنَّ مَجْرَدَ قَوْلِهِ « أَبْرَقْتُ قَوْمًا عَطَاشًا غَمَامَةً » لَيْسَ تَشْبِيهًا مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ : لِأَنَّ مَقْصُودَ الشَّاعِرِ أَنْ يَصِفَ ابْتِدَاءَ مَطْمَعَةٍ أَدَّى إِلَى انْتِهَاءِ مَوْسِمٍ » .

وكذلك من ألوان العذاب التي قد يظنُّها البعض لَوْنًا من الراحة في جهنم والعياذ بالله ، أن الله تعالى يُبدِّل جلودهم بجلود أخرى جديدة ، لا رجمة بهم بل نكاية فيهم ، كما قال تعالى : ﴿ كَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ .. (٥٦) ﴾ [النساء]

لأن الجلود إذا نضجت وتَفَحَّمتْ امتنع الحسُّ ، وبالتالي امتنعَتْ إذاقة العذاب ، إذن : العلة من تبديل الجلود تجديد الحسِّ لِيَذُوقُوا العذاب إذاقةً مستديمة . ومنذ عهد قريب كانوا يظنون أن الحسَّ يأتي من المخ ، إلا أنهم لاحظوا على الإنسان إحساساً قبل أن يصل شيء للمخ .

فمثلاً : لو أشرت بأصبعك إلى عين إنسان تراه يُغمض عينه قبل أن تلمسه ، وفسَّروا ذلك بما يسمونه العكس في النخاع الشوكي ، ثم توالى البحوث للتعرف على مناط الحسِّ في الإنسان أين هي ؟ إلى أن انتهت تلك الأبحاث إلى ما أخبر به القرآن منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان ، من أن الجلد هو مركز الإحساس في الإنسان ، بدليل أنك إذا أخذت حقنة مثلاً ، فبمجرد أن تخترق طبقة الجلد لا تشعر بألمها .

فمن أين عرف العرب هذه النظريات العلمية الدقيقة ؟ ومن أخبر بها الرسول ﷺ ؟ إنه لَوْنٌ من ألوان الإعجاز القرآني للعرب ولغيرهم . ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا ۚ إِنَّا كُنَّا عِزًّا ۚ
(١)
وَرَفِئًا ۚ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾

(١) رفت الشيء رفئاً : جعله رفئاً ، أى : دقه وكسَّره وجعله قطعاً صغيرة . [القاموس القويم ٢٧٠/١] .

(ذَلِكَ) أى : ما حدث لهم من العذاب الذى تستبشعه أنت (جَزَاؤُهُمْ) أى : حاق بهم العذاب عدلاً لا ظلماً ، فإياك حين تسمع آيات العذاب هذه أن تأخذك بهم رأفة أو رحمة ؛ لأنهم أخذوا جزاء عملهم وعنادهم وكفرهم ، والذى يعطف قلوب الناس على أهل الإجمام هو تأخير العقاب .

فهناك فَرْقٌ بين العقوبة فى وقت وقوع الجريمة ، وهى ما تزال يشعة فى نفوس الناس ، وما تزال نارها تشتعل فى القلوب ، فإن عاقبت فى هذا الجو كان للعقوبة معنى ، وأحدثت الأثر المرجو منها وتعاطف الناس مع المظلوم بدل أن يتعاطفوا مع الظالم .

فحين نُؤَخَّرُ عقوبة المجرم فى ساحات المحاكم لعدة سنين فلا شك أن الجريمة ستُنسى وتبرد نارها ، وتتلاشى بشاعتها ، ويطويها النسيان ، فإذا ما عاقبت المجرم فلن يبدو للناس إلا ما يحدث من عقوبته ، فترى الناس يرافون به ويتعاطفون معه .

إذن : قبل أن تنظر إلى : ﴿ كَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ .. (٥٦) ﴾ [النساء]

وبإلى : ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَآ وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّا وَاهُمْ جَهَنَّمَ كَلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا (٩٧) ﴾ [الإسراء]

انظر إلى ما فعلوه ، واعلم أن هذا العذاب بعدل الله ، فاحذر أن تأخذك بهم رحمة ، ففي سورة النور يقول تعالى : ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢) ﴾ [النور]

ثم يوضح سبحانه وتعالى حيثية هذا العذاب : ﴿ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا

بِآيَاتِنَا .. ﴿٩٨﴾ [الإسراء] والآيات تطلق على الآيات الكونية ، أو على آيات المعجزات المؤيدة لصِدْق الرسول ، أو آيات القرآن الحاملة للأحكام .. وقد وقع منهم الْكَفَرُ بكل الآيات ، فكفروا بالآيات الكونية ، ولم يستدلوا بها على الخالق سبحانه ، ولم يتدبروا الحكمة من خَلْق هذا الكون البديع ، وكذلك كفروا بآيات القرآن ولم يُؤمنوا بما جاءت به .

وهذا كله يدلُّ على نقص في العقيدة ، وخلل في الإيمان الفطري الذي خلقه الله فيهم ، وكذلك كَذَّبُوا بمعجزات الرسول ، فدَلَّ ذلك على خلل في التصديق .

ومن باطن هذا الكفر ومن نتائجه أن قالوا : ﴿أَنذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا أَنَّنَا لَمَبْعُوْثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ ﴿٩٨﴾ [الإسراء] وهذا القول منهم تكذيبٌ لآيات القرآن التي جاءت على لسان رسول الله ﷺ لتخبرهم أنهم مبعوثون يوم القيامة ومُحَاسَبُونَ ، وهم بهذا القول قد نقلوا الجدل إلى مجال جديد هو : البعث بعد الموت .

وقوله : ﴿عِظَامًا وَرَفَاتًا﴾ .. ﴿٩٨﴾ [الإسراء] الرفات : هو الفُتَات وَزُئَا ومعنى ، وهو : الشيء الجاف الذي تكسَّر ؛ لذلك جاء الترتيب هكذا : عِظَامًا وَرَفَاتًا ؛ لأن جسم الإنسان يتحلَّل وتمتصُّ الأرض عناصر تكوينه ، ولا يبقى منه إلا العظام ، وبمرور الزمن تتكسَّر هذه العظام ، وتتفتت وتصير رفاتًا ، وهم يستبعدون البعث بعد ما صاروا عظامًا ورفاتًا .

وقوله تعالى : ﴿أَنَّنَا لَمَبْعُوْثُونَ﴾ .. ﴿٩٨﴾ [الإسراء] والهمزة هنا استفهام يفيد الإنكار ، فلماذا ينكر هؤلاء مسألة البعث بعد الموت ؟ نقول : لأن الكافر عنده لَدَدٌ في ذات إيمانه ، ومن مصلحة آماله وتكذيب نفسه أن ينكر البعث ، وعلى فَرُض أنه سيحدث فإنهم

سيكونون في الآخرة سادة ، كما كانوا سادة في الدنيا . وهؤلاء القوم يفهمون الحياة على ظاهرها ، فالحياة عندهم هي الحركة الحسية التي يمارسونها ، وبها يعيشون حياتهم هذه ، ولا يدركون أن لكل شيء حياة تناسبه .

فمثلاً : علماء الجيولوجيا والحفريات يقولون : إن الأشياء المطمورة في باطن الأرض تتغير بمرور الزمن ، وتتحول إلى مواد أخرى ، إذن : ففيها حركة وتفاعل أو قُلْ فيها حياة خاصة بها تناسبها ، فليست الحياة قاصرة على حركتنا في الحياة الدنيا ، بل للحياة معنى آخر أوسع بكثير من الحياة التي يفهمها هؤلاء .

فالإنسان الحيّ مثلاً له في مظهرية أموره حالتان : حالة النوم وحالة اليقظة ، فحياته في النوم محكومة بقانون ، وحياته في اليقظة محكومة بقانون ، هذا وهو ما يزال حياً يُرَبَّقُ ، إذن : عندما نخبرك أن لك قانوناً في الموت وقانوناً في البعث فعليك أن تُصدّق .

ألم ترَ النائم وهو مُغمَضُ العينين يرى الرؤيا ، ويحكىها بالتفصيل وفيها حركة وأحداث وألوان ، وهو يدرك هذا كله وكأنه في اليقظة ؟ حتى مكفوف البصر الذي فقد هذه الحاسة ، هو أيضاً يرى الرؤيا كما يراها المبصر تماماً ويحكىها لك ، يقول : رأيتُ كذا وكذا ، كيف وهو في اليقظة لا يرى ؟

نقول : لأن للنوم قانوناً آخر ، وهو أنك تدرك بغير وسائل الإدراك المعروفة ، ولك في النوم حياة مستقلة غير حياة اليقظة . ألا ترى الرجلين ينامان في فراش واحد ، وهذا يرى رؤيا سعيدة مفرحة يصحو منها ضاحكاً مسروراً ، والآخر إلى جواره يرى رؤيا مؤلمة

مُحَزَنَةٌ يَصْحُو فِيهَا مُكَدَّرًا مَحْزُونًا ، وَلَا يَدْرِي الْوَاحِدُ مِنْهُمْ بِأَخِيهِ وَلَا يَشْعُرُ بِهِ ، لِمَاذَا ؟

لأن لكل منهما قانونه الخاص ، وحياته المستقلة التي لا يشاركه فيها أحد .

وقد ترى الرؤيا تحكيها لصاحبك في نصف ساعة ، في حين أن العلماء توصلوا إلى أن أقصى ما يمكن للذهن متابعته في النوم لا يتجاوز سبع ثوان ، مما يدلُّ على أن الزمن في النوم زمن مُلْغَى ، كما أن أدوات الإدراك ملغاة . إذن : فحياتك في النوم غير حياتك في اليقظة ، وكذلك في الموت لك حياة ، وفي البعث لك حياة ، ولكل منهما قانون يحكمها بما يتناسب معها .

وقد يقول قائل عن الرؤى : إنها مجرد تخیلات لا حقيقة لها ، لكن يَرَدُّ هذا القول ما نراه في الواقع من صاحب الرؤيا الذي يحكى لك أنه أكل طعاماً ، أو شرب شراباً ما يزال طَعْمُهُ في فمه ، وآخر ضُرب ، ويُريكَ أثر الضرب على ظهره مثلاً ، وآخر يصحو من النوم يتصبَّب عَرَقًا ، وكأنه كان في عراك حقيقى لا مجرد منام .

فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يُوضِّحَ لنا أننا في النوم لنا حياة خاصة وقانون خاص ، لناخذ من هذا دليلاً على حياة أخرى بعد الموت .

والعلماء قالوا في هذه المسألة بظاهرة المتواليات ، والمراد بها : إذا كانت اليقظة لها قانون ، والنوم له قانون الُطف وأخفَّ من قانون اليقظة ، فبالتالى للموت قانون أخفَّ من قانون النوم ، والبعث قانون أخفَّ من قانون الموت .

وقد حَسَمَ القرآن الكريم هذه القضية فى قوله تعالى : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ .. ﴾ (٨٨)

[القصاص]

أى : كلُّ ما يُقال له شىء فى الوجود هالك إلا الله تعالى فهو الباقي ، والهلاك ضدُّ الحياة ، بدليل قوله تعالى : ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ .. ﴾ (٤٢)

[الأنفال]

إذن : لكل شىء مهما صَغُرَ فى كَوْنِ الله حياة خاصة تناسبه قبل أن يعتريه الهلاك .

ولذلك نعجب حينما يطالعنا العلماء بأن فى علبة الكبريت هذه التى نضعها فى جيوبنا قوَّةَ تجاذب بين ذراتها ، تصلح هذه القوة لتسيير قطار حول العالم لمدة ست سنوات ، سبحان الله .. أين هذه القوة ؟ إنها موجودة لكننا لا نشعر بها ولا ندركها ، إنما الباحثون فى معاملهم يمكنهم ملاحظة مثل هذه الحركة وتسجيلها .

وأقرب من ذلك ظاهرة الجاذبية التى تعلَّمناهَا منذ الصَّغَرِ والتى تعتمد على ترتيب الذرات ترتيباً مُعِيناً ، ينتج عنه المُوجِبُ والسَّالِبُ ، فيتَمَّ التجاذب فكانوا يضعون لنا بُرَادَةَ الحديد فى أنبوبة ، ويُمَرِّرون عليها قضيباً مُمَغْنَطاً ، فنرى برادة الحديد تتحرك فى نفس اتجاه القضيب .

إذن : فى الحديد حركة وحياة بين ذراته ، حياة تناسبه بلغت من الدقة مَبْلَغاً فوق مستوى إدراكك .

إذن : نستطيع القول بأن للعظام وللرفات حياةً ، ولك أيها المنكر وجود حتى بعد أن صرَّتْ رُفَاتاً ، فشىء منك موجود يمكن أن يكون

نَوَآءَ لَخَلْقِكَ مِنْ جَدِيدٍ ، وَبِمَنْطِقِ هَؤُلَاءِ الْمُنْكَرِينَ أَيُّهُمَا أَهْوَنُ فِي الْخَلْقِ : الْخَلْقُ مِنْ شَيْءٍ مُوجُودٍ ، أَمْ الْخَلْقُ ابْتِدَاءً ؟

وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِمُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ بِقَوْلِهِ : ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيزٌ ﴾ (٤) [ق]

أى : فى علمه سبحانه عدد ذرات كل منّا ، وكم فى تكوينه من مواد ، لا ينقص من ذلك شىء ، وهو سبحانه قادر على جمع هذه الذرات مرة أخرى ، وليس أمره تعالى متوقفاً على العلم فقط ، بل عنده كتاب دقيق يحفظ كل التفاصيل ، ولا يغيب عنه شىء .

وَقَالَ تَعَالَى كَذَلِكَ فِى الرَّدِّ عَلَيْهِمْ : ﴿ أَفَعَيَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِى لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ (١٥) [ق] أى : فى خَلَطٍ وَشَكٍّ وَتَرَدُّدٍ .

وَقَدْ نَاقَشْنَا مِنْ مُنْكَرِى الْبَعْثِ الشَّيْوعِيِّينَ الَّذِينَ قَتَلُوا فِى أَعْدَائِهِمْ ، وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ مُعَاقِبَةً لَهُمْ عَلَى مَا اقْتَرَفُوهُ مِنْ ظَلَمِ النَّاسِ ، فَكُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ : فَمَا بِالَّذِينَ مَاتُوا مِنْ هَؤُلَاءِ ، وَلَمْ يَأْخُذُوا حَظَّهُمْ مِنَ الْعِقَابِ ؟ وَكَيْفَ يَذْهَبُونَ هَكَذَا وَيُفْلِتُونَ بِجَرَائِمِهِمْ ؟ لَقَدْ كَانَ الْأَوَّلَى بِكُمْ أَنْ تَوَافَرُوا بِالْآخِرَةِ الَّتِى يُعَاقَبُ فِيهَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَفْلَتُوا مِنْ عِقَابِ الدُّنْيَا ، حَتَّى تَتَحَقَّقَ عَدَالَةُ الْإِنْتِقَامِ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ (٩٨) [الإسراء]

إِنَّهُمْ يَسْتَبْعِدُونَ الْبَعْثَ مِنْ جَدِيدٍ ؛ لِذَلِكَ فَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَجَارِى هَؤُلَاءِ وَيَتَسَامَحُ مَعَهُمْ ، فَيَقُولُ : ﴿ وَهُوَ الَّذِى يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ .. ﴾ (٢٧) [الروم]

فِإِعَادَةُ شَيْءٍ كَانَ مُوجُودًا أَسْهَلَ وَأَهْوَنُ مِنْ إِيجَادِهِ مِنْ لَّا شَيْءٍ ،

والحديث هنا عن بَعَثِ الإنسان ، هذا المخلوق الذي أبدعه الخالق سبحانه ، وجعله سيد هذا الكون ، وجعل عمره محدوداً ، فما بالكم تنشغلون بإنكار بعث الإنسان عن باقى المخلوقات وهى أعظم فى الخلق من الإنسان ، وأطول منه عمراً ، وأثبت منه وأضخم .

فلا تَنسَ أيها الإنسان أن خَلَقَكَ أهونُ وأسهلُ من مخلوقات أخرى كثيرة هى أعظم منك ، ومع ذلك تراها خاضعة لله طائعة ، لم تعترض يوماً ، ولم تنكر كما أنكرت ، يقول تعالى : ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ .. (٥٧)﴾ [غافر]

فَمَنْ ينكر بَعَثِ الإنسان بعد أن يصير رفاتاً عليه أن يتأمل مثلاً الشمس كآية من آيات الله فى الكون ، وقد خلقها الله قبل خلق الإنسان ، وستظل إلى ما شاء الله ، وهى تعطى الضوء والدفع دون أن تتوقف أو تتعطل ، ودون أن تحتاج إلى صيانة أو قطعة غيار ، وهى تسير بقدرة الخالق سبحانه مُسَخَّرَةً لخدمتك ، ما تخلّفت يوماً ولا اعترضت . فماذا يكون خَلْقَكَ أنت أيها المنكر أمام قدرة الخالق سبحانه ؟

والحق سبحانه يقول :

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُوراً﴾ (١١)

إذا جاءت همزة الاستفهام بعدها واو العطف وبعدها نفى ، فاعلم أن الهمزة دخلت على شيء محذوف ، إذن : فتقدير الكلام هنا : أيقولون ذلك ويستبعدون البعث ولم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم .

وقوله تعالى : (مِثْلُهُمْ) أى : يخلقهم هم ويعيدهم من جديد ؛ لأن الخلق إنشاء جديد ، فهم خلق جديد مُعَادٌ ، فالمثلية هنا فى أنهم مُعَادُونَ ، أو يكون المراد (مِثْلُهُمْ) أى : ليسوا هم ، بل خلق مختلف عنهم على اعتبار أنهم كانوا فى الدنيا مختارين ، ولهم إرادات ، أما الخلق الجديد فى الآخرة وإن كان مثلهم فى التكوين إلا أنه عاد مقهوراً على كل شيء لا إرادة له ؛ لأنه الآن فى الآخرة التى سينادى فيها الخالق سبحانه : ﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ [غافر] وقوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْ لَهُمْ أَجَلاً لَا رَبَّ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُوراً ﴾ (٩٩) [الإسراء]

أى : أن القيامة التى كذبوا بها وأنكروها واقعة لا شك فيها ، لكن هؤلاء معاندون مُصْرُونَ على الكفر مهما أتيت لهم بالأدلة ، ومهما ضربت لهم الأمثلة ، فإنهم مُصَمِّمُونَ على الإنكار ؛ لأن الإيمان سيسلبهم ما هم فيه من السيادة وما يدعونه من العظمة ، الإيمان سيُسَوِّى بينهم وبين العبيد ، وسيُقَيِّد حريتهم فيما كانوا فيه من ضلال وفساد .

لكن هؤلاء السادة والعظماء الذين تأبوا على الإيمان ، وأنكروا البعث خوفاً على مكانتهم وسيادتهم وما عندهم من سلطة زمنية ، ألم تتعرضوا لظلم من أحد فى الدنيا ؟ ألم يعتد عليكم أحد ؟ ألم يسرق

منكم أحد ولم تتمكنوا من الإمساك به ومعاقبته ؟ لقد كان أولى بكم الإيمان بالآخرة حيث تتحقق عدالة العقاب وتنالون حقوقكم ممن ظلمكم ، أو اعتدى عليكم .

ثم ينتقل السياق القرآني إلى موضوع جديد ، حيث يقول تعالى :

﴿ قُلْ لَّوْأَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَنُ قَتُورًا ۝١٠٠﴾

قوله تعالى : (قُلْ) أمر من الحق سبحانه وتعالى أن يقول لأمته هذا الكلام ، وكان يكفي في البلاغ أن يقول النبي ﷺ لأمته : لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي .. لكن النبي هنا يحافظ على أمانة الأداء القرآني ، ولا يحذف منه شيئاً ؛ لأن المتكلم هو الله ، وهذا دليل على مدى صدق الرسول في البلاغ عن ربه .

ومعنى (خَزَائِنَ) هي ما يُحفظ بها الشيء النفيس لوقته ، فالخزائن مثلاً لا نضع بها التراب ، بل الأشياء الثمينة ذات القيمة .

ومعنى ﴿ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي .. ۝١٠٠ ﴾ [الإسراء] أى : خيرات الدنيا من لدن آدم عليه السلام وحتى قيام الساعة ، وإن من شيء يحدث إلى قيام الساعة إلا عند الله خزائنه ، فهو موجود بالفعل ، ظهر في عالم الواقع أو لم يظهر : ﴿ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝٢١ ﴾ [الحجر] أى : أنه موجود في علم الله ، إلى حين الحاجة إليه .

لذلك لما تحدّث الحق سبحانه عن خلق الآيات الكونية في السماء والأرض قال : ﴿ قُلْ أَنْتُمْ لَكُمْ كُفْرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝٩ ﴾ وجعل فيها رواسي من فوقها

وَبَارَكْ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ﴿١٠﴾ [فصلت]

نلاحظ أن قوله تعالى (وَبَارَكْ فِيهَا) جاءت بعد ذكر الجبال الرواسي ثم قال : ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا .. ﴾ ﴿١٠﴾ [فصلت] كَانَ الجبال هي مخازن القوت ، وخزائن رحمة الله لأهل الأرض . والقوت : وهو الذي يتم به استبقاء الحياة ، وهذا ناشئ من مزروعات الأرض ، وهذه من تصديقات القرآن لطموحات العلم وأسبقية إخبار بما سيحدث ، فهذا هو القرآن يخبر بما اهتدى إليه العلم الحديث من أن العناصر التي تُكوّن الإنسان هي نفس عناصر التربة الزراعية التي نأكل منها .

لكن ، كيف تكون الجبال مخازن القوت الذي جعله الله في الأرض قبل أن يُخلَق الإنسان ؟

نقول : إن الجبال هي أساس التربة التي نزرعها ، فالجبل هذه الكتلة الصخرية التي تراها أمامك جامدة هي في الحقيقة ليست كذلك ؛ لأن عوامل التعرية وتقلبات الجو من شمس وحرارة وبرودة ، كل هذه عوامل تُفَتِّت الصخر وتُحدث به شروخاً وتشققات ، ثم يأتي المطر فيحمل هذا الفتات إلى الوادئ ، ولو تأملت شكل الجبل وشكل الوادي لوجدتهما عبارة عن مثلثين كل منهما عكس الآخر ، فالجبل مثلث رأسه إلى أعلى ، وقاعدته إلى أسفل ، والوادي مثلث رأسه إلى أسفل وقاعدته إلى أعلى .

وهكذا ، فكل ما ينقص من الجبل يزيد في الوادي ، ويكون التربة الصالحة للزراعة ، وهو ما يسمى بالغرين أو الطمي ؛ لذلك حدثونا أن مدينة دمياط قديماً كانت على شاطئ البحر الأبيض ، ولكن بمرور الزمن تكونت مساحات واسعة من هذا الغرين أو الطمي الذي حمله النيل من إفريقيا ففصل دمياط عن البحر ، والآن وبعد بناء السد وعدم تكون

الطمي بدأت المياه تنحت في الشاطئ ، وتنقص فيه من جديد .

إذن : فقله تعالى عن بداية خلق الأرض : ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا .. (١٠) ﴾ [فصلت] كأنه يعطينا تسلسلاً لخلق القوت في الأرض ، وأن خزائن الله لا حدود لها ولا نفاذ لخيراتنا .

ثم يقول تعالى : ﴿ إِذَا لَأْمَسَكُمْ خَشْيَةُ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا (١٠٠) ﴾ [الإسراء]

أى : لو أن الله تعالى ملك خزائن خيراتهِ ورحمته للناس ، فأصبح في أيديهم خزائن لا تنفذ ، ولا يخشى صاحبها الفقر ، لو حدث ذلك لأمسك الإنسان وبخل وقتر خوف الفقر ؛ لأنه جُبِلَ على الإمساك والتقتير حتى على نفسه ، وخوف الإنسان من الفقر ولو أنه يملك خزائن رحمة الله التي لا نفاذ لها ناتج عن عدم مقدرته على تعويض ما أنفق ؛ ولأنه لا يستطيع أن يحدث شيئاً .

والبخل يكون على الغير ، فإن كان على النفس فهو التقتير ، وهو سبب واضح ومُخْزِي ، فقد يقبل أن يُضَيَّقَ الإنسانُ على الغير ، أما أن يُضَيَّقَ على نفسه فهذا منتهى ما يمكن تصوُّره ؛ لذلك يقول الشاعر^(١) في التندر على هؤلاء :

يُقْتَرُ عَيْسَى عَلَى نَفْسِهِ وَلَيْسَ بَبَاقٍ وَلَا خَالِدٍ
فَلَوْ يَسْتَطِيعُ لَتَقْتِيرَهُ تَنْفُسَ مِنْ مَخْرٍ وَاحِدٍ

(١) هو : الشاعر ابن الرومي ، وهو علي بن العباس بن جريج ، أبو الحسن ، شاعر كبير من طبقة بشار والمتنبي ، كان جده من موالى بنى العباس ، ولد ببغداد (ت ٢٢١ هـ) ونشأ بها ، ومات فيها مسموماً (٢٨٣ هـ) عن ٦٣ عاماً . (الاعلام للزركلي ٢٩٧/٤) .

ويقول أيضاً :

لَوْ أَنَّ بَيْتَكَ يَا ابْنَ يَوْسُفَ كُلَّهُ
وَآتَاكَ يَوْسُفُ يَسْتَعِيرُكَ ابْرَةً
إِبْرٌ يَضِيقُ بِهَا فَضَاءُ الْمَنْزِلِ
لِيَخِيطَ قَدْ قَمِيصَهُ لَمْ تَفْعَلْ^(١)
فَالْإِنْسَانُ يَبْخُلُ عَلَى النَّاسِ وَيُقْتَرُّ عَلَى نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ جُبِلَ عَلَى
الْبَخْلِ مَخَافَةَ الْفَقْرِ ، وَإِنْ أُوتِيَ خَزَائِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسْتَلَّ
بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ
إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَى مَسْحُورًا﴾ (١٠١)

وقد سبق أن اقترح كفار مكة على رسول الله ﷺ عدة آيات
ذُكِرَتْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ
يَنْبُوعًا﴾ (٩٥) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا
(٩٦) أَوْ تُسْقَطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا
(٩٧) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرَقِيكَ
حَتَّى تُنْزَلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ .. (٩٨) ﴿

فأراد الحق سبحانه أن يُلْفِتَ نَظْرَهُ أَنَّ سَابِقِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ أَتَتْهُمْ
تِسْعَ آيَاتٍ وَنُزِلَتْ عَلَيْهِمْ دُونَ أَنْ يَطْلُبُوهَا ، وَمَعَ ذَلِكَ كَفَرُوا ، فَالْمَسْأَلَةُ
كُلُّهَا تَعَنَّتْ وَعَنَادَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ .

وَمَعْنَى ﴿بَيِّنَاتٍ .. (١٠١)﴾ [الْإِسْرَاءِ] أَيْ : وَاضِحَاتٍ مَشْهُورَاتٍ بِلِقَاءِ

كالصبح ، لأنها حدثت جميعها على مرأى ومشهد من الناس .

والمراد بالآيات التسع هنا هي الآيات الخاصة بفرعون ؛ لأن كثيرين يخلطون بين معجزات موسى إلى فرعون ، ومعجزاته إلى بني إسرائيل .

إذن : فقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ .. (١٠١) ﴾ [الإسراء] هي الآيات التي أُرسل بها إلى فرعون وقومه وهي : العصا التي انقلبت حية ، واليد التي أخرجها من جيبه بيضاء مُنورة ، وأخذ آل فرعون بالسنين ونَقَص من الأموال والآنفس والثمرات ، ثم لما كَذَّبُوا أنزل الله عليهم الطوفان ، والجراد ، والقُمَّل^(١) ، والضفادع ، والدم ، هذه تسع آيات خاصة بما دار بين موسى وفرعون .

أما المعجزات الأخرى مثل العصا التي ضرب بها الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ، وتنق^(٢) الجبل فوقهم كأنه ظِلَّةٌ . وإنزال المن والسلوى عليهم ، فهذه آيات خاصة ببني إسرائيل .

وقوله تعالى : ﴿ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ .. (١٠١) ﴾ [الإسراء] والامر هنا لرسول الله ﷺ ، لكن كيف يسأل بني إسرائيل الذين جاءهم موسى - عليه السلام - وقد ماتوا ، والموجود الآن ذريتهم ؟

نقول : لأن السؤال لذريتهم هو عَيْن سؤالهم ؛ لأنهم تناقلوا الأحداث جيلاً بعد جيل ؛ لذلك قال تعالى مُخَاطَباً بني إسرائيل

(١) القُمَّل : صغار الذر والذبى . وهو شيء صغير له جناح أحمر . قال ابن السكيت : القُمَّل شيء يقع في الزرع ليس بجراد فيأكل السنبله وهي غضة قبل أن تخرج فيطول الزرع ولا سُنبُل له . [لسان العرب - مادة : قمل] .

(٢) تنقه : رفعه من مكانه وحركه وجذبه . [القاموس القويم ٢٠٢/٢] .

المعاصرين لرسول الله : ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ اُنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ ^(١) سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذُبُّونَ آبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٦﴾﴾ [إبراهيم]

والنجاه لم تكن لهؤلاء ، بل لأجدادهم المعاصرين لفرعون ، لكن خاطبهم الحق بقوله (أنجاكم) لأنه سبحانه لو أهلك أجدادهم لما وجدوا هم ، فكان نجاه السابقين نجاهً لللاحقين .

ويسأل رسول الله بنى إسرائيل لأنهم هم الأمة التي لها ممارسة مع منهج الله ووحيه ، ولها اتصال بالرسول وبالكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل ، أما مشركو قريش فليس لهم صلة سابقة بوحى السماء ؛ لذلك لما كذبوا رسول الله خاطبه بقوله : ﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٤٣﴾﴾ [الزمر]

لأن الذى عنده علم من الكتاب : اليهود أو النصارى عندهم علم فى كتبهم وبشارة ببعثة محمد ، وهم يعرفونه ويعترفون أوصافه وزمن بعثته ، بل ويعرفونه كما يعرفون آبائهم ، بل وأكثر من معرفتهم لأبنائهم ، كما قال واحد منهم ^(٢) .

وسؤال رسول الله لبنى إسرائيل سؤال حجة واستشهاد ؛ لأن قومه سألوه وطلبوا أن يظهر لهم عدة آيات - سبق ذكرها - لكى يؤمنوا به ، فأراد أن ينبههم إلى تاريخ إخوانهم وسابقيهم على مر

(١) يسومونكم : يذيقونكم أشد العذاب . قال الليث : السوم أن تُجشَّم إنساناً مشقة أو سوءاً أو ظمأ . [لسان العرب - مادة : سوم] .

(٢) هو عبد الله بن سلام ، قال القرطبي : يروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام : أتعرف محمداً كما تعرف ولدك ؟ قال : نعم وأكثر . نزل الأمين من السماء على الأمين فى الأرض بنعته فعرفته ، وإنى لا أدرى ما كان من أمه . [ذكره ابن كثير فى تفسيره ١/١٩٤] .

العصور . وقد أنزل الله لهم الآيات الواضحات والمعجزات الباهرات ،
ومع ذلك كفروا ولجؤا ولم يؤمنوا . فقوم فرعون رأوا من موسى
تسع آيات وكفروا ، وقوم صالح : ﴿وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا
بِهَا.. (٥٩)﴾ [الإسراء] وليتهم كذبوا وكفروا بهذه الآية فحسب ، بل
واعتدوا عليها وعقروها .

لذلك قال تعالى : ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ .. (٥٩)﴾ [الإسراء]
أى : التى اقترحوها ﴿إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ .. (٥٩)﴾ [الإسراء]
وما دام كذب بها الاولون فسوف يُكذَّب بها هؤلاء : لأن الكفر ملة
واحدة فى كل زمان ومكان .

إذن : مسألة طلب الآيات واقتراح المعجزات ليست فى الحقيقة
رغبة فى الإيمان ، بل مجرد عناد ولَجَج ومحاولة للتعنُّت والجدل
العقيم لإضاعة الوقت .

ثم يقول تعالى : ﴿فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ (١٠١)﴾ [الإسراء] أى : بعد أن
رأى الآيات كلها : ﴿إِنِّى لَأُظَنُّكَ يَمْسُوْسُ مَسْحُورًا (١٠١)﴾ [الإسراء]
فاتهمه بالسحر بعد أن أراه كُلَّ هذه الدلائل والمعجزات .

وكلمة ﴿مَسْحُورًا (١٠١)﴾ [الإسراء] اسم مفعول بمعنى سحره
غيره ، وقد يأتى اسم المفعول دالاً على اسم الفاعل لحكمة ، كما فى
قوله تعالى : ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا (٤٥)﴾ [الإسراء]

والحجاب يكون ساتراً لا مستوراً ، لكن الحق سبحانه جعل
الحجاب نفسه مستوراً مبالغة فى السُّتْر ، كما نبالغ نحن الآن فى
استعمال الستائر ، فنجعلها من طبقتين مثلاً .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ظِلًّا ظِلِيلًا ٥٧﴾ [النساء] فالظل نفسه مُظَلَّلٌ ، ونستطيع أن نلاحظ هذه الظاهرة إذا جلسنا في الحرِّ تحت شجرة ، فسوف نجد الهواء تحتها رطباً بارداً ، لماذا ؟ لأن أوراق الشجر مُتراكمة يُظَلِّل بعضها بعضاً ، فتجد أعلاك طبقات متعددة من الظل ، فتشعر في النهاية بجو لطيف مكيف تكييفاً ربانياً .

إذن : قوله (مسحوراً) تفيد أنه سحرَ غيره ، أو سحره غيره ؛ لأن المسحور هو الذي أَلَمَّ به السحر ، إما فاعلاً له ، أو مفعولاً عليه . وهذه الكلمة قالها كفار مكة لرسول الله ﷺ فقالوا : ﴿إِنْ تَبْعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ٤٧﴾ [الإساءة] والمسحور بمعنى المخبول الذي أٌثر فيه السحر ، فصار مخبولاً مجنوناً ، وهذا كذب وافتراء على رسول الله من السهل ردُّه وضَحِّده .

فإن كان ساحراً ، فكيف يسحره غيره ؟! ولماذا لم يسحرهم كما سحر الذين آمنوا به ؟ لماذا تأيبتهم أنتم على سحره فلم تؤمنوا ؟ وإن كان مسحوراً مَخْبُولاً ، والمخبول تتأتى منه حركات وأقوال دون أن تَمُرَّ على العقل الواعي الذي يختار بين البديلات ، فلا يكون له سيطرة على إراداته ولا على خلقه ، فهل عهدكم بمحمد أن كان مَخْبُولاً ؟ هل رأيتم عليه مثل هذه الصفات ؟

لذلك ردَّ الحق سبحانه عليهم هذا الافتراء بقوله تعالى : ﴿وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ١﴾ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ٢ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ٣ وَإِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ ٤﴾ [القلم]

والمجنون لا يكون على خلق أبداً .

وسوف يناقض فرعون نفسه ، فيبعد أن اتهم موسى بالسحر ، ثم كانت الغلبة لموسى ، وخرَّ السحرة ساجدين ، قال : ﴿ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ .. ﴾ (٧١) [طه] وهذا دليل على التخبُّط والإفلاس .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَافِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴾ (١٠٢)

أى : قال موسى لفرعون ، والتاء فى (عَلِمْتُمْ) مفتوحة أى : تاء الخطاب ، فهو يُكَلِّمُه مباشرة ويُخاطبه : لَقَدْ عَلِمْتَ يا فرعون عِلْمَ اليقين أننى لستُ مسحوراً ولا مخبُوراً ، وأن ما معى من الآيات مما شاهدته وعاینته من الله رب السموات والأرض ، وأنت تعلم ذلك جيداً إلا أنك تنكره ، كما قال تعالى : ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا .. ﴾ (١٤) [النمل]

إذن : فعندهم يقينٌ بصدق هذه المعجزات ، ولكنهم يجحدونها ؛ لأنها ستزلزل سلطانهم ، وتُفَوِّضُ عروشهم .

وقوله تعالى : ﴿ بِصَآئِرٍ .. ﴾ (١٠٢) [الإسراء] أى : أنزل هذه الآيات بصائر تُبَصِّرُ الناس ، وتفتح قلوبهم ، فيقبلوا على ذلك الرسول الذى جاء بآية معجزة من جنس ما نبغ فيه قومه .

ثم لم يَفُتْ موسى - عليه السلام - وقد ثبتت قدمه ، وأرسي قواعد دعوته أمام الجميع أن يُكَلِّمَ فرعونَ من مَنَاطِقِ القُوَّة ، وأن يُجابهه واحدة بواحدة ، فيقول : ﴿ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَافِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴾ (١٠٢) [الإسراء] فقد سبق أن قال فرعون : ﴿ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴾ (١٠١) [الإسراء] فواحدة بواحدة ، والبادى أظلم .

والمتشبور : الهالك ، أو الممنوع من كُلِّ خير ، وكأن الله تعالى أطلع موسى على مصير فرعون ، وأنه هالكٌ عن قريب . وعلى هذا يكون المجنون على أية حال أحسن من المتشبور ، فالمجنون وإن فقد نعمة العقل إلا أنه يعيش كغيره من العقلاء ، بل ربما أفضل منهم ، لأنك لو تأملتَ حال المجنون لوجدته يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء دون أن يتعرض له أحد أو يحاسبه أحد ، وهذا مُنتهى ما يتمناه السلاطين والحكام وأهل الجبروت فى الأرض ، فماذا ينتظر القادة والأمراء إلا أن تكون كلمتهم نافذة ، وأمرهم مطاعاً ؟ وهذا كله ينعم به المجنون .

وهنا قد يقول قائل : ما الحكمة من بقاء المجنون على قيد الحياة ، وقد سلبه الله أعظم ما يملك ، وهو العقل الذى يتميز به ؟ نقول : أنت لا تدري أن الخالق سبحانه حينما سلبه العقل ماذا أعطاه ؟ لقد أعطاه ما لو عرفته أنت أيُّها العاقل لتمنيتَ أن تُجنَّ !! ألا تراه يسير بين الناس ويفعل ما يحلو له دون أن يعترضه أحد ، أو يؤذيه أحد ، الجميع يعطف عليه ويتسم فى وجهه ، ثم بعد ذلك لا يحاسب فى الآخرة ، فأىُّ عزٍّ أعظم من هذا ؟

إذن : سَلَبَ أىَّ نعمة مساوية لنعم الآخرين فيها عطاء لا يراه ولا يستنبطه إلا اللبيب ، فحين ترى الأعمى مثلاً فإياك أن تظنَّ أنك أفضل منه عند الله ، لا ليس مِنَّا مَنْ هو ابنُ الله ، وليس مِنَّا مَنْ بينه وبين الله نسب ، نحن أمام الخالق سبحانه سواء ، فهذا الذى حُرِمَ نعمة البصر عوّض عنها فى حواس أخرى ، يفوقك فيها - أنت أيها المبصر - بحيث تكون الكفّة فى النهاية مُستوية .

واسمع إلى أحد العَمِيَّانِ يقول :

عَمِيتُ جَنِينًا وَالدَّكَّاءُ مِنَ الْعَمَى
فَجِثْتُ عَجِيبَ الظَّنِّ لِلْعِلْمِ مَوْثِلًا
وَعَابَ ضِيَاءُ الْعَيْنِ لِلْقَلْبِ رَافِدًا
لِعِلْمٍ إِذَا مَا ضَيَّعَ النَّاسُ حَصْلًا^(١)

فحدث عن ذكاء هؤلاء وفطنتهم وقوة تحصيلهم للعلم ولا حرج ، وهذا أمر واضح يُشاهده كُلُّ مَنْ عاشر أعمى . وهكذا تجد كُلَّ أصحاب العاهات الذين ابتلاهم الخالق سبحانه بنقص فى تكوينهم يُعَوِّضهم عنه فى شىء آخر عزاءً لهم عما فاتهم ، لكن هذا التعويض غالباً ما يكون دقيقاً يحتاج إلى مَنْ يُدركه ويستنبطه .

وكذلك نرى كثيرين من هؤلاء الذين ابتلاهم الله بنقص ما يحاولون تعويضه ويتفوقون فى نواحٍ أخرى ، ليثبتوا للمجتمع جدارتهم ويُحدثوا توازناً فى حياتهم ليعيشوا الحياة الكريمة الإيجابية فى مجتمعهم .

ومن ذلك مثلاً العالم الألمانى (شاخْت) وقد أصيب بقصر فى إحدى ساقيه أعفاه من الخدمة العسكرية مع رفاقه من الشباب ، فأثر ذلك فى نفسه فصمم أن يكون شيئاً ، وأن يخدم بلده فى ناحية أخرى ، فاختر مجال الاقتصاد ، وأبدع فيه ، ورسم لبلاده الخطة

(١) هذان البيتان لبشار بن برد . وقد قيل له عندما أنشد قوله :

كَانَ مَكَارَ النَّفْعِ فَوْقَ رُؤُوسِنَا وَاسْيَافَنَا لَيْلٌ تَهَاوَى كَوَاكِبُهُ

ما قال أحد أحسن من هذا التشبيه ، فمن أين لك هذا ولم تر الدنيا قط ولا شيئاً فيها ؟ فقال : إن عَمَ النظر يُقَوِّى ذكاء القلب ويقطع عنه الشغل بما ينظر إليه من الأشياء ، فيتوفر جسده وتذكر قريحته . ثم أنشدهم هذين البيتين ، الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى

التي تعينها في السَّلم وتعويضها ما فاتها في الحرب ، فكان
(شاخَت) رجل الاقتصاد الاول في ألمانيا كلها .

ويجب أن نعلم أن التكوين الإنساني وخلق البشر ليس عملية
ميكانيكية تعطى نماذج متماثلة تماماً ، إبداع الخالق سبحانه ليس
ماكينة كالتى تصنع الاكواب مثلاً ، وتعطينا قطعاً متساوية ، بل لا بُدَّ
من الشذوذ في الخلق لحكمة ؛ لأن وراء الخلق إرادة عليا للخالق
سبحانه ، ألا ترى الاولاد من أب واحد وأم واحدة وتراهم مختلفين
في اللون أو الطول أو الذكاء .. الخ ؟!

يقول تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ
وَأَلْوَانِكُمْ .. ﴾ (٢٢) ﴿ [الروم]

إنها قدرة في الخلق لا نهاية لها ، وإبداع لا مثيل له فيما يفعل
البشر .

وهناك ملمح آخر يجب أن نتنبه إليه ، هو أن الخالق سبحانه
وتعالى جعل أصحاب النقص في التكوين وأصحاب العاهات كوسائل
إيضاح ، وتذكُّر للإنسان إذا ما نسى فضل الله عليه ، لأنه كما قال
تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ﴾ (٦) ﴿ أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى ﴾ (٧) ﴿ [العلق]

فالإنسان كثيراً ما تطغيه النعمة ، ويغفل عن المنعم سبحانه ،
فإذا ما رأى أصحاب الابتلاءات انتبه وتذكَّر نعمة الله ، وربما تجد
المبصر لا يشعر بنعمة البصر ولا يذكرها إلا إذا رأى أعمى يتخبط
في الطريق ، ساعتها فقط يذكر نعمة البصر فيقول : الحمد لله .

إنن : هذه العاهات ليست لأن أصحابها أقل منّا ، أو أنهم أهونُ

على الله .. لا ، بل هي ابتلاء لأصحابها ، ووسيلة إيضاح للآخرين ليتلفتهم إلى نعمة الله .

لكن الآفة في هذه المسألة أن ترى بعض أصحاب العاهات والابتلاءات لا يستر بَلَوَاهُ على ربه ، بل يُظْهِرُهَا للناس ، وكأنه يقول لهم : انظروا ماذا فعل الله بي ، ويتخذ من عَجْزِهِ وعاهته وسيلةً للتكسب والترزق ، بل وابتزاز أموال الناس وأخذها دون وجه حق .
وفى الحديث الشريف : « إِذَا بُلِيتُمْ فاستتروا » ^(١) .

والذي يعرض بَلَوَاهُ على الناس هكذا كأنه يشكو الخالق للخلق ، والله لو ستر صاحب العاهة عاهته على ربه وقبلها منه لساق له رزقه على باب بيته . والأدهى من ذلك أن يتصنع الناس العاهات ويدعوها ويُوهموا الناس بها لِيُوقِعُوهم ، وليبتزوا أموالهم بسيف الضعف والحاجة .

نعود إلى قصة موسى وفرعون لنستنبط منها بعض الآيات والعجائب ، وأول ما يدعونا للعجب أن فرعون هو الذي ربى موسى منذ أن كان وليداً ، وفى وقت كان يقتل فيه الذكور من أبناء قومه ، لنعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه ، وأن إرادته سبحانه نافذة . فقد وضع محبة موسى فى قلب فرعون وزوجته فقالت :

﴿ قَرَّتْ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا .. ﴾ (٩)

[القصص]

(١) أورده العجلونى فى كشف الخفاء (٢١١) بلفظ : « إذا بليتُم بالمعاصى فاستتروا » ، وقد أخرج الحاكم فى مستدركه (٢٤٤/٤) من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قام بعد أن رجم الأسلمى فقال : « اجتنبوا هذه القاذورة التى نهى الله عنها ، فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله ، فإنه من يئد لنا صَفَحته نُقم عليه كتاب الله » قال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » .

فأين ذهبت عداوته ويُبغضه للأطفال ؟ ولماذا أحب هذا الطفل بالذات ؟ ألم يكن من البدهى أن يطرأ على ذهن فرعون أن هذا الطفل لقاء أهله في اليم لينجو من القتل ؟ ولماذا لم تطرأ هذه الفكرة البدهية على ذهنه ؟ اللهم إلا قوله تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ .. ﴾ (٢٤)

[الأنفال]

لقد طمس الله على قلب فرعون حتى لا يفعل شيئاً من هذا ، وحال بينه وبين قلبه ليبيّن للناس جهل هذا الطاغية ومدى حمقه ، وإن وراء العناية والتربية للأهل والأسرة عناية المربي الأعلى سبحانه .

لذلك قال الشاعر :

إِذَا لَمْ تُصَادَفْ مِنْ بَنِيكَ عِنَايَةً فَقَدْ كَذَبَ الرَّاجِي وَخَابَ الْمُؤْمِلُ
فمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرٌ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلٌ

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ ﴾

وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾

(فَأَرَادَ) أى : فرعون . (أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ) كلمة « استفز » سبق الكلام عنها فى قوله تعالى : ﴿ وَأَسْتَفِزُّ مِنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ .. ﴾ (٦٤) [الإسراء] فالاستفزاز هو الإزعاج بالصوت العالى ، يقوم المنادى ويخف من مكانه ، وهذا الصوت أو هذه الصيحة يُخرجها الفارس أو اللاعب كما نرى فى لعبة الكراتيه مثلاً ليزعج الخصم ويخيفه ، وأيضاً فإن هذه الصيحة تشغل الخصم ، وتأخذ

جزءاً من تفكيره ، فيقلّ تركيزه ، فيمكن التغلب عليه . ومن الاستفزاز
قَوْلُ أَحَدِنَا لِابْنِهِ الْمُتَكَاسِلِ : فِزْ . أَيْ : انهضْ وَخِفْ لِلْقِيَامِ .

إِذَنْ : الْمَعْنَى : فَأَرَادَ فِرْعَوْنُ أَنْ يَسْتَفْزَهُمْ وَيُخَدِّعَهُمْ خَدِيعَةً
تُخْرِجُهُمْ مِنَ الْأَرْضِ ، فَتَخْلُو لَهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى غِبَاءِ
فِرْعَوْنَ وَتَغْفِيلِهِ وَحِمَاقَتِهِ ، فَمَا جَاءَ مُوسَى إِلَّا لِيَأْخُذَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ،
كَمَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :

﴿ فَأَتَيْنَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١٦) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي
إِسْرَائِيلَ (١٧) [الشعراء]

فَكَانَ غِبَاءَ فِرْعَوْنَ أَعَانَ الْقَدْرَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى - عَلَيْهِ
السَّلَامُ - وَلَكِنْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى إِرَادَةً فَوْقَ إِرَادَةِ فِرْعَوْنَ ، فَقَدْ أَرَادَ أَنْ
يُخْرِجَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَتَخْلُو لَهُ الْأَرْضُ ، وَأَرَادَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ
يَسْتَفْزَهُ هُوَ مِنَ الْأَرْضِ كُلِّهَا وَمِنَ الدُّنْيَا ، فَأَغْرَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَخَذَهُ أَخْذًا
عَزِيزًا مُقْتَدِرًا ، وَعَاجَلَهُ قَبْلَ أَنْ يُنْفِذَ مَا أَرَادَ .

كَمَا يَقُولُونَ فِي الْأَمْثَالِ عِنْدَ أَهْلِ الرِّيفِ لِلَّذِي هَدَّدَ جَارَهُ بِأَنْ
يَحْرِقَ غَلَّتَهُ وَهِيَ فِي الْجَرْنِ ، فَإِذَا بِالْقَدْرِ يَعَاجِلُهُ (وَالْغَلَّةُ لِسَهْ فَرِيك)
أَيْ : يَعَاجِلُهُ الْمَوْتُ قَبْلَ نُضْجِ الْغَلَّةِ الَّتِي هَدَّدَ بِحَرْقِهَا ، فَأَغْرَقَهُ اللَّهُ
وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَكُونُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ
وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴾ (١٤)

قوله تعالى : (مَنْ بَعْدَهُ) أى : من بعد موسى (اسْكُنُوا
الْأَرْضَ) أغلب العلماء ^(١) قالوا : أى الأرض المقدسة التى هى بيت
المقدس ، التى قال تعالى عنها : ﴿ يَنْقُومِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ ^(٢)
الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ .. (٢١) ﴾ [المائدة] فكان ردهم على أمر موسى
بدخول بيت المقدس : ﴿ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ^(٣) وَإِنَّا لَنَدْخُلُهَا حَتَّى
يَخْرُجُوا مِنْهَا .. (٢٢) ﴾ [المائدة]

وقالوا : ﴿ إِنَّا لَنَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا
إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (٢٤) ﴾ [المائدة]

لكن كلمة (الأرض) هنا جاءت مجردة عن الوصف (اسْكُنُوا
الْأَرْضَ) دون أن يُقَيَّدَها بوصف ، كما نقول : أرض الحرم ، أرض
المدينة ، وإذا أردت أن تُسَكِّنَ إنساناً وتوطئه تقول : اسكن أى :
استقر وتوطن فى القاهرة أو الاسكندرية مثلاً ، لكن اسكن الأرض ،

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤٠٦٧/٥) : « أى أرض الشام ومصر » .
(٢) قال ابن كثير فى تفسيره (٣٧/٢) : « قال ابن عباس : هى الطور وما حوله . وكذا
قال مجاهد وغير واحد . وعن ابن عباس أيضاً قال : هى أريحاء . وكذا ذكر عن غير واحد
من المفسرين ، وفى هذا نظر لأن أريحاء ليست هى المقصودة بالفتح ولا بكانت فى
طريقهم إلى بيت المقدس ، إلا أن يكون المراد بأريحاء أرض بيت المقدس كما قاله السدى
فيما رواه ابن جرير عنه ، لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة فى طرف الطور شرقى
بيت المقدس » .

(٣) ذكر كثير من المفسرين هنا أخباراً من وضع بنى إسرائيل فى عظمة خلق هؤلاء
الجبارين ، وأن منهم عوج بن عنق بنت آدم عليه السلام ، وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع
وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ذراعاً وثلاث ذراع ، وهذا شيء يستحى من ذكره ، ثم هو مخالف
لما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال : « إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاً ثم
لم يزل الخلق ينقص حتى الآن » قاله ابن كثير فى تفسيره (٢٨/٢) .

كيف وأنا موجود في الأرض بالفعل ١٩ لا بد أن تُخصَّص لي مكاناً أسكن فيه .

نقول : جاء قوله تعالى (اسْكُنُوا الْأَرْضَ) هكذا دون تقييد بمكان معين ، لينسجم مع آيات القرآن التي حكمت عليهم بالتفرُّق في جميع أنحاء الأرض ، فلا يكون لهم وطن يتجمعون فيه ، كما قال تعالى : ﴿ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ آمَماً ۖ ۞ (١٦٨) ﴾ [الاعراف]

والواقع يؤيد هذا ، حيث نراهم مُتَفَرِّقِينَ فِي شَتَى الْبِلَادِ ، إلا أنهم ينحازون إلى أماكن مُحدَّدة لهم يتجمعون فيها ، ولا يذوبون في الشعوب الأخرى ، فتجد كل قطعة منهم كأنها أمة مُستقلة بذاتها لا تختلط بغيرها .

وقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً ۞ (١٠٤) ﴾ [الإسراء]

والمراد بوعْد الآخرة : هو الإفساد الثاني لبنى إسرائيل ، حيث قال تعالى عن إفسادهم الأول على عهد رسول الله ﷺ :

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ فِي الْكِتَابِ لُتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً ۝ (٤) فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولاً ۝ (٥) ﴾ [الإسراء]

فقد جاس رسول الله ﷺ خلال ديارهم في المدينة ، وفي بنى قريظة وبنى قينقاع ، وبنى النضير ، وأجلاهم إلى أذرعات بالشام ، ثم انقطعت الصلة بين المسلمين واليهود فترة من الزمن .

ثم يقول تعالى عن الإفسادة الثانية لبنى إسرائيل : ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا ^(١) مَا عَلُوا تَبْئيراً ۞ (٧) ﴾ [الإسراء]

(١) تَبَّرَ : دمره وأهلكه . مُتَبِّرٌ : اسم مفعول أى مُدمر مُهلك . [القاموس القويم ٩٧/١] .

وهذه الإفسادة هي ما نحن بصدده الآن ، حيث سيتجمع اليهود في وطن واحد ليتحقق وَعْدُ الله بالقضاء عليهم ، وهل يستطيع المسلمون أن ينقضوا على اليهود وهم في شتيت الأرض ؟ لا بُدَّ أن الحق سبحانه أوحى إليهم بفكرة التجمع في وطن قومي لهم كما يقولون ، حتى إذا أراد أخذهم لم يُفْلِتُوا ، ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر .

وهذا هو المراد من قوله تعالى : ﴿ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۝١٠٤ ﴾ [الإسراء] أى : مجتمعين بعضكم إلى بعض من شَتَى البلاد ، وهو ما يحدث الآن على أرض فلسطين .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝١٠٥ ﴾

قوله تعالى : ﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ .. ۝١٠٥ ﴾ [الإسراء]

الحق من حقَّ الشيء . أى : ثبت ، فالحق هو الشيء الثابت الذى لا يطرأ عليه التغيير أبداً ، أما الباطل فهو مُتَغَيِّرٌ مُتَلَوِّنٌ لأنه زَهُوقٌ ، والباطل له ألوان متعددة ، والحق ليس له إلا لون واحد .

لذلك لما ضرب الله لنا مثلاً للحق والباطل ، قال سبحانه : ﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهٗ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝١٧ ﴾

[الرعد]

فإن رأيت في عصر من العصور خَوْراً يصيب أهل الحق ، وعلواً يحالف أهل الباطل فلا تغتر به ، فهو علوُّ الزَّبَدِ الذى يعلو صفحة

الماء ، ولا ينتفع الناس به ، وسرعان ما تُلقَى به الريح هنا وهناك لتجلوَ صفحة الماء الناصعة المفيدة ، أما الزبد فيذهب جُفَاءً دون فائدة ، ويمكث في الأرض الماء الصافي الذي ينتفع الناس به في الزراعة ونحوها .

وهكذا الباطل مُتَغَيِّرٌ مُتَقَلِّبٌ لا ينتفع به ، والحق ثابت لا يتغير لأنه مظهرية من مظهريات الحق الأعلى سبحانه ، وهو سبحانه الحق الأعلى الذي لا تتناوله الأغيار .

وقوله : ﴿ أَنْزَلْنَاهُ .. (١٠٥) ﴾ [الإسراء]

ونلاحظ هنا أن ضمير الغائب في ﴿ أَنْزَلْنَاهُ ﴾ لم يتقدّم عليه شيء يوضّح الضمير ويعود إليه ، صحيح أن الضمير أعرفُ المعارف ، لكن لا بدُّ له من مرجع يرجع إليه . وهنا لم يسبق الضمير بشيء ، كما سبق بمرجع في قوله تعالى : ﴿ قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ .. (٨٨) ﴾ [الإسراء]

فهنا يعود الضمير في (بِمِثْلِهِ) إلى القرآن الذي سبق ذكره .

نقول : إذا لم يسبق ضمير الغائب بشيء يرجع إليه ، فلا بدُّ أن يكون مرجعه مُتَعَيَّنًا لا يختلف فيه اثنان ، كما في قوله تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) ﴾ [الإخلاص]

فهو ضمير للغائب لم يسبق بمرجع له ؛ لأنه لا يرجع إلا إلى الله تعالى ، وهذا أمر لا يُخْتَلَفُ عليه .

كذلك في قوله تعالى : ﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ .. (١٠٥) ﴾ [الإسراء]

أي : القرآن ؛ لأنه شيء ثابت مُتَعَيَّنٌ لا يُخْتَلَفُ عليه . وجاء الفعل أنزل للتعدية ، فكأن الحق سبحانه كان كلامه - وهو القرآن - محفوظاً في اللوح المحفوظ ، إلى أن يأتى زمان مباشرة القرآن لمهمته ،

فأنزله الله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ (١) [القدر]

وهذا هو المراد من قوله (أَنْزَلْنَاهُ) ثم نُزِّلُهُ مُنْجِماً حَسَبِ الأحداث في ثلاث وعشرين سنة مُدَّة الدعوة كلها ، فكلما حدث شيء نزل القسط أو النجم الذي يعالج هذه الحالة .

و ﴿ أَنْزَلْنَاهُ .. ﴾ (١٠٥) [الإسراء] أى : نحن ، فالمراد الحق سبحانه وتعالى هو الذى حفظه فى اللوح المحفوظ ، وهو الذى أنزله ، وأنزله على الامين من الملائكة الذى اصطفاه لهذه المهمة .

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾ (١٨٣) [الشعراء] أى : جبريل - عليه السلام - الذى كَرَّمَهُ الله وجعله روحاً ، كما جعل القرآن روحاً فى قوله : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا .. ﴾ (٥٢) [الشورى]

وقال عنه أيضاً : ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ (١٩) [التكوير] والكريم لا يكتُم شيئاً ممَّا أوحى إليه ﴿ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ (٢٠) مطاع ثم أمين ﴿ (٢١) ﴾ [التكوير]

هذه صفات جبريل الذى نزل بالوحي من الحق سبحانه ، ثم أوصله لمن ؟ أوصله للمصطفى الامين من البشر : ﴿ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴾ (٢٢) وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ (٢٣) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (٢٤) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿ (٢٥) ﴾ [التكوير]

إذن : فالقرآن الذى بين أيدينا هو الذى نزل من اللوح المحفوظ ، وهو الحق الثابت الذى لا شك فيه ، والذى لم يتغير منه حرفٌ واحدٌ ، ولن يجد فيه أحد ثَغْرَةً للاتهام إلى أن تقوم الساعة .

ثم يقول تعالى : ﴿وَبِالْحَقِّ نَزَلَ .. (١٠٥)﴾ [الإسراء] الاولى كانت :
﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ .. (١٠٥)﴾ [الإسراء]

أى : الوسائل التى نزل بها كلها ثابتة ، وكلها حق لا ريب فيه ولا شك ﴿وَبِالْحَقِّ نَزَلَ (١٠٥)﴾ [الإسراء] أى : مضمونه ، وما جاء به القرآن هو أيضاً حق ثابت : لأن القرآن نزل معجزة ، ونزل كتاب منهج ، معجزة حق لأنه تحدى الفصحاء والبلغاء وأهل اللغة ، فأعجزهم فى كل مراحل التحدى ، والقرآن يحتوى على منهج حق .

وأول شيء فى منهج القرآن أنه تكلم عن العقائد التى هى الأصل الأصيل لكل دين ، فقبل أن أقول لك : قال الله ، وأمر الله لا بد أن تعرف أولاً من هو الله ، ومن الرسول الذى بلغ عن الله ، فالعقائد هى ينبوع السلوكيات .

إذن : تعرض القرآن للإلهيات ، وأوضح أن الله تعالى إله واحد له صفات الكمال المطلق ، وتعرض للملائكة وللنبوات والمعجزات والمعاد واليوم الآخر ، كل هذا فى العقائد : لأن الإسلام حرص أولاً على تربية العقيدة ، فكانت الدعوة فى مكة تركز على هذا الجانب دون غيره من جوانب الدين ليُربى فى المسلمين هذا الأصل الأصيل ، وهو الاستسلام لله ، والقاء الزمام إليه سبحانه وتعالى .

والإنسان لا يلقى زمام حركته إلا لمن يثق به ، فلا بد إذن من معرفة الله تعالى ، ثم الإيمان به تعالى ، ثم التصديق للمبلغ عن الله .

وفى القرآن أيضاً أحكام وشرائع ثابتة لا تتغير ، ولن تُنسخ بشريعة أخرى : لأنها الشريعة الخاتمة ، كما قال تعالى : ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا .. (٣)﴾ [المائدة]

إذن : نزل القرآن بما هو حقٌّ من : إلهيات وملائكة ونبوّات ومعجزات وأحكام وشرائع ، كلها حقٌّ ثابت لا شكّ فيه ، فنزل الحق الثابت من الله بواسطة مَنْ اصطفاه من الملائكة وهو جبريل على مَنْ اصطفاه من الناس وهو محمد ، وفي طي ما نزل الحق الثابت الذي لا يتغير .

وصدق الحق سبحانه حين قال : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (٩) ﴿ [الحجر]

ونسوق هنا دليلاً عصرياً على أن كتاب الله جاء بالحق الثابت الذي لا يتغير على مرّ العصور ، ففي ألمانيا استحدث أحد رجال القانون قانوناً قانوناً للتعسف في استعمال الحق ، وظنّوا أنهم جاءوا بجديد ، واكتشفوا سلاحاً جديداً للقانون ليعاقب مَنْ له حقٌّ ويتعسف في استعمال حقه .

ثم سافر إلى هناك محام من بنى سويسر للدراسة ، فقرأ عن القانون الجديد الذي ادّعوا سبق إليه ، فأخبرهم أن هذا القانون الذي تدعّونه لأنفسكم قانون إسلامي ثابت وموجود في سنّة رسول الله ، فعمدوا إلى كتب السيرة ، فوجدوا قصة الرجل الذي شكّا إلى رسول الله ﷺ أن رجلاً له نخلة يمتلكها داخل بيته ، أو أنها تميل في بيته ، فأخذها ذريعة وجعل منها مسمار جحا ، وأخذ يقتحم على صاحب البيت بيته بحجة أنه يباشر نخلته ، فماذا كان حكم الرسول في هذه المسألة ؟

هذا الرجل له حقٌّ في النخلة ، فهي ملكٌ له لكنه تعسف في استعمال حقه ، وأتى بما لا يليق من المعاملة ، فالمفروض ألاّ يذهب إلى نخلته إلا لحاجة ، مثل : تقليمها ، أو تلقيحها ، أو جمع ثمارها .

لقد أحضر رسول الله ﷺ الرجل وقال له : « إما أن تهبَ له هذه النخلة ، وإما أن تبيعها له ، وإما قطعناها » .

أليس ذلك من الحق الذى سبق به الإسلام ؟ وأليس دليلاً على استيعاب شرع الله لكل كبيرة وصغيرة فى حياة الناس ؟

أضفْ إلى ذلك ما قاله بعض العلماء من أهل الإشراقات فى معنى : (وَبِالْحَقِّ نَزَلَ) أى : وعلى الحق الذى هو رسول الله ﷺ نزل القرآن كما تقول : ذهبت إلى القاهرة ونزلت بفلان . أى : نزلت عنده أو عليه .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ (١٠٥) [الإسراء]

والبشارة تكون بالخير ، والنذارة تكون بالشر ، ويشترط فى التبشير والإنذار أن تُعْطَى للمبشِّر أو للمُنْذِر فرصة يراجع فيها نفسه ، ويُعَدِّل من سلوكه ، وإلا فلا فائدة . ولا جدوى منهما ، فتُبَشِّر بالجنة وتُنْذِر بالنار فى مُتَّسَع من الوقت ليتمكن هذا من العمل للجنة ، ويتمكن هذا من الإقلاع عن سبيل النار .

ومثال ذلك : أنك تُبَشِّر ولدك بالنجاح والمستقبل الباهر إن اجتهد ، وتحذره من الفشل إن أهمل ، وهذا بالطبع لا يكون ليلة الامتحان ، بل فى مُتَّسَع أمامه من الوقت لينفذ ما تريد .

والحق سبحانه وتعالى هنا يخبر رسوله ﷺ بحقيقة مهمته كرسول عليه البلاغ بالبشارة والنذارة ، فلا يُحْمَل نفسه فوق طاقتها ؛ لأنه ليس مُلْزَمًا بإيمان القوم ، كما قال تعالى : ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ (٦) [الكهف]

أى : مُهلِكها حُزْناً على عدم إيمانهم ، وفى آية أخرى قال : ﴿لَمَلَكٌ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (٣) [الشعراء]

فكانه سبحانه يُخَفِّفُ الْعِبَاءَ عن رسوله ، ويدعوه أَلَّا يَتَعَبَ نفسه فى دعوتهم ، فما عليه إلا البلاغ ، وعلى الله تبارك وتعالى الهداية للإيمان .

لكن حِرْصُ رسول الله على هداية قومه تابع من قضية تحكمه وتستولى عليه لخصها فى قوله : « والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ^(١) .

فالنبي ﷺ كامل الإيمان ، ويجب لقومه أن يكونوا كذلك ، حتى أعداؤه الذين وقفوا فى وجه دعوته كان إلى آخر لحظة فى الصراع يرجو لهم الإيمان والنجاة ؛ لذلك لما مَكَّنْ منهم لم يعاجلهم بالعقوبة ، بل قال : « بل أرجو أن يُخْرِجَ الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ، لا يُشْرِكُ به شيئاً » ^(٢) .

وفعلًا صدق الله ورسوله ، وجاء من ذريات هؤلاء مَنْ حملوا راية

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (١٢) ، ومسلم فى صحيحه (٤٥) كتاب الإيمان ، عن أنس بن مالك بلفظ : « الذى نفسى بيده ، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره - أو قال : لأخيه - ما يحب لنفسه » .

(٢) أخرج البخارى فى صحيحه (٢٢٢١ ، ٧٢٨٩) من حديث عائشة رضى الله عنها أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله ﷺ : إن الله قد سمع قول قومك لك ، وما ردوا عليك ، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم ، فنادانى ملك الجبال فسلم على ثم قال : يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين ، فقال النبي ﷺ : « بل أرجو أن يُخْرِجَ الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً » .

الدين ، وكانوا سيوفاً على أعدائه ، أمثال عكرمة بن أبي جهل ، وعمرو بن العاص ، وخالد بن الوليد ، وكثير من المسلمين كانوا حريصين على قتل هؤلاء حال كفرهم في معارك الإسلام الأولى ، وهم لا يعلمون أن الله لم يُمكنهم من هؤلاء لحكمة ، إنهم سوف يكونون معك من سيوف الإسلام وقادته .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَقرء أنا فرقته لنقرأه على الناس على مكث ونزلناه نزيلاً ﴾ (١٦)

معنى (فرقناه) أى : فصلناه ، أو أنزلناه مفروقاً منجماً حسب الأحداث (على مكث) على تمهل وتؤدة وتأن .

وقد جاءت هذه الآية للرد على الكفار الذين اقترحوا أن ينزل القرآن جملة واحدة ، كما قال تعالى حكاية عنهم : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً .. ﴾ (٣٢) [الفرقان]

وأول ما نلاحظه عليهم أن أسلوبهم فضحهم ، وأبان ما هم فيه من تناقض ، ألم يسبق لهم أن اتهموا الرسول بافتراء القرآن ؟ وما هم الآن يُقرون بأنه نزل عليه ، أى : من جهة أعلى ، ولا تدخل له فيه ، وقد سبق أن أوضحنا أنهم لا يتهمون القرآن ، بل يتهمون رسول الله الذى نزل عليه القرآن .

ثم يتولى الحق سبحانه الرد عليهم فى هذا الاقتراح ، ويبين أنه اقتراح باطل لا يتناسب وطبيعة القرآن ، فلا يصح أن ينزل جملة واحدة كما اقترحوا للأسباب الآتية :

١ - : ﴿ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ .. ﴾ (٣٢) [الفرقان]

(كَذَلِكَ) أى : أنزلناه كذلك على الأمر الذى تنتقدونه من أنه نزل مُفَرَّقًا مُنْجَمًا حَسَبَ الْأَحْدَاثِ ﴿ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ ﴾ [الفرقان] لأن رسول الله ﷺ سيتعرض لكثير من تعنتات الكفار ، وسيقف مواقف مُحَرَّجَةٌ من تعذيب وتكليل وسخرية واستهزاء ، وهو فى كل حالة من هذه يحتاج لتثبيت وتسلية .

وفى نزول الوحي عليه يوماً بعد يوم ، وحسب الأحداث ما يُخَفِّفُ عنه ، وما يزيل عن كاهله ما يعانى من مصاعب ومَشَاقِّ الدعوة ، وفى استدامة الوحي ما يصله دائماً بمن بعثه وأرسله . أما لو نزل القرآن جملة واحدة لكان التثبيت أيضاً مرة واحدة ، ولَفَقَد رسول الله جانب الصلة المباشرة بالوحي ، وهذا هو الجانب الذى يتعلق فى الآية برسول الله .

٢ - ﴿ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ۖ ﴾ [الفرقان] أى : نَزَّلْنَاهُ مُرْتَلًا مُفَرَّقًا آيَةً بعد آية ، والرتل : هو المجموعة من الشيء . كما نقول : رتل من السيارات ، وهكذا نزل القرآن مجموعة من الآيات بعد الأخرى ، وهذه الطريقة فى التنزيل تُيسِّرُ للصحابة حفظ القرآن وفهمه والعمل به ، فكانوا رضوان الله عليهم يحفظون القدر من الآيات ويعملون بها ، وبذلك تيسر لهم حفظ القرآن والعمل به ، فكانت هذه الميزة خاصة بالصحابة الذين حفظوا القرآن ، وما زلنا حتى الآن نُجَزِّئُ القرآن للحفظه ، ونجعله ألواحاً ، يحفظ اللوح تلو الآخر .

٣ - ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ [الفرقان]

وهذه للمخالفين لرسول الله ، وللمعاندين لمنهج الله الذين

سيعترضون عليه ، ويحاولون أن يستدركوا عليه أموراً ، وأن يتهموا رسول الله ، فلا بُدَّ من الردِّ عليهم وإبطال حُجَجِهِمْ فِي وقتها المناسب ، ولا يتأتَّى ذلك إذا نزل القرآن جملة واحدة .

(وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ) أى : بشيء عجيب يستدركون به عليك (إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ) أى : ردّاً عليهم بالحق الثابت الذى لا جدال فيه .

واليك أمثلة لردِّ القرآن عليهم ردّاً حياً مباشراً .

فلما اتهموا رسول الله وقالوا : ﴿ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ [الإسراء] ردَّ القرآن عليهم بقوله تعالى : ﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ (٤٧) ﴿ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴾ (٢) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (٣) وَإِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم] (٤) والمسحور لا يكون أبداً على خلق عظيم .

ولما قالوا : ﴿ مَا لَهُذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ .. ﴾ (٧) [الفرقان] يردُّ القرآن عليهم بقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ .. ﴾ (٢٠) [الفرقان]

فليس محمد ﷺ بدعاً فى هذه المسألة ، فهو كغيره من الرسل الذين عُرِفَتْ عنهم هذه الصفات ، وفى هذا ما يؤكد سلامة الأسوة فى محمد ﷺ ، وأنه بشر مثل الذين أرسلنا إليهم من قبله ، إنما لو كانت فى محمد خاصية ليست فى غيره ربما اعترضوا عليها واحتجوا بها .

لذلك كان من أدب النبى ﷺ مع ربه ومع صحابته أنه قال : « إنما أنا بشر يرد على - أى بالوحى - فاقول : أنا لست كأحدكم ، ويؤخذ منى فاقول : ما أنا إلا بشر مثلكم » .

فانظر إلى أى حد كان تواضعه ﷺ ؟

ولما اتهموا الرسول ﷺ ، فقالوا : ﴿ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ .. ﴾ (٨) [سبا] فرد عليهم الحق سبحانه بقوله : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١٣) [مود]

ثم يتنزل معهم فى هذا التحدى ، ويتراف بهم : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ .. ﴾ (٢٣) [البقرة]

ثم يناقشهم فى هذه المسألة بهذا الادب الرفيع والنموذج العالى للحوار : ﴿ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ ﴾ (٣٥) [مود] وفى آية أخرى يقول : ﴿ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (٢٥) [سبا]

فانظر إلى هذا الادب : رسول الله حين يتحدث عن نفسه يقول (أَجْرَمْنَا) وحين يتحدث عن أعدائه لا ينسب إليهم الإجمام ، بل يقول : (وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ) .

هذا كله من الحق الذى جاء به القرآن ليرد عن رسول الله اتهامات القوم ، وبالله لو نزل القرآن جملة واحدة ، أكان من الممكن الرد على هذه الاتهامات ومجادلة القوم فيما يثيرونه من قضايا ؟

وإن كانت هذه الامثلة خاصة برسول الله ﷺ وتبرته ساحته فى مجال الدعوة إلى الله ، فهناك أيضاً ما يتعلق بالأحكام والتشريع ، فالقرآن نزل بالعقائد والأحكام والتشريعات ، ونزل ليكون دائماً ثابتاً

لا يتغير إلى يوم القيامة ، ولن يُنسخ منه حرف واحد كما حدث في الكتب السابقة عليه .

فإن نظرت إلى العقائد وجدت الكلام فيها قاطعاً لا هوادة فيه ، يأتي هكذا قولاً واحداً ، فالله واحد أحد لا شريك له ، له صفات الكمال المطلق ، وكذلك الحديث عن الملائكة والبعث والحساب .

لكن تجد الأمر يختلف في الحديث عن العادات التي ألفها الناس في حركة الحياة ، فهذه أمور تحتاج إلى تلطف وتدرج ، ولا يناسبها القصر والقطع . ألم تر إلى المشرع سبحانه حينما أراد أن يحرم الخمر ، كيف تدرج في تحريمها على عدة مراحل حتى يجتث هذه العادة التي تحكمت في نفوس الناس وتملكتهم ، أكان يمكن معالجة هذه المسألة بهذه الطريقة إذا نزل القرآن جملة واحدة ؟

انظر كيف لفت أنظار القوم بلطف إلى أن في الخمر شيئاً ، فقال تعالى : ﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً ^(١) وَرِزْقاً حَسِناً .. (٦٧) ﴾ [النحل]

ولما سمع بعض الصحابة هذه الآية قال : والله لكان الله يُبييت للخمر شيئاً . لقد فهم بملكته العربية أن الله تعالى طالما وصف الرزق بأنه حسن ، وسكت عن السكر فلم يصفه بالحسن ، فإن وراء هذا الكلام أمراً في الخمر ؛ لأنه يتلف نعمة الله ويفسدها على أصحابها .

ثم يحول هذه المسألة إلى عظة وإرشاد ، فيقول : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا .. (٢١٩) ﴾ [البقرة]

(١) السكر : كل ما يسكر أى الخمر ، أو نقيع التمر وعصير العنب الذي لم تمسه النار وهو غير مسكر . والسكر أيضاً : الخل . [القاموس القويم ٢٢٠/١] .

وهكذا قرّر لهم الحقيقة بعد أن سألوا هم عنها ، وترك لهم حرية الاختيار ، فالأمر ما زال عظةً ونصيحة لا تشريعاً ملزماً ، إلا أنه مهد الطريق للقطع بتحريمها بعد ذلك .

ثم حدث من أحدهم أن صلى وهو مخمور لا يدري ما يقول ، فلما سمعوه يقول : قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ، فغمزه من بجواره وعرف أنه مخمور ، ووصل خبره إلى رسول الله ﷺ فنزل قوله تعالى ^(١) : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ۖ ﴾ [النساء]

وبذلك أطل مدّة الامتناع عن شرب الخمر ، فالصلاة خمس مرات في اليوم واللييلة ، فإذا لا بدّ من الامتناع عن الخمر قبل الصلاة بوقت كاف ، وهكذا عودهم الامتناع ودرّبهم على الصبر عن هذه الآفة التي تمكّنت منهم . ثم يتحقّق الحق سبحانه فرصة منهم ، حيث اجتمع القوم في مجلس من مجالس الشراب ، ولما لعبت الخمر بالعقول تشاجروا حتى سألت دماؤهم ، وعندها ذهبوا بأنفسهم إلى رسول الله ﷺ يسألونه ^(٢) :

(١) عن علي بن أبي طالب قال : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموا فلاناً فقرا : قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون . فأنزل الله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ۖ ﴾ [النساء] أورده ابن كثير في تفسيره (١ / ٥٠٠) ، ثم قال : « هكذا رواه ابن أبي حاتم وكذا رواه الترمذى عن عبد بن حميد عن عبد الرحمن الدشتكى به ، وقال : حسن صحيح » .

(٢) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً ، فنزلت الآية التي في البقرة ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ هُمَا رَجَسٌ مُّبِينٌ ۚ فَاجْتَنِبَا وَلَا تَمْسُرَا بِهِمَا لَعَلَّكُمْ تَكُونُوا مُجْزِلِينَ ۚ ﴾ [البقرة] فدعى عمر فقرئت عليه ، فقال : اللهم بين لنا من الخمر بياناً شافياً ، فنزلت الآية التي في النساء ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ۖ ﴾ [النساء] ، فكان منادى رسول الله ﷺ إذا أقام الصلاة ينادى : لا يقربن الصلاة سكران ، فدعى عمر فقرئت عليه ، فقال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً ، فنزلت هذه الآية ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مُّبِينٌ ۚ فَاجْتَنِبُوا ۚ ﴾ [المائدة] فدعى عمر فقرئت عليه ، فلما بلغ : ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ [المائدة] . قال عمر : انتهينا . . أورده الواحدى النيسابورى في أسباب النزول (ص ١١٨) .

يا رسول الله بيّن لنا فى الخمر رأياً شافياً ، وهنا ينزل الوحي على رسول الله بالحكم القاطع : ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ .. ﴾ (٩٠) [المائدة]

فكيف كانت معالجة هذه الآفة التى تمكّنت من الناس لو نزل القرآن جملة واحدة ؟

إن الحق تبارك وتعالى بنزل القرآن مُفَرَّقاً مُنْجِماً حَسَبَ الأحداث ، كأنه يُجرى مشاركة بين آيات التنزيل والمنفعلين بها الذين يُصِرُّون على تنفيذ مطلوباتها ، حتى إنهم ليبادرون رسول الله ﷺ بالسؤال ، مع أنه ﷺ قد نهاهم أن يبدأوه بالسؤال ، كما قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ .. ﴾ (١٠١) [المائدة]

ولكنهم مع هذا تغمزهم المسألة فيبادرون بها رسول الله ، كما حكى القرآن :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ .. ﴾ (٢١٩) [البقرة]

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ .. ﴾ (٢١٩) [البقرة]

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ .. ﴾ (١٨٩) [البقرة]

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ .. ﴾ (١٠٥) [طه]

إنن : وراء نزول القرآن مُفَرَّقاً مُنْجِماً حَكَمَ بالغة يجب تدبرها ، هذه الحَكَم ما كانت لتحدث لو نزل القرآن جملة واحدة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾﴾

قوله تعالى : ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا .. ﴿١٠٧﴾﴾ [الإسراء] آمِنُوا : أمر ، ولا تؤمنوا : نهى . والأمر والنهى نوعان من الطلب ، والطلب أن تطلب من الأدنى أن يفعل ، والنهى أن تطلب من الأدنى ألا يفعل ، فإن كان الطلب من مُساو لك فهو التماس ، وإن كان إلى أعلى منك فهو دعاء .

لذلك حينما نقول للطالب أعرب : (رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ) يقول : اغفر فعل أمر ، نقول له : أنت سطحى العبارة : لأن الأمر هنا من الأدنى للأعلى ، من العبد لربه تبارك وتعالى ، فلا يقال : أمر ، إنما يقال : دعاء .

والطاعة أن تمتثل الأمر والنهى ، فهل نقول فى قوله تعالى : ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا .. ﴿١٠٧﴾﴾ [الإسراء] أنها للتخيير ، فإن آمِنُوا فقد أطاعوا ، وكذلك إن لم يؤمنوا فقد أطاعوا أيضاً ؟

نقول : الأمر والنهى هنا لا يُراد منه الطلب ، بل يراد به التهديد أو التسوية كما تقول لابنك حين تلاحظ عليه الإهمال : ذاكراً أو لا تذاكر ، أنت حر ؛ لا شك أنك لا تقصد النهى عن المذاكرة ، بل تقصد تهديده وحثه على المذاكرة .

فَقُولِهِ : ﴿ قُلْ آمَنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا .. (١٠٧) ﴾ [الإسراء] للتسوية ،
كما قال : ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ .. (٢٩) ﴾ [الكهف]

فهذا ليس أمراً بحيث أن الذى يفعل الأمر أو النهى يكون طائعاً ،
بل المراد هنا التهديد أو التسوية ، فسواء آمنوا أو كفروا ؛ لأن الحق
سبحانه جعل فى ذلك عزاءً لرسوله ﷺ فى إيمان أهل الكتاب .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ .. (١٠٧) ﴾ [الإسراء] أى : اليهود
والنصارى الذين ارتاضوا بالكتب السماوية ، واستمعوا للتوراة
والإنجيل ، ونقلوها إلى غيرهم من المعاصرين للقرآن ، فهؤلاء
شاهدون بأن الرسول حقٌ بما عندهم من بشارة به فى التوراة
والإنجيل ؛ لذلك يتركون دينهم ويسارعون إلى الإسلام ؛ لأنهم
يعلمون علم اليقين أنه الدين الحق .

ومن هؤلاء عبد الله بن سلام^(١) ، وكان من علماء اليهود ، وكان
يعلم أوصاف رسول الله وزمن بعثته ؛ لذلك قال : لقد عرفته حين
رأيت كعرفت لابنى ، ومعرفتى لمحمد أشد^(٢) .

(١) هو : عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى ، أبو يوسف ، صحابى ، أسلم عند قدوم
النبي ﷺ المدينة ، وكان اسمه « الحصين » فسماه رسول الله ﷺ عبد الله ، وشهد مع
عمر فتح بيت المقدس ، أقام بالمدينة إلى أن توفى عام ٤٣ هـ . (الأعلام للزركلى
٩٠/٤) .

(٢) يقول تعالى : ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ (١٤٦) ﴾ [البقرة] . قال القرطبي : ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال لعبد الله بن
سلام : اتعرف محمداً كما تعرف ولدك ؟ قال : نعم وأكثر ، نزل الأمين من السماء على
الأمين فى الأرض بنعته فعرفته ، وإنى لا أرى ما كان من أمه . ذكره ابن كثير فى
تفسيره (١٩٤/١) .

ولما اختتم الإسلام في نفسه ذهب إلى رسول الله وصارحه بما نوى من اعتناق الإسلام ، وقال : يا رسول الله إن اليهود قوم بُهت^(١) فإن أعلنتُ إسلامي الآن قالوا فيَّ ما ليس فيَّ ، فاسألهم عني وأنا ما زلت على دينهم ، وانظر ما يقولون ، فسألهم رسول الله : ما تقولون في ابن سلام ؟ فقالوا : حَبَرْنَا وابن حَبَرْنَا ، ووصفوه بخير الصفات ، وأطيب الخصال ، فقال عبد الله : يا رسول الله ، أما وقد قالوا فيَّ ما قالوا فأشهد ألا إله إلا الله وأنت رسول الله ، فإذا بهم يذمونه ويتهمونه بأخس الخصال ، فقال : يا رسول الله ألم أقل لك إنهم قوم بُهت^(٢) .

إذن : ففي إيمان عبد الله بن سلام وغيره من اليهود والنصارى الذين عرفوا رسول الله بأوصافه في كتبهم وعرفوا موعد بعثته وأنه حق ، في إيمان هؤلاء عزاء لرسول الله حين كفر به قومه وكذبوه ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ الْكِتَابِ ﴾ (٤٣) [الرعد]

ونحن مكثفون بشهادة هؤلاء ؛ لأنهم قوم صادقون مع أنفسهم ، صادقون مع أنبيائهم ومع كتبهم التي تلقوها ، فحينما بشرت بمحمد ووصفته لم ينكروا هذه الصفات ولم يحرفوها ، بل كانوا يسارعون إلى المدينة انتظاراً لمبعث النبي الجديد الذي سيظهر فيها ، لقد كانوا يقولون لكفار مكة : لقد أظلم زمان نبي جديد نتبعه قبلكم ، ونقلكم به قتل عاد وإرم .

(١) البهتان : الكذب والافتراء . [لسان العرب - مادة : بهت] .

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٩٢٨) ، وأحمد في مسنده (١٠٨/٣ ، ٢٧١ ، ٢٧٢)

من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (٨٩) [البقرة]
إلا أن الله أبقى للحق خلية ، وجعل له خميرة استجابت لرسول الله ،
وتفاعلت مع الدين الجديد .

وقوله تعالى: ﴿ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ .. ﴾ (١٠٧) [الإسراء] أى : القرآن
﴿ يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴾ (١٠٧) [الإسراء]

كلمة (يَخْرُونَ) توحى بأنهم يسارعون إلى السجود ، وكأنها
عملية انفعالية غير إرادية ليس لهم فيها تصرف ، فبمجرد سماع
القرآن يرتمون على الأرض ساجدين ؛ لأنهم تفاعلوا معه ، واختمر
الإيمان فى نفوسهم . ليس ذلك فقط ، بل ويخرون (لِلْأَذْقَانِ)
جمع ذَقْن ، وهى أسفل الفك السفلى ، ومعلوم أن السجود يكون على
الجبهة ، أما هؤلاء فيسجدون بالوجه كله ، وهذا دليل على الخضوع
والاستسلام لله تعالى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴾ (١٠٨)

أى : يقولون حال سجودهم : سبحان ربنا الذى وقى بوعده فى
التوراة والإنجيل ، وبعث الرسول الخاتم ومعه القرآن ، سبحانه حقق
لنا وعده وأدركناه وآمنا به ، وكان هذه نعمة يحمدون الله عليها .

ويقول الحق سبحانه عنهم :

﴿ وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ (١٠٩)

لقد خَرُّوا ساجدين لله تعالى قبل ذلك لأنهم أدركوا القرآن الذى

نزل على محمد ، وتحقق لهم وعد الله فعاصروه وآمنوا به . أما هذه المرة فيخرون ساجدين لما سمعوا القرآن تفصيلاً وانفعلوا به ، فيكون له انفعال آخر ، لذلك يزيد هنا الخشوع والخضوع ، فيقول : ﴿ وَيَخْرُونِ لِلْأَذْقَانِ يَكُونُ .. (١٠٩) ﴾ [الإسراء] فكلما قرأوا آية ازدادوا بها خشوعاً وخضوعاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا وَالرَّحْمَنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١١٠) ﴾

(ادْعُوا) اذكروا ، أو نادوا ، أو اطلبوا (الله) عَلم على واجب الوجود سبحانه ، ومعنى : عَلم على واجب الوجود أنها إذا أُطْلِقَتْ انصرفت للذات الواجبة الوجود وهو الحق سبحانه ، كما تُسَمَّى شخصاً ، فإذا أُطْلِقَ الاسم ينصرف إلى المسمى .

والأسماء عندنا أنواع كثيرة : إما اسم ، أو كُنْيَة ، أو لَقَب .

الاسم : وهو أغلب الأعلام ، ويُطْلَق على المولود بعد ولادته ويُعرَف المولود به .

والكُنْيَة : وتُطْلَق على الإنسان ، وتُسَبِّقُ بِأَبٍ أو أُمٍّ أو ابْنٍ أو بِنْتٍ ، كما نقول : أبو بكر ، وأم المؤمنين .

واللقب : وصف يُشْعِرُ بالمدح أو بالذم ، كما نقول : الصديق ، الشاعر ، الفاروق .

فإذا كان الاسم معه شريك غيره لا بُدَّ لتمييزه من وَصْفِهِ وَصْفًا يُعْرَفُ بِهِ ، كما يحدث أن يَأْلَفَ شخص أن يسمى أولاده جميعاً : محمد . فالتسمية في هذه الحالة لا تُشَخِّصُ ولا تُعَيِّنُ الْمُسَمَّى ؛ لذلك لا بُدَّ أن نصف كل واحد منهم بصفة فنقول : محمد الكبير . محمد الصغير . محمد المهندس . فإذا أطلق الاسم بصفته ينصرف إلى شخص معين .

وإذا كُنَّا نحن نُسَمِّي أولادنا ؛ فإن الحق سبحانه سَمَّى نفسه بأسمائه التي قال عنها : الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ، وكلمة (حُسْنَى) أفعال تفضيل للمؤنث ، مثل : كبرى . والمذكر منها أحسن . لكن لماذا وَصَفَ أَسْمَاءَهُ تَعَالَى بِالْحُسْنَى ؟

الاسم يُبَيِّنُ الْمُسَمَّى ، لكن الْأَسْمَاءُ عند البشر قد لا تنطبق على الْمُسَمَّى الَّذِي أُطْلِقَتْ عَلَيْهِ ، فقد نُسَمِّي شخصاً « سعيد » وهو شقى ، أو نسمى شخصاً « ذكى » وهو غبى . وهذا ليس بحسن في الْأَسْمَاءِ ، الْحَسَنُ فِي الْاسْمِ أَنْ يَطَابِقَ الْاسْمَ الْمُسَمَّى ، ويتوقَّرُ فِي الشَّخْصِ الصِّفَةُ الَّتِي أُطْلِقَتْ عَلَيْهِ ، فيكون الشخص الذي سَمِيَنَاهُ « سعيد » سعيداً فعلاً .

وهكذا يكون الاسم حسناً ، لكنه لا يأخذ الْحُسْنَ الْأَعْلَى ؛ لِأَنَّ الْحُسْنَ الْأَعْلَى لِأَسْمَاءِ اللَّهِ الَّتِي سَمَّى بِهَا نَفْسَهُ ، فله الْكَمَالُ الْمَطْلُوقُ .
فهذه - إذن - لا تَتَأَتَّى فِي تَسْمِيَةِ الْبَشَرِ ، فكثيراً ما تجد « عادل » وهو ظالم ، و « شريف » وليس بشريف ؛ لذلك قلنا :

وَأَقْبَحُ الظُّلْمِ بَعْدَ الشُّرْكِ مَنْزِلَةٌ أَنْ يَظْلَمَ اسْمٌ مُسَمًّى ضِدَّهُ جُعِلاً

فَشَارِعَ كَعِمَادِ الدِّينِ تَسْمِيَةً لَكِنَّهُ لِعِنَادِ الدِّينِ قَدْ جُعِلاً

فالاسم قد يظلم الْمُسَمَّى كما حدث أَنْ سَمَّوْا الشَّارِعَ (عماد الدين) ،

وهذا الشارع كان في الماضي بُورَةً للفسق والفجور ، وما أبعده سابقاً عن هذه التسمية .

لفظ الجلالة (الله) عَلم على واجب الوجود ، وبعد ذلك جاءت صفات غلبت عليه ، بحيث إذا أُطْلِقَتْ لا تنصرف إلا إليه . فإذا قُلْنَا : العزيز على إطلاقه فإنها لا تنصرف إلا لله تعالى ، لكن يمكن أن نقول : فلان العزيز في قومه ، فلان الرحيم بمن معه ، فلان النافع لمن يتصل به ، إنما لو قُلْتُ : النافع على إطلاقه فهو الحق سبحانه وتعالى .

لذلك ؛ جَلَّتْ الصفات محلَّ اسم الذات (الله) ؛ لأنها إذا أُطْلِقَتْ لا تنصرف إلا لله تعالى ، فأسماءُ الله الحُسْنَى هي في الأصل صفات له سبحانه .

ولو تأملنا هذه الأسماء لوجدناها على قسمين : أسماء ذات ، وأسماء صفات فعلية ، اسم الذات لا يتصف الله بمقابله ، فالعزيز مثلاً اسم ذات فلا نقول في مقابله الذليل ، والحيّ اسم ذات فلا نقول : الميت . أما اسم الصفة الفعلية فيكون له مقابل ، فالمعزّ صفة فعل يعنى يُعزّ غيره ، ومقابلها المذلّ ، والضارّ مقابلها النافع ، والمحيي مقابلها المميت وهكذا .. إن وجدتَ للاسم مقابلاً فاعلم أنه اسمٌ لصفة الفعل من الله تعالى ، وإذا لم يكن له مقابل فهو اسم ذات .

لكن تقف مثلاً عند السَّتَّار وهي صفة فعل لأنه يستر غيره ، لكن ليس لها مقابل فلا نقول الفضّاح ، لماذا ؟ لأنه تبارك وتعالى يريد أن يتخلّق خلقه بهذه الصفة ، وأن يُربّب صفة الستر عند الناس للناس ، فلو علم الناس عن أحد أمراً فاضحاً لزهدوا في كل ما يأتي من عنده ولو كان حسنة ، وبذلك يُحرّم المجتمع من طاقات كثيرة في الخير .

لكن حين تستر على صاحب العيب عيبه ، فإنك تعطى للمجتمع فرصة لينتفع بما لديه من صفات الخير ؛ لذلك الله تعالى يُعصِي ويحب أن يُسْتَرَّ على عبده العاصي ؛ لكي يستمر دولا ب الحياة ؛ لأنه لا يوجد أحد له كمال إلا النبي ﷺ ، وصدق القائل :

مَنْ ذَا الَّذِي مَا سَاءَ قَطُّ وَمَنْ لَهُ الْحُسْنَى فَقَطُّ

إذن : فمن الحكمة أن يأمر الله تعالى بستر غيب خلقه عن خلقه حتى تستمر حركة الحياة ؛ لأن الإنسان ابن أغيار ، وقلبه سريعاً ما يتقلب ، ولربما لو عرفتُ عنك شيئاً مستوراً لتغيّرتُ لك وأنت كذلك ، ولربما تقطعت بيننا حبال المودة ، إنما بالستر ينتفع كلُّ منا بالآخر .

ومن هنا قالوا : لو تكاشفت ما تدافنتم ، أى : لو تكشفت الأسرار ، وعرف كلُّ منكم عيب أخيه ما دفنتم من يموت منكم ، وهذا منتهى ما يمكن تصوّره من التقاطع بين الناس .

فقوله تعالى : ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ .. (١١٠) ﴾ [الإسراء] فاختار هذا الاسم بالذات (الله) العَلَمُ على واجب الوجود ، وهو اسم ذات لا يدلُّ على صفة معينة ، لكنه يحمل فى طياته كل صفات الكمال فيه ، فإن كانت للأسماء الأخرى مجالات ، فالقادر فى القدرة ، والحكيم فى الحكمة ، والقابض فى القبض ، والعزیز فى العزّة . فإن لكل اسم مجالاً وسيلاً ، فإن (الله) هو الاسم الجامع لكل الصفات .

لذلك فى الحديث النبوى الشريف : « كُلُّ شَيْءٍ لَا يُبْدَأُ بِاسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُ » ^(١) .

(١) أخرج أحمد فى مسنده (٢٥٩/٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : « كل كلام أو أمر ذى بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر - أو قال : أقطع » .

لماذا ؟ لأنك حين تُقدِّم على أى فعل تحتاج أولاً إلى حكمة لتعرف من خلالها لماذا تفعل ، وتحتاج إلى قدرة تُعينك على إنجازهِ ، وتحتاج إلى علم بمصير هذا الفعل وعاقبته ، إذن : تحتاج إلى صفات كثيرة ، فحين تُقبل على العمل لا تُقَل : يا حَكِيمُ يا قَادِرُ يا عَلِيمُ ، إنما الحق سبحانه يُريحك ، ويكفى أن تقولَ فى الإقدام على الفعل : باسم الله . لأنك ذكرتَ الاسم الجامع لكل صفات الكمال .

﴿أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ .. (١١١)﴾ [الإسراء] واختار الرحمن دون الجبار أو القهار ؛ لأن الرحمة صفة التحنين للخلق ، فالحق سبحانه وتعالى يُظهر هذه الصفة لعباده حتى فى أسماء الجبار والقهار ؛ لأنها من خِدم الرحمة ومن أسبابها ؛ لأن العبد إذا عرف الله : صفة الجبروت ، وصفة القهر ، وصفة الانتقام انتهى عن أسباب الوقوع تحت طائلة هذه الصفات ، فكانه يرحم عباده حتى بصفات القهر والانتقام .

ومن هذا قول الحق تبارك وتعالى : ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ .. (١٧٩)﴾ [البقرة] لأنه إذا علم القاتل أنه سيُقتل انتهى عن القتل . وفى الأثر : « القتل أنقى للقتل » .

إذن : فتشريع القصاص وإقامة الحدود والعقوبات لا لتعذيب الخلق ، وإنما رحمة بهم حتى يقفوا بعيداً عن ارتكاب ما يُوجب القصاص أو الحد أو العقوبة ، حتى الذى يقهره الله مرحوم أيضاً ؛ لأنه ما دام قال : أنا قهار . فاحذرنى ، فهو بذلك يرحمه لأنه يُحذِّره من أسباب الوقوع فيما يستوجب غضبه وانتقامه .

وكذلك اختار اسم (الرحمن) لأن مجال التكليف كله الرحمة ، وما نزل المنهج من الله إلا لينظم حياة الناس ويُحقِّق لهم السعادة فى

حركة الحياة ، فيتكامل الخلق فيما بينهم ، ويتعاونون ، ويتساندون ولا يتعاندون ، ويكونون جميعاً على قلب رجل واحد ، هذه غاية المنهج الإلهي في دنيا الناس أن يعيش المجتمع المسلم آمناً سالماً .

فالرحمانية الإلهية هي الغالبة في كل التشريع ، وهي السمة العامة ، ألا ترى قوله تعالى : ﴿الرَّحْمَنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢)﴾ [الرحمن] فالقرآن الذي نزل لينظم حياة الناس ويحكمها ، ويصلح حركة الحياة ، ويضع السلام بينك وبين الله ، وبينك وبين نفسك ، وبينك وبين الناس ، هذا القرآن مظهر من مظاهر هذه الرحمانية الإلهية .

وقد اعترض بعض المستشرقين على قوله تعالى في سورة الرحمن : ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٣)﴾ [الرحمن] والآلاء هي النعم ، وأنها جاءت تذييلاً لقوله تعالى : ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (٣٥)﴾ [الرحمن] فالآية تتحدث عن النار والشواظ ، فكيف تُختم هذه الخاتمة التي تدل على النعمة ؟

ولو تدبر القوم ما اعترضوا ؛ لأن في النار والتحذير منها والتخويف بها نعمة ، كان القرآن يقول لك : إياك أن تفعل ما يُوجب النار والشواظ فتقلع وترتدع من قريب ، أليست هذه من نعم الله على عباده ؟ أليست رحمة بهم ؟ وماذا كنتم ستقولون إن لم يُقدم لكم الحق سبحانه تحذيراً وإنذاراً ، ثم فاجأكم بالعذاب ؟

ونقف على لطيفة أخرى لاستخدام اسم الله (الرحمن) في قوله تعالى : ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا (٥٩)﴾ [الفرقان]

أى : بعد أن خلق الخلق كله بسمائه وأرضه وما فيهما استوى على العرش : لأن الاستواء على العرش يعنى أن كل شيء تم له سبحانه خلقاً وإيجاداً ، وانتهى إلى الجلوس على العرش ، وهذا تمثيل بالملوك الذين لا يجلسون على العرش إلا بعد أن يستتب لهم الأمر ، فجلوس الملك على العرش يعنى أنه الأوحد الذى لا يعارضه أحد .

فالحق سبحانه يُنبِّهنا بقوله : ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ .. (٥٩)﴾ [الفرقان] واختار صفة الرحمة ليُوحى لنا أن قعوده على العرش لا يعنى القَهْر والجبروت ، إنما قعد على عرشه رحمة بكم ، قعد على العرش لينظّم حياتكم ، ويرحم بعضكم ببعض ، فتسعدوا بالحياة ، فالاستواء هنا لا استواء قهر وغلبة ، بل استواء رحمة لمصلحتكم أنتم .

وفى آية أخرى قال : ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (٥)﴾ [طه] وقد ورد استواؤه سبحانه على العرش فى سبعة مواضع فى كتاب الله ، نظمها الناظم فى قوله :

وَذَكَرُ اسْتِوَاءِ اللَّهِ فِي كَلِمَاتِهِ	عَلَى الْعَرْشِ فِي سَبْعِ مَوَاضِعَ فَأَعَدُّ
فَفِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ ثَمَّةٌ يُؤَنِّسُ	وَفِي الرُّعْدِ مَعَ طِهِ فَلَّلَعْدُ أَكْدُ
وَفِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ ثَمَّةٌ سَجْدَةٌ	كَذَا فِي الْحَدِيدِ أَفْهَمُوا فَهَمْ مُؤَيِّدُ

وكل صفة من صفات جلاله سبحانه إنما هى فى خدمة رحمانيته ، لأنه يُخَوِّف عباده بصفات الجلال حتى لا يقعوا فى المخالفة ، فيأخذوا نعمة الله فى الدنيا ، ويسعدوا بها ، ويأخذوا نعيم الآخرة فيسعدوا بها ، فهى - إذن - الرحمانية المستولية والسمة العامة لمنهج الله فى الدنيا والآخرة .

وفى الحديث « فى آخر ليلة من رمضان يتجلى الجبار بالمغفرة... »^(١) ولم يُقَلْ : تجلى الغفار بالمغفرة ، فلماذا أثر صفة الجبار فى مجال المغفرة ؟

قالوا لأن المغفرة تُوحى بوجود ذنب ، والذنب يقتضى العقوبة ، وهذه من اختصاص صفة الجبار ، فهل تغلَّبَتْ صفة الغفار على صفة الجبار ، وأخذت اختصاصها ؟ لا بل تشفع صفة الغفار عند صفة الجبار : الموقف لك أيتها الصفة ، لكن نستسمحك فى أن نشفع فى هؤلاء ، فكأن صفات الجمال تشفع عند صفات الجلال .

لذلك ، فالذين يُفسِّرون الحديث يقولون : شفع المؤمنون ، وشفع الأنبياء ، وشفعت الملائكة ، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين^(٢) فعند مَنْ سيشفع أرحم الراحمين ؟ قالوا : تشفع ذاته عند ذاته ، وهكذا

(١) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال : « أعطيت أمتى فى شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلى ، أما واحدة : فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ينظر الله عز وجل إليهم ، ومن نظر الله إليه لم يعنبه أبداً .. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعاً . فقال رجل من القوم : أهي ليلة القدر ؟ فقال : لا ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وقوا أجورهم « قال المنذر فى الترغيب والترهيب (٦٥/٢) : « رواه البيهقى وإسناده مقارب » .

(٢) عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى حديث طويل عن رسول الله ﷺ قال : « عُرض على ما هو كائن من أمر الدنيا وأمر الآخرة ، فجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد .. حتى قال : ثم يقال : ادعوا الصديقين فيشفعون . ثم يقال : ادعوا الأنبياء فيجئ النبي ومعه العصاة ، والنبي ومعه الخمسة والستة ، والنبي ليس معه أحد . ثم يقال : ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا ، فإذا فعلت الشهداء ذلك يقول الله : أنا أرحم الراحمين ، أدخلوا جنتى من كان لا يشرك بى شيئاً فيدخلون الجنة » الحديث أخرجه أحمد فى مسنده (٤/١) وأورده الهيثمى فى المجمع (٣٧٤/١٠) والسيوطى فى « البدور السافرة فى أمور الآخرة » (ص ١١٩) .

تشفع صفة الجمال (الغفار) عند صفة الجلال (الجبار) تبارك وتعالى .

ثم يقول تعالى : ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى .. ﴾ (١١٠) [الإسراء] فأى اسم تدعو به لأن أسماءه كلها حسنى ، لكن ليكون عندك ذكاء فى الدعاء ، فتدعو بما يناسب حاجتك ، فإن أردت علماً فقل : يا عالم علمنى ، وإن كنت ضعيفاً فقل : يا قوى قوئنى ، وإن أردت العزة فقل : يا عزيز أعزنى وهكذا .. فإن أردت الاختصار فقل : يا الله . تكفيك كل شيء .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ^(١) بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ (١١٠) [الإسراء] الصلاة يراد بها كل أعمال الصلاة (ولا تجهر) فالجهر منهى عنه ، وكذلك (ولا تخافت) أى : لا تسرها بحيث لا يسمعك من خلقك ، وهذا منهى عنه أيضاً . فكل الطرفين مذموم ، وخير الأمور الوسط .

ونوضح هنا : إذا كان الجهر بالصلاة منهياً عنه فارتفاع الصوت عالياً من باب أولى ، فلا يليق أبداً رفع الصوت بالصلاة ، ثم استعمال الميكروفونات أيضاً ، وما تسببه من إزعاج للناس .

والحق سبحانه وتعالى يقول : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (٢٠٤) [الأعراف]

فأنت حين ترفع صوتك بالقرآن ، وخاصة فى الميكروفون تلزم الناس بالإنصات ، وتوقعهم فى الإثم والحرص ، أو تعطل مصالحهم ،

(١) خافت الرجل بصوته : لم يرفعه . وخافت بقراءته أو بصلاته : لم يرفع صوته بها .

ولعل غيرك فى هذا الوقت يريد أن يقرأ هو الآخر ، أو يستغفر ، أو يُسَبِّح أو يصلى ، فكيف تجعل الأمر المندوب عندك حاكماً على غيرك ؟ هذا لا يجوز ، بل اترك الناس وشئونهم فكل منهم حرٌ فيما يتنقل به ، ولا تكن من الذين قال الله فى حقهم :

﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (١٠٤) ﴾ [الكهف]

كالذى يُشعل الميكروفون قبل صلاة الفجر ، يأخذ فى إنشاد كلام ما نزل به الشرع ، يزعج به الناس ، ويُقلق به المريض ، ولا يراعى للناس حرمة . فمتى يفيق المسلمون ؟ ومتى يتنبهون إلى هذه البدع التى تُشوش على الناس وتُفسد عليهم عبادتهم ؟

أما إن كان رَفَعَ الصوت بالقرآن لغرض دنيوى ومكسب شخص ، وأن نجعل الأمر مَعْرُضاً للأصوات ، ومَضْمَاراً للسباق ، إن كان الأمر استغلالاً للدين لحساب الدنيا والعياذ بالله ، فقد دخل صاحبه فى شريحة أخرى من الإثم ، عافانا الله وإياكم .

والحق سبحانه يقول : ﴿ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١١٠) ﴾ [الإسراء]

أى : بين الجهر والإسرار ، واسلك سبيل الوسطية التى جاء بها الشرع ، وتأس برسول الله ﷺ حينما كان يتفقد الصحابة ليلاً ، فوجد أبا بكر - رضى الله عنه - يقرأ ، ولا يكاد يسمع صوته ، فلما سألته . قال : يا رسول الله ، أناجى ربي وهو عالم بى ، فلما ذهب إلى عمر - رضى الله عنه - وجده يقرأ بصوت عال ، فلما سألته قال : يا رسول الله أزعج به الشيطان . عندها أمر ﷺ أبا بكر أن يرفع

صوته قليلاً ، وأمر عمر أن يخفض صوته قليلاً^(١) .

وهذا الاعتدال وهذه الوسطية أمرنا بها حتى في الدعاء ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنْ الْقَوْلِ (٢٠٥)﴾ [الأعراف]

فكلمة : ﴿بَيْنَ ذَلِكَ .. (١١٠)﴾ [الإسراء] البينية هذه تكاد تشيع في كل أحكام الدين ؛ لأن القرآن جاء لأمة وَسَطَ بالأمور الوسط في كل شئون الحياة ، ففي قمة المسائل وهي الأمور العقديّة مثلاً يقف الإسلام موقفَ الوسطية بين مَنْ يُنْكِرُونَ وجود الإله وَمَنْ يَقُولُ بِأَلَهَةِ متعددة ، فينفى هذه وهذه ويقول بوجود إله واحد أحد لا شريك له . وفي الإنفاق يختار الوسط ، فيقول : ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧)﴾ [الفرقان]

وبذلك ضمن لأمله نظاماً اقتصادياً ناجحاً يثرى حياة الجماعة ، ويرقى بحياة الفرد ، وقد لخص هذا المنهج الاقتصادي في قوله تعالى : ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (٢٩)﴾ [الإسراء]

فالممسك المقتر الذي يقبض يده عن الإنفاق يتسبب في ركود البضائع وتوقف حركة الحياة ، وهذا خطر على المجتمع ، وفي التبذير خطر على الفرد حيث ينفق كل ما معه ، ولا يبقى على شيء

(١) قال محمد بن سيرين : ثبت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض صوته ، وأن عمر كان يرفع صوته ، فقيل لأبي بكر : لم تصنع هذا ؟ قال : أناجي ربي عز وجل وقد علم حاجتي ، فقيل : أحسنت . وقيل لعمر : لم تصنع هذا ؟ قال : أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان . قيل : أحسنت . فلما نزلت ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا رِبَيعَ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١١٠)﴾ [الإسراء] قيل لأبي بكر : أرفع شيئاً . وقيل لعمر : اخفض شيئاً . (ذكره ابن كثير في تفسيره ٦٩/٣) .

يرتقى به فى الحياة ، فإذا لم تتبع هذا المنهج الحكيم فسوف تقعد ملوماً على الإمساك ، محسوراً على التبذير الذى فوّت عليك فرصة الترقى مثل الآخرين .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِلىٌّ مِنَ الذَّلِّ وَكِبْرُهُ كَبِيراً ﴾ (١١١)

فما المحمود عليه فى الآية ؟

الحق سبحانه يقول : ﴿ الَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً .. ﴾ (١١١) [الإسراء]

فكونه سبحانه لم يتخذ ولداً نعمة كبيرة على العباد يجب أن يحمده عليها ، فإن كان له ولد فسوف يخصه برعايته دون باقى الخلق ، فقد تنزه سبحانه عن الولد ، وجعل الخلق جميعهم عياله ، وكلهم عنده سواء ، فليس من بينهم من هو ابن لله أو من بينه وبين الله قرابة ، وأحبهم إليه تعالى أتقاهم له ، وهكذا ينفرد الخلق بكل حنان ربهم وبكل رحمته .

ثم ، ما الحكمة من اتخاذ الولد ؟ الناس يتخذون الولد ويحرصون على الذكر ، خاصة لأميرين : أن يكون الولد ذكرى وامتداداً لأبيه بعد موته ، كما قال الشاعر :

* أَبْنَى يَا أَنَا بَعْدَمَا أَقْضَى *

والحق سبحانه وتعالى باقٍ دائماً ، فلا يحتاج لمن يُخلّد ذكره ، أو يكون امتداداً له ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، فالحمد لله أنه لم يتخذ ولداً .

أو يكون الولد للعزوة والمكاثرة والتقوى به من ضعف ، والحق سبحانه وتعالى هو الغالب القهار ، فلا يحتاج إلى عزوة أو كثرة ، لذلك يأمرنا سبحانه أن نُمجِّده لأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، والمتأمل في حال الملوك والسلاطين يجد أكثر فسادهم إما من الولد وإما من صاحبة .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ.. (١١١)﴾ [الإسراء]

وهذا أيضاً من النعم التي تستوجب الحمد ، ولك أن تتصور لو أن الله تعالى شريكاً في الملك ، كم تكون حيرة العباد ، فأيهما تطيع وأيها ترضى ؟

لقد أوضح لنا الحق سبحانه هذه المسألة في هذا المثل الذي ضربه لنا : ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا .. (٢٩)﴾ [الزمر]

لذلك ، ففي أعراف الناس وأمثالهم يقولون : (المركب التي بها ريسين تغرق) وكونه سبحانه واحداً لا شريك له يجعلك تطمئن إلى أمره ونهيه فتطيعه وأنت مطمئن ، فأوامره سبحانه نافذة لا معقب لها ، ولا معترض عليها ، فليس هناك إله آخر يأمرك بأمر مخالف ، أليست هذه نعمة تستوجب الحمد ؟

وأيضاً فإن الحق سبحانه يقول : ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ.. (١١١)﴾ [الإسراء]

الولي : هو الذي يليك ، وأنت لا تجعل أمرك إلا لمن تثق به أنه يجلب لك نفعاً ، أو يدفع عنك ضرراً ، أو ينصرك أمام عدو ، أو يقوى

ضعفك ، فإذا لم يَكُنْ لك ذاتية تحقق بها ما تريد تلجأ لمن له ذاتية ،
وتحتذى برحابه ، وتجعل ولاءك له .

والحق سبحانه ليس له وليٌ يلجأ إليه ليعزه ؛ لأنه سبحانه العزيز
المعز القائم بذاته سبحانه ، ولا حاجة له إلى أحد .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ۝١١١ ﴾ [الإسراء]

لأن عظمة الحق سبحانه في نفس المؤمن أكبر من كل شيء ،
وأكبر من كل كبير ؛ لذلك جُعِلَتْ (الله أكبر) شعار أذانك وصلاتك ،
فلا بد أن تُكَبِّرَ الله ، وتجعله أكبر مما دونه من الأغيار ، فإن ناداك
وأنت في أى عمل فقل : الله أكبر من عملى ، وإن ناداك وأنت في
حضرة عظيم ، فقل : الله أكبر من أى عظيم ، كبره تكبيراً بأن تُقدِّمَ
أوامره ونواهيه على كُلِّ أمر ، وعلى كل نهى .

ولا تنس أنك إن كَبَّرْتَ الحق سبحانه وتعالى أعزَّتْ نفسك بعزة
الله التى لا يعطيها إلا لمن يخلص العبودية له سبحانه ، فضلاً عن أن
العبودية لله شرفٌ للعبد ، وبها يأخذ العبد خيرَ سيده ، أما العبودية
للشرف فهى مذمومة مكروهة ، وهى مذلة وهوان ، حيث يأخذ السيد
خير عبده .

وصدق الشاعر حين قال :

حَسَبُ نَفْسِي عِزًّا بِأَنِّي عَبْدٌ يَحْتَفِي بِي بِلَا مَوَاعِيدَ رَبُّ
هُوَ فِي قُدْسِهِ الْأَعَزُّ وَلَكِنْ أَنَا أَلْقَى مَتَى وَأَيْنَ أَحِبُّ

فكم تتحمل من المشقة والعنت فى مقابلة عظيم من عظماء الدنيا ،
أما فى مقابلة ربِّ العزة سبحانه ، فبمجرد أن آمنْتَ به أصبح الزمام

فى يدك تلقاه متى شئت ، وفى أى مكان أردت ، وتحدثه فى أى أمر أحببت ، فأى عزة بعد هذا ؟

ولذلك كانت حيثية الرفعة لرسول الله ﷺ فى الإسراء والمعراج أنه عبد لله ، : حيث قال تعالى : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا .. (١) ﴾ [الإسراء]

فالعزة فى العبودية لله ، والعزة فى السجود له تعالى ، فعبوديتك لله تعصمك من العبودية لغيره ، وسجودك له تعالى يعصمك من السجود لغيره ، ألا ترى قول الشاعر :

وَالسُّجُودُ الَّذِى تَجْتَئِيهِ مِنْ أُلُوفِ السُّجُودِ فِيهِ نَجَاةٌ

إذن : فكبر الله تكبيراً وعظّمه ، والتجئ إليه ، فمن التجأ إلى الله تعالى كان فى معيته ، وأفاض عليه الحق من صفاته ، وعصمه من كيد الآخرين وقهرهم . وسبق أن ضربنا مثلاً بالولد الصغير الذى يعتدى عليه أقرانه إن سار وحده ، فإن كان فى يد أبيه فلا يجروا أحد على الاعتداء عليه .

فعليك - إذن - أن تكون دائماً فى معية ربك تأمن كيد الكائدين ومكر الماكرين ، ولا ينالك أحدٌ بسوء ، فإن ابتلاه الله بشيء فكأنما يقول له : أبتليك بنعمتى لتأخذ من ذاتى ، لأن الصحيح المعافى إن كان فى معية نعمة الله ، فالمبتلى فى معية الله ذاته .

ألم يقل الحق سبحانه فى الحديث القدسى : « يا بن آدم مرضت فلم تعدنى ، قال : يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ فيقول :

أما علمت أن عبدى فلاناً مرض فلم تعدّه ، أما علمت أنك لو عدّته لوجدتني عنده ^(١) .

فالمريض الذى يأنس بذاثريه ويسعد بهم ويرى فى زيارتهم تخفيفاً من آلامه ومواساة له فى شدته ، ما باله إن أنس بالله وكان فى جواره وكلاءته ، والله الذى لا إله إلا هو لا يشعر بوخز المرض أبداً ، ويستحى أن يتأوه من ألم ، ولا ييأس مهما اشتد عليه البلاء ؛ لأنه كيف يتأوه من معية الله ؟ وكيف ييأس والله تعالى معه ؟

إذن : كبره تكبيراً . أى : اجعل أمره ونهيه فوق كل شيء ، وقُلْ : الله أكبر من كل كبير حتى الجنة قل : الله أكبر من الجنة . ألا ترى قول رابعة العدوية ^(٢) :

كُلُّهُمْ يَعْبُدُونَكَ مِنْ خَوْفِ نَارٍ وَيَرَوْنَ النِّجَاةَ حَظًّا جَزِيلاً

أَوْ بَأَن يَسْكُنُوا الْجَنَانَ فَيَحْظُوا بِقُصُورٍ وَيَشْرَبُوا سَلْسَبِيلاً

لَيْسَ لِي بِالْجَنَانِ وَالنَّارِ حَظٌّ أَنَا لَا أَبْتَغِي بِحُبِّي بَدِيلاً

وفى الحديث القدسى : « أُولُو لَمْ أَخْلُقْ جَنَّةً وَنَاراً ، أَمَا كُنْتُ أَهْلًا لَأَنْ أُعْبَدَ ؟ » .

فالله تعالى بذاته سبحانه أكبر من أى شيء ، حتى إن كانت الجنة ، ففي آخر سورة الكهف يقول تعالى : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ ﴾

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٥٦٩) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

(٢) هى : رابعة بنت إسماعيل العدوية ، أم الخير ، مولاة آل عتيك البصرية ، سالحة

مشهورة من أهل البصرة ، ومولدها بها ، لها أخبار فى العبادة والتسك ، توفيت بالقدس

عام ١٣٥ هـ (الاعلام للزركلى ١٠/٣) .

فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٦﴾ [الكهف]

فلم يَقُلْ : مَنْ كَانَ يَرْجُو جَزَاءَ رَبِّهِ ، أَوْ جَنَّةَ رَبِّهِ ، أَوْ نَعِيمَ رَبِّهِ ،
إِنَّ الْمُؤْمِنَ الْحَقَّ لَا يَنْظُرُ إِلَى النَّعِيمِ ، بَلْ يَطْمَعُ فِي لِقَاءِ الْمُنْعَمِ
سُبْحَانَهُ ، وَهَذَا غَايَةُ أَمَانِيهِ .

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ لِلْمَلَائِكَةِ : «أَمَّا رَأَيْتُمْ عِبَادِي ،
أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ بِكَذَا وَكَذَا ، وَأَسْلَبْتُ عَنْهُمْ نِعْمَتِي وَيَحْبُونَنِي » .

وَبِهَذِهِ الْآيَةِ خُتِمَتْ سُورَةُ الْإِسْرَاءِ ، فَجَعَلْنَا الْحَقَّ سُبْحَانَهُ نَخْتُمُهَا
بِمَا أَنْعَمَ عَلَيْنَا مِنْ هَذِهِ النِّعَمِ الثَّلَاثِ ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ هِيَ كُلُّ نِعْمِ اللَّهِ
عَلَيْنَا ، بَلْ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْنَا نِعَمٌ لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى ، لَكِنْ هَذِهِ الثَّلَاثُ
هِيَ قِمَّةُ النِّعَمِ الَّتِي تَسْتَوْجِبُ أَنْ نَحْمَدَهُ عَلَيْهَا .

فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَهُوَ وَاحِدٌ
أَحَدٌ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ شَرِيكَاً لِأَنَّهُ وَاحِدٌ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ لِأَنَّهُ الْقَاهِرُ الْعَزِيزُ الْمَعَزُ ، وَلِهَذَا يَجِبُ أَنْ
نُكَبِّرَ هَذَا الْإِلَهَ تَكْبِيرًا فِي كُلِّ نِعْمَةٍ نَسْتَقْبِلُهَا مِنْهُ سُبْحَانَهُ .

سورة الكهف^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝ ١ ﴾

ختم الحق سبحانه سورة الإسراء بالحمد ، وبدأ سورة الكهف بالحمد ، والحمد لله دائماً هو الشعار الذي أطلقه رسول الله ﷺ في خير الكلمات : « سبحان الله والحمد لله » سبحان الله بُدِئَتْ بها سورة الإسراء ، والحمد لله بُدِئَتْ بها سورة الكهف . سبحان الله تنزيه لذاته سبحانه أن يكون له شريك ، لا في الذات ، ولا في الأفعال ، ولا في الصفات ، والحمد لله كذلك تكبرة للذات ، وبعد ذلك جاء العطاء من الذات فقلنا : الحمد لله ، فسبحان الله تنزيه ، والحمد لله شكر على العطاء .

والحمد يشترك معه في المعنى العام : ثناء وشكر ومدح ، إلا أن هذه الألفاظ وإن تقاربت في المعنى العام فكلُّ منها معناه الخاص ،

(١) سورة الكهف هي السورة رقم (١٨) في ترتيب المصحف الشريف ، وعدد آياتها ١١٠ آية وتقع في الجزء الخامس عشر والسادس عشر من المصحف . وهي سورة مكية في قول جميع المفسرين . قال القرطبي في تفسيره : « وروى عن فرقة أن أول السورة نزلت بالمدينة إلى قوله ﴿ جَزَأًا ﴾ والاول أصح » .
وقد روي في فضل سورة الكهف أحاديث كثيرة منها :

- من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عُصِمَ من الدجال . أخرجه مسلم في صحيحه (٨٠٩) كتاب صلاة المسافرين من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . قال النووي في شرحه لمسلم : « وفي رواية « من آخر الكهف » قيل : سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات فمن تدبرها لم يفتن بالدجال وكذا في آخرها » .

وكل هذه الالفاظ فيها ثناء ، إلا أن الشكر يكون من مُنعم عليه بنعمة خاصة به ، كأن يُسدى لك إنسان جميلاً لك وحدك ، فتشكره عليه .

أما الحمد فيكون على نعمة عامة لك ولغيرك ، فرُقعة الحمد أوسع من رُقعة الشكر ، أما المدح فقد تمدح ما لا يعطيك شيئاً ، كأن تمدح مثلاً الشكل الجميل لمجرد أنه أعجبك .

فَقَوْلُ الحق : (الحمد لله) بالألف واللام الدالة على الحصر ، فالمراد الحمد المطلق الكامل لله ، الحمد المستوعب لكل شيء ، حتى إنَّ حمدك لأى إنسان قدَّم لك جميلاً فهو - إذا سَلَسَلْتَهُ - حَمْدُ الله تعالى الذى أعان هذا الإنسان على أن يحسن إليك ، فالجميل جاء من حركته ، وحركته موهوبة له من خالقه ، والنعمة التى أمدَّك بها موهوبة من خالقه تعالى ، وهكذا إذا سلسلتَ الحمد لأى إنسان فى الدنيا تجده يصل إلى المنعم الأول سبحانه وتعالى .

وكلمة (الحَمْدُ لِلَّهِ) هذه هى الصيغة التى علمنا الله أن نحمده بها ، وإلا فلو ترك لنا حرية التعبير عن الحمد ولم يُحدِّد لنا صيغة نحمده ونشكره بها لاختلف الخلق فى الحمد حسب قدراتهم وتمكّنهم من الاداء وحسب قدرتهم على استيعاب النعم ، ولوجدنا البليغ صاحب القدرة الادائية أفصح من العيى والأمى . فتحمل الله عنا جميعاً هذه الصيغة ، وجعلها متساوية للجميع ، الكل يقول (الحمد لله) البليغ يقولها ، والعيى يقولها ، والأمى يقولها .

لذلك يقول ﷺ وهو يحمد الله ويثنى عليه : « سبحانك لا نحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » .

فَإِنْ أَرَدْنَا أَنْ نُحْصِيَ الثَّنَاءَ عَلَيْكَ فَلَنْ نَسْتَطِيعَ : لِأَنَّ الثَّنَاءَ عَلَيْكَ لَا يَعْرِفُ مَدَامَ إِلَّا أَنْتَ ، وَلَا يُحْصِيهِ غَيْرُكَ ، وَلَا نَمْلِكُ إِلَّا أَنْ نَقُولَ مَا عَلَّمْتَنَا مِنْ حَمْدِكَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ .

إِذَنْ : فَاسْتَوَاءَ النَّاسُ جَمِيعًا فِي الْحَمْدِ لِلَّهِ نِعْمَةً كَبِيرَى فِي ذَاتِهَا تَسْتَحِقُّ الْحَمْدَ ، فَنَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا عَلَّمَنَا مِنَ الْحَمْدِ لِلَّهِ ، وَالْحَمْدُ الْأَوَّلُ أَيْضًا نِعْمَةً ، وَبِذَلِكَ نَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا عَلَّمَنَا مِنَ الْحَمْدِ لِلَّهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ .

وَهَكَذَا ، لَوْ تَتَّبَعْتَ الْحَمْدَ لَوَجَدْتَهُ سِلْسَلَةً لَا تَنْتَهِي ، حَمْدٌ عَلَى حَمْدٍ عَلَى حَمْدٍ عَلَى حَمْدٍ ، فَيُظَلُّ اللَّهُ مَحْمُودًا دَائِمًا ، وَيُظَلُّ الْعَبْدُ حَامِدًا إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ .

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اسْتَهْلَ بِهَا الْحَقُّ سُبْحَانَهُ خُمْسَ سُورٍ مِنَ الْقُرْآنِ :

- ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢) [الفاحة]

- ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ (١) [الانعام]

- ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ .. ﴾ (١) [الكهف]

- ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ .. ﴾ (١) [سبا]

- ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ .. ﴾ (١) [فاطر]

وَلَكِنْ ، لِكُلِّ حَمْدٍ فِي كُلِّ سُورَةٍ حَيْثِيَّةٌ خَاصَّةٌ ، فَالْحَمْدُ فِي الْأُولَى

لأن الله رب العالمين ، ورب يعنى الخالق والمتولى للتربية ، خلق من عدم ، وأمد من عدم ، وتولى تربية عباده ، فهو رب لكل العالمين ؛ لذلك يجب أن نحمد الله على أنه هو الرب الذى خلق العالمين ، وأمدهم بفضله .

وفى الثانية : نحمده سبحانه الذى خلق السماوات والأرض ، وجعل الظلمات والنور ، وهذه آيات من آيات الله ونعم من نعمه ، فالسماوات والأرض فيها قيام البشر كله بما يمد حياتهم بالقوت ، ويستبقى نوعهم بالتكاثر .

والظلمات والنور من نعم الله ، وهما متكاملان لا متضادان ، فكل ظلمة مهمة ، كما أن للنور مهمة ، الظلمة للسكون والراحة ، والنور للسعى والحركة ، ولا يمكن لساع أن يسعى ويجد فى عمل ، إلا إذا ارتاح وسكن وجدد نشاطه ، فتقابل الظلمة والنور للتكامل ، فالحياة لا تستقيم فى ظلام دائم ، كما أنها لا تستقيم فى نور دائم .

وفى السورة الثالثة من السور التى افتتحها الحق سبحانه بـ (الْحَمْدُ لِلَّهِ) - والتى نحن بصددّها - أراد الحق سبحانه أن يوضح أنه لم يرب الخلق تربية مادية فقط ، بل هناك تربية أعلى من المادة تربية روحية قيمة ، فذكر هنا الحيثية الحقيقية لخلق الإنسان ، فهو لم يخلق لمادته فحسب ، ولكن لرسالة أسمى ، خلق ليعرف القيم والرب والدين ، وأن يعمل لحياة أخرى غير هذه الحياة المادية ، فقال تعالى :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ . . (١) ﴾ [الكهف]

فحيثية الحمد هنا إنزال الكتاب الذى يجمع كل القيم . وقلنا : إن

الحق سبحانه محمود برحمانيته قبل أن يخلق الخلق وضع له النماذج التي تصلح حركة الحياة ، كما قال تعالى : ﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝﴾ [الرحمن]

فتعليم القرآن جاء قبل خلق الإنسان ، إذن : وضع الحق سبحانه لعباده المنهج المنظم لحياتهم قبل أن يخلقهم ، لعلمه سبحانه بطبيعة خلقه ، وبما يصلحهم ، كالمخترع للألة الذي يعلم مهمتها ويحدد قانون صيانتها ، فالكتاب الذي نزل على محمد ﷺ هو المهمة الأساسية ، فيجب أن توطن عليها نفسك ، وتعلم أنه المنظم لحياتك ، وبه قانون صيانتك .

وقوله : ﴿عَلَى عَبْدِهِ ۝﴾ [الكهف] كما قلنا : في سورة الإسراء : إن العبودية كانت حيثية الرفعة في الإسراء والمعراج ، فقال سبحانه : ﴿سَبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ۝﴾ [الإسراء]

فالعبودية رفعته إلى حضرته تعالى : لأنه كان عبداً بحق ، وهذا يعني إنزال الكتاب عليه ، فكان عبداً بحق قبل أن يسرى به ، وحمل منهج الله أولاً فالتفت لربه لفئة أراد أن يلفت بها سواه ، فأخلص هو أولاً في العبودية ، وتحمل ما تحمّل ، فكان من جزائه أن يرتفع إلى مقام الحضرة فَعُرِجَ به ، وهناك أعطاه الله الصلاة لينزل بها إلى الخلق ليرفع بها صوته إلى المقام الذي سعى إليه بالمعراج .

إذن : فالنبي تناول ليناوِل ، وتناول لأنه أخلص العبودية ، فصعد إلى حضرة ربه ، وأخذ فريضة الصلاة وبلغها لقومه ، وكأنه يقول لهم : مَنْ أراد أن يلتقى بالله ، فليدخل في الصلاة .

و ﴿الْكِتَابَ ١﴾ [الكهف] هو القرآن الكريم ، لكن سورة الكهف ترتبها الثامنة عشرة بين سور المصحف من المائة والأربعة عشرة سورة ، أى : أن القرآن لم يكتمل بعد ، فلماذا قال تعالى (الكتاب) وهو لم يكتمل بعد ؟

نقول : الكتاب يُطْلَقُ وَيُرَادُّ به بعضه ، كما فى قوله تعالى : ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ١٨﴾ [القيامة] فالآية الواحدة تُسَمَّى قرآناً ، والسورة تُسَمَّى قرآناً ، والكل تُسَمَّى قرآناً .

أو : يكون المراد أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ ، ثم نزلهُ بعد ذلك مُنْجِماً حَسَبَ الْوَقَائِعِ ، فالمراد هنا الإنزال لا التنزيل .

وقوله تعالى : ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ١٦﴾ [الكهف] أى : جعله مستقيماً ، لا عِوَجَ فيه ، كما قال فى آية أخرى : ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ٢٨﴾ [الزمر] والاعوجاج . أن يأخذ الشئ امتداداً مُنْحَنِيّاً ملتوياً ، أما الاستقامة فهى الامتداد فى نفس الاتجاه ، لا يميل يميناً أو شمالاً ، ومعلوم أن الخطَّ المستقيم يمثل أقرب مسافة بين نقطتين ، ولا تستقيم حياة الناس فى الدنيا إلا إذا ساروا جميعاً على منهج مستقيم يعصمهم من التصادم فى حركة الحياة .

فالحق سبحانه وتعالى خلق الخلق متكاملين ، فكلُّ منهم لديه موهبة يحتاجها الآخرون ، فهذا طبيب ، وهذا مهندس ، وهذا نجار ، وهذا خياط ، ولا يستطيع أحد أن يقوم بذاته أو يستغنى عن مواهب غيره ، فلا بدُّ أن يتواجه الناس فى الحياة ، وأن يتكاملوا .

هذا التواجه إن لم يُنظَّم وتوضع له قوانين مرور دقيقة لتصادمت حركات الناس ، كما يحدث على الطريق الملتوى كثير المنحنيات ، فالقادم من هنا لا يرى القادم من هناك ، فيحدث التصادم . إذن : لا بدُّ من استقامة الطريق ليرى كلُّ منَّا الآخر ، فلا يصطدم به . والمنهج الإلهي هو الطريق المستقيم الذي يضمن سلامة الحركة في الحياة .

وقد ذكر الاعوجاج أيضاً في قوله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ (١٠٥) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۖ (١٠٦) لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۖ (١٠٧) ﴾ [طه]

أى : أرضاً مستوية خالية من أى شىء ﴿ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا ۖ (١٠٧) ﴾ [طه] : مستقيمة ﴿ وَلَا أَمْتًا ۖ (١٠٧) ﴾ [طه]

أى : مُستوية لا يوجد بها مرتفعات ومنخفضات تعوق الرؤية أيضاً وتسبب التصادم ، وهذا ما يُسمَّى رجال المرور (العقبة) .

ثم يقول الحق سبحانه واصفاً القرآن الكريم :

﴿ قِيمًا لِّبُذْرِ بَاسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۖ ﴾

قوله : (قِيمًا) أى : القرآن ، وقالوا : قِيمَ يعنى مستقيم ، كانها

(١) الصفصف : الأرض الملساء المستوية . أى : أن الجبال تزول فلا يكون لها أثر . [القاموس القويم ٢٧٩/١]

(٢) الأمت : التلال الصغار . والأمت : الوحدة بين كل نشزين . وفى التنزيل العزيز : ﴿ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۖ (١٠٧) ﴾ [طه] أى : لا انخفاض فيها ولا ارتفاع . [لسان العرب مادة : أمت] .

تأكيد لقوله : ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝١﴾ [الكهف] لأن الاستقامة والعِوَج قد لا يُدرك بالعين المجردة وتحتاج إلى ميزان دقيق يكشف لك مدى العِوَج أو الاستقامة ، وهذه الظاهرة تراها فى الطرق المستوية المرصوفة ، والتي تراها للوهلة الأولى مستقيمة تماماً ومستوية ، فإذا ما نزل المطر فضح هذا الاستواء وأظهر ما فيه من عيوب ؛ لذلك أكد الاستقامة بقوله ﴿قِيَمًا ۝٢﴾ [الكهف]

ومن معانى القِيَم : المهيمن على ما دونه ، كما تقول : فلان قِيَم على فلان أى : مُهيمن عليه وقائم على أمره . فالقرآن - إذن - لا عِوَج فيه ، وهو أيضاً مُهيمن على الكتب السابقة وله الوصاية عليها كما قال تعالى : ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ۝٤٨﴾ [المائدة]

ومنه قوله تعالى : ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقِيَمَ ۝٤٣﴾ [الروم] أى : المهيمن على الأديان السابقة .

ثم يقول تعالى : ﴿لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ ۝٢﴾ [الكهف] وهذه هى العِلَّة فى الإنزال .

والإنذار : التخويف بشرُّ قادم ، والمنذَر هنا هم الكفار ؛ لأنه لا يُنذَر بالعذاب الشديد إلا الكفار ، لكن سياق الآية لم يذكرها ليترك مجالاً للملكة العربية وللذهن أن يعمل ، وأن يستقبل القرآن بفكر مُتفتح وعقل يستنبط ، وليس بالضرورة أن يعطينا القرآن كل شىء هكذا على طرف النُمام أى قريباً سهل التناول .

ثم ضَخَّم العذاب بأنه شديد ، ليس ذلك فقط بل ﴿مِّنْ لَّدُنَّا ۝١﴾ ،

والعذاب يتناسب مع المعذَّب وقوته ، فإن كان العذاب من الله فلا طاقة لأحد به ، ولا مهرب لأحد منه .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَيَسِّرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (٢) ﴾ [الكهف] والبشارة تكون بالخير المنتظر في المستقبل ، ونلاحظ أنه في البشارة ذكر المبشِّر (المؤمنين) ولم يسكت عنهم كما سكت عن الكفار في الإنذار ، فهذا من رحمة الله بنا حتى في الأسلوب ، والبشارة هنا بالأجر الحسن ؛ لأنه أجر من الكريم المتفضل سبحانه ؛ لذلك قال الحق سبحانه بعدها :

﴿ مَكِّيْنٌ فِيهِ أَبَدًا ۝ (٣) ﴾

أى : باقين فيه بقاءً أبدياً ، وكان لابد أن يُوصَفَ أجر الله الحسن بأنه دائم ، وأنهم ماكثون فيه أبداً ؛ لأن هناك فرقاً بين أجر الناس للناس في الدنيا ، وأجر المنعم سبحانه في الآخرة ، لقد أَلَفَ الناس الأجر على أنه جُعِلَ على عمل ، فعلى قدر ما تعمل يكون أجرك ، فإن لم تعمل فلا أجرك .

أما أجر الله لعباده في الآخرة فهو أجر عظيم دائم ، فإن ظلمك الناس في تقدير أجرك في الدنيا ، فالله تعالى عادل لا يظلم يعطيك بسخاء ؛ لأنه المنصف المتفضل ، وإن انقطع الأجر في الدنيا فإنه دائم في الآخرة ؛ لأنك مهما أخذت من نعيم الدنيا فهو نعيم زائل ، إما أن تتركه ، وإما أن يتركك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝ (٤) ﴾

والإنذار هنا غير الإنذار الأول ، لقد كرّر الإنذار ليكون خاصاً بقمة المعاصي ، إنذار للذين قالوا اتخذ الله ولداً ، أما الإنذار الأول فهو لمطلق الكفر والمعصية ، وأما الثاني فهو لإعادة الخاص مع العام ، كأن لهؤلاء الذين نسبوا لله الولد عذاباً يناسب ما وقعوا فيه من جرأة على الحق سبحانه وتعالى .

وقد أوضح القرآن فظاعة هذه المعصية في قوله : ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴾ (٨٨) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا ^(١) إِدًّا (٨٩) تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (٩٠) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (٩١) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (٩٢) ﴿ [مريم]

إنها قمة المعاصي أن نخوض في ذات الله تعالى بمقولة تتفطر لها السماء ، وتنشق لها الأرض ، وتنهّد لهولها الجبال .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝ ﴾

فهذه القضية التي ادّعوها ، وهذه المقولة التي كذبوها على الله ، من أين أتوا بها ؟ الحقيقة أنهم ادّعوها ولا علم لهم بها ، والعلم إما ذاتي ، وإما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم وهم لا يملكون شيئاً من هذا ويقولون بأمر لا واقع له ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ .. ۝ ﴾ [الكهف]

(١) الإد : الدائمة والامر الفطيع والكذب الفاحش ، قال تعالى : ﴿ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴾ (٨٩) [مريم] . أى : منكراً وكذباً فاحشاً . [القاموس القويم ١٢/١] .

وعدم العلم ينشأ من أمرين : إما أن الشيء موجود وأنت لا تعلم به ؛ لأنه مستور عنك ، وإما لأن الشيء لا وجود له أصلاً ، وأنت لا تعلم أنه غير موجود ؛ لأن غير الموجود لا يمكن أن يتعلق به علم .

وقوله تعالى : ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ .. (٥) ﴾ [الكهف]

﴿ كَبُرَتْ ﴾ أى : عظمت وتناهت فى الإثم ؛ لأنهم تناولوا مسألة فضيعة ، كَبُرَتْ أَنْ تَخْرُجَ هذه الكلمة من أفواههم .

﴿ كلمة ﴾ الكلمة قول مفرد ليس له نسبة كأن تقول : محمد أو ذهب أو فى ، فالاسم والفعل والحرف كل منها كلمة مستقلة ، والكلمة تُطْلَقُ ويُراد بها الكلام ، فالآية عبّرت عن قولهم ﴿ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ [٤] [الكهف] بأنها كلمة ، كما تقول : ألقى فلان كلمة . والواقع أنه ألقى خُطْبَةً .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (٩) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا .. (١٠) ﴾ [المؤمنون] فسمى قولهم هذا (كلمة) .

ومنها قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ .. (٦٤) ﴾ [آل عمران] فسمى كل هذا الكلام كلمة .

وقوله تعالى : ﴿ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ .. (٥) ﴾ [الكهف] أى : أن هذه الكلمة كَبُرَتْ لأنها خرجت منهم وقالوها فعلاً ، ولو أنهم كتموها فى نفوسهم ولم يجهروا بها واستعظموا أن تخرج منهم لكانوا فى عداد المؤمنين ، بدليل أن وفد اليمين حينما أتوا رسول الله ﷺ وقالوا : يا رسول الله تدور بأنفسنا أفكار عن الله ، نتعاضم أن نقولها - أى :

لا نقدر على النطق بها فقال ﷺ : « ذاك صريح الإيمان » ^(١) .

إذن : المعيب عليهم أنهم أخرجوا هذه المسألة من أفواههم ، وهذا منتهى القُبْح ، فالأفكار والخواطر مهما بلغت من السوء وكتمها صاحبها لا يترتب عليها شيء ، وكأنها لم تَكُنْ .

ثم يقول تعالى : ﴿ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا .. (٥) ﴾ [الكهف] أى : ما يقولون إلا كذباً ، والكذب ألا يطابق الكلام واقع الأمر ، فالعاقل قبل أن يتكلم يُدير الكلام على ذهنه ويَعْرِضُه على تفكيره ، فتأتى النسبة فى ذهنه وينطقها لسانه ، وهذه النسبة قبل أن يفكر فيها وينطق بها لها واقع .

فمثلاً حين تقول : محمد مجتهد . قبل أن تنطق بها جال فى خاطرك اجتهاد محمد ، وهذه تُسمّى نسبة ذهنية ، فإن قلت : محمد مجتهد أصبحت نسبة كلامية ، فإن وُجد شخص اسمه محمد وهو مجتهد فعلاً ، فإن النسبة الذهنية الكلامية أصبحت نسبة واقعية ، والخبر بها خبر صادق . فإن كانت النسبة الكلامية لا واقع لها كأن لا يوجد شخص اسمه محمد أو وُجد ولكنه غير مجتهد ، فالخبر هنا كاذب . وهذا هو الأسلوب الخبرى الذى يحتمل الصدق أو الكذب .

وهناك الأسلوب الإنشائى الذى لا يحتمل الصدق ، ولا يحتمل الكذب ؛ لأن النسبة الواقعية فيه متأخرة عن النسبة الكلامية كما لو قلت : ذاكر دروسك . فواقع هذه العبارة سيحدث فى المستقبل ؛ لذلك لا يُوصَفُ الإنشاء بالصدق أو بالكذب .

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٣٢) كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وفى رواية « تلك محض الإيمان » قال النووى فى شرحه لمسلم (٥١٢/١) : « إن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلاً عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالاً محققاً وانتفت عنه الريبة والشكوك » .

والتدقيق العلمى يقول : الصديق الحقيقى أن تطابق النسبة الكلامية الواقع والاعتقاد ، فإن اعتقدت شيئاً ولم يحدث ، فالنسبة كاذبة وأنت غير كاذب ؛ لأن هناك فرقاً بين الخبر والمخبر .

وهذه المسألة واضحة فى قوله تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ (١)

[المنافقون]

فقولهم : إنك لرسول الله نسبة صادقة ؛ لأنها تطابق الواقع ، إنما هل وافقت معتقدهم ؟ لم توافق معتقدهم ؛ لذلك شهد الله أنهم كاذبون ؛ لأن كلامهم لم يوافق واقعهم الاعتقادى . أو : لأن التكذيب لم يرد به قولهم : إنك لرسول الله وإنما يراد به قولهم : نشهد ، فالتكذيب للشهادة لأن الشهادة أن يواطىء القلب اللسان ، وهم شهدوا بالسنتهم ، ولم تؤمن به قلوبهم .

وهنا لما قالوا ﴿ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ ، فهذه نسبة كلامية ليس لها واقع ، فهى نسبة كاذبة ، فقال تعالى : ﴿ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾ (٥)

[الكهف]

ثم يُسَلَّى الحق سبحانه رسوله ﷺ لِيُخَفِّفَ عَنْهُ مَا يَلَاقَى مِنْ مُتَاعِبٍ وَعَنَادٍ وَسَفَهٍ فِي سَبِيلِ الدَّعْوَةِ ، فيقول تعالى :

﴿ فَلَمَّا كَبُخَّ نَفْسَكَ عَلَى آثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا

بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ (٦)

ومعنى : ﴿ بَاخِعٌ نَفْسَكَ .. ﴾ (٦) [الكهف] أى : تجهد نفسك فى دعوة قومك إجهاداً يهلكها ، وفى الآية إشفاق على رسول الله ؛ لأنه

حَمَلَ نَفْسَهُ فِي سَبِيلِ هِدَايَةِ قَوْمِهِ مَا لَا يَحْمِلُهُ اللَّهُ وَيَلْزِمُ مَا لَا يَلْزِمُهُ ،
فَقَدْ كَانَ ﷺ يَدْعُو قَوْمَهُ فَيُعْرَضُوا وَيَتَوَلَّوْا عَنْهُ فَيُشِيعُ آثَارَهُمْ بِالْأَسْفِ
وَالْحُزْنِ ، كَمَا يَسَافِرُ عَنْكَ حَبِيبٌ أَوْ عَزِيزٌ ، فَتَسِيرُ عَلَى أَثَرِهِ تَمْلُوكُ
مَرَارَةَ الْأَسَى وَالْفِرَاقِ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ لِحُبِّهِ لِقَوْمِهِ وَحِرْصِهِ عَلَى
هُدَايَتِهِمْ يَكَادُ يُهْلِكُ نَفْسَهُ (أَسْفًا) .

وَالْأَسْفُ : الْحُزْنُ الْعَمِيقُ ، وَمِنْهُ قَوْلُ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
﴿ يَا أَسْفَى عَلَى يُوسُفَ .. ﴾ (٨٤) [يوسف] وَقَوْلُهُ تَعَالَى عَنْ مُوسَى لَمَّا
رَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ غَاضِبًا مِنْ عِبَادَتِهِمُ الْعَجَلَ : ﴿ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ
غَضَبًا أَسْفًا .. ﴾ (٨٦) [طه]

وَقَدْ حَدَّدَ اللَّهُ تَعَالَى مَهْمَةَ الرَّسُولِ وَهِيَ الْبَلَاغُ ، وَجَعَلَهُ بَشِيرًا
وَنَذِيرًا ، وَلَمْ يُكَلِّفْهُ مِنْ أَمْرِ الدَّعْوَةِ مَا لَا يَطِيقُ ، فَفِي الْآيَةِ مَظْهَرٌ مِنْ
مَظَاهِرِ رَحْمَةِ اللَّهِ بِرَسُولِهِ ﷺ ، فَيَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ :

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا
لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ (٧)

وَكَانَ هَذِهِ الْآيَةُ تَعْقِيبَ عَلَى سَابِقَتِهَا ، وَإِشَارَةً لِرَسُولِ اللَّهِ بِأَنَّ
الدُّنْيَا قَصْبِيرَةٌ ، فَالْمَسَآلَةُ - إِذَنْ - قَرِيبَةٌ فَلَا دَاعِيَ لَأَنْ يَهْلِكَ نَفْسُهُ
حُزْنًا عَلَى عِنَادِ قَوْمِهِ ، فَالدُّنْيَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ مَدَّةُ بَقَائِهِ بِهَا وَعَيْشُهُ فِيهَا ،
وَلَا دَخَلَ لَهُ بِعَمَرِهَا الْحَقِيقِيُّ ؛ لِأَنَّ حَيَاةَ غَيْرِهِ لَا تَعُودُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ،
وَعَلَى هَذَا فَمَا أَقْصَرَ الدُّنْيَا ، وَمَا أَسْرَعَ انْتِهَائُهَا ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَيْنَا
فَنَجَازِيهِمْ بِمَا عَمَلُوا ، فَلَا تَحْزَنُ وَلَا تَيْأَسُ ، وَلَا تَكْدُرُ نَفْسُكَ ، لِأَنَّهُمْ
لَمْ يُؤْمِنُوا .

فَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا .. ﴾ (٧) [الكهف]

أى : كل ما على الأرض هو زينة ، والزينة هى الزخرف الذى يبرق أمام العين فيغيرها ، ثم يندثر ويتلاشى ، وقد أوضح لنا القرآن هذه المسألة فى قوله تعالى :

﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا^(١) تَذَرُوهُ الرِّيحُ .. (٤٥)﴾ [الكهف]

فإياك أن يأخذك هذا الزخرف ؛ لأنه زهر سرعان ما يذبل ويصير حطاماً .

وقوله : ﴿لِنَبْلُوهُمْ .. (٧)﴾ [الكهف] البلاء يعنى : الاختبار والامتحان . وليس المصيبة كما يظن البعض ؛ لأن المصيبة تكون على من يخفق فى الاختبار ، والابتلاء لهم من الله مع علمه تعالى بأمرهم وما سيحدث منهم مُسبقاً ، ولكن لنعرف معرفة الواقع وشهادة الواقع .

وما أشبه هذه المسألة بالتلميذ الذى يتنبأ له أستاذه بالفشل لما يراه من مقدمات يعرفها عن عقليته وعن اجتهاده والتفاته يحكم من خلالها ، فإذا ما دخل التلميذ الاختبار فشل فيه وأخفق ، لكن هل يعنى هذا أن نلغى الاختبارات فى مدارسنا اعتماداً على خبرة المعلم بتلاميذه ؟ لا بدّ من الاختبار ليقوم شاهداً واقعياً على من يخفق .

إذن : معنى : ﴿لِنَبْلُوهُمْ .. (٧)﴾ [الكهف] أى : بلاء شهادة منهم على أنفسهم .

(١) الهشيم : الحطب أو الخشب المحطم . وهشم الشيء اليابس : كسره . وهشم الخبز : كسره وفثته . [القاموس القويم : ٣٠٢/٢] .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۝٨﴾

الصعيد : هو طبقة التراب التي تظهر على وجه الأرض ، ولا نبات فيها و ﴿ جُرُزًا ﴾ هي الأرض الخالية من النبات ، وقد يكون بها نبات ، إلا أن الجراد أكله أو جاءته جائحة أهلكته ، يقول تعالى : ﴿ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴾ (٢٧) [السجدة]

وما دام الأمر كذلك والدنيا زُخْرَف سرعان ما يزول ، فالأجل قريب ، فدَعُهُمْ لى اختبارهم ، وأَجَازِيهِمْ بأعمالهم .

ويقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا

مِّنْ ءَايَتِنَا عِجَابًا ۝١﴾

وقد وردت قصة أهل الكهف نتيجة لسؤال كفار مكة الذين أرادوا أن يُخرجوا رسول الله ، ويُرَوَّى أنهم أرسلوا رجلين منهم هما : النضر ابن الحارث وعقبة بن أبى معيط إلى أهل الكتاب فى المدينة ليسألوهم عن صدق رسول الله ، وما خبره عندهم ، وما ورد عنه فى كتبهم .

(١) اختلف الناس فى الرقيم على أقوال كثيرة ، منها ما ذكره القرطبى فى تفسيره :

- الرقيم : واد . قاله مجاهد .
- الرقيم : الصخرة التى كانت على الكهف . قاله السدى .
- الرقيم : كلبهم . قاله أنس بن مالك والشعبى .
- الرقيم : لوح من الرصاص كتب فيه أسماءهم وأنسابهم ودينهم ومن هربوا . قاله ابن عباس والفراء .

وهناك أقوال أخرى ذكرها القرطبى فى تفسيره (٤٠٨٦/٥ - ٤٠٨٧) .

وقد كان يهود المدينة قبل البعثة يتوعدون الأوس والخزرج عباد الأصنام ببعثة النبي الجديد ، يقولون : لقد أطلَّ زمان نبيٍّ نتبعه ، ونقتلكم به قَتْلُ عاد وإرم ؛ لذلك رغب أهل مكة فى سؤال يهود المدينة عن صدق رسول الله ، فلما ذهب الرجلان إلى يهود المدينة قالوا : إن أردتُمْ معرفة صدق محمد فاسألوهُ عن ثلاثة أشياء ، فإن أجابكم فهو صادق ، اسألوهُ : ما قصة القوم الذين ذهبوا فى الدهر مذاهب عجيبة ؟ وما قصة الرجل الطواف الذى طاف الأرض شرقاً وغرباً ؟ وما الروح ؟^(١)

وفعلأ ذهب الرجلان إلى رسول الله ، وسألاه هذه الأسئلة فقال ﷺ : « أخبركم بما سألتُم عنه غداً »^(٢) وجاء غد وبعد غد ومَرَّتْ خمسة عشر يوماً دون أن يُوحى لرسول الله شئ من أمر هذه الأسئلة ، فشَقَّ ذلك على رسول الله وكَبُرَ فى نفسه أن يعطى وعداً ولا يُنجزه .

وقالوا : إن سبب إبطاء الوحي على رسول الله فى هذه المسألة أنه قال : « أخبركم بما سألتُم عنه غداً » ولم يَقُلْ : إن شاء الله ؛ ولذلك خاطبه ربه تبارك وتعالى بقوله : ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ .. (٢٤) ﴾ [الكهف]

وهذه الآية فى حَدِّ ذاتها دليل على صدق رسول الله ، وعلى أدبه ، وعلى أمانته فى البلاغ عن ربه عز وجل ، وقد أراد الحق

(١) ذكره القرطبى فى تفسيره (٤٠٧٦/٥) وعزاه لابن إسحاق

(٢) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (٢٦٩/٢ - ٢٧١) ، وكذا ابن هشام فى السيرة

(٣٢١/١ - ٣٢٣) من حديث ابن عباس وهو من طريق ابن إسحاق .

سبحانه أن يكون هذا الدرس في ذات الرسول ليكون نموذجاً لغيره ،
وحتى لا يستنكف أحد إذا استدرك عليه شيء ، فها هو محمد رسول
الله يستدرك عليه ربه ويعدل له .

فكان قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقُولْنِ لشيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ﴾ (٢٣) إِلَّا
أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ .. (٢٤) ﴿ [الكهف] تربية للأمة في شخصية رسولها حتى
لا يستنكف المرءى من توجيه المرءى ، ما دام الهدف هو الوصول
إلى الحقيقة ، فإياكم أن ترفضوا استدراك رأى على رأى حتى وإن
كان من الخلق ، فما بالك إن كان الاستدراك من الخالق سبحانه ،
والتعديل والتربية من ناحيته ؟

واليك مثال لأدب الاستدراك ومشروعية استئناف الحكم ، لقد
ورد هذا الدرس في قوله تعالى : ﴿ وَدَاوُدَ وَسَلِيمَانَ إِذِ يَحْكُمَانِ فِي
الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ ^(١) فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴾ (٧٨) ﴿ [الانبياء]
فكان حكم داود عليه السلام في هذه المسألة أن يأخذ صاحب
الزرع الغنم التي أكلت زرعه ، فلما بلغ سليمان هذه الحكومة استدرك
عليها قائلاً : بل يأخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بها ، ويأخذ صاحب
الغنم الزرع يصلحه حتى يعود إلى ما كان عليه ، ثم تعود الغنم إلى
صاحبها ، والزرع إلى صاحبه .

لذلك قال تعالى بعدها : ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ .. ﴾ (٧٩) ﴿ [الانبياء]
ولم يتهم داود بالخطأ ، بل قال : ﴿ وَكَلَّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا .. ﴾ (٧٩) ﴿ [الانبياء]
ونلاحظ هنا أن الاستدراك لم يأت من الاب للابن ، فيكون أمراً

(١) النَّفْس : أن تنتشر الإبل (والغنم) بالليل فتزعى من غير علم راعيها [لسان العرب -
مادة : نفس] . ونفشت الغنم : انتشرت في المرمى بغير راع ولا ضابط . [القاموس
القيوم ٢/ ٢٧٩] .

طبيعياً ، بل جاء من الابن للأب ليؤكد على أنه لا غضاضة أن يستدرك الصغير على الكبير ، أو الابن على الأب ، فالهدف هو الوصول إلى الحق والصواب ، ونبي الله سليمان في هذه المسألة لم يغض الطرف عن هذا القصور في حكومة أبيه ، بل جهر بالحق ونطق به ؛ لأن الحق أعز من أى صلة حتى لو كانت صلة الأبوة .

ومن هذه القضية نعلم أن استدراك الخلق على الخلق أمر طبيعي ومقبول لا يستنكف منه أحد ، ومن هنا جاءت فكرة الاستئناف في المحاكم ، فلعل القاضى فى محكمة الاستئناف يستدرك على زميله فى المحكمة الابتدائية ، أو يقف على شىء لم يقف عليه ، أو يرى جانباً من القضية لم يره .

ولنا هنا وقفة مع أمانته ﷺ فى البلاغ عن الله ، وأنه لم يكتم من الوحي شيئاً حتى ما جاء فى عتابه والاستدراك عليه ، فكانه أمين حتى على نفسه ، فالرسول هو الذى بلغنا : ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴾ (٢٣) [الكهف] وهو الذى بلغنا : ﴿ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ لِمَ تَحْرِمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ .. ﴾ (١) [التحریم]

وهو الذى بلغنا فى شأن غزوة بدر : ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ .. ﴾ (٤٣) [التوبة] وغيرها كثير من آيات القرآن ؛ لذلك مدحه ربه تعالى بقوله : ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴾ (٢٤) [التكوير]

حتى فى مجال التهديد والوعيد لم يكتم رسول الله من الوحي حرفاً واحداً ، انظر إلى قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴾ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٤٦) [الحاقة]

إنها الامانة المطلقة والصدق الذى لا يخفى شيئاً .

ألم يكنْ جديراً بالقوم أنْ يفقهوا هذه الناحية من رسول الله ،
ويتفكروا في صدقه ﷺ حين يُخبرهم عن نفسه أشياء لم يعرفوها ،
وكان من المنتظر أنْ يُخفيها عنهم ؟ أليس في ذلك دليلاً قاطعاً على
صدقه فيما يقول ؟

والحق تبارك وتعالى حينما يعلمنا أن نقول : إن شاء الله إذا
أقدمنا على عمل في المستقبل إنما يُكرّم عبده ويحميه حتى لا يُوصَف
بالكذب إذا لم يُحقّق ما وعد به ، وليس في قولنا : إن شاء الله حَجَرٌ
على أحد ، أو تقييد لطموحات البشر كما يدّعى البعض أن قول إن
شاء الله يلغى التخطيط للمستقبل .

نقول : خَطَطَ كما تريد ، ودبّر من أمرك ما شئت ، واصنع من
المقدمات ما تراه مناسباً لإنجاح سعيك ، لكن ما عليك إن قرنتَ هذا
كله بمشيئة الله ، وهى فى حَدِّ ذاتها عَوْنٌ لك على ما تريد ، فإنْ
أخفقتَ فقد جعلتَ لنفسك حماية فى مشيئة الله ، فأنت غير كاذب ،
والحق تبارك وتعالى لم يشأ بعدُ أنْ تنجزَ ما تسعى إليه .

والحقيقة أن الحدث فى المستقبل لا يملكه أحد ، ولا يضمّنه أحد
إلا الله تبارك وتعالى ؛ لذلك عليك أن تُعلّق الفعل على مشيئة الله ،
فإنْ قُلْتَ مثلاً : سأقابل فلاناً غداً لأكلمه فى كذا ، فهل تملك أنت من
عناصر هذا الحدث شيئاً ؟

أضمنتَ أن تعيش إلى غد ؟ أضمنتَ حياة فلان هذا إلى الغد ؟
أضمنتَ أن موضوع المقابلة باق لا يتغير فيه شيء ، ولا يطرأ عليه
طارىء ؟ إذن : فكيف تقطع بالقول أنك ستفعل غداً كذا ؟ قل : إن
شاء الله ، واخرج من دائرة الحرج هذه .

نعود إلى الآية التي نحن بصددھا فالحق سبحانه يقول : ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴾ (٩) [الكهف]

﴿ أَمْ ﴾ حرف من حروف العطف ، ويفيد الإضراب عما قبله وتوجيه الاهتمام إلى ما بعده ، كما فى قوله تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِ الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ .. ﴾ (١٦) [الرعد]

فالمراد : إن سالك كفار مكة عن مسألة أصحاب الكهف على أنها معضلة يريدون إخراجك بها ، فدعك من كلامهم ، ودعك من سوء نيّتهم ، ولا تحسب أن أهل الكهف هى العجيبة الوحيدة لدينا ، فالعجائب عندنا كثيرة ، وهذه واحدة منها .

و ﴿ الْكَهْفِ ﴾ : الْفَجْوَةُ فى الجبل و (الرقيم) الشئ المرقوم أى : المكتوب عليه كحجر أو نحوه ، ولعله حجر كان على باب الكهف رُقم عليه أسماء هؤلاء الفتية ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴾ (٩) [المطففين] أى : مكتوب .

وقوله : ﴿ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴾ (٩) [الكهف] أى : ليست هذه هى العجيبة الوحيدة ، فكل آياتنا عجيبة تستحق التأمل .

ثم تأخذ الآيات فى تفصيل هذه العجيبة ، فيقول تعالى :

﴿ إِذْ أَوْىءَ الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا مِنْ لَدُنْكَ

رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾ (١٠)

(أوى) من المأوى ، وهو المكان الذى يأوى إليه الإنسان ويلجأ إليه (الفتية) جمع فتى ، وهو الشاب فى مُقْتَبِلِ العمر ، والشباب هم مَعْقِدُ الأمل فى حَمْلِ الأعباء والنهوض بكل أمر صعب ،

وهؤلاء شباب مؤمن وقفوا يحملون راية عقيدتهم وإيمانهم أمام جبروت الكفر وطغيان الشرك ، فالفتاء فيهم فتاء إيمان وعقيدة .

لذلك لجأوا إلى الكهف مُخَلِّفِينَ وراءهم أموالهم وأهلهم وكل ما يملكون ، وفرُّوا بدينهم إلى هذا المكان الضيق الخالي من أى مُقَوِّمٍ من مُقَوِّمَاتِ الحياة ؛ لأنهم لا يشغلون أنفسهم بهذه المقومات ، بل يعلمون أن لهم رباً سيتولى أمرهم ؛ لذلك ضَرَعُوا إِلَيْهِ قَائِلِينَ :

﴿ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۖ ۝ (١٠) ﴾ [الكهف] أى : رحمة من عندك ، أنت ترحم بها ما نحن فيه من انقطاع عن كل مُقَوِّمَاتِ الحياة ، فالرحمة فى فجوة الجبل لن تكون من البشر ، الرحمة هنا لا تكون إلا من الله : ﴿ وَهَبْنِي لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝ (١٠) ﴾ [الكهف] أى : يَسِّرْ لَنَا طريقاً سديداً للخير وللحق .

إن هؤلاء الفتية المؤمنين حينما ألجأهم الكفر إلى ضيق الكهف تَضَرَّعُوا واتجهوا إلى ربهم ، فهو وحده القادر على أن يُوسِّعَ عليهم هذا الضيق ، كما قال تعالى : ﴿ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ۖ ۝ (٤٣) ﴾ [الأنعام]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ

سِنِينَ عَدَدًا ۝ (١١) ﴾

يُقَالُ : ضَرَبَ الفسْطَاطُ عَلَى الْأَرْضِ يَعْنِي الْخِيْمَةَ ، أَيْ : غَطَّيْتُ الْأَرْضَ بِهَا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ فُضَاءً ، وَالضَّرْبُ : أَنْ تَلْمَسَ شَيْئًا بِشَيْءٍ بِشِدَّةٍ شَرِيطَةً أَنْ يَكُونَ الْمَضْرُوبُ بِهِ أَقْوَى مِنَ الْمَضْرُوبِ ، وَإِلَّا كَانَ الضَّارِبُ ضَارِبًا لِنَفْسِهِ .

لذلك ، فالشاعر عندما تكلم عن المعترضين على القدر قال :

أَيَا هَازِئًا مِنْ صُتُوفِ الْقَدَرِ بِنَفْسِكَ تُعَنَفُ لَا بِالْقَدَرِ
وَيَا ضَارِبًا صَخْرَةً بِالْعَصَا ضَرَبْتَ الْعَصَا أَمْ ضَرَبْتَ الْحَجَرَ ؟
فمعنى ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ .. ﴾ (١١) [الكهف] أى : غطيناها بغطاء محكم يحجبهم عن العالم الخارجى ، والضرب على آذانهم هو الرحمة التى دعوا الله بها وطلبوها ؛ لأن الإنسان الذى يحمل الفأس مثلاً ويعمل بها إنْ تعب وأجهدته العمل يقف بعض الوقت ليستريح ، فإنْ تعب من الوقوف قعد ، فإنْ تعب من القعود استلقى واضطجع ، فإنْ لم يسترح فلا يبقى إلا أن ينام ، ففى النوم تهدأ الأعصاب ، ويستريح الإنسان ، حتى مع الآلام فى أعنف الأمراض إذا نام المريض لا يشعر بشيء من الألم ؛ لذلك اختار لهم ربهم هذا الوضع ليريحهم به طوال فترة مكثهم فى الكهف .

فالحق سبحانه - إذن - هو الضارب ، والمضروب هو الأذان ، والضرب على الأذان هنا للرحمة لا للعذاب ؛ لأن الله تعالى أراد لهم أقصى درجات الراحة والنوم الهادئ الذى لا يُعَكِّرُ صَفْوَهُ شَيْءٌ ، والنوم هو الراحة التامة التى تطفى على الآلام العضوية فى الذات الإنسانية .

وقد اختار الحق سبحانه الضرب على آذانهم ؛ لأن حاسة السمع هى أول الحواس عملاً فى الإنسان ، وهى أول آلة إدراك تُؤَدِّى مهمتها فى الطفل ، كما قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٧٨) [النحل]

هذه الحواس هي منافذ العلم والإدراك للإنسان ، فلو وضعت أصبعك أمام عين الطفل المولود تراه لا يرمش ؛ لأنه لا يرى إلا بعد ثلاثة إلى عشرة أيام ، أما لو صرخت في أذنه فإنه ينتبه فحاسة السمع تؤدي مهمتها منذ ولادته . وكذلك فالأذن تمتاز أيضاً بأنها الإدراك الوحيد الذي لا يتعطل ولا يتوقف أثناء النوم لأن بها يتم الاستدعاء من النوم .

وهؤلاء الفتية دخلوا وأووا إلى الكهف ، وهو فجوة في جبل في صحراء وهي عُرْضَة للعواصف والرياح وأصوات الحيوانات وأشياء كثيرة يمكن أن تزعج النائم ، فلو تركهم الخالق سبحانه في نومهم هذا على طبيعتهم لأزعجتهم هذه الأصوات وأقلقت راحتهم ؛ لذلك عطل حاسة السمع عندهم ، وبذلك استطاعوا أن يناموا كل هذه المدة .

ثم يقول تعالى : ﴿ فِي الْكَهْفِ سَنِينَ عَدَدًا ۝١١ ﴾ [الكهف] ومعنى عدداً أى : سنين كثيرة ؛ لأن القليل لا يُعَدُّ لأنه معروف ، فإن ذكر العدد فأعلم أنه للشئ الكثير ، كما تقول : فلان عنده مليون عدداً ونقداً .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ

أَحْصَى لِمَا بَسَّوْا أَمَدًا ۝١٢ ﴾

(١) الحزب : الجماعة من الناس فيهم قوة وصلابة يجمعهم غرض واحد ومصالح وآراء متشابهة . [القاموس القويم - مادة : حزب] ، قال القرطبي في تفسيره (٤٠٩٤ / ٥) : « الظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية إذ ظنوا لبثهم قليلاً . والحزب الثانى من أهل المدينة الذين بُعث الفتية على عهدهم ، حين كان عندهم التاريخ لأمر الفتية . وهذا قول الجمهور من المفسرين » .

(بَعَثْنَاهُمْ) أى : أيقظناهم من نومهم الطويل ، وما داموا قد ناموا فالأمر إذن ليس موتاً إلا أنهم لما طالت مدة نومهم شبَّهها بالموت : ﴿ لَنَعْلَمَ أَى الْحَزْبَيْنِ .. (١٢) ﴾ [الكهف] أى : الفريقين منهم ؛ لأنهم سأل بعضهم بعضاً عن مُدَّة لُبْثهم فقالوا : يوماً أو بعض يوم . أو : المراد الفريقان من الناس الذين اختلفوا فى تحديد مدة نومهم : ﴿ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمْدًا (١٢) ﴾ [الكهف] أى : لنرى أى الفريقين سيقدر مدَّتهم تقديرًا صائبًا . والآمد : هو المدة وعدد السنين .

والمعامل فى الآيات السابقة يجد فيها مَكْشَصًا للقصة ومَوْجَزًا لها ، وكأنها برقية سريعة بما حدث ، فأهل الكهف فتية مؤمنون فروا بدينهم إلى كهف من الكهوف ، وضرب الله على آذانهم فناموا مدة طويلة ، ثم بعثهم الله ليعلم مَنْ يحصى مدة نومهم ، وهذه البرقية بالطبع لم تُعْطَ تفصيلاً لكل لقطات القصة ؛ لذلك تبدأ الآيات فى التفصيل فيقول تعالى :

﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا

بِرَبِّهِمْ وَرَزَقْنَاهُمْ هُدًى (١٣) ﴾

(نَحْنُ) أى : الحق سبحانه وتعالى ، فهو الذى يقصُّ ما حدث بالحق ، فلو أن القاصَّ غير الله لتوقَّع منه الخطأ أو النسيان ، أو ترك شيء من الأحداث لهوى فى نفسه ، إنما إن جاءك القصص من الله فهو الحق ، كما قال فى آية أخرى : ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ .. (٣) ﴾ [يوسف]

إذن : هناك قصص ليس بالحسن ، وهو القصص غير الدقيق .

فالقِصَصُ القرآنى يضمن لك منتهى الدقة فى عرض الأحداث ،
ويُصَوِّر لك كل اللقطات ، وكلمة قصة أو قِصَص تدلُّ على دقة
التتبع ؛ لأنها من قصِّ الأثر أى : تتبَّعه وكان لهذه المهمة رجال
معروفون بقصَّاصى الأثر ، وهم الذين يتتبعون الواقع .

و (نَبَأُهُمُ) النبأ : هو الخبر العظيم .

ثم يقول تبارك وتعالى : ﴿ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ
هُدًى (١٣) ﴾ [الكهف]

هذا هو تفصيل القصة بعد أن لخصها القرآن فى المذكرة
والبرقية السابقة ، وكان الحق سبحانه يقول لرسوله : لقد ذكر ناس
هذه القصة من قبل ، لكنها قُصَّتْ بغير الحق ، وغيَّر فيها ، لكن
قَصْنَا لها هو القِصَصُ الحق الذى لا كذب فيه .

فحقيقة هؤلاء أنهم فتية آمنوا بالله ، وهذه قضيتهم التى ضحَّوْا
من أجلها ، فلما آمنوا بالله تولَّاهم ونورٌ بصائرهم وربط على
قلوبهم ، وزادهم إيماناً ، كما قال فى آية أخرى : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا
زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (١٧) ﴾ [محمد]

وما أشبه هذه المسألة بالمعلِّم الذى يلمح أمارات النجاة والذكاء
على أحد تلاميذه ، ويراه مُجيباً حريصاً على العلم فيؤليه اهتمامه ،
ويمنحه المزيد من المعلومات .

ونلاحظ هنا أن هؤلاء المؤمنين الذين ضحَّوْا بكلِّ شئ وفرَّوْا
بدينهم ما زالوا فى مرحلة الشباب ، وهو مظنة الانشغال بالدنيا
والحرص على مُتعتها ، أما هؤلاء فقد انشغلوا بدينهم منذ صغرهم
ليكونوا قدوة ومثلاً للشباب المؤمن فى كل زمان ومكان ، فالفتاء فى
أهل الكهف : فتاء إيمان وفتاء عقيدة .

والحق سبحانه يقول :

﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا
لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ^(١) ۝١٤﴾

والربط يعنى أن تربط على الشيء وتشد عليه لتحفظ ما فيه ،
كما تربط القرينة حتى لا يسيل منها الماء ، وتربط الدابة حتى
لا تنفلت ، وقد وردت مادة (ربط) فى القرآن كثيراً ، منها قوله
تعالى فى قصة أم موسى : ﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ
تُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا .. ۝١٠﴾ [القصص]

أى : ربط على ما فى قلبها من الإيمان بالله الذى أوحى إليها أن
تلقى بولدها فى الماء ، ولولا أن ربط الله على قلبها وثبتها لانطلقت
خلف ولدها تصرخ وتنتحب وتلفت إليه الانظار ﴿ كَادَتْ تُبْدِي بِهِ
لَوْلَا .. ۝١٠﴾ [القصص]

أى : تكشف عن الخطئة التى أمرها الله بها لنجاة موسى عليه
السلام ، وهكذا اطمأن قلب أم موسى ، وأصبح فؤادها فارغاً - أى :
من الانفعالات الضارة ، ومعلوم أن القلب هو محل الانفعالات ، بدليل
ما يحدث فيه من اضطراب وزيادة ضربات وتدفق للدم عند الغضب
مثلاً .

ولا يُسمى القلب فؤاداً إلا إذا توقد بالمشاعر وتحرك بها ، وربط

(١) الشطط : الجور وتجاوز الحد فى كل شيء ، قال تعالى : ﴿ لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ۝١٤﴾ [الكهف] . أى : قولاً جائراً مجاوزاً للحد . [القاموس القويم ١/ ٣٤٩] .

الله على قلب أم موسى أحدث لها ضَبْطًا للشعور يحكم تصرفاتها فتأتى سليمة مُتَمَشِّية مع الخطة المرادة .

ومن هنا نأمر الغاضب الذى تغلى الدماء فى عروقه بالهدوء وضبط النفس ؛ لأن الهدوء سيعينه على الحق ، ويلجم جماح غضبه الذى لا تُحمد عُقباه ، ألا ترى التوجيه النبوى فى حال الغضب ؟ إنه ينصح بتغيير الوضع الذى أنت عليه ؛ لأن هذه العملية تحدث لديك نزوعية ، تصرف عنك الغضب .

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَأَفْسَدَتْهُمْ هَوَاءَ (٤٣) ﴾ [إبراهيم] أى : فارغة خالية ليس فيها شيء ؛ لأن الشيء إذا فَرَّغْتَهُ من مُحتَوَاهِ امتلأ بالهواء .

وهنا يقول الحق سبحانه فى أهل الكهف : ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ .. (١٤) ﴾ [الكهف] لتظل بداخلها العقيدة والإيمان بالله لا تتزعزع ولا تُخرجها الأحداث والشدائد ، وهذا من زيادة الهدى الذى أخبرت به الآية السابقة .

وقوله تعالى : ﴿ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (١٤) ﴾ [الكهف]

قاموا : القيام هنا دليل على مواجهتهم للباطل ووقوفهم فى وجهه ، وأن الباطل أفزعهم فهبوا للتصدى له بقولهم : ﴿ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (١٤) ﴾ [الكهف] ولا بُدَّ أنهم سمعوا كلاماً يناقض قولهم ، وتعرضوا فى دعوتهم للحرب والاضطهاد ، فالآية تعطى صورة لفريقين : فريق الكفر الذى ينكر وجود الله أو يشرك به ، وفريق الإيمان الذى يعلنها مُدَوِّية : ﴿ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (١٤) ﴾ [الكهف]

وَأِنْ كَانَ فَرِيقٌ مِنَ الْكَافِرِ يَدْعُو إِلَى عِبَادَةِ آلِهَةٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ فَرِيقُ
الْإِيمَانِ يَقُولُ : ﴿لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا﴾ [الكهف] فَإِنْ ادَّعَيْنَا إِلَهًا
مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا﴾ [الكهف] أَيْ : فَقَدْ تَجَاوَزْنَا
الْحَدَّ ، وَبَعُدْنَا عَنِ الصَّوَابِ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً
لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ
مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾

وهنا يخبر أهل الكهف الفتية المؤمنون عن قومهم أنهم اتخذوا
من دُونِ اللَّهِ آلِهَةً متعددة ، دون أن يكون لهم دليل أو حُجَّة واضحة
على صِدْق ما ذهبوا إليه من عبادة هذه الآلهة .

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [الكهف] فافطع الظلم
واقبحه أَنْ نَفْتَرِيَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ، كما قال تعالى : ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ
عَظِيمٌ﴾ [لقمان] .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَإِذْ أَعَزَّلْنَاهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آلَاءُ اللَّهِ فَأَوْوِا إِلَى
الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ
مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا﴾

هذا حديث الفتية بعضهم إلى بعض : مَا دُمْنَا اعْتَزَلْنَا أَهْلَ الْكَفْرِ ،
وَنَأَيْنَا عَنْ طَرِيقِهِمْ ، وَسَلَكْنَا مَسْلَكَ الْإِيمَانِ بِاللهِ الَّذِي يَسِّرُهُ اللهُ لَنَا ،
فَهِيَأَ بَنَّا إِلَى الْكَهْفِ نَلْجَأُ إِلَيْهِ وَنَحْتَمِي فِيهِ فِرَاراً بِدِينِنَا ، وَمَخَافَةً أَنْ
يُفْتَنَّا الْقَوْمَ عَنْ دِينِنَا .

ويلفتنا هنا إلى أن فرار هؤلاء الفتية ليس إلى بلد آخر فيه مُتَسِّعٌ
للحياة ، بل إلى كهف ضيق في جبل في صحراء ، وليس به مُقَوِّمٌ
من مُقَوِّمَاتِ الحياة ؛ لذلك ينبهنا الحق سبحانه : إِيَّاكَ أَنْ تَقُولَ : إِنْ
الْكَهْفُ ضَيْقٌ ، وَكَيْفَ يَعِيشُونَ فِيهِ ؟ لَأَنَّهُمْ مُهَاجِرُونَ إِلَى اللهِ لَاجِئُونَ
إِلَيْهِ مُتَوَكِّلُونَ عَلَيْهِ .

لذلك قال بعدها : ﴿ يَنْشُرْ لَكُمْ .. (١٦) ﴾ [الكهف] فالضيق يقابله
الْبَسْطُ وَالسَّعَةُ ، لقد قالوا هذه الكلمة وهم واثقون في رحمة الله
معتقدون أن الذي هاجروا إليه لن يُسَلِّمَهُمْ وَلَنْ يَخْذِلَهُمْ ، وسوف
يُوسِّعَ عَلَيْهِمْ بِرَحْمَتِهِ هَذَا الضِّيقُ ، وَقَدْ وَسَّعَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ فَعَلَا حِينَ
أَنَامَهُمْ ، أَلَا تَرَى النَّائِمَ يَرِيعُ فِي الدُّنْيَا هُنَا وَهَنَا لَا تَحُدُّهُ حُدُودٌ ؟

ومن هذه السعة ما حدث في قصة نبي الله موسى - عليه وعلى
نبيينا الصلاة والسلام - حينما تبعه فرعون بجنوده حتى قال أتباعه :
﴿ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ (٦١) ﴾ [الشعراء] ، فقد ضاق عليهم الخناق حيث البحر
من أمامهم ، والعدو من خلفهم ، ولا مهربَ لهم فيما يرون من واقع
الامر . فماذا قال موسى لقومه في هذا الموقف ؟ قال بملء فيه قَوْلُهُ
الوَائِقُ مِنْ نَصْرِ اللهِ : ﴿ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (٦٢) ﴾ [الشعراء]

فجاءه التأييد من ربه في التروُّ واللحظة ، وفُرج عنه وعن أصحابه

مَا يُلَاقُونَ مِنْ ضِيقِ الْمَخْرَجِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : ﴿ اَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ .. ﴾ (٦٣)

[الشعراء]

كذلك هنا : ﴿ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ .. ﴾ (١٦) [الكهف]

ثم يقول تعالى : ﴿ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ﴾ (١٦) [الكهف] والمراد بالمرفق جمع مرافق ، وهى مَقَوِّمَاتُ الحَيَاةِ التى لا يستغنى عنها الإنسان ، فلما أنامهم الله أغناهم عن مرافق الحياة ، لأنهم إن ظلوا فى حال اليقظة فلا بُدَّ أَنْ يحتاجوا إلى هذه المرافق .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ عَنْ كَهْفِهَا ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْسِدًا ﴾ (١٧)

بعد أن ضرب الله على آذانهم فعصمهم من الأصوات التى تُزعجهم وتُقلق نومهم عصمهم أيضاً من ضوء الشمس ، وقد أثبتت الأبحاث خطر الأشعة خاصة على النائم ، وأن للظلمة مهمة ، فبها تهدأ الأعصاب وترتاح الأعضاء ، والشمس خلق من خلق الله ، لها مدارٌ ثابت وقانون لا يتخلف ، كما قال تعالى : ﴿ كُلُّ فِي فَلَكَ يُسَبِّحُونَ ﴾ (٣٣)

[الأنبياء]

(١) تزاور عنه : مال وتحنّى وانحرف . أى : أن الشمس تميل وتحرف عنهم لئلا تؤذيهم . [القاموس القويم ٢٩٢/١] .

(٢) قرض المكان : تركه وتجاوزته . أى : تتركهم الشمس وتتجاوزهم جهة اليمين فلا تؤذيهم الشمس بحرماً . [القاموس القويم ١١٣/٢] .

ولكن الخالق سبحانه وتعالى خرق لهم نظام الشمس حتى لا يزعجهم ضوءها فجعلها (تزاور) أى : تميل عند طلوعها عن الكهف ، ومنه الزُّور : أى الميل عن الحق ، وازورَّ عن الشيء أى : مال عنه ، فكانت الشمس إذا طلعت تميل عن الكهف جهة اليمين .

﴿وَإِذَا غَرَبَتِ تَقْرَضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ .. (١٧)﴾ [الكهف] والقرض - كما هو معلوم - أن تعطى غيرك شيئاً يحتاج إليه ، فكان الشمس تقترضهم وتسلفهم ، كونها لا تدخل عليهم عند غروبها ، وهذا أمر ليس من حقهم ، فكانها تقترضهم إياه . ولا شك أن هذه العملية مظهر من مظاهر قدرة الله التى تصنع الشيء وضده .

ونلاحظ أن الحق - سبحانه وتعالى - جعل الفعل للشمس فى تزاور وتقترضهم ، وكأنها تفعل ذلك من نفسها بعد أن ضبط الله تعالى حركتها على هذه الأفعال كما تضبط الآلة اليوم .

وقوله : ﴿وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ .. (١٧)﴾ [الكهف] أى : فى الكهف ﴿ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ .. (١٧)﴾ [الكهف] وما دامت هذه الأفعال للشمس آية من آيات الله ، ومعجزة من معجزاته تعالى ، فلايك أن تعترض : كيف تميل الشمس ؟ وكيف تُغيّر اتجاهها ؟ لأن الخالق سبحانه خلق الخلق ، وأعطى لكل مخلوق قانونه الذى يسير به ، ومع ذلك لم يترك لكل مخلوق أن يفعل بقانونه ما يريد ، بل له سبحانه وتعالى قيومية على القانون ، تبطله إن شاء ، وتحركه إن شاء .

ثم يقول تعالى : ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا (١٧)﴾ [الكهف]

فقضية الهداية والإضلال قائمة من قديم ، ولا تزال ذيول هذه المعركة موجودة إلى الآن ، فهناك دائماً من يقول : إذا كان الله هو الهادى والمُضِل ، فلماذا يعذبني إن ضللت ؟

وشاع هذا السؤال وأخذ المستشرقون والفلاسفة ، ويراد منه إيجاد مبرر للنفس العاصية غير الملتزمة ، ونقول لكل مجادل : لماذا قصرت الاعتراض على مسألة الضر والعذاب إن ضللت ؟ ولماذا لم تذكر الثواب إن أحسنت وأمنت ؟ إن اقتصرارك على الأولى دون الثانية دليل على أن الهداية التي جاءت لك هي مكسب تركته وأخذت المسألة التي فيها ضرر ، ولا يقول ذلك إلا المسرفون على أنفسهم .

والهداية نوعان : هداية دلالة ، وهي للجميع ، للمؤمن والكافر ؛ لأن الحق سبحانه لم يدل المؤمن فقط ، بل يدل المؤمن والكافر على الإيمان به ، فمن يُقبل على الإيمان به ، فإن الحق تبارك وتعالى يجد فيه أهلاً للمعونة ، فيأخذ بيده ويعينه ، ويجعل الإيمان خفيفاً على قلبه ، ويعطى له طاقة لفعل الخير ، ويشرح له صدره وييسر له أمره .

فمن شاء الحق سبحانه هدايته أعطاه الهداية ، ومن شاء له الضلال زاده ضلالاً ، وقد بين أن من شاء هدايته يهتدى ، وهذه معونة من الله ، والكافر لا يهتدى ، وكذلك الظالم والفساق ، لأنه سبحانه قد ترك كل واحد منهم لاختياره ، وهكذا يمنع الحق سبحانه عنهم هداية المعونة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقِلَبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ
وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ^(١) لَوِ اطَّلَعَتْ
عَلَيْهِمْ لَوْ لَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمْلَمْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ^(٢) ۝١٨﴾

أى : لو أتيت لك النظر إليهم لخيّل إليك أنهم أيقاظٌ غير نائمين ذلك لأن ربهم سبحانه حفظهم على حال اليقظة وعلى هيئتها ، ثم أظهر فيهم آية أخرى من الإعجاز بأن يُقَلَّبُهُمْ فى نومهم مرة ناحية اليمين ، وأخرى ناحية الشمال ، لتظل أجسامهم على حالها ، لا تأكلها الأرض .

ومعلوم أن الإنسان إذا قُدِّرَ له أن ينام فترة طويلة على سرير المرض يُصَابُ بمرض آخر يُسمونه قرحة الفراش ، نتيجة لنومه المستمر على جانب واحد - عافانا الله وإياكم - وقد جعل لهم هذا التقلب ذات اليمين وذات الشمال على هيئة الإيقاظ .

وقوله : ﴿ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ .. ۝١٨﴾ [الكهف] ويبدو أنهم كانوا من الرعاة ، فتبعهم كلبهم وجلس مآذا ذراعَيْهِ بفناء الكهف أو على بابهِ ﴿ لَوِ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوْ لَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمْلَمْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ۝١٨﴾ [الكهف] فقد ألقى الله مهابتهم والخوف منهم فى نفوس

(١) قال ابن عباس : لئلا تاكل الأرض لحومهم . قال أبو هريرة : كان لهم فى كل عام تقليبتان . وقيل : فى كل سنة مرة . وقال مجاهد : فى كل سبع سنين مرة . وقالت فرقة : إنما قَلَبُوا فى التسع الأواخر ، وأما فى الثلثائة فلا . وظاهر كلام المفسرين أن التقلب كان من فعل الله . [تفسير القرطبي ٥/٤١٠٠] .

(٢) الوصيد : فناء الكهف أو عتبته . [القاموس القويم ٢/٣٣٩] .

الناس ، فإذا ما اطلع عليهم إنسان خاف وولّى هارباً يملؤه الرعب ؛ لأن هيتئتهم تُوحى بذلك ، حيث يتقلبون يميناً وشمالاً ، ومع ذلك لا يصحّو منهم أحد ، ولا يقوم منهم أحد طوال هذه المدة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝١٩﴾

قوله : (بعثناهم) أى : أيقظناهم من نومهم ؛ لأن نومهم الطويل الذى استغرق ثلاثمائة سنة وتسعاً أشبه الموت ، فقال (بَعَثْنَاهُمْ) ، والبعثُ هنا لقضية خاصة بهم ، وهى أن يسأل بعضهم بعضاً عن مدّة لبثهم فى الكهف ، وقد انقسموا فى سؤالهم هذا إلى فريقين الفريق الأول ﴿ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ .. ۝١٩﴾ [الكهف]

فردّ الفريق الآخر بما تقتضيه طبيعة الإنسان فى النوم العادى ، فقال : ﴿ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ .. ۝١٩﴾ [الكهف] فالإنسان لا يستطيع تقدير مدّة نومه بالضبط ، لكن المعتاد فى النوم أن يكون كذلك يوماً أو بعض يوم .

(١) الورق : الدراهم المضروبة . والورق : بكسر الراء : الفضة . [لسان العرب - مادة : ورق] .

وقد أخذ العلماء من هذا القول أنهم حين تساءلوا هذا السؤال لم يجدوا في ذواتهم شيئاً يدلُّ على مرور زمن طويل ، حيث وجدوا أنفسهم على الحال التي ناموا عليها ، فلم يتغير مثلاً حالهم من الشباب إلى الشيخوخة ، ولم يتغير شعرهم مثلاً إلى البياض ؛ لذلك قالوا : لبثنا يوماً أو بعض يوم ، ولو وجدوا أنفسهم شيئاً لقدروا الزمن المناسب لهذا الشيب .

وهذه وقفة المشدود حين يُسأل عن زمن لا يدري مدته ، إنه طويل عند الله إنما قصير عنده ، وهذا كقوله تعالى في سورة البقرة : ﴿ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ^(١) وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ .. (٢٥٩) ﴾ [البقرة]

لقد حكم على مدة لبثه بيوم أو بعض يوم ؛ لأنه وجد نفسه على الحال التي عهدا لم يتغير منه شيء ، فكيف يتأتى الصدق من الحق سبحانه في قوله (مائة عام) والصدق في قول العزير بيوم أو بعض يوم ؟

لا شك أننا أمام آية من آيات الخالق سبحانه ، ومعجزة من معجزاته لا يقدر عليها إلا المالك للزمان وللمكان ، القابض للزمان ليوم أو بعض يوم ، الباسط له إلى مائة عام .

لذلك أظهر الخالق سبحانه في هذه المعجزة الدليل على صدق

(١) سنه الطعام يسته : تغير بعد مضي زمن عليه . وتسَّنه الطعام : تغير . [القاموس القويم

القولين : ففي طعام العزير الذى ظلّ على حاله طازجاً لم يتغير دليل على يوم أو بعض يوم ، وفى حماره الذى رآه عظماً بالية دليل على المائة عام ، فسبحان الله الذى يجمع الشئ وضده فى آن واحد .

ثم يقول تعالى حكاية عنهم : ﴿ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُمْ .. ﴾ (١٩) [الكهف] وهو قول الجماعة الذين أرادوا إنهاء الخلاف فى هذه المسألة ، فقالوا لإخوانهم : دعونا من هذه القضية التى لا تفيد ، واتركوا أمرها لله تعالى . ودائماً يأمرنا الحق سبحانه بأن ننقل الجدل من شئ لا تنتهى فيه إلى شئ ، ونحوه للأمر المثمر النافع ؛ لذلك قالوا :

﴿ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴾ (١٩) [الكهف]

والورق يعنى العملة من الفضة ، فأرادوا أن يرسلوا أحدهم بما معهم من النقود ليشتري لهم من المدينة طعاماً ؛ لأنهم بمجرد أن استيقظوا انتهت حالتهم الاستثنائية ، وعادوا إلى طبيعتهم ؛ لذلك طلبوا الطعام ، لكن نلاحظ هنا أن الجوع لم يحملهم على طلب مطلق الطعام ، بل تراهم حريصين على تزكية طعامهم واختيار أطيبه وأظهره ، وأبعده عن الحرام .

وكذلك لم يفتهم أن يكونوا على حذر من قومهم ، فمن سيذهب منهم إلى هذه المهمة عليه أن يدخل المدينة خلّسة ، وأن يتلطف فى الأمر حتى لا يشعر به أحد من القوم ، ذلك لأنهم استيقظوا على الحالة التى ناموا عليها ، وما زالوا على حذر من قومهم يظنون أنهم يتبعونهم ويبحثون عنهم ، ويسعون للقضاء عليهم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا﴾ (٢٠)

وهذا احتياط منهم للدين ، وحماية للعقيدة التي فَرَّوْا بها . فإن يَرْجُمُوكُمْ فسيُنتصرون عليكم في الدنيا ، إنما ستأخذون الآخرة ، وإن ردوكم إلى دينهم ، فلن تفلحوا في الدنيا ولا في الآخرة .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَكَذَلِكَ أَخْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمُ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ (٢١)

في قوله تعالى ﴿وَكَذَلِكَ أَخْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا ..﴾ (٢١) [الكهف] يقيم من أهل الكهف دليلاً على قيام الساعة والبعث بعد الموت ، فها أنتم ما زلتم على قَيْدِ الحياة وفي سَعَةِ الدنيا ، ومع ذلك أناكم الله هذه التَّوَمَّةَ الطويلة ثم بعثكم ، وقد عَثَرُ عليهم ، وما زالت فيهم حياة .

ثم يقول تعالى : ﴿إِذْ يَتَنَزَّعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ﴾ (٢٢) فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا

(١) أَعَثَرَهُ عَلَى الْأَمْرِ : أطلعه عليه . قال تعالى : ﴿وَكَذَلِكَ أَخْتَرْنَا عَلَيْهِمْ ..﴾ (٢١) [الكهف] . أى :

جعلنا الناس يطلعون عليهم ويعرفون كهفهم وقصتهم . [القاموس القويم ٧/٢] .

(٢) قال عكرمة : كان منهم طائفة قد قالوا تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد فبعث الله أهل

الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك . وذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل

ذلك الزمان شك في البعث وفى أمر القيامة . (تفسير ابن كثير ٧٧/٣) .

رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ .. ﴿٢١﴾ [الكهف] حدث هذا التنازع من الجماعة الذين عثروا عليهم ، ويبدو أنهم كانوا على مسحة من الدين ، فأرادوا أن يحافظوا على هذه الآية الإلهية ، ويصح أنهم بمجرد أن عثروا عليهم قضى أجلهم فماتوا .

وهذه مسألة يجب أن يُورَخ لها ، وأن تخلد ؛ لذلك جعلوها مثلاً شروداً للعالم كله لتُعرف قصة هؤلاء الفتية الذين ضحوا في سبيل عقيدتهم وفروا بدينهم من سعة الحياة إلى ضيق الكهف ؛ ليكونوا مثلاً لكل أهل العقيدة ، ودليلاً على أن الله تعالى ينصر أهله ويدافع عنهم ويخلد ذكراهم إلى قيام الساعة .

لذلك قال بعضهم لبعض : ﴿ابنوا عليهم بُنياناً .. ﴿٢١﴾﴾ [الكهف] أى : مطلق البنيان ، فعارضهم آخرون بأن البناء يجب أن يكون مسجداً ﴿قَالَ الَّذِينَ^(١) غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ^(٢) عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴿٢١﴾﴾ [الكهف] ليكون موضعاً للسجود لله وللعبادة ليتناسب مع هذه الآية العظيمة الخالدة .

ثم تحدث الحق سبحانه عن الاختلافات التي نشأت عن فضول الناس لمعرفة عدد أهل الكهف ، وما يتعلق بهم من تفاصيل هي في حقيقتها علم لا ينفع وجهل لا يضر ، فقال تعالى :

(١) حكى ابن جرير فى القائلين ذلك قولين : أحدهما : إنهم المسلمون منهم . والثانى : أهل الشرك منهم . قال ابن كثير فى تفسيره (٧٨/٢) : « الظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنقوذ » .

(٢) قال القرطبى فى تفسيره (٤١١٠/٥) : « تنشأ هنا مسائل ممنوعة وجائزة ، فاتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهى عنه ممنوع لا يجوز . وروى الصحيحان عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبة فيها تصاوير لرسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : « إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك أشرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة » . لفظ مسلم .

﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾

لقد اختلف القوم فى عدد أهل الكهف ، منهم من قال : ثلاثة رابعهم كلبهم . ومنهم من قال : خمسة سادسهم كلبهم ، وعلق الحق سبحانه على هذا القول بأنه - (رجماً بالغيب) : لأنه قول بلا علم ، مما يدلنا على خطئه ومخالفته للواقع . ومنهم من قال : سبعة وثامنهم كلبهم ، ولم يعلق القرآن على هذا الرأى مما يدل على أنه الأقرب للصواب .

ثم يأتى القول الفصل فى هذه المسألة : ﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ .. (٢٢)﴾ [الكهف] فلم يبين لنا الحق سبحانه عددهم الحقيقى ، وأمرنا أن نترك هذا لعلمه سبحانه ، ولا نبحث فى أمر لا طائل منه ، ولا فائدة من ورائه ، فالمهم أن يثبت أصل القصة وهو : الفتية الأشداء فى دينهم والذين فرؤا به وضحوأ فى سبيله حتى لا يفتنهم أهل الكفر والطغيان ، وقد لجأوا إلى الكهف ففعل الله بهم ما فعل ، وجعلهم آية وعبرة ومثلاً وقُدوة .

(١) قيل : المراد بهم النصارى ، فإن قسوماً منهم حضروا النبى ﷺ من نجران فجرى ذكر أصحاب الكهف فقالت اليعقوبية : كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم . وقالت النسطورية : كانوا خمسة سادسهم كلبهم . وقال المسلمون : كانوا سبعة ثامنهم كلبهم . وقيل : هو إخبار عن اليهود الذين أمروا المشركين بمسألة النبى ﷺ عن أصحاب الكهف . ذكره القرطبى فى تفسيره (٤١١٢/٥) .

أما فرعيات القصة فهي أمور ثانوية لا تُقَدَّم ولا تُؤَخَّر ؛ لذلك قال تعالى بعدما : ﴿ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا .. ﴾ (٢٢) [الكهف] أى : لا تجادل فى أمرهم .

ثم يأتى فضول الناس ليسألوا عن زمن القصة ومكانها ، وعن أشخاصها وعددهم وأسمائهم ، حتى كلبهم تكلموا فى اسمه . وهذه كلها أمور ثانوية لا تنفع فى القصة ولا تضر ، ويجب هنا أن نعلم أن القَصَصَ القرآنى حين يبهم أبطاله يبهمهم لحكمة ، فلو تأملت إبهام الأشخاص فى قصة أهل الكهف لوجدته عيّن البيان لأصل القصة ؛ لأن القرآن لو أخبرنا مثلاً عن مكان هؤلاء الفتية لقال البعض : إن هذا الحدث من الفتية خاص بهذا المكان ؛ لأنه كان فيه قدر من حرية الرأى .

ولو حدد زمانهم لقال البعض : لقد حدث ما حدث منهم ؛ لأن زمانهم كان من الممكن أن يتأتى فيه مثل هذا العمل ، ولو حدد الأشخاص وعيّنهم لقالوا : هؤلاء أشخاص لا يتكررون مرة أخرى .

لذلك أبهمهم الله ليتحقق الفائدة المرجوة من القصة ، أبهمهم زماناً ، وأبهمهم مكاناً ، وأبهمهم عدداً ، وأبهمهم أشخاصاً ليشيع خبرهم بهذا الوصف فى الدنيا كلها لا يرتبط بزمان ولا مكان ولا أشخاص ، فحمل راية الحق ، والقيام به أمر واجب وشائع فى الزمان والمكان والأشخاص ، وهذا هو عيّن البيان للقصة ، وهذا هو المغزى من هذه القصة .

وانظر إلى قوله تبارك وتعالى : ﴿ قَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ .. ﴾

هكذا (رَجُلٌ مُؤْمِنٌ) دون أن يذكر عنه شيئاً ، فالمهم أن الرجولة في الإيمان ، أيًا كان هذا المؤمن في أيّ زمان ، وفي أيّ مكان ، وبأيّ اسم ، وبأيّ صفة .

كذلك في قوله تعالى : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ .. (١٠) ﴾ [التحريم] ولم يذكر عنهما شيئاً ، ولم يُشَخَّصهما ؛ لأن التشخيص هنا لا يفيد ، فالمهم والمراد من الآية بيان أن الهداية بيد الله وحده ، وأن النبي المرسل من الله لم يستطع هداية زوجته وأقرب الناس إليه ، وأن للمرأة حريةً عقديّةً مطلقة .

و كذلك في قوله : ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ .. (١١) ﴾ [التحريم] ولم يذكر لنا مَنْ هي ، ولم يُشَخَّصها ؛ لأن تعيينها لا يُقدِّم ولا يُؤخِّر ، المهم أن نعلم أن فرعونَ الذي ادَّعى الألوهية وبكل جبروته وسلطانه لم يستطع أن يحمل امرأته على الإيمان به .

إذن : العقيدة والإيمان أمر شخصي قلبي ، لا يُجبر عليه الإنسان ، وها هي امرأة فرعون تؤمن بالله وتقول : ﴿ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١١) ﴾ [التحريم]

أما في قصة مريم ، فيقول تعالى : ﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ .. (١٢) ﴾ [التحريم] فشَخَّصها باسمها ، بل واسم أبيها ، لماذا ؟ قالوا : لأن الحدث الذي ستعرض له حَدَثٌ فريد وشيء خاصُّ بها لن يتكرر في غيرها ؛ لذلك عَيَّنَّها الله وعَرَّفَها ، أما الأمر العام الذي يتكرر ، فمن الحكمة أن يظلَّ مُبْهَمًا غير مرتبط بشخص أو زمان أو مكان ، كما في قصة أهل الكهف ، فقد أبهمها الحق سبحانه لتكون مثالاً وقُدوةً لكل مؤمن في كل زمان ومكان .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۚ ﴾ (٢٣)

وتتجلى فى هذه الآية رحمة الله بالمحبيب محمد ﷺ فلم يرد سبحانه وتعالى أن يصدّم رسوله بمسألة المخالفة هذه ، بل أعطاه ما أراد ، وأجابه إلى ما طلب من مسألة أهل الكهف ، ثم فى النهاية ذكره بهذه المخالفة فى أسلوب وعظ رقيق : ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴾ (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ .. (٢٤) [الكهف]

وقد سبق أن ذكرنا أنه ﷺ حينما سأله القوم عن هذه القصة قال لهم : سأجيبكم غداً ولم يقل : إن شاء الله . فلم يعاجله الله تعالى بالعتاب ، بل قضى له حاجته ، ثم لفت نظره إلى أمر هذه المخالفة ، وهذا من رحمة الله برسوله ﷺ .

كما خاطبه بقوله : ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ .. ﴾ (٤٣) [التوبة]

فقدّم العفو أولاً وقرّره : لأن هذه المسألة منتهية ومعلومة للرسول ، ثم عاتبه بعد ذلك . كما لو طلب منك شخص عوناً أو مساعدة ، وقد سبق أن أساء إليك ، فمن اللياقة ألاّ تصدّمه بأمر الإساءة ، وتذكره به أولاً ، بل اقض له حاجته ، ثم ذكره بما فعل .

والحق سبحانه يقول :

﴿ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا شُذًى ۚ ﴾ (٢٤)

أى : على فَرَض أنك نسيت المشيئة ساعة البدء فى الفعل ، فعليك أن تعيدها ثانية لتتدارك ما حدث منك من نسيان فى بداية الأمر .

وقوله تعالى : ﴿ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴾ [الكهف] ٢٤ : أى : يهدينى ويعيننى ، فلا أنسى أبداً ، وأن يجعل ذكره لازمة من لوازمى فى كل عمل من أعمالى فلا أبداً عملاً إلا بقول : إن شاء الله .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَيْسُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ
وَأَزْدَادُوا تِسْعًا ﴾ ٢٥

وهذه الآية تعطينا لقطة من المذكرة التفصيلية التى أعطاها الله تعالى لرسوله ﷺ عن أهل الكهف ، وهى تُحدّد عدد السنين التى قضاهم الفتية فى كهفهم بأنها ثلاثمائة سنة ، وهذا هو عددها الفعلى بحساب الشمس .

لذلك : فالحق سبحانه لم يقل ثلاثمائة وتسعاً ، بل قال : ﴿ وَأَزْدَادُوا تِسْعًا ﴾ [الكهف] ٢٥ ولما سمع أهل الكتاب هذا القول اعترضوا وقالوا : نعرف ثلاثمائة سنة ، ولكن لا نعرف التسعة ؛ ذلك لأن حسابهم لهذه المدة كان حساباً شمسياً .

ومعلوم أن الخالق سبحانه حينما خلق السموات والأرض قسم الزمن تقسيماً فلكياً ، فجعل الشمس عنواناً لليوم ، نعرفه بشروقها وغروبها ، ولما كانت الشمس لا تدلنا على بداية الشهر جعل الخالق

سبحانه الشهر مرتبطاً بالقمر الذي يظهر هلالاً في أول كل شهر ،
وقد قال تعالى : ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ
يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ .. ﴾ (٣٦) [التوبة]

فلو حسبت الثلاثمائة سنة هذه بالحساب القمري لوجدتها ثلاثمائة
سنة وتسعاً ، إذن : هي في حسابكم الشمسي ثلاثمائة سنة ، وفي
حسابنا القمري ثلاثمائة وتسعاً . ونعرف أن السنة الميلادية تزيد عن
الهجرية بأحد عشر يوماً تقريباً في كل عام .

ومن حكمة الخالق سبحانه أن ترتبط التوقيعات في الإسلام
بالأهلة ، ولك أن تتصور لو ارتبط الحج مثلاً بشهر واحد من التوقيت
الشمسي في طقس واحد لا يتغير ، فإن جاء الحج في الشتاء يظل
هكذا في كل عام ، وكم في هذا من مشقة على مَنْ لا يناسبهم الحج
في فصل الشتاء . والامر كذلك في الصيام .

أما في التوقيت القمري فإن هذه العبادات تدور بمدار العام ،
فتأتي هذه العبادات مرة في الصيف ، ومرة في الخريف ، ومرة في
الشتاء ، ومرة في الربيع ، فيؤدي كل إنسان هذه العبادة في الوقت
الذي يناسبه ؛ لذلك قالوا : يا زمن وفيك كل الزمن .

والمعامل في ارتباط شعائر الإسلام بالدورة الفلكية يجد كثيراً من
الآيات والعجائب ، فلو تتبعنا مثلاً الإذان للصلاة في ظل هذه الدورة
لوجدت أن كلمة « الله أكبر » نداء دائم لا ينقطع في ليل أو نهار من
ملك الله تعالى ، وفي الوقت الذي تنادي فيه « الله أكبر » يُنادي آخر
« أشهد ألا إله إلا الله » وينادي آخر « أشهد أن محمداً رسول الله »
وهكذا دواليك في منظومة لا تتوقف .

وكذلك فى الصلاة ، ففى الوقت الذى تصلى أنت الظهر ، هناك آخرون يُصَلُّونَ العصر ، وآخرون يُصَلُّونَ المغرب ، وآخرون يُصَلُّونَ العشاء ، فلا يخلو كَوْنُ الله فى لحظة من اللحظات من قائم أو راعع أو ساجد . إذن : فلفظ الأذان وأفعال الصلاة شائعة فى كُلِّ أوقات الزمن ، وبِكُلِّ ألوان العبادة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِيُثَوِّلَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾ (٢٦)

الاسلوب فى قوله تعالى : ﴿ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ .. ﴾ (٢٦) [الكهف] اسلوب تعجب أى : ما أشدَّ بصره ، وما أشدَّ سمعه ؛ لأنه البصر والسمع المستوعب لكلِّ شىء بلا قانون^(١) .

وقوله : ﴿ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾ (٢٦) [الكهف] كأن الحق سبحانه وتعالى يُطمئن عباده بأن كلامه حق لا يتغير ولا يتبدل ؛ لأنه سبحانه واحد أحد لا شريك له يمكن أن يُغيَّر كلامه .

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤١١٨/٥) : « ويحتمل أن يكون المعنى « أبصر به » أى : بوحيه وإرشاده هداك وحجبك والحق من الأمور ، وأسمع به العالم ، فيكونان أمرين لا على وجه التعجب » .

ثم يقول الحق سبحانه لتبیه محمد ﷺ :

﴿وَأَنْتَ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ
لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ (٢٧)

أى بعد هذه الأسئلة التى سألَكَ كفار مكة إياها ، وأخبركَ الله بها فاجبتهم ، اعلم أن لك رباً رفيقاً بك ، لا يتخلّى عنك ولا يتركك لكيدهم ، فإن أرادوا أن يصنعوا لك مازقاً أخرجك الله منه ، وإياك أن تظن أن العقبات التى يقيمها خصومك ستؤثر فى أمر دعوتك .

وإن أبطأت نُصرة الله لك فاعلم أن الله يريد أن يُحصّ جنود الحق الذين يحملون الرسالة إلى أن تقوم الساعة ، فلا يبقى فى ساحة الإيمان إلا الأقوياء الناضجون ، فالأحداث والشدائد التى تمر بطريق الدعوة إنما لتغربل أهل الإيمان حتى لا يصمد فيها إلا مَنْ هو مأمون على حمل هذه العقيدة .

وقوله : ﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ..﴾ (٢٧) [الكهف] لأن كلمات الله لا يستطيع أحد أن يُبدّلها إلا أن يكون معه سبحانه إله آخر ، فما دام هو سبحانه إلهاً واحداً لا شريك له ، فاعلم أن قوله الحق الذى لا يُبدّل ولا يُغَيَّر ﴿وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ (٢٧) [الكهف] أى : ملجأ تذهب إليه ؛ لأن حَسْبَكَ الله وهو نعم الوكيل ، كما قال تعالى :

﴿أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٥١) [العنكبوت]

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ
وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ (٢٨)

نزلت هذه الآية في « أهل الصفة »^(١) ، وهم جماعة من أهل الله انقطعوا للعبادة فتناولتهم السنة الناس واعترضوا عليهم ، لماذا لا يعملون ؟ ولماذا لا يشتغلون كباقي الناس ؟ بل وذهبوا إلى رسول الله ﷺ يقولون : نريد أن تلتفت إلينا ، وأن تترك هؤلاء المجاذيب ، فأنزل الله تعالى : ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ..﴾ (٢٨) [الكهف]

لذلك علينا حينما نرى مثل هؤلاء الذين نُسَمِّيهِم المجاذيب الذين انقطعوا لعبادة الله أن لا نحقرهم ، ولا نُقَلِّلَ من شأنهم أو نتهمهم ؛ لأن الله تعالى جعلهم موازين للتكامل في الكون ، ذلك أن صاحب

(١) سبب نزول الآية : عن سلمان الفارسي قال : جاءت المؤلفة القلوب إلى رسول الله ﷺ عيينة بن حصن والاقرع بن حابس وذوهم ، فقالوا : يا رسول الله إنك لو جلست في صدر المجلس ونحيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين ، وكانت عليهم جباب الصوف لم يكن عليهم غيرها جلسنا إليك وحادثناك وأخذنا عنك ، فأنزل الله تعالى : ﴿وَأَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ قُوَّةٍ مِلْتَحِدًا﴾ (٢٧) وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ..﴾ (٢٨) [الكهف] . حتى بلغ ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ..﴾ (٢٩) [الكهف] . يتهددهم بالنار ، فقام النبي ﷺ يلتمسهم حتى إذا أصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله تعالى قال : الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمتي ، معكم المحيا ومعكم الممات « أخرجه الواحدي النيسابوري في « أسباب النزول » ص ١٧١ . وكذا القرطبي في تفسيره (٤١٢١/٥) .

الدنيا الذى انغمس فيها وعاش لها وباع دينه من أجل دُنْيَاهِ حينما يرى هذا العابد قد نفّض يديه من الدنيا ، وألقاها وراء ظهره ، وراح يستند إلى حائط المسجد مُمدّاً رجلاً ، لا تعنيه أمور الدنيا بما فيها .

ومن العجيب أن صاحب الدنيا هذا العظيم صاحب الجاه تراه إن أصابه مكروه أو نزلت به نازلة يُهرع إلى هذا الشيخ يُقبل يديه ويطلب منه الدعاء ، وكان الخالق سبحانه جعل هؤلاء المجاذيب ليرد بهم جماع أهل الدنيا المنهمكين فى دوامتها المغرورين بزهرتها .

وأيضاً ، كثيراً ما ترى أهل الدنيا فى خِدْمَةِ هؤلاء العباد ، وفى يوم من الأيام قُمْنَا لصلاة المغرب فى مسجد سيدنا الحسين ، وكان معنا رجل كبير من رجال الاقتصاد ، فإذا به يُخرج مبلغاً من المال ويطلب من العامل صرفه إلى جنيهاً ، فأتى العامل بالمبلغ فى صورة جنيهاً من الحجم الصغير ، فإذا برجل الاقتصاد الكبير يقول له : لا ، لا بُدَّ من جنيهاً من الحجم الكبير ؛ لأن فلاناً المَجْدُوب على باب الحسين لا يأخذ إلا الجنيه الكبير ، فقلت فى نفسى : سبحان الله مجذوب على باب المسجد ويشغل أكبر رجل اقتصاد فى مصر ، ويحرص الرجل على إرضائه ويعطيه ما يريد .

ثم يقول تعالى : ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ .. (٧٨)﴾ [الكهف] أى : اجعل عينيك فيهم ، ولا تصرفها عنهم إلى غيرهم من أهل الدنيا ؛ لأن مَدَدَ النظرة من رسول الله ﷺ زاد للمؤمن ﴿تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. (٧٨)﴾ [الكهف] لأنك إن فعلت ذلك وانصرفت عنهم ، فكأنك تريد زينة الحياة الدنيا وزخارفها .

وفى أمر الرسول ﷺ بملازمة أهل الصِّفَّةِ وعدم الانصراف عنهم إلى أهل الدنيا ما يُقَوِّى هؤلاء النفر من أهل الإيمان الذين جعلوا دِينهم وشاغلهم شاغل عبادة الله والتقرب إليه .

لكن ، هل المطلوب أن يكون الناس جميعاً كأهل الصِّفَّةِ منقطعين للعبادة ؟ بالطبع لا ، فالحق سبحانه وتعالى جعلهم بين الناس قَلَّةً ، فى كل بلد واحد أو اثنان ليكونوا أُسْوَةً تُذَكِّرُ الناس وتكبح جماح تطلعاتهم إلى الدنيا .

ومن العجيب أن ترى البعض يدعى حال هؤلاء ، ويُوهِم الناس أنه مجذوب ، وأنه وكى نصيباً واحتيالاً ، والشئ لا يدعى إلا إذا كانت من ورائه فائدة ، كالذى يدعى الطب أو يدعى العلم لما رأى من مَيزَاتِ الطبيب والعالم . فلما رأى البعض حال هؤلاء المجاذيب ، وكيف أنهم عزفوا عن الدنيا فجاءت إليهم تدق أبوابهم ، وسعى إليهم أهلها بخيراتها ، فضلاً عما لهم من مكانة ومنزلة فى النفس ومحبة فى القلوب .

فلماذا - إذن - لا يدعون هذه الحال ؟ ولماذا لا ينعمون بكل هذه الخيرات دون أدنى مجهود ؟ وما أفسد على هؤلاء العباد حالهم ، وما خاض الناس فى سيرتهم إلا بسبب هذه الطبقة الدخيلة المدعية التى استمرت حياة الكسل والهوان .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا .. ﴾ (٧٨) [الكهف] لأنه لا يأمر بالانصراف عن هؤلاء والالتفات إلى أهل الدنيا إلا مَنْ غفل عن ذكر الله ، أما مَنْ اطمأن قلبه إلى ذِكْرِنَا وذاق حلاوة

الإيمان فإنه لا يأمر بمثل هذا الأمر ، بل هو أقرب ما يكون إلى هؤلاء المجاذيب الأولياء من أهل الصِّفَّة ، بل وربما تراوده نفسه أن يكون مثلهم ، فكيف يأمر بالانصراف عنهم ؟

وقد أوضح النبي ﷺ الموقف من الدنيا فى قوله : « أوحى الله إلى الدنيا : مَنْ خدمنى فأخدميه ، وَمَنْ خدَمك فاستخدميه... »^(١) فالدنيا بأهلها فى خدمة المؤمن الذى يعمر الإيمان قلبه ، وليس فى باله إلا الله فى كل ما يأتى أو يدع .

وقوله تعالى : ﴿ وَاتَّبِعْ هَوَاْهُ .. (٢٨) ﴾ [الكهف] أى : أن هذا الذى يُحَرِّضُك على أهل الصِّفَّة ما غفل قلبه عن ذكرنا إلا لأنه سار خلف هواه ، فأخذه هواه وألهاه عن ذكر الله ، فما دام قد انشغل بشيء يوافق هواه فلن يهتم بمطلوب الله ، إنه مشغول بمطلوب نفسه ؛ لذلك يقول ﷺ : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئتُ به »^(٢) .

فالمؤمن الحق سليم الإيمان مَنْ كان هواه ورغبته موافقة لمنهج الله ، لا يحيد عنه ، وقد قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ .. (٧١) ﴾ [المؤمنون]

(١) أورده الشوكانى فى « الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة » (ص ٢٣٨) وقال : « رواه الخطيب عن ابن مسعود . وفى إسناده : الحسين بن داود البلى . والحديث موضوع . قال الكتانى فى « تنزيه الشريعة » (٣٠٣/٢) : « تعقب بأن له شاهداً من حديث النعمان بن بشير . أخرجه البيهقى فى الشَّعْب وقال : لم نكتبه إلا بهذا الإسناد وفيهم مجاهيل » قال الخطيب فى تاريخ بغداد (٤٤/٨) : « الحسين بن داود ليس بثقة ، حديثه موضوع » .

(٢) أخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب « السنة » (١٢/١) من حديث عبد الله بن عمرو ، وأورده ابن رجب الحنبلى فى « جامع العلوم والحكم » (ص ٤٦٠) وضعفه .

وقوله تعالى : ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝٢٨﴾ [الكهف] أى : كان أمره ضياعاً وهباءً ، فكانه أضاع نفسه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۝٢٩﴾^(١)
وَأِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝٣٠﴾

قوله تعالى : ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ .. ۝٢٩﴾ [الكهف] أى : قل الحق جاء من ربكم ، واختار كلمة الرب ولم يقل من الله ، لأن الكل معتقد أن الرب هو الذى خلق ، كما فى قوله تعالى : ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۝٨٧﴾ [الزخرف]

وقوله : ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ .. ۝٢٥﴾ [لقمان]

فمعنى : ﴿مِنْ رَبِّكُمْ .. ۝٢٩﴾ [الكهف] أى : بإقراركم أنتم ، فالذى خلقكم ورباكم وتعهدهم هو الذى نزل لكم هذا الحق و ﴿رَبِّكُمْ .. ۝٢٩﴾ [الكهف] أى : ليس ربى وحدى ، بل ربكم ورب الناس جميعاً .

(١) السرادق : الخيمة وكل ما أحاط بالشئ أو ما يمد فوق صحن البيت . والمعنى هنا أى أنهم لا نجاه لهم فقد أحاط بهم سرادق النار فلا يفلتون منه . [القاموس القويم ٣٠٩/١]

(٢) قال ابن عباس : المهل ماء غليظ مثل دردى الزيت . وقال مجاهد : القيح والدم . وقال الضحاك : ماء أسود . وقال أبو عبيدة : هو كل ما أنيب من جواهر الأرض من حديد ورمصاص ونحاس ، فتموج بالغليان ، فذلك المهل . [تفسير القرطبي ٤١٢٤/٥]

والحق : هو الشيء الثابت ، وما دام من الله فلن يُغَيِّرَهُ أحد ؛ لأن الذى يتغير كلامه هو الذى يقضى شيئاً ويجهل شيئاً مُقْبِلاً ، وبعد ذلك يُعَدِّلُ ، فالحق من الله لأنه سبحانه لا يَخْفَى عليه شيء ولا يَعْزُبُ عن علمه شيء ، لذلك لا استدراك على حُكْم من أحكامه من أحد من خلقه .

فالرَبوبية عطاء ، فربك الذى خلقك وأمدك بالنعم ، وهو الذى يُرَبِّيك كما يُرَبِّي الوالد ولده ؛ لذلك لم يعترض على الربوبية أحد ، أما الألوهية فمطلوبها تكليف : أفعَل كذا ، ولا تفعل كذا ، فخطابهم بالربوبية التى فيها مصلحتهم ، ولم يخاطبهم بالألوهية التى تُقَيِّدُ اختياراتهم والإنسان بطبعه لا يميل إلى ما يُقَيِّدُ اختياراته ؛ لذلك يلجأون إلى عبادة آلهة أخرى ؛ لأنها ليس لها مطلوبات .

فالذى يعبد الشمس أو الصنم أو غيره : بماذا أمرك معبودك ؟ وعمّا نهاك ؟ فما العبادة إلا طاعة عابد لمعبود ، إذن : فلهم أن يقولوا : نَعَمْ هذا الإله ، ونَعَمْ هذا الدين ؛ لأنه يتركنى بحريتى أفعَل ما أريد .

لذلك ؛ نجد الذين يدَّعون ألوهية ، أو يدعون نُبوَّة دائماً يميلون إلى تخفيف المناهج ؛ لأنهم يعلمون أن المناهج السماوية تصعب على الناس ؛ لأن فيها حَجْراً على حرية حركتهم وحرية اختياراتهم ، فلما ادَّعى مسيلمة النبوة رأى الناس تتبرم من الزكاة فأسقطها عنهم ، وكذلك لما ادَّعت سجاح^(١) النبوة خففت الصلاة ، وإلا ،

(١) هى : سجاح بنت الحارث بن سويد التميمية ، من بنى يربوع ، متنبئة مشهورة ، كانت شاعرة أدبية عارفة بالأخبار ، ادَّعت النبوة بعد وفاة النبي ﷺ ، كان لها علم بالكتاب أخذته عن نصارى تغلب ، نزلت اليمامة واجتمعت بمسيلمة وتزوجها ، ثم بلغها مقتل مسيلمة ، فأسلمت وهاجرت إلى البصرة وتوفيت فيها ، وصلى عليها سمرة بن جندب والى البصرة لمعاوية عام ٥٥ هـ . [الأعلام للزركلى ٧٨/٢] .

كيف سيجمعون الناس من حولهم ؟

وما أشبه مدعى الأمس بمدعى اليوم الذين يبيعون الدين بعرض من الدنيا ، فيفتون الناس بتحليل ما حرم الله ، مثل الاختلاط وغيره من القضايا حتى هان أمر الدين على الناس . والدين وإن كان فطرياً في النفس الإنسانية إلا أن الإنسان يميل إلى مَنْ يُخَفِّفُ عنه ، وتعجب حين ترى بعض المثقفين وحملة الشهادات يذهبون إلى الدجالين ويصدقونهم ، وترى الواحد منهم يكذب نفسه أنه على دين يريجه ، ويفعل في ظله ما يريد .

إذن : ما دُئِمَ مؤمنين بربوبية خلق وربوبية إمداد وإنعام ، فعليكم أن تؤمنوا بما جاء من ربكم ، كما نقول في المثل : (اللى يأكل لقمتى يسمع كلمتى) ، ومع ذلك ورغم فضل الله ونعمه عليهم قُلْ لَهُمْ : لا جبرَ فى الإيمان ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ .. ﴾ [الكهف] لأن منفعة الإيمان عائدة عليكم أنتم .

وقد جاء فى الحديث القدسى ^(١) : « إنكم لن تملكوا نفعى فتنفعونى ، ولن تملكوا ضررى فتضررونى ، ولو أن أولكم وآخركم ، وحيكم وميتكم ، وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً ، ولو أن أولكم وآخركم ، وحيكم وميتكم ، وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئاً » .

« ولو أن أولكم وآخركم اجتمعوا فى صعيد واحد ، وسألنى كل مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندى إلا كمغرر إبرة إذا

(١) أخرجه الترمذى فى سننه بنحوه (٢٤٩٥) ، وأحمد فى مسنده (١٥٤/٥ ، ١٧٧) من

حديث أبى ذر رضى الله عنه .

غمسها أحدكم فى بحر ، وذلك أتى جواد واجد ماجد ، عطائى كلام وعذابى كلام ، إنما أمرى لشيء إذا أردته أن أقول له كُنْ فيكون .

إذن : فائدة الإيمان تعود على المؤمن ، كما قال تعالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا .. ﴾ (٤٦) [فصلت] لكنى أحب لخلقى أن يكونوا دائماً على خير منى ، فانا أعطيهم خير الدنيا ، وأحب أيضاً أن أعطيهم خير الآخرة .

جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى : ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ .. ﴾ (٢٨) [الكهف]

وكان خصوم الإسلام حينما يَرَوْنَ الدعوة تنتشر شيئاً فشيئاً يحاولون إيقافها ، لا من جهتهم بالعدوان على مَنْ يؤمن ، ولكن من جهته ﷺ ، فأرسلوا إليه وفدًا ، قالوا : يا محمد إنا بعثنا إليك لنُعْذَرَ فيك ، لقد أدخلت على قومك ما لم يُدْخِلْهُ أحد قبلك ، شتمت آلهتنا وسفّهت أحلامنا وسببت ديننا ، فإن كنت تريد مالا جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا ، وإن كنت تريد جاهاً سوّدناك علينا ، وجعلناك رئيسنا ، وإن كنت تريد ملكاً ملكناك .

فقال ﷺ : « والله ما بى ما تقولون ، ولكن ربى أرسلنى بالحق إليكم ، فإن أنتم أطعتم فيها ، وإلا فإن الله ناصرى عليكم » ^(١) .

(١) أورده ابن هشام فى السيرة النبوية (٢٩٥/١ - ٢٩٧) ، أنه قد اجتمع ١٥ من كبار قريش عند الكعبة وأرسلوا إلى محمد ﷺ ليكلّموه ، فعرضوا عليه الأموال والملك والشرف والجاه أو الطب إن كان له تابع من الجن ، فقال لهم ﷺ : « ما بى ما تقولون ، ما جئت بما جئت به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثنى إليكم رسولاً ، وأنزل على كتاباً .. فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم فى الدنيا والآخرة ، وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم » .

وكانت هذه المحاولة بينهم وبينه ﷺ لعل الأمر حين يكون سرّاً يتساهل فيه رسول الله ، فلما لم يجدوا بُغْيَتَهُم قالوا : نتوسل إليك بمن يحب ، فربما خجل أن يقبل منا ونحن خصومه ، فلنرسل إليه من يحبه ، فذهبوا إلى عمه أبى طالب ، فلما كلمه عمه قال قولته المشهورة : « والله ، يا عمّ لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته ، حتى يظهره الله ، أو أهلك دونه » ^(١)

فلما فشلت هذه المحاولة أيضاً أتوه من ناحية ثالثة ، فقالوا : ننتهي إلى أمر هو وسط بيننا وبينك : دعك من هؤلاء الفقراء ، واصرف وجهك عنهم ، ولا تربط نفسك بهم ، ووجه وجهك إلينا ، فأنزل الله : ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَکَ .. (٢٨) ﴾ [الكهف]

ثم بين الحق سبحانه وتعالى أن الإسلام أو الدين الذي أنزله الله لا يأخذ أحكامه من القوم الذين أنزل عليهم ؛ لأن رسول الله إنما أرسل ليضع لهم موازين الحق ، ويدعو قومه إليها ، فكيف يضعون هم هذه الموازين ، فيأمرون رسول الله بأن يصرف وجهه عن الفقراء ويتوجه إليهم ؟

لذلك قال : ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ .. (٢٩) ﴾ [الكهف] لأنه بعثني بالحق رسولا إليكم ، وما جئت إلا لهدايتكم ، فإن كنتم تريدون

(١) أورده ابن هشام في السيرة النبوية (٢٦٦/١) معزواً لابن إسحاق أن يعقوب بن عتبة ابن المغيرة بن الأخنس حدثه أن قريشاً عندما طلبوا من أبى طالب أن يكف محمداً ﷺ عنهم فقال لابن أخيه : يابن أخى إن قومك قد جاءونى ، فقالوا لى كذا وكذا للذى كانوا قالوا له : فأبى على وعلى نفسك ، ولا تحملى من الأمر ما لا أطيق . فقال رسول الله ﷺ مقالته هذه . فقال أبو طالب : اذهب يا بن أخى ، فقل ما أحببت ، فو الله لا أسلمك لشيء أبداً .

توجيهي حسب أهوائكم فقد انقلبت المسألة ، ودعوتكم لى أن أنصرف
عن هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وأتوجه إليكم ، فهذا
دليل على عدم صدق إيمانكم ، وأنكم لستم جادّين فى اتباعي ؛ لذلك
فلا حاجة بى إليكم .

ثم يقول تعالى : ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ .. (٢٩)﴾ [الكهف] أى : ادخلوا على هذا الأساس : أن كل حقّ ينزل من الله ،
لا أن آخذ الحق منكم ، ثم أردّه إليكم ، بل الحق الذى أرسلنى الله به
إليكم ، وعلى هذا مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ .

والأمر فى هذه الآية سبق أن أوضحناه فقلنا : إذا وجدنا أمراً
بغير مطلوب فلنفهم أن الأمر استعمل فى غير موضعه ، كما يقول
الوالد لولده المهمل : لعب كما تريد ، فهو لا يقصد أمر ولده باللعب
بالطبع ، بل يريد تهديده وتأنيبه .

وهكذا فى : ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ .. (٢٩)﴾ [الكهف]
وإلا لو أخذت الآية على إطلاقها لكان مَنْ آمن مطيعاً للأمر : ﴿فَمَنْ
شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ .. (٢٩)﴾ [الكهف] والعاصى أيضاً مطيع للأمر : ﴿وَمَنْ شَاءَ
فَلْيُكْفُرْ .. (٢٩)﴾ [الكهف] فكلاهما - إذن - مطيع ، فكيف تُعذّب واحداً
دون الآخر ؟

فالأمر هنا ليس على حقيقته ، وإنما هو للتسوية والتهديد ، أى :
سواء عليكم آمنتم أم لم تؤمنوا ، فأنتم أحرار فى هذه المسألة ؛ لأن
الإيمان حصيلته عائدة إليكم ، فالله سبحانه غنى عنكم وعن إيمانكم ،
وكذلك خلق الله الذين آمنوا بمحمد هم أيضاً أغنياء عنكم ، فاستغناء
الله عنكم مَسْحُوب على استغناء الرسول ، وسوف ينتصر محمد
وينتشر دين الله دونكم .

وقد أراد الحق سبحانه أن يصيح رسول الله ﷺ بالدعوة في مكة ويجهر بها في أذن صناديد الكفر وعُتَاة الجزيرة العربية الذين لا يخرج أحد عن رأيهم وأمرهم : لأن لهم مكانة وسيادة بين قبائل العرب .

ولحكمة أرادها الحق سبحانه لم يأت نصر الإسلام على يد هؤلاء ، ولو جاء النصر على أيديهم لقليل : إنهم أَلْفُوا النصر وأَلْفُوا السيادة على العرب ، وقد تعصَّبوا لواحد منهم ليسُودوا به الدنيا كلها ، فالعصبية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد ، ولكن الإيمان بمحمد خلق العصبية لمحمد .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا .. ﴾ (٢٩) ﴿ [الكهف]

والعذاب هنا لمن اختار الكفر ، لكن لماذا تُهَوَّل الآية وتُفخَّم أمر العذاب ؟ لأن الإعلام بالعقاب وتهويله وتفظيعه والإنذار به لا ليضع الناس في موجبات العقاب ، بل لينتبهوا عن الجريمة ، وينأوا عن أسبابها ، إذن : فتفظيع العقاب وتهويله رحمة من الله بالعباد : لأن خَوْفَ العذاب سيمنعهم من الجريمة .

ومعنى (أَعْتَدْنَا) أى : أَعَدَدْنَا ، فالمسألة منتهية مُسَبِّقًا ، فالجنة والنار مخلوقة فعلاً ومُعَدَّة ومُجَهَّزَة ، لا أنها ستُعَدُّ فى المستقبل ، وقد أَعَدَّتْ إعداد قادر حكيم ، فأَعَدَّ الله الجنة لتتسع لكل الخلق إن آمنوا ، وأَعَدَّ النار لتتسع لكل الخلق إن كفروا ، فإن آمن بعض الخلق وكفر البعض ، فالذى آمن وقر مكانه فى النار ، والذى كفر وقر مكانه فى الجنة .

لذلك قال تعالى فى هذه المسألة : ﴿ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٧٢) ﴿ [الزخرف]

إذن : فخلق الله تعالى للجنة وللنار أمر منضبط تماماً ، ولن يحدث فيهما أزمة أو زحام أبداً ، بل لكل مكانه المعد المخصص .

وقوله تعالى : ﴿ لِلظَّالِمِينَ .. ﴾ (٢٩) [الكهف] والظلم أن تأخذ حقاً وتعطيه للغير ، وللظلم أشكال كثيرة ، أفضعها وأعظمها الإضرار بالله ، لأنك تأخذ حقَّ الله في العبادة وتعطيه لغيره ، وهذا قمة الظلم ، ثم يأتي الظلم فيما دون ذلك ، فيأخذ كل ظالم من العذاب على قدر ظلمه ، إلا أن يكون مشركاً . فهذا عذابه دائم ومستمر لا ينقطع ولا يفتر عنه ، فإن ظلم المؤمن ظلماً دون الشرك فإنه يُعَذَّب به ، ثم يُدخله الله الجنة ، إن لم يتب ، وإن لم يغفر الله له .

وقوله تعالى : ﴿ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا .. ﴾ (٢٩) [الكهف] السرادق ، كما نقول الآن : أقاموا السرادق أى : الخيمة . ومعنى سرادق : أى محيط بهم ، فكان الله تعالى ضرب سرادقاً على النار يحيط بهم ويحجزهم ، بحيث لا تمتد أعينهم إلى مكان خال من النار ؛ لأن رؤيته لمكان خال من النار قد توحى إليه بالأمل فى الخروج ، فالحق سبحانه يريد أن يؤيسهم من الخروج .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ (٢٩) [الكهف]

الاستغاثة : صرخة ألم من متألم لمن يدفع عنه ذلك الألم ، كما قال فى آية أخرى : ﴿ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ .. ﴾ (٢٢) [إبراهيم] أى : حين تصرخون من العذاب لا أستطيع أن أزيل صراخكم ، وأنتم كذلك لا تزيلون صراخى .

فاهل النار حين يستغيثون من ألم العذاب (يُغَاثُوا) يتبادر إلى الذهن أنهم يُغَاثُونَ بشيء من رحمة الله ، فتأتيهم نفحة من الرحمة أو

يُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابَ .. لَا ﴿يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ﴾ [الكهف] (٢٩) :
فَإِنْ طَلَبُوا الْغَوْثَ بِمَاءٍ بَارِدٍ يَخَفِّفُ عَنْهُمْ أَلَمَ النَّارِ ، فَإِذَا بِهِمْ بِمَاءٍ
كَالْمُهْلِ .

وَالْمُهْلُ هُوَ عُكَارَةُ الزَّيْتِ الْمَغْلَى الَّذِي يَسْمُونَهُ الدُّرْدَى ، أَوْ هُوَ
الْمَذَابُ مِنَ الْمَعَادِنِ كَالرِّصَاصِ وَنَحْوِهِ ، وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى حَرَارَةٍ أَعْلَى
مِنْ غَلَى الْمَاءِ ، وَهَكَذَا يَزِيدَادُونَ حَرَارَةً فَوْقَ حَرَارَةِ النَّارِ ، وَيُعَذِّبُونَ
مِنْ حَيْثُ يَنْتَظِرُونَ الزَّحْمَةَ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى هُنَا : (يُغَاثُوا) أَسْلُوبٌ تَهْكُمِي ؛ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ فِي
الْأَسَالِيبِ اللَّغَوِيَّةِ أَنْ تَخَاطَبَ الْمُخَاطَبَ عَلَى مَقْتَضَى حَالِهِ ، فَتَهْنِئَتُهُ حَالِ
فَرَحِهِ ، وَتَعْزِيهِ حَالِ حُزْنِهِ بِكَلَامٍ مُوَافِقٍ لِمَقْتَضَى الْحَالِ ، فَإِنْ أُخْرِجَتْ
الْمَقْتَضَى عَنِ الْحَالِ الَّذِي يَطْلُبُهُ ، فَهَذَا يَنَافِي الْبَلَاغَةَ إِلَّا إِنْ أُرِدَتْ
التَّهْكُمُ أَوْ الْاسْتَهْزَاءُ .

إِذَنْ : فَقَوْلُهُ تَعَالَى عَنِ الْكَفَّارِ : ﴿وَأَنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ
كَالْمُهْلِ﴾ [الكهف] (٢٩) : تَهْكُمُ بِهِمْ ، لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ خَرَجٌ عَنْ مَقْتَضَى
الْحَالِ ، كَمَا يَقُولُ الْوَالِدُ لَوْلَدِهِ الَّذِي أَخْفَقَ فِي الْإِمْتِحَانِ : مَبَارَكٌ عَلَيْكَ
السَّقُوطُ .

وَمَعْنَى : ﴿يَشْوَى الْوُجُوهَ﴾ [الكهف] (٢٩) : أَنَّ الْمَاءَ مِنْ شِدَّةِ
حَرَارَتِهِ يَشْوِي وَجُوهَهُمْ ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَجْوَا فِهِمْ : ﴿يَنْسُ
الشَّرَابُ﴾ [الكهف] (٢٩) : الَّذِي يَغَاثُونَ بِهِ ﴿وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾
[الكهف] (٢٩) الْمُرْتَفَقُ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي يَضَعُ الْإِنْسَانُ عَلَيْهِ مِرْفَقَهُ
لِيَجْلِسَ مُسْتَرِيحًا ، لَكِنْ بِاللَّهِ هَلْ هُنَاكَ رَاحَةٌ فِي جَهَنَّمَ ؟

إِذَنْ : فَهَذِهِ أَيْضًا مِنَ التَّهْكُمِ بِهِمْ وَتَبْكِيَّتِهِمْ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى

مخاطباً جبابرة الدنيا وأعزتها وأصحاب العظمة فيها ممن عصوا الله : ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ (٤٩) [الدخان]

والحق سبحانه وتعالى يتكلم فى هذه المسألة بأساليب متعددة ، منها استخدام كلمة (النزل) وهو ما يُعد لإكرام الضيف ، كما فى قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ (١٠٧) [الكهف]

وقوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ (٣٠) نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون (٣١) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (٣٢) [فصلت]

فالذى أعدَّ هذا النزل وهذه الضيافة هو الغفور الرحيم ، والذى يُعدُّ نُزُلًا لضيفه يُعده على قَدْرِ غِنَاهُ وبَسْطَةِ كَرَمِهِ ، فما بالك بنزل أعدّه الله لأحبابه وأوليائه ؟

وذيل الآية بقوله : ﴿غَفُورٍ رَحِيمٍ﴾ (٣٢) [فصلت] لأنه ما من مؤمن إلا وقد عمل سيئة ، أو هم بها ، وكان الحق سبحانه يقول : إياك أن تذكر ما كان منك وأنت فى هذا النزل الكريم ، فالله غفور لسيئتك ، رحيم بك ، يقبل توبتك ، ويمحو أثر سيئتك .

والحديث عن النزل هنا فى الجنة ، فهى محل الإكرام والضيافة ، فإن استخدم فى النار فهو للتهكم والسخرية من أهلها ، كما قال تعالى : ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ﴾ (٩٢) فنزل من حميم (٩٣) [الواقعة] فقد استخدم النزل فى غير مقتضاه .

بعد أن جاء الأمر الإلهي في قوله تعالى : ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ .. (٢٩)﴾ [الكهف] أراد سبحانه أن يُبين حكم كُلِّ من الاختيارين : الإيمان ، والكفر على طريقة اللَّفِّ والنَّشْرِ^(١) ، وهو أسلوب معروف في العربية ، وهو أن تذكر عدة أشياء ، ثم تُورد أحكامها حسب ترتيبها الأول ، أو تذكرها مشوشة دون ترتيب .

ومن النوع الأول الذي يأتي فيه اللَّفُّ والنَّشْرُ على الترتيب قوله تعالى : ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ .. (٧٣)﴾ [القصاص] أي : لتسكنوا في الليل ، وتبتغوا من فضل الله في النهار .

فالترتيب إذا كان الحكم الأول للمحكوم عليه الأول ، والحكم الثاني للمحكوم عليه الثاني وهكذا ، ومن ذلك قول الشاعر :

قَلْبِي وَجَفْنِي وَاللِّسَانُ وَخَالِقِي

هذه أربع مُخْبِر عنها ، فما قصتها وبماذا أخبرنا عنها ؟ يقول :

قَلْبِي وَجَفْنِي وَاللِّسَانُ وَخَالِقِي رَاضٍ وَبَاكِ شَاكِرٌ وَغَفُورٌ

فتكون على الترتيب : قلبي راضٍ ، وجفني باكٍ ، ولساني شاكر ، وخالقي غفور .

ومرة . يأتي اللف والنشر على التشويش ودون ترتيب ثقة بأن نباهة السامع سترد كل شيء إلى أصله^(٢) كما في الآية التي نحن

(١) اللف والنشر : هو أن يذكر شيئين أو أشياء ، إما تفصيلاً بالنص على كل واحد أو إجمالاً ، بأن يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد ، ثم يذكر أشياء على عدد ذلك ، كل واحد يرجع إلى واحد من المتقدم ، ويفوض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به [الإتيان في علوم القرآن ٢٧٩/٣ - ٢٨١] .

(٢) وذلك مثل قوله تعالى : ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (١٠٠) وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَبِهِ رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١٠٧)﴾ [آل عمران] .

بصدها ، فتلاحظ أن الحق سبحانه بعد أن قال : ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ .. ﴾ (٢٩) [الكهف] فبدأ باختيار الإيمان ثم ذكر الكفر ، أما في الحكم على كل منهما فقد ذكر حكم الكفر أولاً : ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا .. ﴾ (٢٩) [الكهف] ثم ذكر بعده حكم المؤمنين : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ (٣٠) [الكهف] وليكن في الاعتبار أن المتكلم ربٌ حكيم ، ما من حرف من كلامه إلا وله مغزى ، ووراءه حكمة ، ذلك أنه تعالى لما تكلم عن الإيمان جعله اختياراً خاضعاً لمشيئة العبد ، لكنه تعالى رجح أن يكون الإيمان أولاً وأن يسبق الكفر . أما حينما يتكلم عن حكم كل منهما ، فقد بدأ بحكم الكفر من باب أن « دَرءُ المفسدة مُقَدِّمٌ على جَلْبِ المنفعة » .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ (٣٠)

وهنا نلاحظ أن الحق سبحانه عطف على الإيمان العمل الصالح ؛ لأن الإيمان هو العقيدة التي ينبع عن أصلها السلوك ، فلا نجدوى من الإيمان بلا عمل بمقتضى هذا الإيمان ، وفائدة الإيمان أن توثق الأمر أو النهى إلى الله الذي آمنت به ؛ لذلك جاء الجمع بين الإيمان والعمل الصالح في مواضع عدة من كتاب الله ، منها قوله تعالى : ﴿ وَالْعَصْرُ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ (٣) ﴾ [العصر]

ذلك لان المؤمنين إذا ما أثمر فيهم الإيمانُ العملُ الصالح فإنهم سيتعرضون ولا بُدُّ لكثير من المتاعب والمشاق التي تحتاج إلى التواصي بالصبر والتواصي بالحق ، ولنا أسوة في هذه المسألة بصحابة رسول الله ﷺ الذين تحملوا عبء الدعوة وصبروا على الأذى في سبيل إيمانهم بالله تعالى .

ثم يقول تعالى : ﴿ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۖ ﴾ [الكهف]

نلاحظ أن (مَنْ) هنا عامة للمؤمن وللكافر ؛ لذلك لم يقل سبحانه : إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ الْإِيمَانَ ؛ لأن العامل الذي يُحَسِّنُ العمل قد يكون كافرًا ، ومع ذلك لا يبخسه الله تعالى حَقَّهُ ، بل يعطيه حظه من الجزاء في الدنيا .

فالكافر إن اجتهد وأحسن في علم أو زراعة أو تجارة لا يُحرم ثمرة عمله واجتهاده ، لكنها تُعَجَّلُ له في الدنيا وتنتهي المسألة حيث لا حَظَّ له في الآخرة .

ويقول تبارك وتعالى : ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا ۖ ﴾ [الفرقان]

ويقول تعالى : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ ۖ ﴾ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿ ١٨ ﴾ [الإسراء]

ويقول تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فُورْقًا حِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۖ ﴾ [النور]

فهؤلاء قد استوفوا أجورهم ، واخذوا حظهم فى الدنيا ألواناً من
التعظيم والمجد والثناء ، وخُلدت ذكراهم ، وأقيمت لهم التماثيل
والاحتفالات ؛ لذلك يأتى فى الآخرة فلا يجد إلا الحسرة والندامة حيث
فُوجيء بوجود إله لم يكن يؤمن به ، والإنسان إنما يطلب أجره ممن
عمل من أجله ، وهؤلاء ما عملوا لله بل للإنسانية وللمجتمع وللشهرة ،
وقد نالوا هذا كله فى الدنيا ، ولم يبقَ لهم شيء فى الآخرة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُجْلُونَ فِيهَا
مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ ^(١) وَإِسْتَبْرَقٍ
مُتَشَكِّينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۖ﴾ (٣٦)

(أُولَئِكَ) أى : الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴿لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ ..
(٣٦)﴾ [الكهف] الجنات رأينا منها صورة فى الدنيا ، وتُطلق إطلاقاً شرعياً
وإطلاقاً لغوياً . أما الشرعى : فهو الذى نعرفه من أنها الدار التى أعدها الله
تعالى لثواب المؤمنين فى الآخرة . أما المعنى اللغوى : فهى المكان الذى فيه
زرع وثمار وأشجار تُؤارى مَنْ سار فيها وتستتره ؛ ومادة الجيم والنون
تدور كلها حول الاستتار والاختفاء فالجنون استتار العقل والجن مخلوقات
لا ترى والجنة بالضم الدرع يستر الجسم عن المهاجم .. إلخ .

وقلنا : إن الحق سبحانه حينما يُحدثنا عن شيء غيبى يُحدثنا بما
يوجد فى لغتنا من ألفاظ ، واللغة التى نتكلم بها ، يوجد المعنى أولاً

(١) السندس : رقيق الديباج ، وهو الحرير الذى يتلون ألواناً . [القاموس القويم ١/ ٢٢١] .
والإستبرق : الديباج الغليظ وهو من الحرير الطبيعى ، ويصلح للشتاء لأنه مدفء وللملابس
الخارجية . [القاموس القويم ١/ ١٨] .

ثم يُوْجَد اللفظ الدالّ عليه ، فإذا عرفنا أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى ، فإنَّ نطق اللفظ نفهم معناه . فإذا كانت الأشياء التي يُحَدِّثُنا الله عنها غيباً كما قال عنها رسول الله ﷺ : « فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » ^(١) .

إذن : فمن أين نأتى بالألفاظ الدالة على هذه المعانى ونحن لم نعرفها ؟ لذلك يُعَبِّرُ عنها الحق سبحانه بالشبيه لها فى لغتنا ، لكن يعطيها الوصف الذى يُمَيِّزُها عن جنة الدنيا ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ .. (١٥) ﴾ [محمد]

ونحن نعرف النهر ، ونعرف الماء ، لكن يأتى قوله : (غير آسن) ليميز ماء الآخرة عن ماء الدنيا ، وكذلك فى : ﴿ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ .. (١٥) ﴾ [محمد]

فالخمر فى الدنيا معروفة ؛ لكنها ليست لذة لشاربها ، فشاربها يبتلعها بسرعة ؛ لأنه لا يستسيغ لها طعماً أو رائحة ، كما تشرب مثلاً كوباً من العصير رشفة رشفة لتلتذ بطعمه وتتمتع به ، كما أن خمر الدنيا تغتال العقول على خلاف خمر الآخرة ؛ لذلك لما أعطاهما اسم الخمر لنعرفها مميّزاً بأنها لذة ، وخمر الدنيا ليست كذلك ؛ لأن لغتنا لا يوجد بها الأشياء التى سيخلقها الله لنا فى الجنة ، فيها ما لا

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٨٢٤) وأحمد فى مسنده (٤٦٦/٢) وأبو نعيم فى الحلية (٢٦٢/٢) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ، وتامه : « أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » . وقد شرحه فضيلة الشيخ الشعراوى رحمه الله فى كتاب « الأحاديث القدسية » المجلد الأول - صفحة ٦٩ - ٨٥ .

عَيْنَ رَأَتْ ، وَلَا أَذْنَ سَمِعَتْ ، وَالْعَيْنَ إِدْرَاكَتْهَا أَقْلٌ مِنْ إِدْرَاكَاتِ الْأَذْنِ ؛
لأن العين تعطيك المشهد الذى رأيته فحسب ، أما الأذن فتعطيك
المشهد الذى رأيته والذى رآه غيرك ، ثم يقول : « ولا خطر على قلب
بشر » فوسّع دائرة ما فى الجنة ، مما لا نستطيع إدراكه .

وكذلك فى قوله تعالى : ﴿ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى .. ﴾ (١٥) ﴿ [محمد]

ونحن نعرف العسل فميزه هنا بأنه مُصَفًّى ، ومعروف أن العسل
قديمًا كانوا يأخذونه من الجبال ، وكان يعلقُ به الحصى والرمل ؛
لذلك مُيزَ عسل الجنة بأنه مُصَفًّى .

وكذلك فى قوله سبحانه : ﴿ سِدْرٍ مَخْضُودٍ ﴾ (٢٨) ﴿ [الواقعة] ونعرف
سدر الدنيا ، وهو نوع من الشجر له شوك ، وليس كذلك سِدْرُ
الجنة ؛ لأنه سدر مخضود لا شوك فيه ، ولا يُدْمَى يدك كسِدْرِ الدنيا .

وهنا ميزَ الله الجنة فى الآخرة عن جنات الدنيا ، فقال : ﴿ جَنَّاتُ
عَدْنٍ .. ﴾ (٣١) ﴿ [الكهف] أى : إقامة دائمة لا تنتهى ولا تزول ، وليست
كذلك جنات الدنيا ، فهَبْ أَنْ واحداً يتمتع فى الدنيا بالدُّور والقصور
فى الحقائق والبساتين التى هى جنة الدنيا ، فهل تدوم له ؟ إن جنات
الدنيا مهما عَظُمَ نعيمها ، إما أَنْ تفوتك ، وإما أَنْ تفوتها .

والعَدْنُ اسم للجنة ، فهناك فَرْقٌ بين المسكن والمسكن فى
الجنة ، كما ترى حقائق عامة وحقائق خاصة ، فالمؤمن فى الجنة له
مسكن خاص فى جنة عدن .

ويقول تعالى عن أنهار الجنة : ﴿ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (١٢) ﴿
[محمد] ، وفى آية أخرى يقول : ﴿ تَجْرَى تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (١٠٠) ﴿ [التوبة]

ليعطينا صورتين لجريان الماء ، ففي قوله : ﴿ تَجْرَى تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ [التوبة] يدلُّ على أن الماء يأتيها من بعيد ، وقد تخشى أن يمنعه أحد عنك أن يَسُدَّهُ دونك ؛ لذلك يقول لك : اطمئن فالماء يجري (من تحتها) أى : من الجنة نفسها لا يمنعه أحد عنك .

وفى هذه الآية كأنَّ الحق سبحانه وتعالى يعطينا إشارة لطيفة إلى أننا نستطيع أن نجعل لنا مساكن على صفحة الماء ، وأن نستغل المسطحات المائية فى إقامة المباني عليها ، خذُ مثلاً المسطحات المائية للنيل ، أو الرياح التوفيقى من القناطر الخيرية حتى دميأت لَوَجِدْتَ مساحات كبيرة واسعة يمكن بإقامة الأعمدة فى الماء ، واستخدام هندسة البناء أن نقيم المساكن الكافية لسُكْنَى أهل هذه البلاد ، وتظل الأرض الزراعية كما هى للخُضرة وللزراع ولِقَوْتِ الناس .

ويمكن أن تُطبَّق هذه الطريقة أيضاً فى الريف ، فيقيم الفلاحون بيوتهم وحظائر مواشيهم بنفس الطريقة على الترع والمصارف المنتشرة فى بلادنا ، ولا نمس الرقعة الزراعية .

لقد هجمتُ الحركة العمرانية على الجيزة والدقى والمهندسين ، وكانت فى يوم من الأيام أراضى تغل كل الزراعات ، وتخدم تموين القاهرة . ولما استقدموا الخبراء الأجانب لتوسيع القاهرة توجهوا إلى الصحراء وأنشأوا مصر الجديدة ، ولم يعتد أحد منهم على شبر واحد من الأرض الزراعية ، بل جعلوا فى تخطيطهم رقعة خضراء لكل منزل .

إذن : فى الآية لفظة يمكن أن تحلَّ لنا أزمة الإسكان ، وتحمى لنا الرقعة الزراعية الضيقة .

ثم يقول تعالى : ﴿يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ .. (٢١)﴾ [الكهف] وقد يقول قائل : وما هذه الأساور من الذهب التي يتحلَّى بها الرجال ؟ هذه من الزخرف والزينة ، نراه الآن في طموحات الإنسان في زُخرفية الحياة ، فنرى الشباب يلبسون ما يُسمَّى (بالانسيال) وكذلك أساور الذهب في الآخرة زينة وزخرف ، وفي آية أخرى ، يقول تعالى : ﴿وَحَلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ .. (٢١)﴾ [الإنسان] ومرة أخرى يقول : ﴿يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (٢٢)﴾ [فاطر]

فلا أساور إما من ذهب أو فضة أو لؤلؤ ؛ لذلك قال ﷺ عن هذه الحلية في الآخرة أنها تبلغ ما بلغه الوضوء عند المؤمن ^(١) .

ونلاحظ في قوله تعالى : ﴿يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ .. (٢١)﴾ [الكهف] أن التحلية هنا للزينة ، وليست من الضروريات ، فجاء الفعل (يُحَلِّوْنَ) أى : حلاهم غيرهم ولم يقل يتحلون ؛ لذلك لما تكلم بعدها عن الملابس ، وهو من الضروريات قال :

﴿وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ .. (٢١)﴾ [الكهف]

فأتى بالفعل مبنياً للمعلوم ؛ لأن الفعل حدث منهم أنفسهم بالعمل ، أما الأولى فكانت بالفضل من الله ، وقد قُدم الفضل على العمل ، كما قال تعالى فى آية أخرى : ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا .. (٥٨)﴾ [يونس]

(١) أخرج أحمد فى مسنده (٢٧١/٢) ، ومسلم فى صحيحه (٢٥٠) ، والنسائى فى سننه (٩٢/١) أن أبا حازم قال : كنت خلف أبى هريرة وهو يتوضأ للصلاة وكان يغسل يديه حتى يبلغ إبطيه . فقلت : يا أبا هريرة ما هذا الوضوء ؟ فقال لى : يا بنى فروخ أنتم ها هنا ، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء ، سمعت خليلي ﷺ يقول : « تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء » .

أى : إياك أن تقول هذا بعملى ، بل بفضل الله وبرحمته ؛ لذلك نرى الرسول ﷺ يقر بهذه الحقيقة ، فيقول : « لن يدخل أحدكم الجنة بعمله ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته » ^(١) .

ذلك لأنك لو نظرت إلى عملك لوجدته بعد تكليفك الذى كلفت به فى سنِّ البلوغ ، وقد عشت طوال هذه المدة ترتع فى نعم الله ورزقه دون أن يكلفك بشيء ؛ لذلك مهما قدمتَ لله تعالى من طاعات ، فلن تقى بما أنعم به عليك .

وما تفعله من طاعات إنما هو وفاء لحق الله ، فإذا أدخلناك الجنة كان فضلاً من الله عليك ، لأنك أخذتَ حقك سابقاً ومُقدِّماً فى الدنيا ، لكنه قسم هنا فقال : ﴿ يَلْبَسُونَ .. (٢٦) ﴾ [الكهف] أى : بما عملوا ، أما فى الزينة والتحلية فقال : (يَحْلُونَ) كالرجل الذى يُجهِّز ابنته للزواج ، فيأتى لها بضروريات الحياة ، ثم يزيدها على ذلك من الكماليات وزُخُرف الحياة من نجف أو سَجَاد أو خلافة .

واللباس من ضروريات الحياة التى امتنَّ الله بها على عباده ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا .. (٢٦) ﴾ [الأعراف] والريش : هو الكماليات التى يتخذها الناس للفَخْخَة والمتعة ، وهو ما زاد عن الضروريات . والسُّنْدُس : هو الحرير الرقيق ، والإستبرق : الحرير الغليظ السميك .

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٤٦٣) ، ومسلم فى صحيحه (٢٨١٦) عن أبى هريرة رضى الله عنه .

وقد وقف العلماء عند هذه الكلمة (الإستبرق) وغيرها من الكلمات غير العربية مثل : القسطاس ، وهى كلمات فارسية الاصل ، أو كلمة (آمين) التى تتخذها شعاعاً فى الصلاة وأصلها يمنى أو حبشى . وقالوا : كيف يستخدم القرآن مثل هذه الألفاظ ، وهو قرآن عربى ؟

نقول : هل أدخل القرآن هذه الألفاظ فى لغة العرب ساعة نزل ، أم جاء القرآن وهى سائرة على السنة الناس يتكلمون بها ويتفاهمون ؟ لقد عرف العرب هذه الكلمات واستعملوها ، وأصبحت ألفاظاً عربية دارت على اللسان ، وجرت مجرى الكلمات العربية .

ومن الكلمات التى دخلت العربية حديثاً استخدمت ككلمة عربية (بنك) ، وربما كانت أخف فى الاستعمال من كلمة (مصرف) ؛ لذلك أقرها مجمع اللغة العربية وأدخلها العربية .

إذن : فهذا القول يمكن أن يقبل لو أن القرآن جاء بهذه الألفاظ مجيئاً أولياً ، وأدخلها فى اللغة ولم تكن موجودة ، لكن القرآن جاء ليخاطب العرب ، وما داموا قد فهموا هذه الألفاظ وتخطبوا بها ، فقد أصبحت جزءاً من لغتهم .

ثم يقول تعالى : ﴿ مُتَكِّينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ .. ﴾ (٣١) [الكهف] الاتكاء : أن يجلس الإنسان على الجنب الذى يريه ، والأرائك : هى السرر التى لها حلية مثل الناموسية مثلاً . ﴿ نَعِمَ الثَّوَابُ .. ﴾ (٣١) [الكهف] كلام منطقى : ﴿ وَحَسَنَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ (٣١) [الكهف] أى : أن هذا هو مقتضى الحال فيها ، على خلاف ما أخبر به عن أهل النار : ﴿ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ (٢٩) [الكهف]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ
أَعْنَبٍ وَخَفَفْنَاهُ بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۝٣٢﴾

وما زال الكلام موصولاً بالقوم الذين أرادوا أن يصرفوا رسول
الله ﷺ عن الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ، وبذلك
انقسم الناس إلى قسمين : قسم متكبر حريص على جاهه وسلطانه ،
وقسم ضعيف مستكين لا جاء له ولا سلطان ، لكن الحق سبحانه
يريد استطراق آياته استطرافاً يشمل الجميع ، ويسوّى بينهم .

لذلك ؛ أراد الحق سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلاً موجوداً في
الحياة ، ففي الناس الكافر الغنى والمؤمن الفقير ، وعليك أن تتأمل
موقف كل منهما .

قوله تعالى : ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ .. ۝٣٢﴾ [الكهف] قلنا : إن
الضرب معناه أن تلمس شيئاً بشيء أقوى منه بقوة تؤلمه ، ولا بد
أن يكون الضارب أقوى من المضروب ، إلا فلو ضربت بيدك شيئاً
أقوى منك فقد ضربت نفسك ، ومن ذلك قول الشاعر :

(١) سبب نزول الآية : ورد في نزول هذه الآية عدة أقوال ، منها :

- نزلت في أخوين من أهل مكة مخزوميين ، أحدهما مؤمن وهو أبو سلمة عبد الله بن
عبد الأسد زوج أم سلمة قبل النبي ﷺ . والآخر كافر وهو الأسود بن عبد الأسد ، وورث
كل واحد منهما ٤ آلاف دينار ، فاتفق أحدهما ماله في سبيل الله ، وطالب أخاه شيئاً فقال
ما قال . قاله الكلبى وذكره الثعلبى والقشيري .

- وقيل : هو مثل لعينة بن حصن وأصحابه مع سلمان وصهيب وأصحابه ، شبههم
الله برجلين من بنى إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن واسمه يهوذا . في قول ابن عباس .
وقال مقاتل : اسمه تليخا . والآخر كافر واسمه قرطوش . وقد ذكر قصتهما بالتفصيل
القرطبي في تفسيره (٤١٢٩/٥ ، ٤١٣٠) .

وَيَا ضَارِبًا بِعَصَاهُ الْحَجَرِ ضَرَبْتَ الْعَصَا أَمْ ضَرَبْتَ الْحَجَرَ ؟

وَضَرَبَ المَثَلُ يكون لإثارة الانتباه والإحساس ، فيُخرجك من حالة إلى أخرى ، كذلك المَثَلُ : الشيء الغامض الذي لا تفهمه ولا تعيه ، فيضرب الحق سبحانه له مثلاً يُوَضِّحُه وَيُنَبِّهُكُ إليه ؛ لذلك قال : ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا .. ﴾ (٢٢) [الكهف]

وسبق أن أوضحنا أن الأمثال كلام من كلام العرب ، يردُّ في معنى من المعاني ، ثم يشيع على الألسنة ، فيصير مثلاً سائراً ، كما نقول : جود حاتم ، وتقابل أى جَوَاد فتناديه : يا حاتم ، فلما اشتهر حاتم بالجود أَطْلَقَتْ عليه هذه الصفة . وعمر بن معد اشتهر بالشجاعة والإقدام ، وإياس اشتهر بالذكاء ، وأحنف بن قيس اشتهر بالحلم . لذلك قال أبو تمام^(١) فى مدح الخليفة :

إِقْدَامُ عَمْرٍو فِى سَمَاحَةِ حَاتِمٍ فِى حِلْمِ أَحْنَفٍ فِى ذِكَاةِ إِيَّاسِ

فأراد خصوم أبى تمام أن يُحَقِّقُوا قوله ، وأن يُسْقِطُوهُ من عين الخليفة ، فقالوا له : إن الخليفة فوق مَنْ وصفت ، وكيف تُشَبِّه الخليفة بهؤلاء وفى جيشه ألفٌ كعمرو ، وفى خُزَّانِه ألفٌ كحاتم فكيف تشبَّهه بأجلاف العرب ؟ كما قال أحدهم : -

وَشَبَّهَهُ الْمَدَاحُ فِى الْبَاسِ وَالْغِنَى بِمَنْ لَوْ رَأَاهُ كَانَ أَصْغَرَ خَادِمٍ

فَفِى جَيْشِهِ خَمْسُونَ أَلْفًا كَعَنْتَرٍ وَفِى خُزَّانِهِ أَلْفٌ كَحَاتِمٍ

(١) هو : حبيب بن أوس الطائي ، ولد بقرية من قرى الشام (١٨٠ هـ) ، نشأ نشأة متواضعة ، حيث كان يعمل صبيّاً لحاكم ، توفى عام ٢٢١ هـ عن ٥١ عاماً .

فَأَلْهَمَهُ اللَّهُ الرَّدَّ عَلَيْهِمْ ، عَلَى نَفْسِ الْوِزْنِ وَنَفْسِ الْقَافِيَةِ ، فَقَالَ :
لَا تَتَكَبَّرُوا-ضَرَبِي لَهُ مِنْ دُونِهِ مَثَلًا شَرُودًا^(١) فِي النَّدَى وَالْبَاسِ
فَاللَّهُ قَدْ ضَرَبَ الْأَقْلَلَ لِثَوْرِهِ مَثَلًا مِنَ الْمَشْكَاةِ وَالنَّبْرَاسِ^(٢)

إِذَنْ : فَالْمَثَلُ يَأْتِي لِيُنَبِّهَ النَّاسَ ، وَلِيُوضِّحَ الْقَضِيَّةَ غَيْرَ
الْمَفْهُومَةِ ، وَالْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ
مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا .. ﴾ (٢٦) [البقرة]

ثُمَّ يَعْطِينَا الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ أَمْثَالًا كَثِيرَةً لَتَوْضِيحِ قَضَايَا مَعِينَةٍ ، كَمَا فِي
قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ
بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٤١) [العنكبوت]

وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى عَنْ نَقْضِ الْوَعْدِ وَعَدَمِ الْوَفَاءِ بِهِ : ﴿ وَلَا تَكُونُوا
كَأَتَى نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا .. ﴾ (٩٢) [النحل]

وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا
حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ (١٧) [البقرة]

وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى مُصَوِّرًا حَالِ الدُّنْيَا ، وَأَنَّهَا سَرِيعَةُ الزَّوَالِ :
﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ
فَأَصْبَحَ هَشِيمًا^(٣) تَذَرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ﴾ (٤٥) [الكهف]

(١) المثل الشرود : الخارج عن المألوف والعادة . والندى : السخاء والكرم . والباس : القوة والحرب .

(٢) النبراس : المصباح والسراج . والمشكاة : كوة في جدار البيت ليست بنافذة ، وتُعرف في قرانا بـ « الطاقة » مع نطق القاف همزة .

(٣) الهشيم : الحطب والخشب المحطم الذي تكسر . والهشيم : النبات اليابس المتكسر . وتهشم الشجر تهشماً إذا تكسر من يَبْسِهِ . [لسان العرب - مادة : هشم] .

فالمثل يُوضِّح لك الخفى بشيء جلى ، يعرفه كل مَنْ سمعه ، من ذلك مثلاً الشاعر^(١) الذى أراد أن يصف لنا الأحذب قِصُورَه تصويراً دقيقاً كأنك تنتظر إليه :

قَصُرَتْ أَخَادِعُهُ^(٢) وَغَاصَ قَدَّالُهُ^(٣) فَكَأَنَّهُ مُتَرَبِّصٌ أَنْ يَصْفَعَ
وَكَأَنَّمَا صُفِّعَتْ قَفَاهُ مرَّةً وَأَحْسُ ثَانِيَةً لَهَا فَتَجْمَعَا

وهنا يقول الحق سبحانه : اضرب لهم يا محمد مثلاً للكفر إذا استغنى ، والفقر إذا رضى بالإيمان .

وقوله : ﴿رَجُلَيْنِ .. (٣٢)﴾ [الكهف] أى : هما محلّ المثل : ﴿جَعَلْنَا
لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا (٣٢)﴾ [الكهف]

لكن ، هل هذا المثل كان موجوداً بالفعل ، وكان للرجلين وجود فعلى فى التاريخ^(٤) ؟

نعم ، كانوا واقعاً عند بنى إسرائيل وهما براكوس ويهوذا ، وكان يهوذا مؤمناً راضياً ، وبراكوس كان مستغنياً ، وقد ورثا عن أبيهم ثمانية آلاف دينار لكل منهما ، أخذ براكوس نصيبه واشترى به أرضاً يزرعها وقصراً يسكنه وتزوج فأصبح له ولدان وحاشية ، أما يهوذا ،

(١) هو ابن الرومى على بن العباس بن جريج ، شاعر كبير من طبقة بشار والمتنبى ، رومى الأصل ، كان جده من موالى بنى العباس ، ولد ببغداد ٢٢١ هـ ونشأ بها ، ومات فيها مسموماً عام ٢٨٢ هـ عن ٦٢ عاماً ، [الأعلام للزركلى ٤/ ٢٩٧] .

(٢) الأخادع : جمع الأخدع . وهو أحد عرقين فى جانبى العنق .

(٣) القذال : جماع مؤخر الرأس من الإنسان . [لسان العرب - مادة : قذال] .

(٤) ذكر الماوردى فيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره (٤١٣١/٥) : إن هذا مثل ضربه الله تعالى لهذه الأمة ، وليس بخبر عن حال متقدمة ، لتزهد فى الدنيا وترغب فى الآخرة ، وجعله زجراً وإنذاراً . قال القرطبى : « سياق الآية يدل على خلاف هذا ، والله أعلم » .

فقد رأى أن يتصدق بنصيبه ، وأن يشتري به أرضاً في الجنة وقصراً في الجنة وفضل الحور العين والولدان في جنة عدن على زوجة الدنيا وولدانها وبهجتها .

وهكذا استغنى براكوس بما عنده واغترَّ به ، كما قال تعالى :
﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِطْفَىٰ ۖ (٦) أَن رَّاهُ اسْتَغْنَىٰ (٧) ﴾ [العلق]

وأول الخيبة أن تشغلك النعمة عن المنعم ، وتظن أن ما أنت فيه من نعيم ثمرةً جهدك وعملك ، ونتيجة سعيك ومهارتك ، كما قال قارون : ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي .. (٧٨) ﴾ [القصص] فتركه الله لعلمه ومهارته ، فليحرص على ماله بما لديه من علم وقوة : ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ .. (٨١) ﴾ [القصص] ولم ينفعه ماله أو علمه .

إذن : هاتان صورتان واقعيتان في المجتمع : كافر يستكبر ويستغنى ويستعلى بغناه ، ومؤمن قنوع بما قسم الله له .

وانظر إلى الهندسة الزراعية في قوله تعالى : ﴿ جَعَلْنَا لَأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا (٣٢) ﴾ [الكهف]

فقد علمنا الله تعالى أن نجعل حول الحدائق والبساتين سُورًا من النخيل ليكون سياجاً يصدُّ الهواء والعواصف ، وذكر سبحانه النخل والعنب وهى من الفاكهة قبل الزرع الذى منه القوت الضرورى ، كما ذكر من قبل الأساور من ذهب ، وهى للزينة قبل الثياب ، وهى من الضروريات .

وقوله : ﴿ جَنَّتَيْنِ .. (٣٢) ﴾ [الكهف] نراها إلى الآن فيمن يريد أن

يحافظ على خصوصيات بيته ؛ لأن للإنسان مسكنًا خاصًا ، وله عموميات أحباب ، فيجعل لهم مسكنًا آخر حتى لا يطلع أحد على حريمه ؛ لذلك يسمونه السلامك والحرملك .

وكذلك فى قوله تبارك وتعالى : ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَآ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جِئَانِ عَنِ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾﴾ [سبأ]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿كَلِمَاتُ الْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أَكْطَافَهُمَا وَلَمْ تَظْلِمْنِيهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ﴿٣٣﴾﴾

أى : أعطت الثمرة المطلوبة منها ، والأكل : هو ما يؤكل ، ونعرف أن الزراعات تتلاحق ثمارها فتعطيك شيئًا اليوم ، وشيئًا غدًا ، وشيئًا بعد غد وهكذا .

﴿وَلَمْ تَظْلِمْنِيهُ شَيْئًا .. ﴿٣٣﴾﴾ [الكهف] كلمة (تَظْلِم) تعطينا إشارة إلى عمل الخير فى الدنيا ، فالأرض وهى جماد لا تظلم ، ولا تمنعك حقًا ، ولا تهدر لك تعبًا ، فإن أعطيتها جهدك وعملك جادت عليك ، تبذر فيها كيلة تعطيك إردبًا ، وتضع فيها البذرة الواحدة فتغلُّ عليك الآلاف .

إذن : فهى كريمة جوادة شريطة أن تعمل ما عليك من حَرْثٍ وبَذَرٍ ورعاية وسُقْيَا ، وقد تريحك السماء ، فتسقى لك .

(١) ذكر السيوطى فى الدر المنثور (٣٩٠/٥) أن يحيى بن أبى عمرو الشيبانى قال : نهر أبى فرطس نهر الجننتين . قال ابن أبى حاتم : وهو نهر مشهور بالرملة .

لذلك ، لما أراد الحق سبحانه أن يضرب لنا المثل في مضاعفة الأجر ، قال : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَبْلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ .. ﴾ (٢٦١) [البقرة]

فإذا كانت الأرض تعطيك بالحبة سبعمئة حبة ، فما بالك بخالق الأرض ؟ لا شك أن عطاءه سيكون أعظم ؛ لذلك قال بعدها : ﴿ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢٦١) [البقرة]

إذن : فالأرض لا تظلم ، ومن عدل الأرض أن تعطيك على قدر تعبك وكذلك فيها ، والحق سبحانه أيضاً يُقدِّر لك هذا التعب ، ويشكر لك هذا المجهود ، والنبي ﷺ لما رأى أحد الصحابة وقد تشقت يداه من العمل قال : « هذه يدٌ يحبها الله ورسوله » ^(١) .

يحبها الله ورسوله ؛ لأنها تعبت وعملت لا على قدر حاجتها ، بل على أكثر من حاجتها ، عملت لها وللآخرين ، وإلا لو عمل كلُّ عامل على قدر حاجته ، فكيف يعيش الذي لا يقدر على العمل ؟

إذن : فعلى أصحاب القدرة والطاقة أن يعملوا لما يكفيهم ، ويكفي العاجزين عن العمل ، وهب أنك لن تتصدق بشيء للمحتاج ، لكنك ستبيع الفائض عنك ، وهذا في حد ذاته نوعٌ من التيسير على الناس والتعاون معهم .

وما أشبه الأرض في عطائها وسخائها بالأم التي تُجزل لك العطاء

(١) عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « من أمسى كالا من عمل يديه أمسى مغفوراً له » قال الهيثمي في المجمع (٦٢/٤) : « رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم » وعزاه السيوطي في الدرر المنتثرة (ص ٢٨٨) لابن عساكر ، وله أيضاً من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه .

إِنْ بَرَّرْتَ بِهَا ، وكذلك الأرض ، بل إن الأم بطبيعتها قد تعطيك دون مقابل وتحنو عليك وَإِنْ كُنْتَ جاحداً ، وكذلك الأرض ألا تراها تُخرج لك من النبات ما لم تزرعه أو تتعب فيه ؟ فكيف إذا أنت أكرمتها بالبر ؟ لا شك ستزيد لك العطاء .

والحقيقة أن الأرض ليست أُمًّا على وجه التشبيه ، بل هي أُمًّا على وجه الحقيقة ؛ لأننا من ترابها وجزء منها ، فالإنسان إذا مرض مثلاً يصير ثقيلاً على كل الناس لا تتحملة وتحنو عليه وتزيل عنه الأذى مثل أمه ، وكذلك إِنْ مات وصار جيفة يأنف منه كل أخ مُحب وكل قريب ، فى حين تحتضنه الأرض ، وتمتص كل ما فيه ، وتستتره فى يوم هو أحوج ما يكون إلى السَّتر .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا ﴾ (٣٣) [الكهف] ذلك لأن الماء هو أصل الزرع ، فجعل الله للجنيتين ماءً مخصوصاً يخرج منهما ويتفجر من خلالهما لا يأتيهما من الخارج ، فيحجبه أحد عنهما .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴾

﴿ ٣٤ ﴾

أى : لم يقتصر الأمر على أَنْ كَانَ لَهُ جنتان فيهما النخيل والأعناب والزرع الذى يُؤْتى أَكْلُهُ ، بل كَانَ لَهُ فوق ذلك ثمر أى : موارد أخرى من ذهب وفضة وأولاد ؛ لأن الولد ثمرة أبيه ، وسوف يقول لأخيه بعد قليل : أنا أكثر منك مالاً وأعزُّ نفراً .

ثم تدور بينهما هذه المحاوره : ﴿ فَقَالَ لِسَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴾ (٣٤) [الكهف]

دليل على أن ما تقدم ذكره من أمر الجنيتين وما فيهما من نعم دَعَتْهُ إِلَى الاستعلاء هو سبب القول (لِسَاحِبِهِ) ، والصاحب هو : مَنْ يَصَاحِبُكَ ولو لم تكن تحبه (يُحَاوِرُهُ) أى : يجادله بأن يقول أحدهما فيرد عليه الآخر حتى يصلوا إلى نتيجة . فماذا قال صاحبه ؟ قال : ﴿ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا .. ﴾ (٣٤) [الكهف] يقصد الجنيتين وما فيهما من نعم ﴿ وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴾ (٣٤) [الكهف] داخلة فى قوله : ﴿ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ﴾ (٣٤) [الكهف] وهكذا استغنى هذا بالمال والولد .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ

مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴾ (٣٥)

عرفنا أنهما جنتان ، فلماذا قال : ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ .. ﴾ (٣٥) [الكهف] ؟ نقول : لأن الإنسان إن كان له جنتان فلن يدخلهما معاً فى وقت واحد ، بل حال دخوله سوف يواجه جنة واحدة ، ثم بعد ذلك يدخل الأخرى .

وقوله : ﴿ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ .. ﴾ (٣٥) [الكهف] قد يظلم الإنسان غيره ، لكن كيف يظلم نفسه هو ؟ يظلم الإنسان نفسه حينما يُرْخِي لها عنان الشهوات ، فيحرمها من مشتهيات أخرى ، وَيُفَوِّتُ عليها ما هو أبقى وأعظم ، وظلم الإنسان يقع على نفسه : لأن النفس لها جانبان : نفسٌ تشتهى ، ووجدان يردع بالفطرة .

فالمسألة - إذن - جدل بين هذه العناصر ؛ لذلك يقولون : أعدى أعداء الإنسان نفسه التى بين جنبيه ، فإن قلت : كيف وأنا ونفسى شىء واحد ؟ لو تأملت لوجدت أنك ساعة تُحدث نفسك بشىء ثم تلوم نفسك عليه ؛ لأن بداخلك شخصيتين : شخصية فطرية ، وشخصية أخرى استحوازية شهوانية ، فإن مالت النفس الشهوانية أو انحرفت قوّمتها النفس الفطرية وعدلت من سلوكها .

لذلك قلنا : إن المنهج الإلهى فى جميع الديانات كان إذا عمّت المعصية فى الناس ، ولم يعد هناك من ينصح ويرشد أنزل الله فيهم رسولا يرشدهم ويذكّرهم ، إلا فى أمة محمد ﷺ ؛ لأنه سبحانه حمّلهم رسالة نبيهم ، وجعل هدايتهم بأيديهم ، وأخرج منهم من يحملون راية الدعوة إلى الله ؛ لذلك لن يحتاجوا إلى رسول آخر وكان ﷺ خاتم الأنبياء والرسل .

وكأنه سبحانه يطمئنا إلى أن الفساد لن يعم ، فإن وجد من بين هذه الأمة العاصون ، ففيها أيضاً الطائعون الذين يحملون راية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وهذه مسألة ضرورية ، وأساس يقوم عليه المجتمع الإسلامى .

ثم يقول تعالى : ﴿ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴾ (٣٥) [الكهف]

فهل معنى هذا أنه ظالم لنفسه بالدخول ؟ لا ، لأنها جنته يدخلها كما يشاء ، إنما المراد بالظلم هنا ما دار فى خاطره ، وما حدث نفسه به حال دخوله ، فقد ظلم نفسه عندما خطر بباله الاستعلاء بالغنى ، والغرور بالنعمة ، فقال : ما أظنُّ أن تبِيدَ هذه النعمة ، أو تزول هذه الجنة الوارفة أو تهلك ، لقد غرّه واقع ملموس أمام عينيه استبعد معه

أن يزول عنه كل هذا النعيم ، ليس هذا فقط ، بل دعاه غروره إلى أكثر من هذا فقال :

﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي

لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ (٣٦)

هكذا أطلق لغروره العنان ، وإن قبِلَتْ منه : ﴿ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴾ (٣٥) [الكهف] فلا يُقبل منه ﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً .. ﴾ (٣٦) [الكهف] لذلك لما أنكر قيام الساعة هزّته الاوامر الوجدانية ، فاستدرك قائلاً : ﴿ وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي .. ﴾ (٣٦) [الكهف] أى : على كل حال إن رُدِدْتُ إلى ربي فى القيامة ، فسوف يكون لى أكثر من هذا وأعظم ، وكأنه ضمن أن الله تعالى أعدَّ له ما هو أفضل من هذا .

ونقف لنتنامل قول هذا الجاحد المستعلى بنعمة الله عليه المفتون بها : ﴿ وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي .. ﴾ (٣٦) [الكهف] حيث يعرف أن له رباً سيرجع إليه ، فإن كنت كذوباً فكُنْ ذَكُوراً ، لا تُناقض نفسك ، فما حدث منك من استعلاء وغرور وشك فى قيام الساعة يتنافى وقولك (رَبِّى) ولا يناسبه .

و (منقلباً) أى : مرجعاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ

تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا ﴾ (٣٧)

(١) النطفة : ماء الرجل أو المرأة الذى يُخلق منه الولد . [القاموس القويم ٢/ ٢٧١] .
والنطفة : القليل من الماء . قال ابن منظور فى [لسان العرب - مادة : نطف] : « وبه سُمِّيَ المني نطفة لقلته » .

هنا يردُّ عليه صاحبه المؤمن مُحاوراً ومُجادلاً ليجلِّي له وجهه الصواب : ﴿ أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ .. ﴾ (٣٧) [الكهف] أى : كلامك السابق أنا أنا ، وما أنت فيه من استعلاء وإنكار ، أتذكر هذا كله ولا تذكر بدايتك ومنشأك من تراب الذي هو أصلُ خَلْقِكَ ﴿ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ .. ﴾ (٣٧) [الكهف] وهى أصل التناسل ﴿ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ﴾ (٣٧) [الكهف] أى : كاملاً مُستَوياً (ملو هدومك) .

و ﴿ سَوَّكَ .. ﴾ (٣٧) [الكهف] التسوية: هى إعداد الشيء إعداداً يناسب مهمته فى الحياة ، وقلنا : إن العود الحديد السَّوَّى مستقيم ، والخطاف فى نهايته أعوج ، والاعوجاج فى الخطاف هو عَيْنُ استقامته واستواء مهمته ؛ لأن مهمته أن نخطف به الشيء ، ولو كان الخطاف هذا مستقيماً لما أدَّى مهمته المرادة .

والهمزة فى ﴿ أَكْفَرْتَ .. ﴾ (٣٧) [الكهف] ليست للاستفهام ، بل هى استنكار لما يقوله صاحبه ، وما بدر منه من كُفْرٍ ونسيان لحقيقة أمره وبداية خَلْقِهِ .

والتراب هو أصل الإنسان ، وهو أيضاً مرحلة من مراحل خَلْقِهِ ؛ لأن الله تعالى ذكر فى خلق الإنسان مرة (من ماء)^(١) ومرة (من تراب)^(٢) ومرة (من حمأ مسنون)^(٣) ومرة (من صلصال كالفخار)^(٤) .

لذلك يعترض البعض على هذه الأشياء المختلفة فى خَلْقِ الإنسان ، والحقيقة أنها شئ واحد ، له مراحل متعددة انتقالية ، فإن أَضْفَتَ الماء للتراب صار طيناً ، فإذا ما خلطت الطين ببعضه ببعض

(١) ذلك قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ جَعَلْ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مُهِينٍ ﴾ [السجدة] .

(٢) ذلك فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ .. ﴾ [آل عمران] ،

ويقوله : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ .. ﴾ [الروم] .

(٣) وذلك قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴾ [الحجر] .

(٤) يقول تعالى : ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴾ [الرحمن] .

صار حملاً^(١) مسنوناً ، فإذا تركته حتى يجفّ ويتماسك صار صلصالاً ، إذن : فهي مرحليات لشيء واحد .

ثم يقول الحق سبحانه أن هذا المؤمن قال :

﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ (٢٨)

قوله: ﴿لَكِنَّا ..﴾ (٢٨) [الكهف] أى : لكن أنا ، فحذفت الهمزة وأدغمت النون فى النون . ولكن للاستدراك ، المؤمن يستدرك على ما قاله صاحبه : أنا لستُ مثلك فيما تذهب إليه ، فإن كنت قد كفرت بالذى خلقك من تراب ، ثم من نطفة ، ثم سوّك رجلاً ، فإنا لم أكفر بمنّ خلقنى ، فقولى واعتقady الذى أومن به : ﴿هُوَ اللَّهُ رَبِّي ..﴾ (٢٨) [الكهف]

وتلاحظ أن الكافر لم يقل : الله ربى ، إنما جاء ربى على لسانه فى معرض الحديث ، والفرق كبير بين القولين : لأن الربّ هو الخالق المتولّى للتربية ، وهذا أمر لا يشكّ فيه أحد ، ولا اعتراض عليه ، إنما الشكّ فى الإله المعبود المطاع ، فالربوبية عطاء ، ولكن الألوهية تكليف : لذلك اعترف الكافر بالربوبية ، وأنكر الألوهية والتكليف .

ثم يؤكد المؤمن إيمانه فيقول : ﴿وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ (٢٨) [الكهف]

ولم يكتفِ المؤمن بأن أبان لصاحبه ما هو فيه من الكفر ، بل أراد أن يعدّى إيمانه إلى الغير ، فهذه طبيعة المؤمن أن يكون حريصاً على هداية غيره ، لذلك بعد أن أوضح إيمانه بالله تعالى أراد أن يعلم

(١) الحمأ والحمأة : الطين الاسود . والمسنون : المصبوب فى قالب إنسانى أو مَصُور بصورة إنسان أو طين كالخار صالح للتصوير والصلل . [القاموس القويم ١/ ٢٢١] .

صاحبه كيف يكون مؤمناً ، ولا يكْمُلُ إيمان المؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، وأيضاً من العقل للمؤمن أن يحاول أن يهدى الكافر ؛ لأن المؤمن صُحح سلوكه بالنسبة للآخرين ، ومن الخير للمؤمن أيضاً أن يُصحح سلوك الكافر بالإيمان .

لذلك من الخير بدل أن تدعو على عدوك أن تدعو له بالهداية ؛ لأن دعاءك عليه سيزيد من شقاك به ، وها هو يدعو صاحبه ، فيقول :

﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّ تَرَنِّا أَقْلَّ مِنْكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴾ (٣١)

يريد أن يُعلمه سبيل الإيمان فى استقبال النعمة ، بأن يردّ النعم إلى المنعم ؛ لأن النعمة التى يتقلب فيها الإنسان لا فضلَ له فيها ، فكلها موهوبة من الله ، فهذه الحقائق والبساتين كيف آتتْ أَكُلها ؟ إنها الأرض التى خلقها الله لك ، وعندما حرثتها حرثتها بآلة من الخشب أو الحديد ، وهو موهوب من الله لا دخل لك فيه ، والقوة التى أعانتك على العمل موهوبة لك يمكن أن تُسلب منك فى أى وقت ، فتصير ضعيفاً لا تقدر على شىء .

إذن : حينما تنظر إلى كُلِّ هذه المسائل تجدها منتبهة إلى العطاء الأعلى من الله سبحانه .

خذُ هذا المقعد الذى تجلس عليه مستريحاً وهو فى غاية الأناقة وإبداع الصنعة ، من أين أتى الصنّاع بمادته ؟ لو تتبعْتَ هذا لوجدته

قطعة خشب من إحدى الغابات ، ولو سألت الغابة : من أين لك هذا الخشب لأجابتك : من الله .

لذلك يُعَلِّمُنَا الحق سبحانه وتعالى الأدب في نعمته علينا ، بقوله : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴾ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴾ (٦٤) [الواقعة]

هذه الحبة التي بذرتها في حقلك ، هل جلست بجوارها تنميتها وتشدها من الأرض ، فتنمو معك يوماً بعد يوم ؟ إن كل عملك فيها أن تحرث الأرض وتبذر البذور ، حتى عملية الحرث سخر الله لك فيها البهائم لتقوم بهذه العملية ، وما كان بوسعك أن تُطَوِّعَهَا لهذا العمل لولا أن سخرها الله لك ، وذلكها لخدمتك ، كما قال تعالى : ﴿ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴾ (٧٢) [يس]

ما استطعت أنت تسخيرها .

إذن : لو حُلِّتْ أَىُّ نعمة من النعم التي لك فيها عمل لوجدت أن نصيبك فيها راجع إلى الله ، وموهوب منه سبحانه . وحتى بعد أن ينمو الزرع ويُزهر أو يُثمر لا تأمن أن تأتيه آفة أو تحلُّ به جائحة فتهلكه ؛ لذلك يقول تعالى بعدها : ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ (٦٥) إِنَّا لَمَغْرُمُونَ ﴾ (٦٦) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴾ (٦٧) [الواقعة]

كما يقول تعالى : ﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا ^(١) مُصْبِحِينَ ﴾ (١٧) وَلَا يَسْتَنْشُونَ ﴾ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴾ (١٩) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴾ (٢٠) [القلم]

(١) ليصرمنها : أى : حلقوا فيما بينهم ليجزن ثمرها ليلاً لئلا يعلم بهم فقير ولا سائل ليتورث ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء . [تفسير ابن كثير ٤/٤٠٦] .

وكذلك فى قوله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِى تَشْرَبُونَ (٦٨) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (٦٩) ﴾ [الواقعة]

هذا الماء الذى تشربونه عذباً زلالاً ، هل تعرفون كيف نزل ؟ هل رأيتم بخار الماء الصاعد إلى الجو ؟ وكيف ينعقد سحاباً تسوقه الرياح ؟ هل دريتم بهذه العملية ؟ ﴿ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا .. (٧٠) ﴾ [الواقعة]

أى : ملحاً شديداً لا تنتفعون به .

فحينما يمتنُّ الله على عبده بأىِّ نعمة يُذكِّرهم بما ينقضها ، فهى ليست من سَعْيِهِمْ ، وعليهم أن يشكروه تعالى عليها لتبقى أمامهم ولا تزول ، وإلا فليحافظوا عليها هم إن كانت من صنْع أيديهم !

وكذلك فى مسألة خَلْق الإنسان يُوضِّح سبحانه وتعالى أنه يمنح الحياة وينقضها بالموت ، قال تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (٥٨) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (٥٩) نَحْنُ قَادِرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمُسْبِقِينَ (٦٠) ﴾ [الواقعة]

فإن كنتم أنتم الخالقين ، فحافظوا عليه وادفعوا عنه الموت . فذكر سبحانه النعمة فى الخلق ، وما ينقض النعمة فى أصل الخلق .

أما فى خلق النار ، فالامر مختلف ، حيث يقول تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِى تُورُونَ (٧١) أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ (٧٢) ﴾ [الواقعة]

(١) أوردى القادح زنده : أخرج منه النار . [القاموس القويم ٢/ ٣٣٢] . قال ابن كثير فى تفسيره (٢٩٦/٤) : « أى : تقدحون النار من الزناد وتستخرجونها من أصلها » .

فذكر سبحانه قدرته في خَلْق النار وإشعالها ولم يذكر ما ينقضها ، ولم يَقُلْ : نحن قادرون على إطفائها ، كما ذكر سبحانه خَلْق الإنسان وقدرته على نقضه بالموت ، وخَلْق الزرع وقدرته على جعله حطاماً ، وخَلْق الماء وقدرته على جعله أجاجاً ، إلا في النار ، لأنه سبحانه وتعالى يريد لها مشتعلة مضطربة باستمرار لتظل ذكرى للناس ، لذلك ذُيِّلَ الآية بقوله تعالى : ﴿ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعاً لِلْمُقْوِينَ ^(١) ﴾ (٧٣) ﴿ [الواقعة]

كما نقف في هذه الآيات على ملمح من ملامح الإعجاز ودقّة الاداء القرآنى ؛ لأن المتكلم ربُّ يتحدث عن كل شيء بما يناسبه ، ففي الحديث عن الزرع - ولأن للإنسان عملاً فيه مثل الحرث والبذر والسقى وغيره - نراه يؤكد الفعل الذى ينقض هذا الزرع ، فيقول : ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً .. ﴾ (٦٥) ﴿ [الواقعة] حتى لا يراودك الغرور بعملك .

أما في الحديث عن الماء - وليس للإنسان دخل في تكوينه - فلا حاجة إلى تأكيد الفعل كسابقه ، فيقول تعالى : ﴿ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً .. ﴾ (٧٠) ﴿ [الواقعة] دون تأكيد ؛ لأن الإنسان لا يدعى أن له فضلاً في هذا الماء الذى ينهمر من السماء .

نعود إلى المؤمن الذى ينصح صاحبه الكافر ، ويُعَلِّمه كيف

(١) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك ، يعنى بالمقوين المسافرين ، واختاره ابن جرير ، وقال : ومنه قولهم : أقوت الدار إذا رحل أهلها . وقال مجاهد : يعنى المستمتعين من الناس أجمعين ، وكذا ذكر عن عكرمة . قال ابن كثير فى تفسيره (٢٩٧/٤) : « وهذا التفسير أعم من غيره ، فإن الحاضر والبادى من غنى وفقير ، الجميع محتاجون إليها للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع » .

يَسْتَقْبِلُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۖ ﴾ [الكهف] (لَوْلَا) بمعنى : هلاً وهى للحث والتحفيز ، وعلى الإنسان إذا رأى ما يعجبه فى مال أو ولد حتى لو أعجبه وجهه فى المرأة عليه أن يقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله .

وفى الحديث يقول رسول الله ﷺ : « ما قيل عند نعمة : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، إلا ولا ترى فيها آفة إلا الموت » ^(١) .

فساعة أن تطالع نعمة الله كان من الواجب عليك ألا تلهيك النعمة عن المنعم ، كان عليك أن تقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، أى : أن هذا كله ليس بقوتى وحيلتى ، بل فضل من الله فترد النعمة إلى خالقها ومُسديها ، وما دُمْتَ قد رددت النعمة إلى خالقها فقد استأمنتها عليها واستحفظته إياها ، وضمنت بذلك بقاءها .

وذكرنا أن سيدنا جعفر الصادق - رضى الله عنه - كان عالماً بكنوز القرآن ، ورأى النفس البشرية ، وما يعترها من تقلبات تعكر عليها صفو الحياة من خوف أو قلق أو هم أو حزن أو مكر ، أو زهرة الدنيا وطموحات الإنسان فيها .

فكان رضى الله عنه يُخرج لهذه الداءات ما يناسبها من علاجات القرآن ، فكان يقول فى الخوف : « عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ وَلَمْ يَفْزَعْ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ (١٧٣) ﴾ [آل عمران] فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ بِعَقْبِهَا يَقُولُ : ﴿ فَانْقَلِبُوا ^(٢) نِعْمَةً مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ ﴾ (١٧٤) ﴾ [آل عمران]

(١) عن أنس بن مالك قال قال ﷺ : « ما أنعم الله على عبد من نعمة فى أهل ولا مال فقال : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، فيرى فيه آفة دون الموت » أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (١٠/١٤٠) وقال : « رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط وفيه عبد الملك بن زرارة وهو ضعيف » .

(٢) انقلبوا : رجعوا . قال ابن منظور فى اللسان : « الانقلاب : الرجوع مطلقاً » . [لسان العرب - مادة : قلب] .

وعجبتُ لمن اغتَمَّ - لأن الغَمَّ انسداد القلب وبلبلة خاطر من شيء لا يعرف سببه - وعجبتُ لمن اغتَمَّ ولم يفزع إلى قول الله تعالى : ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٨٧) [الأنبياء] فإنني سمعت الله بعقبها يقول : ﴿فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ..﴾ (٨٨) [الأنبياء] ليس هذا فقط ، بل : ﴿وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٨٨) [الأنبياء] وكأنها (وصفة) عامة لكل مؤمن ، وليست خاصة بنبي الله يونس عليه السلام .

فقول المؤمن الذي أصابه الغم : ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ..﴾ (٨٧) [الأنبياء] أى : لا مفزع لى سواك ، ولا ملجأ لى غيرك ﴿إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ..﴾ (٨٧) [الأنبياء] اعتراف بالذنب والتقصير ، فلعل ما وقعت فيه من ذنب وما حدث من ظلم لنفسى هو سبب هذا الغم الذى أعانيه .

وعجبتُ لمن مكر به ، كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى : ﴿وَأَفْوَضْ أَمْرِى إِلَى اللَّهِ ..﴾ (٤٤) [غافر] فإنني سمعت الله بعقبها يقول : ﴿فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَّا مَكُرُوا ..﴾ (٤٥) [غافر] فالله تبارك وتعالى هو الذى سيتولى الرد عليهم ومقابلة مكرهم بمكره سبحانه ، كما قال تعالى : ﴿وَمَكُرُوا وَمَكَّرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ (٥٤) [آل عمران]

وعجبتُ لمن طلب الدنيا وزينتها - صاحب الطموحات فى الدنيا المتطلع إلى زخرفها - كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى : ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ..﴾ (٣٩) [الكهف] فإنني سمعت الله بعقبها يقول : ﴿فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ ..﴾ (٤٠) [الكهف] فإن قلتها على نعمتك حفظت ونمت ، وإن قلتها على نعمة الغير أعطاك الله فوقها .

والعجيب أن المؤمن الفقير الذي لا يملك من متاع الدنيا شيئاً يدل صاحبه الكافر على مفتاح الخير الذي يزيده من خير الدنيا ، رغم ما يتقلب فيه من نعيمها ، فمفتاح زيادة الخير في الدنيا ودوام النعمة فيها أن نقول : ﴿ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ (٣٩) [الكهف]

ويستطرد المؤمن ، فَيُبَيِّنُ لصاحبه ما عَيَّره به من أنه فقير وهو غنى ، وما استعلى عليه بماله وولده : ﴿ إِنْ تَرَوْا أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴾ (٣٩) [الكهف] ثم ذكَّره بأن الله تعالى قادر على أن يُبدِّل هذا الحال ، فقال :

﴿ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُوْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ

جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ

فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا ۝٤٠﴾

وعسى للرجاء ، فإن كان الرجاء من الله فهو واقع لا شك فيه ؛ لذلك حينما تقول عند نعمة الغير : (ما شاء الله لا قوة إلا بالله) يعطيك الله خيراً مما قلَّت عليه : (ما شاء الله لا قوة إلا بالله) ، وإن اعترفت بنعمة الله عليك ورددت الفضل إليه سبحانه زادك ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۝٧ ﴾ [إبراهيم] .

فقوله : ﴿ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُوْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ ۝٤٠ ﴾ [الكهف] أى : ينقل مسألة الغنى والفقر ويحوّلها ، فأنت لا قدرة لك على حفظ هذه النعمة ، كما أنك لا قدرة لك على جلبها من البداية . إذن : يمكن أن يعطينى ربي نعمة مثل نعمتك ، فى حين تظل نعمتك كما هى ، لكن إرادة الله تعالى أن يقلب نعمتك ويزيلها :

﴿وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ ۖ﴾ [الكهف] هذه النعمة التي تعزز بها وتفخر بزهرتها وتتعالى بها على خلق الله يمكن أن يرسل الله عليها حُسْبَانًا .

والْحُسْبَانُ : الشيء المحسوب المقدر بدقة وبحساب ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝﴾ [الرحمن] والخالق سبحانه وتعالى جعل الشمس والقمر لمعرفة الوقت : ﴿لَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِّينَ وَالْحِسَابِ ۝﴾ [يونس] ونحن لا نعرف من هذه عدد السنين والحساب إلا إذا كانت هي في ذاتها منضبطة على نظام دقيق لا يختل ، مثل الساعة لا تستطيع أن تعرف بها الوقت وتضبطه إلا إذا كانت هي في ذاتها منضبطة ، والشيء لا يكون حُسْبَانًا لغيره إلا إذا كان هو نفسه مُنشأً على حُسْبَان .

وحَسِبَ حُسْبَانًا مثل غفر غفرانا ، وقد أرسل الله على هذه الجنة التي اغتر بها صاحبها صاعقة محسوبة مُقدرة على قدر هذه الجنة لا تتعداها إلى غيرها ، حتى لا يقول : إنها آية كونية عامة أصابتني كما أصابت غيري .. لا . إنها صاعقة مخصوصة محسوبة لهذه الجنة دون غيرها .

ثم يقول تعالى : ﴿فَتَصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا ۝﴾ [الكهف] أى : أن هذه الجنة العامرة بالزروع والثمار ، المليئة بالنخيل والأعناب بعد أن أصابتها الصاعقة أصبحت صَعِيدًا أى : جدياء يعلوها التراب ، ومنه قوله تعالى فى التيمم : ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ۝﴾ [النساء] ليس هذا وفقط ، بل ﴿صَعِيدًا زَلَقًا ۝﴾ [الكهف] أى : تراباً مُبللاً تنزلق عليه الأقدام ، فلا يصلح لشيء ، حتى المشى عليه .

﴿أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا﴾ (٤١)

(غَوْرًا) أى : غائراً فى الأرض ، فإن قلت : يمكن أن يكون الماء غائراً ، ونستطيع إخراجه بالآلات مثلاً ، لذلك يقطع أمه فى أى حيلة يفكر فيها : ﴿ فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴾ (٤١) [الكهف] أى : لن تصل إليه بأى وسيلة من وسائلك ، ومن ذلك قوله تعالى فى آية أخرى : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴾ (٢٠) [الملك]

لاحظ أن هذا الكلام من المؤمن لصاحبه الكافر مجرد رجاء يخاطبه به : ﴿ فَعَسَى رَبِّى ﴾ (٤٠) [الكهف] رجاء لم يحدث بعد ، ولم يصل إلى إيقاعات القدر .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفِّهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِى لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّى أَحَدًا﴾ (٤٢)

هكذا انتقل الرجاء إلى التنفيذ ، وكان الله تعالى استجاب للرجل المؤمن ولم يكذب توقعه ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ ﴾ (٤٢) [الكهف] أحيط : كان جعل حول الثمر سوراً يحيط به ، فلا يكون له منفذ ، كما قال فى آية أخرى : ﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ﴾ (٢٢) [يونس]

وتلاحظ أنه سبحانه قال : ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ ﴾ (٤٢) [الكهف] ولم يقل مثلاً : أحيط بزرعه أو بنخله ؛ لأن الإحاطة قد تكون بالشئ ، ثم يثمر بعد ذلك ، لكن الإحاطة هنا جاءت على الثمر ذاته ، وهو قريب الجنى قريب التناول ، وبذلك تكون الفاجعة فيه أشد ، والثمر هو الغاية والمحصلة النهائية للزرع .

ثم يُصَوِّرُ الحق سبحانه ندم صاحب الجنة وأسفه عليها : ﴿ فَأَصْبَحَ يَقْلَبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا ﴾ (٤٢) [الكهف] أى : يضرب كفّاً بكفّ ، كما يفعل الإنسان حينما يفاجئه أمر لا يتوقعه ، فيقف مبهوراً لا يدرى ما يقول ، فيضرب كفّاً بكفّ لا يتكلم إلا بعد أن يُفَيِّق من هَوْل هذه المفاجأة ودهشتها .

وَيُقْلَبُ كَفَّيْهِ عَلَى أَى شَيْء ؟ يُقْلَبُ كَفَّيْهِ ندماً على ما أَنْفَقَ فِيهَا ﴿ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾ (٤٣) [الكهف] خاوية : أى خربة جَرْدَاء جَدْبَاء ، كما قال سبحانه فى آية أخرى : ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾ (٢٠٩) [البقرة]

ومعلوم أن العروش تكون فوق ، فلما نزلت عليها الصاعقة من السماء دَكَّتْ عُرُوشَهَا ، وجعلت عاليها سافلها ، فوق العرش أولاً ، ثم تهدّمت عليه الجدران .

وقوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴾ (٤٤) [الكهف] بعد أن ألجمته الدهشة عن الكلام ، فراح يضرب كفّاً بكفّ ، أفاق من دهشته ، ونزع هذا النزوع القولى الفورى : ﴿ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴾ (٤٤) [الكهف] يتمنى أنه لم يشرك بالله أحداً ؛ لأن الشركاء الذين اتخذهم من دون الله لم ينفعوه ، لذلك قال بعدها :

﴿ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴾ (٤٥)

أى : ليس لديه أعوان ونصراء يدفعون عنه هذا الذى حلّ به ، ويمنعون عنه الخراب الذى حاق بجنته ﴿ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴾ (٤٥) [الكهف] أى : ما كان ينبغي له أن ينتصر ، ولا يجوز له الانتصار ، لماذا ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴾ (٤٤)

هنالك : أى فى وقت الحالة هذه ، وقت أن نزلت الصاعقة من السماء ، فأتت على الجنة ، وجعلتها خاوية على عروشها ، هتالك تذكر المنعم وتمنى لو لم يشرك بالله ، فقله : ﴿ هُنَالِكَ ﴾ أى : فى الوقت الدقيق وقت القمة ، قمة النكد والكدر .

﴿ هُنَالِكَ ﴾ جاءت فى القرآن فى الأمر العجيب ، ويدعو إلى الأمر الأعجب ، من ذلك قصة سيدنا زكريا - عليه السلام - لما دخل على السيدة مريم ، فوجد عندها رزقا : ﴿ قَالَ يَمْرَأَتُ إِنِّي لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٣٧) [آل عمران]

وكان زكريا - عليه السلام - هو المتكفل بها ، الذى يحضر لها الطعام والشراب ، فلما رأى عندها أنواعا من الطعام لم يأت بها سألها من أين ؟ فقالت : هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ، فأطمع هذا القول زكريا فى فضل الله ، وأراد أن يأخذ بالأسباب ، فدعا الله أن يرزقه الولد ، وقد كانت امرأته عاقرا فقال تعالى :

﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ﴾ (٣٨) [آل عمران]

و(الولاية) أن يكون لك وكى ينصرك ، فالولى هو الذى يليك ، ، ويدافع عنك وقت الشدة ، وفى قراءة أخرى ^(١) : (هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ) بكسر الواو يعنى الملك ، كما فى قوله : ﴿ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (١٦) [غافر] وقوله : ﴿ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا ﴾ (٤٤) [الكهف] لأنه سيجازى على العمل

(١) قال القرطبى فى تفسيره (١٤٢/٥) : « قرأ الأعمش وحمزة والكسائى « الولاية » بكسر الواو ، والباتون بفتحها ، وهما بمعنى واحد كالرخصة والرخصة . وقيل : الولاية بالفتح من الموالة ، وبالكسر يعنى السلطان والقدرة والإمارة . وقال أبو عبيد : إنها بفتح الواو للخالق ، وبكسرها للمخلوق » .

الصالح بثواب ، هو خير من الدنيا وما فيها ﴿وَخَيْرٌ عُقْبًا﴾ [الكهف]
أى : خير العاقبة بالرزق الطيب فى جنة الخلد .

هكذا ضرب الله تعالى لنا مثلاً ، وأوضح لنا عاقبة الغنى الكافر ،
والفقير المؤمن ، وبين لنا أن الإنسان يجب ألاّ تخدعه النعمة ولا يفرّه
النعيم ؛ لأنه موهوب من الله ، فاجعل الواهب المنعم سبحانه دائماً
على بالك ، كى يحافظ لك على نعمتك وإلا لَكُنْتَ مثل هذا الجاحد الذى
استعلى واغترّ بنعمة الله فكانت عاقبته كما رأيت .

وهذا مثل فى الأمر الجزئى الذى يتعلق بالمكلف الواحد ،
ولو نظرت إليه لوجدته يعمّ الدنيا كلها ؛ فهو مثال مُصَغَّرٌ لحال الحياة
الدنيا ؛ لذلك انتقل الحق سبحانه من المثل الجزئى إلى المثل العام ،
فقال تعالى :

﴿وَأَضْرَبَ لَهُم مِّثْلَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ
فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقَدِّرًا﴾ (٤٥)

الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية يوضح المجهول لنا بما علم
لدينا . وأهل البلاغة يقولون : فى هذه الآية تشبيه تمثيل ؛ لأنه
سبحانه شبه حال الدنيا فى قصرها وسرعة زوالها بالماء الذى نزل
من السماء ، فارتوت به الأرض ، وأنبتت ألواناً من الزروع والثمار ،

(١) تذروه الرياح : تفرقه . قاله أبو عبيدة . وقال ابن قتيبة : تنسفه . وقال ابن كيسان :

تذهب به وتجىء . وقال ابن عباس : تديره . قال القرطبى فى تفسيره (٤١٤٣/٥)

« والمعنى متقارب » .

ولكن سرعان ما يذبلُ هذا النبات ويصير هشيمًا مُتفتتًا تذهب به الريح .

وهذه صورة - كما يقولون - منتزعة من مُتعدد . أى : أن وجه الشبه فيها ليس شيئًا واحدًا ، بل عدّة أشياء ، فإن كان التشبيه مُركَّبًا من أشياء متعددة فهو مُثَلٌ ، وإن كان تشبيه شيء مفرد بشيء مفرد يُسمُّونه مُثَلٌ ، نقول : هذا مُثَلٌ هذا ، لذلك قال تعالى ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ (٧٤) ﴾ [النحل] : لأنَّ الله تعالى المثل الأعلى .

وهكذا الدنيا تبدو جميلة مُزهرة مُثمرة حلوة نضرة ، وفجأة لا تجد فى يدك منها شيئًا ؛ لذلك سماها القرآن دُنْيَا وهو اسم يُوحى بالحقارة ، وإلا فأى وصف أقل من هذا يمكن أن يصفها به ؟ لنعرف أن ما يقابلها حياة عُلْيَا .

وكأن الحق سبحانه يقول لرسوله ﷺ : كما ضربتُ لهم مُثَلُ الرجلين وما آل إليهما أمرهما اضرب لهم مُثَلُ الحياة الدنيا وأنها تتقلب بأهلها ، وتتبدل بهم ، واضرب لهم مُثَلًا للدنيا من واقع الدنيا نفسها .

ومعنى ﴿ فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتَ الْأَرْضِ (٤٥) ﴾ [الكهف] أى : اختلط بسببيه نبات الأرض ، وتداخل بعضه فى بعض ، وتشابكت أغصانه وفروعه ، وهذه صورة النبات فى الأرض الخصبة ، أما إن كانت الأرض مالحة غير خصبة فإنها تُخرج النبات مفردًا ، عود هنا وعود هناك .

لكن ، هل ظل النبات على حال خُضْرَتِهِ ونضارته ؟ لا ، بل سرعان ما جفَّ وتكسَّر وصار هشيمًا تطيح به الريح وتذروه ، هذا مُثَلٌ للدنيا حين تأخذ زخرفها وتزئِن ، كما قال تعالى :

﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازْبَيَّتْ وَطْنَ أَهْلِهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنَاهَا أَمَرْنَا لَيلاً أَوْ نَهَارًا .. (٧٤) ﴾ [يونس]

ثم يقول تعالى ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ٤٥﴾ [الكهف] لأنه سبحانه القادر دائماً على إخراج الشيء إلى ضده ، كما قال سبحانه : ﴿وَأَنَا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لِقَادِرُونَ ١٨﴾ [المؤمنون]

فقد اقتدر سبحانه على الإيجاد ، واقتدر على الإعدام ، فلا تنفك عنه صفة القدرة أبداً ، أحياء وأموات ، وأعز وأذل ، وقبض وبسط ، وضر ونفع ..

ولما كان الكلام السابق عن صاحب الجنة الذي اغتر بماله وولده فناسب الحديث عن المال والولد ، فقال تعالى :

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ ١١﴾
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ٤٦

تلك هي العناصر الأساسية في فتنة الناس في الدنيا : المال والبنون ، لكن لماذا قَدِّمَ المال ؟ أهو أغلى عند الناس من البنين ؟ نقول : قَدِّمَ الحق سبحانه المال على البنين ، ليس لأنه أعز أو أغلى ؛ إنما لأن المال عام في المخاطب على خلاف البنين ، فكل إنسان لديه المال وإن قل ، أما البنون فهذه خصوصية ، ومن الناس مَنْ حُرِمَ منها .

كما أن البنين لا تأتي إلا بالمال ؛ لأنه يحتاج إلى الزواج والنفقة لكي يتناسل ويُنجب ، إذن : كل واحد له مال ، وليس لكل واحد

(١) المال : ما ملكته من جميع الأشياء . قال ابن الأثير : المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة ، ثم أطلق على كل ما يُقْتَنى ويملك من الأعيان ، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم . [لسان العرب - مادة : مول] .

بنون ، والحكم هنا قضية عامة ، وهى : ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ۞ (٤٦) ﴾ [الكهف]

كلمة (زِينَةُ) أى : ليست من ضروريات الحياة ، فهو مجرد شكل وزخرف ؛ لأن المؤمن الراضى بما قُسمَ له يعيش حياته سعيداً بدون مال ، وبدون أولاد ؛ لأن الإنسان قد يَشْقَى بماله ، أو يشقى بولده ، لدرجة أنه يتمنى لو مات قبل أن يُرزقَ هذا المال أو هذا الولد .

وقد باتت مسألة الإنجاب عُقْدة ومشكلة عند كثير من الناس ، فترى الرجل كدراً مهموماً ؛ لأنه يريد الولد ليكون له عزوة وعزة ، وربما يُرزقَ الولد ويرى الذلَّ على يديه ، وكم من المشاكل تُثارُ فى البيوت ؛ لأن الزوجة لا تتجب .

ولو أيقن الناس أن الإيجاد من الله نعمة ، وأن السلب من الله أيضاً نعمة لاستراح الجميع ، ألم نقرأ قول الله تعالى :

﴿ لِلّٰهِ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذَّكَوْرَ (٤٩) اَوْ يَزُوْجُهُمْ ذَكَرًا وَاِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيْمًا اِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ (٥٠) ﴾ [الشورى]

إذن : فالعُقْمُ فى ذاته نعمة وهبة من الله لو قبلها الإنسان من ربه لَعُوْضَه الله عن عَقْمِه بأن يجعل كل الأبناء أبناءه ، ينظرون إليه ويعاملونه كأنه أب لهم ، فيذوق من خلالهم لذة الأبناء دون أن يتعب فى تربية أحد ، أو يحمل همَّ أحد .

وكذلك ، الذى يتكدر لأن الله رزقه بالبنات دون البنين ، ويكون كالذى قال الله فيه : ﴿ وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُم بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ (٥٨) ﴾ [النحل]

إنه يريد الولد ليكون عزوة وعزّة . ونسى أن عزة المؤمن بالله لا بغيره ، ونقول : والله لو استقبلت السنت بالفرح والرضا على أنها هبة من الله لكانت سبباً في أن يأتي لها زوج أبرّ بك من ولدك ، ثم قد تأتي هي لك بالولد الذي يكون أعزّ عندك من ولدك .

إذن : المال والبنون من زينة الحياة وزخرفها ، وليساً من الضروريات ، وقد حدد لنا النبي ﷺ الدنيا ، فقال : « من أصبح معافى في بدنه ، آمناً في سربه - أي : لا يهدد أمنه أحد - وعنده قوت يومه ، فكانما حيزت له الدنيا بحذاقيرها »^(١)

فما زاد عن ذلك فهو من الزينة ، فالإنسان - إذن - يستطيع أن يعيش دون مال أو ولد ، يعيش بقيم تعطى له الخير ، ورضاً يرضيه عن خالقه تعالى .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً ﴾ (٤٦) [الكهف]

لأن المال والبنين لن يدخلوا معك القبر ، ولن يمنعاك من العذاب ، ولن ينفعك إلا الباقيات الصالحات . والنبي ﷺ حينما أهديت إليه شاة ، وكانت السيدة عائشة - رضى الله عنها - تعرف أن رسول الله يحب من الشاة الكتف^(٢) ؛ لأنه لحم رقيق خفيف ؛ لذلك احتفظت

(١) أخرجه الترمذى فى سننه (٢٣٤٦) ، وابن ماجه فى سننه (٤١٤١) ، والحميدى فى مسنده (٤٣٩) من حديث عبيد الله بن مصعب الانصارى وكانت له صحبة . قال الترمذى : « هذا حديث حسن غريب » .

(٢) قال ابن عباس : « كان أحب اللحم إلى رسول الله ﷺ الكتف » أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني فى « أخلاق النبى » (ص ٢٠١) وأورده السيوطى فى « الجامع الصغير » (٨٥/٥) وعزاه لآبى نعيم عن ابن عباس ، وأشار إليه بالضعف ، وأخرجه البخارى (٤٧١٢) بنحوه عن أبى هريرة قال : « أتى رسول الله ﷺ بلحم ، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه » .

لرسول الله بالكثف وتصدقت بالباقي ، فلما جاء ﷺ قال : « ماذا صنعت في الشاة » ؟ قالت : ذهبتُ كلها إلا كتفها ، فضحك ﷺ وقال : « بل بقيت كلها إلا كتفها » ^(١).

وفي حديث آخر قال ﷺ : « هل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفانيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأبقيت » ^(٢)

وهذا معنى : ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ .. (٤٦)﴾ [الكهف]

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن : إذا لم يكن المال والبنون يمثلان ضرورة من ضروريات الحياة ، فما الضروريات في الحياة إذن ؟ الضروريات في الحياة هي كُلُّ ما يجعل الدنيا مزرعة للأخرة ، ووسيلة لحياة باقية دائمة ناعمة مسعدة ، لا تنتهي أنت من النعيم فتتركه ، ولا ينتهي النعيم منك فيتترك ، إنه نعيم الجنة .

الضروريات - إذن - هي الدين ومنهج الله والقيم التي تُنظم حركة الحياة على وفق ما أراد الله من خلق الحياة .

ومعنى : ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ .. (٤٦)﴾ [الكهف] مادام قال (وَالْبَاقِيَاتُ) فمعنى هذا أن ما قبلها لم يكن من الباقيات بل هو زائل بزوال الدنيا ، ثم وصفها بالصالحات ليفرق بينها وبين الباقيات السيئات التي يخلدون بها في النار .

﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ .. (٤٦)﴾ [الكهف] خير عند مَنْ ؟ لأن كل مضاف إليه يأتي على قوة المضاف إليه ، فخيرٌ غير خير مَنْ هو أغنى منك ، غير خير الحاكم ، فما بالك بخير عند الله ؟

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٥٠/٦) والترمذي في سننه (٢٤٧٠) من حديث عائشة رضي الله عنها . قال الترمذي : « حديث صحيح » .

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢٦٠٢٤/٤) ومسلم في صحيحه (٢٩٥٨) والترمذي في سننه (٢٣٤٢) وصححه .

[الكهف]

﴿.. خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (٤٦)﴾

والأمل : ما يتطلع إليه الإنسان مما لم تكن به حالته ، فإن كان عنده خير تطلع إلى أعلى منه ، فالأمل الأعلى عند الله تبارك وتعالى ، كُلُّ هَذَا يُبَيِّنُ لَنَا أَنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا زَائِلَةٌ ، وَأَنَّا ذَاهِبُونَ إِلَى يَوْمٍ بَاقٍ ؛ لِذَلِكَ أَرَدَفَ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ بَعْدَ الْبَاقِيَّاتِ الصَّالِحَاتِ مَا يَنَاسِبُهَا ، فَقَالَ تَعَالَى :

﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ (١)
فَلَمْ نَعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (٤٧)﴾

أى : اذكر جيداً يوم نُسَيِّرُ الجبال وتنتهى هذه الدنيا ، واعمل الباقيات الصالحات لأننا سنُسَيِّرُ الجبال التى تراها ثابتة راسخة تتوارث الأجيال حجمها وجرمها ، وقوتها وصلابتها ، وهى باقية على حالها .

ومعنى تسيير الجبال : إزالتها عن أماكنها ، كما قال فى آية أخرى : ﴿وَسَيَّرَ الْجِبَالَ فَكَانَتْ سَرَابًا (٢٠)﴾ [النبا]

وقال فى آية أخرى ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (٣)﴾ [التكوير] وقال : ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ (١١)﴾ [المرسلات] وقال : ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (٨) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (٩)﴾ [المعارج]

ونلاحظ أن الحق سبحانه ذكر أقوى مظهر ثابت فى الحياة الدنيا ، وإلا ففى الأرض أشياء أخرى قوية وثابتة كالعمائر ناطحات السحاب ،

(١) أى : ترى الأرض ظاهرة ليس عليها ما يسترها من مساكن أو أشجار أو غيرها .

[القاموس القويم ٦٣/١] .

(٢) العهن : الصوف المصبوغ بأى لون أو بألوان مختلفة . [القاموس القويم ٤٠/٢] .

والشجر الكبير الضخم المعمّر وغيرها كثير . فإذا كان الحق سبحانه سينسف هذه للجبال ويُزيلها عن أماكنها ، فغيرها مما على وجه الأرض زائل من باب أولى .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۖ ﴾ [الكهف]

الأرض : كُلُّ مَا أَقْلَكُ^(١) من هذه البسيطة التي نعيش عليها ، وكل ما يعلوك ويُظْلِكُ فهو سماء ، ومعنى : (بَارِزَةً) الْبَرَازُ : هو الفضاء ، أى : وترى الأرض فضاءً خالية مما كان عليها من أشكال الجبال والمباني والأشجار ، حتى البحر الذى يغطى جزءاً كبيراً من الأرض . كل هذه الأشكال ذهبت لا وجود لها ، فكانت الأرض بَرَزَتْ بعد أن كانت مختبئة : بعضها تحت الجبال ، وبعضها تحت الأشجار ، وبعضها تحت المباني ، وبعضها تحت الماء ، فأصبحت فضاء واسعاً ، ليس فيه معلّم لشيء .

ومن ذلك ما نُسَمِّيهِ نحن المبارزة ، فنرى الفتوة يقول للآخر (اطلع لى بره) أى : فى مكان خال حتى لا يجد شيئاً يحتمى به ، أو حائطاً مثلاً يستند عليه ، وبرز فلان لفلان وبارزه أى : صارعه .

﴿ وَحَشَرْنَاهُمْ ۖ ﴾ [الكهف] أى : جمعناهم ليوم الحساب : لأنهم فارقوا الدنيا على مراحل من لدن آدم عليه السلام ، والموت يحصد الأرواح ، وقد جاء اليوم الذى يُجمع فيه هؤلاء .

﴿ فَلَمْ نَغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۖ ﴾ [الكهف] أى : لم نترك منهم واحداً ، الكل معروض على الله ، وكلمة ﴿ نَغَادِرُ ۖ ﴾ [الكهف] ومادة (غدر) تؤدى جميعها معنى الترك ، فالغدر مثلاً ترك الوفاء وخيانة الأمانة ،

(١) أَقْلُ الشَّيْءِ وَاسْتَقْلَهُ : حمله ورفع . فالأرض نُقِلْنَا لأنها تحملنا على ظهرها . [لسان العرب - مادة : قل] .

حتى غدير وهو جدول الماء الصغير سُمِّيَ غديراً ؛ لأن المطر حينما ينزل على الأرض يذهب ويترك شيئاً قليلاً في المواطىء .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَعَرِّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۚ﴾ (٤٨)

قوله تعالى : ﴿وَعَرِّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا ۚ﴾ [الكهف] العرض : أن يستقبل العارض المعروض استقبالاً مُنظماً يدل على كُلِّ هيئاته ، كما يستعرض القائد الجنود في العرض العسكري مثلاً ، فيرى كل واحد من جنوده (صفاً) أى : صفوفاً منتظمة ، حتى الملائكة تأتي صفوفاً ، كما قال تعالى : ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۚ﴾ [الفجر]

أى : أنها عملية مُنظمة لا يستطيع فيها أحد التخفى ، ولن يكون لأحد منها مفرٌ ، وهى صفوف متداخلة بطريقة لا يُخفى فيها صفٌ الصف الذى يليه ، فالجميع واضح بكل أحواله .

وفى الحديث عن معاذ بن جبل - رضى الله عنه - قال : حدثنا رسول الله ﷺ فقال : « يَحْشُرُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَنَادِي : يَا عِبَادِي أَحْضَرُوا حُجَّتَكُمْ وَيَسِّرُوا جَوَابَكُمْ ، فَإِنَّكُمْ مَجْمُوعُونَ مُحَاسَبُونَ مَسْئُولُونَ ، يَا مَلَائِكَتِي أَقِيمُوا عِبَادِي صَفُوفًا عَلَى أَطْرَافِ أُنَامِلِ أَقْدَامِهِمُ لِلْحِسَابِ » ^(١) .

ولك أن تتصور المعاناة والألم الذى يجده مَنْ يقف على أطراف أُنامل قدميه ؛ لأن ثقل الجسم يُوزَّع على القدمين فى حال الوقوف ، وعلى

(١) أورده القرطبي فى تفسيره (٤١٤٨/٥) وعزاه لآبى القاسم عبد الرحمن بن منده فى كتاب التوحيد من حديث معاذ بن جبل ، وكذا السيوطى فى الدر المنثور (٤٠٠/٥) .

المقعدة فى حال الجلوس ، وعلى الجسم كله فى حال النوم ، وهكذا يخفّ ثقل الجسم حسب الحالة التى هو عليها ، فإن تركّز الثقل كله على أطراف أنامل القدمين ، فلا شك أنه وضع مؤلم وشاق ، يصعب على الناس ، حتى إنهم ليتمنون الانصراف ولو إلى النار .

ثم يقول تعالى : ﴿ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ ﴾ [الكهف]

أى : على الحالة التى نزلت عليها من بطن أمك عرياناً ، لا تملك شيئاً حتى ما يستر عورتك ، وقد فصل هذا المعنى فى قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ ^(١) وَرَأَىٰ ظَهْرُكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۖ ﴾ [الأنعام]

وقوله تعالى : ﴿ بَلْ زَعَمْتُمْ أَنَّنِي جَعَلْتُ لَكُمْ مَوْعِدًا ۖ ﴾ [الكهف] والخطاب هنا موجه للكفار الذين أنكروا البعث والحساب ﴿ زَعَمْتُمْ ۖ ﴾ [الكهف] والزعم مطية الكذب .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَفَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوتِلُنَا مَالٌ هَذَا الْكِتَابُ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَيْنَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۖ ﴾ [٤٩]

(١) خوله كذا : ملكه إياه متفضلاً عليه بغير عوض . [القاموس القويم ٢١٤/١] .

(٢) الإحصاء : العد والحفظ . وفى أسماء الله تعالى : المحصى ، هو الذى أحصى كل شيء بعلمه فلا يفوته دقيق منها ولا جليل . وأحصى الشيء : أحاط به . [لسان العرب - مادة : حصى] .

قوله تعالى : ﴿وَوَضِعَ الْكِتَابَ ۖ﴾ [الكهف] ٤٩ : وضعت الملائكة بأمر من الله تعالى ، فيعطون كل واحد كتابه ، فهي - إذن - صور متعددة ، فمن أخذ كتابه بيمينه فرح وقال :

﴿هَازُمْ أَقْرَعُوا كِتَابِيَةَ﴾ [الحاقة] يعرضه على ناس ، وهو فخور بما فيه ؛ لأنه كتاب مُشَرَّف ليس فيه ما يُخجل ؛ لذلك يتباهى به ويدعو الناس إلى قراءته ، فهو كالتلميذ الذي حصل على درجات عالية ، فطار بها ليعرضها ويذيعها .

وهذا بخلاف مَنْ أوتى كتابه بشماله فإنه يقول : ﴿لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَةَ﴾ (٢٥) وَلَمْ أُدْرَ مَا حَسَابِيَةَ (٢٦) يَلَيْتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ (٢٧) مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَةَ (٢٨) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةَ .. (٢٩) [الحاقة]

إنه الخزي والانكسار والندم على صحيفة مُخْجَلَة .

﴿فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ﴾ [الكهف] ٤٩ : خائفين يرتعدون ، والحق سبحانه وتعالى يصور لنا حالة الخوف هذه ، لِيُفْزِعَ عِبَادَهُ وَيُحَذِّرَهُمْ وَيُضَخِّمَ لَهُمُ الْعُقُوبَةَ ، وهم ما يزالون في وقت التدارك والتعديل من السلوك ، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده .

فحالتهم الأولى الإشفاق ، وهو عملية هبوط القلب ولجلجته ، ثم يأتي نزوع القول : ﴿وَيَقُولُونَ يَوَيْلَتُنَا﴾ [الكهف] ٤٩ : يا : أداة للنداء ، كأنهم يقولون : يا حسرتنا يا هلاكنا ، هذا أوانك فاحضري .

ومن ذلك قوله تعالى في قصة ابني آدم - عليه السلام - لما قتل قابيل هابيل ، وكانت أول حادثة قتل ، وأول ميت في ذرية آدم ؛ لذلك بعث الله له غراباً يُعَلِّمُهُ كَيْفَ يَدْفِنُ أَخَاهُ ، فقال : ﴿يَوَيْلَتِي أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْءَةَ أَخِي ..﴾ (٣١) [المائدة]

﴿ يَوَيْلَتِي (٣١) ﴾ [المائدة] يا هلاكى كأن يتحسّر على ما أصبح فيه ، وأن الغراب أعقل منه ، وأكثر منه خبرة ؛ لكى لا نظلم هذه المخلوقات ونقول : إنها بهائم لا تفهم ، والحقيقة : ليتنا مثلهم .

قوله تعالى : ﴿ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا (٤٩) ﴾ [الكهف] أى : لا يترك كبيرة أو صغيرة إلا عدّها وحسبها ﴿ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا (٤٩) ﴾ [الكهف] فكل ما فعلوه مُسَجَّلٌ مُسَطَّرٌ فى كُتُبِهِمْ ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (٤٩) ﴾ [الكهف] لأنه سبحانه وتعالى عادل لا يؤاخذهم إلا بما عملوه .

ثم يقول الله سبحانه :

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
كَانَ مِنَ الْغَايِينَ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِىَ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (٥٠) ﴾

تكررت قصة سجود الملائكة لآدم - عليه السلام - كثيراً فى القرآن الكريم ، وفى كل مرة تُعطينا الآياتُ لقطّةً معينة ، والحق سبحانه فى هذه الآية يقول لنا : يجب عليكم أن تذكروا جيداً عداوة إبليس لأبيكم آدم ، وتذكروا جيداً أنه أخذ العهد على نفسه أمام الله تعالى أن يُغويكم أجمعين ، فكان يجب عليكم أن تتنبهوا لهذا العداوة ، فإذا حدّثكم بشيء فاذكروا عداوته لكم .

والحق - سبحانه وتعالى - حينما يُحذّرنا من إبليس فإنه يُربّي فينا المناعة التى تُقاومه بها ، والمناعة أن تأتى بالشئ الذى يضرّ مستقبلاً حين يفاجئك وتضدّ فى الجسم فى صورة مكروب خامد ، وهذا هو التطعيم الذى يُعوّد الجسم على مدافعة المرض وتغلّب عليه إذا أصابه .

فكذلك الحق سبحانه يعطينا المناعة ضد إبليس ، ويذكّرنا ما كان

منه لأبينا آدم واستكباره عن السجود له ، وأن نذكر دائماً قوله :
﴿ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَخْتَكُنَّ ^(١)
ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ^(٢) ﴾ [الإسراء]

فانتبهوا ما دُمنّا سنُسَيِّرُ الجبال ، ونُسَوِّي الأرض ، ونحصر لكل كتابه ، فاحذروا أن تقفوا موقفاً حرجاً يوم القيامة ، ثم تُفاجأوا بكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ، وها أنا أذكركم من الآن في وقت السَّعة والتدارك، فحاولوا التوبة إلى الله ، وأن تصلحوا ما بينكم وبين ربكم .
والامر هنا جاء للملائكة : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ .. ^(٥٠) ﴾ [الكهف]
لأنهم أشرف المخلوقات ، حيث لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يُؤْمَرُونَ . وحين يأمر الله تعالى الملائكة الذين هذه صفاتهم بالسجود لآدم ، فهذا يعنى الخضوع ، وأن هذا هو الخليفة الذي أَمَرُكُمْ أَنْ تَكُونُوا فِي خِدْمَتِهِ .

لذلك سَمَّاهُمْ : المدبِّراتُ أمراً ، وقال تعالى عنهم : ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ ^(٣)
مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ .. ^(١١) ﴾ [الرعد] فكان مهمة هؤلاء الملائكة أن يكونوا مع البشر وفي خدمتهم .

فإذا كان الحق سبحانه قد جند هؤلاء الملائكة وهم أشرف المخلوقات لخدمة الإنسان ، وأمرهم بالسجود له إعلاناً للخضوع للإنسان ، فمن باب أولى أن يخضع له الكون كله بسمائه وأرضه ، وأن يجعله في خدمته ، إنما ذكر أشرف المخلوقات لينسحب الحكم على مَنْ دونهم .

(١) احتكك فلاناً : استولى عليه واستماله إليه فلا يخرج عن طوعه على المجاز كأنه وضعه في حنكه فلا يفلت منه ، والمعنى : أى لاملكن أمرهم وأستولى عليهم فلا يعصون أمري .
[القاموس القويم ١/ ١٧٥] .

(٢) أى : لله ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار ، فإذا صعدت ملائكة الليل أعقبتها ملائكة النهار .
[تفسير القرطبي ٥/ ٣٦٢٦] .

وقلنا : إن العلماء اختلفوا كثيراً على ماهية إبليس : أهو من الجن أم من الملائكة ، وقد قطعت هذه الآية هذا الخلاف وحَسَمَتْهُ ، فقال تعالى : ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ .. (٥٠)﴾ [الكهف] وطالما جاء القرآن بالنص الصريح الذى يوضح جنسيته ، فليس لأحد أن يقول : إنه من الملائكة .

وما دام كان من الجن ، وهم جنس مختار فى أن يفعل أو لا يفعل ، فقد اختار ألا يفعل ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ .. (٥٠)﴾ [الكهف] أى : رجع إلى أصله ، وخرج عن الأمر .

وقوله تعالى : ﴿أَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِىَ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ .. (٥٠)﴾ [الكهف] فهذا أمر عجيب ، فكيف بعد ما حدث منه تجعلونه ولياً من دون الله الذى خلقكم ورزقكم ، فكان أولى بهذه الولاية .

و ﴿وَذُرِّيَّتَهُ .. (٥٠)﴾ [الكهف] تدل على تناسل إبليس ، وأن له أولاداً ، وأنهم يتزاوجون ، ويمكن أن نقول : ذريته : كل من كان على طريقته فى الضلال والإغواء ، ولو كان من الإنس ، كما قال تعالى : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفٌ^(١) الْقَوْلِ غُرُورًا .. (١١٢)﴾ [الأنعام]

﴿يَسْأَلُ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا .. (٥٠)﴾ [الكهف] أى : بشئ البديل أن تتخذوا إبليس الذى أبى واستكبر أن يسجد لأبيكم ولياً ، وتتركوا ولاية الله الذى أمر الملائكة أن تسجد لأبيكم .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿مَا أَشْهَدُكُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ
أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ۝٥١﴾

(١) الزخرف : الزينة . وزخرف القول : حسنه بتزيين الكذب . [لسان العرب - مادة : زخرف] .

إن هذا الشيطان الذى واليتموه من دون الله ، وأعطيتموه الميزة ، واستمتعتم إليه ما أشهدتهم خَلْقَ السموات والأرض مجرد المشاهدة ، لم يحضروها لأن خَلْقَ السموات والأرض كان قبل خَلْقِهِمْ ، وكذلك ما شَهِدُوا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ ؛ لأنهم ساعة خلقتهم لم يكونوا موجودين ، إنهم لم يشهدوا شيئاً من ذلك لكى يخبروكم .

﴿وَمَا كُنْتَ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ۝٥١﴾ [الكهف] أى : مساعدين ومعاونين ومساندين ، فما أشهدتهم الخَلْقَ وما عاونونى فيه .

والعَضُدُ : هو القوة التى تُسَعِّفُك وتُسَدِّدُك ، وهو مأخوذ من عَضَدَ الإنسان ، حيث يزاوِلُ أغلب أعماله بيديه ، وحين يزاوِلُ أعماله بيديه تتحرك فيه مجموعة من الأعضاء قَبْضًا وَبَسْطًا واتجاهاً يميناً وشمالاً ، وأعلى وأسفل ، وكلُّ هذه الحركات لا بدُّ لها من مُنَظَّم أو موتور هو العضد ، وفى حركة اليد ودقتها فى أداء مهمتها آياتٌ عَظْمَى تدلُّ على دِقَّةِ الصَّنْعَةِ .

وحينما صنع البشر ما يشبه الذراع واليد البشرية من الآلات الحديثة ، تجد سائق البلدوزر مثلاً يقوم بعدة حركات لكى يُحَرِّكَ هذه الآلة ، أما أنت فتحرِّك يدك كما شئتَ دون أن تعرف ماذا يحدث ؟ وكيف تتم لك هذه الحركة بمجرد أن تُفَكِّرَ فيها دون جهد منك أو تدبير ؟

فكل أجزاءك مُسَخَّرَةٌ لإرادتك ، فإن أردتَ القيام مثلاً قمتَ على الفور ؛ لذلك إياك أن تظن أنك خَلَقَ ميكانيكى ، بل أنت صَنَعْتَ ربانية بعيدة عن ميكانيكا الآلات ، بدليل أنه إذا أراد الخالق سبحانه أن يُوقِفَ جزءاً منك أمر المخ أن يقطع صلته به ، فيحدث الشلل التام ، ولا تستطيع أنت دَفْعَهُ أو إصلاحه .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى فى قصة موسى : ﴿ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ .. ﴾ [القصص] أى : نُقَوِّيك ونُعْطِيكَ السِّنْدَ والعَوْنَ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴾ ٥٢ ﴿

يعنى : واذكر يا محمد ، ولتذكر معك أمتك هذا اليوم ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ .. ﴾ [الكهف] يقول الحق سبحانه للكفار : ادعوا شركائى الذين اتخذتموهم من دونى . وزعتم : أى : كذبتم فى ادعائكم أنهم آلهة ﴿ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ .. ﴾ [الكهف] ٥٢ ﴿

وهذا من سماجتهم وتبجحهم وسوء أدبهم مع الحق سبحانه ، فكان عليهم أن يخلعوا من الله ، ويعودوا إلى الحق ، ويعترفوا بما كذبوه ، لكنهم تمادوا ﴿ فَدَعَوْهُمْ .. ﴾ [الكهف] ٥٢ ﴿ ويجوز أن من الشركاء أناساً دون التكليف ، وأناساً فوق التكليف ، فمثلاً منهم مَنْ قالوا : عيسى . ومنهم مَنْ قالوا : العزيز ، وهذا باطل ، وهل استجابوا لهم ؟

ومنهم مَنْ اتخذوا آلهة أخرى ، كالشمس والقمر والأصنام وغيرها ، ومنهم مَنْ عبد ناساً مثلهم وأطاعوهم ، وهؤلاء كانوا موجودين معهم ، ويصح أنهم دَعَوْهُمْ ونادوهم : تعالوا ، جادلوا عنا ، وأخرجونا مما نحن فيه ، لقد عبدناكم وكنا طَوَّعَ أمركم ، كما قال تعالى عنهم : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر] ٣ ﴿

ولكن ، أنى لهم ما يريدون ؟ فقد تقطعت بينهم الصلات ، وانقطعت

حجتهم ﴿فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ .. (٥٢)﴾ [الكهف] ثم جعل الحق سبحانه بين الداعى والمدعو وادياً سحيقاً ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا (٥٢)﴾ [الكهف]

والمَوْبِقُ : المكان الذى يحصل فيه الهلاك ، وهو واد من أودية جهنم يهلكون فيه جميعاً ، أو : أن بين الداعى والمدعو مكاناً مهلكاً ، فلا الداعى يستطيع أن يلوذ بالمدعو ، ولا المدعو يستطيع أن ينتصر للداعى ويُسعفه ، لأن بينهم منبع هلاك .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنَ الرِّيحَ فَيَظْلَنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٣٣)﴾ أو يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ (٣٤)﴾ [الشورى] يعنى : يهلكهن .

ومن العجيب أن تكون هذه أول إطاعة منهم لله تعالى ، فلما قال لهم : ﴿نَادُوا شُرَكَائِيَ (٥٢)﴾ [الكهف] استجابوا لهذا الأمر ، فى حين أنهم لم يطيعوا الاوامر الاخرى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَرَاءَ الْمُجَرِّمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا
وَلَمْ يَحْدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا (٥٣)﴾

رأى : الرؤية : وقوع البصر على المرئى ، والرؤية هنا ممن سيعذب فى النار ، وقد تكون الرؤية من النار التى سيتعذبهم ؛ لأنها تراهم وتنتظرهم وتناديهم ، كما قال تعالى : ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (٢٠)﴾ [ق]

أى : ها أنا ذا أنتظرهم ومستعدة لملاقاتهم ؟

والمجرمون : الذين ارتكبوا الجرائم ، وعلى رأسها الكفر بالله . إذن : فالرؤية هنا متبادلة : المعذب والمعذب ، كلاهما يرى الآخر ويعرفه .

وقوله تعالى : ﴿ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا .. ﴾ (٥٣) [الكهف] الظن هنا يُراد منه اليقين . أى : أيقنوا أنهم واقعون فيها ، كما جاء فى قول الحق سبحانه : ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ .. ﴾ (٤٦) [البقرة] أى : يوقنون .

﴿ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾ (٥٢) [الكهف] أى : فى حين أن بينهما مَوْبِقًا ، وأيضاً لا يجدون مفرًا يفرون منه ، أو ملجأً يلجؤون إليه ، أو مكاناً ينصرفون إليه بعيداً عن النار ، فالمَوْبِقُ موجود ، والمَصْرِفُ مفقود .

ثم يقول تبارك وتعالى :

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ
وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ (٥٤)

سبق أن تكلمنا عن تصريف الآيات ، وقلنا : إن التصريف معناه تحويل الشيء إلى أشياء متعددة ، كما يصرف الله الرياح مثلاً ، فلا تأتى من ناحية واحدة ، بل تأتى مرة من هنا ، ومرة من هناك ، كذلك صرف الله الأمثال . أى : أتى بأحوال متعددة وصُور شتى منها .

والحق سبحانه يضرب الأمثال كأنه يقرع بها أذان الناس لأمر قد يكون غائباً عنهم ، فيمثله بأمر واضح لهم مُحَسَّنٌ ليتفهموه تفهماً دقيقاً .

وما دام أن الحق سبحانه صرف فى هذا القرآن من كل مثل ، فلا عذر لمن لم يفهم ، فالقرآن قد جاء على وجوه شتى ليُعلم الناس على اختلاف أفهامهم ومواهبهم ؛ لذلك ترى الأمى يسمعه فيأخذ منه على قدر فهمه ، والنصف مثقف يسمعه فيأخذ منه على قدر ثقافته ، والعالم الكبير يأخذ منه على قدر علمه ويجد فيه بُغْيَتَهُ ، بل وأكثر

من ذلك ، فالمتخصص فى أى علم من العلوم يجد فى كتاب الله أدق التفاصيل ؛ لأن الحق سبحانه بَيَّن فيه كل شيء .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۝٥٤ ﴾ [الكهف]
أى : كثير الخصومة والتنازع فى الرأى ، والجدل : هو المحاوره ومحاولة كل طرف أن يثبت صدق مذهبه وكلامه ، والجدل إما أن يكون بالباطل لتثبيت حجة الأهواء وتراوغ لتبرر مذهبك ولو خطأ ، وهذا هو الجدل المعيب القائم على الأهواء . وإما أن يكون الجدل بالحق وهو الجدل البناء الذى يستهدف الوصول إلى الحقيقة ، وهذا بعيد كل البعد عن التحيز للهوى أو الأغراض .

ولما تحدّث القرآن الكريم عن الجدل قال تعالى : ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ ۝٤٦ ﴾ [العنكبوت] وقال : ﴿ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ ۝١٢٥ ﴾ [النحل]

والنبي ﷺ لما مرَّ على على وفاطمة - رضى الله عنهما - ليوقظهما لصلاة الفجر ، وطرق عليهما الباب مرة بعد أخرى ، ويبدو أنهما كانا مستغرقين فى نوم عميق ، فنادى عليهما ﷺ « ألا تصلون ؟ » ^(١) فردَّ الإمام على قائلاً : يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله ، إن شاء أطلقها وإن شاء أمسكها ، فضحك النبي ﷺ وقال : ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۝٥٤ ﴾ [الكهف]

لأن الإنسان له أهواء متعددة وخواطر متباينة ، ويحاول أن يُدلل على صحة أهوائه وخواطره بالحجة ، فيقارع الحق ويغالط ويترافع .

(١) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (٧٧/١) ، ومسلم فى صحيحه (٢٠٦) كتاب صلاة المسافرين ، والبخارى فى صحيحه (٧٢٤٧) من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه .

ولو دقتَ في رأيه لوجدتَ له هوىَّ يسعى إليه ويميل إلى تحقيقه ، وترى ذلك واضحاً إذا اخترتَ أحد الطرق تسلكه أنت وصاحبك مثلاً لأنه أسهلها وأقربها ، فإذا به يقترح عليك طريقاً آخر ، ويحاول إقناعك به بكل السُّبل ، والحقيقة أن له غرضاً في نفسه وهوىَّ يريد الوصول إليه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ
وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ
أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝﴾

ما الذي منعهم أن يؤمنوا بعد أن أنزل عليهم القرآن ، وصرفنا فيه من الآيات والأمثال ، وبعد أن جاءهم مطابقاً لكل الأحوال ؟

وفي آية أخرى ، أوضح الحق سبحانه سبب إعراضهم عن الإيمان ، فقال تعالى : ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝٨٩﴾ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝٩٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۝٩١ أَوْ تُسْقَطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قُبُلًا ۝٩٢ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرؤه .. ۝٩٣﴾ [الإسراء]

فكلُّ هذه التبعثتات وهذا العناد هو الذي حال بينهم وبين الإيمان بالله ، والحق سبحانه وتعالى حينما يأتي بآية طلبها القوم ، ثم

لم يؤمنوا بها يُهلكهم ؛ لذلك قال بعدها : ﴿إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأُولَىٰ.. (٥٥)﴾ [الكهف] فهذه هي الآية التي تنتظرهم : أن تأتيهم سُنَّةُ الله في إهلاك مَنْ كَذَّبَ الرسل .

فقبل الإسلام ، كانت السماء هي التي تتدخل لنُصرة العقيدة ، فكانت تدكُّ عليهم قُرَاهم ومساكنهم ، فالرسول عليه الدعوة والبلاغ . ولم يكن من مهمته دعوة الناس إلى الحرب والجهاد في سبيل نُشرِ دعوته ، إلا أمة محمد فقد أَمَنَها على أن تحمل السيف لتُؤدَّب الخارجين عن طاعة الله .

وقوله تعالى : ﴿وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ .. (٥٥)﴾ [الكهف] أى : على ما فات من المهارات والتعنتات والاستكبار على قبول الحق ﴿إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأُولَىٰ .. (٥٥)﴾ [الكهف] أى : بهلاك المكذبين ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبْلًا (٥٥)﴾ [الكهف] أى مُقَابِلًا لهم ، وعيانًا أمامهم ، أو (قُبْلًا) جمع قبيل ، وهي ألوان متعددة من العذاب ، كما قال تعالى : ﴿وَأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ .. (٤٧)﴾ [الطور] أى : لهم عذاب غير النار ، فاللوان العذاب لهم متعددة .

ثم يُسَلَّى الحق سبحانه رسوله ﷺ حتى لا يابه لعمل الكفار ، ولا يهلك نفسه أسفًا على إعراضهم ، فيقول سبحانه :

﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَجَعَلْنَا
الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيِنِي
وَمَا أَنْذَرُوا هُزُؤًا﴾

قلنا : إن الجدل قد يكون بالحق ، وقد يكون بالباطل كما يفعل الذين كفروا هنا ، فيجادلون بالباطل ويستخدمون كل الحيل لدحض

الحق أى : لِيُعْطَلُوهُ وَيُزِيلُوهُ ﴿وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا﴾ (٥٦) ﴿[الكهف] أى : الآيات الكونية التي جاءت لتصديق الرسل ، وكذلك آيات القرآن ، وآيات الأحكام اتخذوها سُخْرِيَةً واستهزاءً ، ولم يعباؤا بما فيها من نذارة .

ولذلك قال الحق سبحانه :

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا^(١) وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾ (٥٧)

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ .. (٥٧)﴾ [الكهف] جاء الخبر على صورة الاستفهام لتأكيد الكلام ، كأن يدعى صاحبك أنك لم تصله ، ولم تصنع معه معروفًا ، فمن الممكن أن تقول له : صنعتُ معك كذا وكذا على سبيل الخبر منك ، والخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب .

إنما لو عرضت المسألة على سبيل الاستفهام فقلت له : ألم أصنع معك كذا ؟ فسوف تجتذب منه الإقرار بذلك ، وتقيم عليه الحجة من كلامه هو ، وأنت لا تستفهم عن شيء من خَصْمٍ إلا وأنت واثق أن جوابه لا يكون إلا بما تحب .

وهكذا أخرج الحق سبحانه الخبر إلى الاستفهام : ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ .. (٥٧)﴾ [الكهف] ؟ وترك لنا الجواب لنقول نحن : لا أحد أَظْلَمُ مِمَّنْ فعل ذلك ، والإقرار سيد الأدلة .

(١) وقُرِئَ أذنه : ثقل سمعها . أو صُمَّتْ . يقول الكافرون ذلك سُخْرِيَةً وإصراراً على العناد والكفر والتكذيب . [القاموس القويم ٢٠٠/٢] .

وقوله ﴿فَاعْرَضَ عَنْهَا .. (٥٧)﴾ [الكهف] تركها ﴿وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ .. (٥٧)﴾ [الكهف] نسي السيئات ، وكان من الواجب أن يتنبه إلى هذه الآيات فيؤمن بها ، لعل الله يتوب عليه بإيمانه ، فيبدل سيئاته حسنات .

ثم يقول تعالى : ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ .. (٥٧)﴾ [الكهف] أكنة : أغطية جمع كن ، فجعل الله على قلوبهم أغطية ، فلا يدخلها الإيمان ، ولا يخرج منها الكفر ، وليس هذا اضطهاداً منه تعالى لعباده ، تعالى الله عن ذلك ، بل استجابة لما طلبوا وتلبية لما أحبوا ، فلما أحبوا الكفر وانشروا به صدورهم زادهم منه ؛ لأنه رب يعطى عبده ما يريد .

كما قال عنهم في آية أخرى : ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (١٠)﴾ [البقرة] وقال تعالى في هذا المعنى : ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ .. (٧)﴾ [البقرة]

ومعنى : ﴿أَنْ يَفْقَهُوهُ .. (٥٧)﴾ [الكهف] أى : يفهموه ، يفهموا آيات الله ؛ لأنهم سبق أن ذكروا بها فأعرضوا عنها ، فحرمهم الله فقها وفهمها .

وقوله تعالى : ﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا .. (٥٧)﴾ [الكهف] أى : صمم فلا يسمعون ﴿وَأَنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا (٥٧)﴾ [الكهف] وهذا أمر طبيعي ، بعد أن ختم الله على قلوبهم وعلى أسماعهم ، وسد عليهم منافذ العلم والهداية ؛ لأن الهدى ناشئ من أن تسمع كلمة الحق ، فيستقبلها قلبك بالرضا ، فتتفعل لها جوارحك بالالتزام ،

فتسمع بالأذن ، وتقبل بالقلب ، وتنفعل بالجوارح طاعةً والتزاماً بما أُمِرَتْ به .

وما دام فى الأذن وقَر وصَمَّ فلن تسمع ، وإن سمعت شيئاً أنكره القلب ، والجوارح لا تنفعل إلا بما شحَن به القلب من عقائد .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَرَبِّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهم بِمَا كَسَبُوا الْعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَحْدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْبِلًا ^(١) ٥٨ ﴾

فمن رحمة الله بالكفار أنه لم يعاجلهم بعذاب يستأصلهم ، بل أمهلهم وتركهم ؛ لأن لهم موعداً لن يهربوا منه ، ولن يُفلتوا ، ولن يكون لهم ملجأ يحميهم منه ، ولا شك أن فى إمهالهم فى الدنيا حكمة لله بالغة ، ولعل الله يُخرج من ظهور هؤلاء مَنْ يؤمن به ، ومن يحمل راية الدين ويدافع عنه ، وقد حدث هذا كثيراً فى تاريخ الإسلام ، فمن ظَهَرَ أبى جهل جاء عكرمة ، وأمهل الله خالد بن الوليد ، فكان أعظم قائد فى الإسلام .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَمَنُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ٥٩ ﴾

تلك : أداة إشارة لمؤنث هى القرى ، والكاف للخطاب ، والخطاب هنا للنبي ﷺ ، وأمثه منضوية فى خطابه ؛ لأن خطاب الرسول

(١) الموئل : الملجأ أو المكان للنجاة . وآل إليه يئىل : لجأ إليه فراراً ، ووال من المكروه : نجا منه أو : نجا من خطر يتهده . [القاموس القويم ٢ / ٣١٧] .

خطاب لأمته . لكن الإشارة لا تكون إلا لشيء معلوم موجود مُحَسَّ ،
كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمْوَسَىٰ ﴾ (١٧) [طه] .

فأين هذه القرى ؟ وهل كان لها وجود على عهد النبى ﷺ ؟

نعم ، كان لهذه القرى آثار وأطلال تدل عليها ويراهها النبى ﷺ
ويراهها الناس فى رحلاتهم إلى الشام وغيرها مثل : قُرَى ثمود قوم
صالح ، وقرى قوم لوط ، وقد قال تعالى عنها : ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ
عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ (١٣٧) وَبِاللَّيْلِ أَفْلا تَعْقِلُونَ (١٣٨) ﴾ [الصافات]

إذن : فتلك إشارة إلى موجود مُحَسَّ دالٌّ بما تبقى منه على
ما حاق بهذه القرى من عذاب الله ، وما حلَّ بها من بأسه الذى لا يردُّ
عن القوم الظالمين .

وكلمة (القرى) جمع قرية ، وتُطْلَق على المكان الذى تتوفر فيه
مُقَوِّمات الحياة وضرورياتها ، بل بها ما يزيد على الضروريات
ومُقَوِّمات الحياة العادية ؛ لأن القرية لا تُطْلَق إلا على مكان تتسع فيه
مُقَوِّمات الحياة اتساعاً يكفى لمن يطراً عليها من الضيوف فيجد بها
قرى^(١) . فإن كانت قرية كبيرة يأتيتها الرزق الوفير من كل مكان كأنها
أُم ، نسميها (أم القرى)^(٢) .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ
أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴾ (٦٠)

(١) القرى : طعام الاضياف . والمقرى : كل ما يؤتى به من قرى الضيف من قصعة أو جفنة
[لسان العرب - مادة : قرى] .

(٢) وقد جاء هذا الوصف فى القرآن فى قوله تعالى قاصداً مكة المكرمة ، فقال : ﴿ وَكَذَٰلِكَ
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا .. ﴾ (٧) [الشورى] .

قوله تعالى : ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ .. (٦٠)﴾ [الكهف] أى : اذكر يا محمد وقت أن قال موسى لفتاه ، وفتى موسى هو خادمه يوشع ابن نون ، وكان من نسل يوسف - عليه السلام - وكان يتبعه ويخدمه ليتعلم منه .

﴿لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ .. (٦٠)﴾ [الكهف]

لكن ، ما حكاية موسى مع فتاه ؟ وما مناسبتها للكلام هنا ؟ مناسبة قصة موسى هنا أن كفار مكة بعثوا ليهود المدينة يسألونهم عن خبر النبي ﷺ : لأنهم أهل كتاب وأعلم بالسماء ، فأرادوا رأيهم فى محمد : أهو مُحَقٌّ أم لا ؟ فقال اليهود لوفد مكة : أسألوه عن ثلاثة أشياء ، فإن أجابكم فهو نبي : أسألوه عن الفتية الذين ذهبوا فى الدهر ، والرجل الطواف الذى طاف البلاد ، وعن الروح ، فما كان منهم إلا أن سألوا رسول الله هذه الأسئلة ، فقال لهم : « فى الغد أجيبكم »^(١) .

إذن : إجابة هذه الأسئلة ليست عنده ، وهذه تُحَسَّبُ له لا عليه ، فلو كان محمد ﷺ يضرب الكلام هكذا دون علم لأجابه ، لكنه سكت إلى أن يأتى الجواب من الله تعالى ، وهذا من أدبه ﷺ مع ربه الذى أدبه فأحسن تأديبه .

ومرَّتْ خمسة عشر يوماً دون أن يُوحَى لرسول الله فى ذلك شيء ، حتى شَقَّ الأمر عليه ، وفرح الكفار والمنافقون : لأنهم وجدوا على رسول الله مأخذاً فاهتبلوا هذه الفرصة لينددوا برسول الله ، إنما أدب الله لرسوله فوق كل شيء ليبين لهم أن رسول الله لن يتكلم فى

(١) أورده ابن كثير فى تفسيره (٧١/٣) وعزاه لمحمد بن إسحاق من قول ابن عباس رضى الله عنهما عن وفد قريش إلى أحبار يهود بالمدينة يسألوهم عن محمد ﷺ وصفته .

هذه المسألة إلا بوحى من الله ؛ لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يصدر عن رأيه .

ولو كان لهؤلاء القوم عقول لفهموا أن البُطءَ فى هذه المسألة دليلٌ صدق النبى ﷺ ؛ لذلك جاءت قصة موسى هنا لتردُّ على مهاترات القوم ، وتُبَيِّنُ لهم أن النبى لا يعلم كل شىء ، وهل المفروض فيه أن يجيبكم عن كل شىء ؟ وهل يقدر فى مكانته أنه لا يعرف مسألة ما ؟

جاءت هذه الآيات لتقول لليهود وَمَنْ لَفَّ لَفَهُمْ مِنْ كَفَارِ مَكَّةَ : أنتم متعصبون لموسى وللتوراة ولليهودية ، وها هو موسى يتعلم ليس من الله ، بل يتعلم من عبد مثله ، ويسير تابعاً له طلباً للعلم .

جاءت الآيات لتقول لهم : يا مَنْ لَقَنْتُمْ كَفَارِ مَكَّةَ هذه الأسئلة وأظهرتم الشماتة بمحمد حينما أبطأ عليه الوحي ، اعلّموا أن إبطاء الوحي لتعلموا أن محمداً لا يقول شيئاً من عند نفسه ، فكان من الواجب أن تلفتكم هذه المسألة إلى صدق محمد وأمانته ، وما هو على الغيب بضنين .

وسبب قصة موسى عليه السلام - يُقال : إنه سأل الله - وكان له دلال على ربه : ﴿ رَبِّ ارْنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ .. ﴾ (١٤٣) [الأعراف] والذي أطمعه فى هذا المطلب أن الله كلّمه ﴿ وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ يَمُوسَى ﴾ (١٧) [طه] فأطال موسى الكلام مع ربه ، ومن الذى يكلمه الله ولا يطيل أمد الأنس بكلام الله ؟ لذلك قال موسى : ﴿ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ﴾ (١٨) [طه]

(١) هش الشجر : ضربه بعضاً ليسقط ورقه لتأكله الماشية . ومعنى قوله تعالى : ﴿ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي .. ﴾ (١٨) [طه] . أى : أسقط بعصاى أوراق الأشجار على غنمى لتأكلها . [القاموس القويم ٣٠٣/٢] .

وهكذا أطلال موسى مدة الانس بالله والحديث معه سبحانه ، لذلك سأل : يا رب ، أیوجد فی الأرض أعلم منی ؟ فأجابه ربُّه تبارک وتعالی : نعم فی الأرض مَنْ هو أعلم منك ، فاذهب إلى مجمع البحرين ، وهناك ستجد عبداً من عبيدی هو أعلم منك ، فأخذ موسى فتاه وذهب إلى مجمع البحرين .

وقد ورد فی حدیث رسول الله ﷺ أن موسى - علیه السلام - خطب مرة فسئل : مَنْ أعلم ؟ فقال : أنا - یعنی من البشر ، فأخبره الله تعالى : لا بل فی الأرض مَنْ هو أعلم منك من البشر^(١) حتى لا یغترَّ موسى - علیه السلام - بما أعلمه الله .

ثم یقول تعالى : ﴿ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ ۖ ﴾ [الكهف]

لا أبرح : أى لا أترك ، والبعض یظن أن لا أبرح تعنى : لا أترك مكانی الذى أنا فیه ، لكنها تعنى : لا أترك ما أنا بصددہ ، فإن كنتُ قاعداً لا أترك القعود ، وإن كنتُ ماشياً لا أترك المشى ، وقد قال موسى - علیه السلام - هذا القول وهو یبتغى بین البحرين ، ویسير متجهاً إلیه ، فیکون المعنى : لا أترك السیر إلى هذا المكان حتى أبلغ مجمع البحرين .

وقد وردت مادة (برح) فی قوله تعالى فی قصة یوسف علیه السلام : ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِى أَبِي ۖ ﴾ [یوسف] قالها کبیرهم بعد أن أخذ یوسف أخاه بنیامین ومنعه من الذهاب معهم ، فهنا استحى الأخ الاکبر من مواجهة أبیه الذى أخذ علیهم العهد والميثاق أن یأتوا به ویعیدوه إلیه .

(١) أخرجه البخاری فی صحیحہ (٤٧٢٥-٤٧٢٧) فی تفسیر آیه : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حَقْبًا ﴾ [الكهف] . وكذا أخرجه أحمد فی مسنده (١١٧/٥) من حدیث أبی بن کعب .

و « مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ » أى : موضع التقائهما ، حيث يصيران بحراً واحداً ، كما يلتقى مثلاً دجلة والفرات فى شَطِّ العرب .

وقوله : ﴿ أَوْ أَمْضَى حَقًّا ﴾ (٦٠) [الكهف]

الْحُقْبُ : جمع حَقْبَةٍ ، وهى الفترة الطويلة من الزمن ، وقد قَدَّرُوهَا بحوالى سبعين أو ثمانين سنة ، فإذا كان أقل الجمع ثلاثة ، فمعنى ذلك أن يسير موسى - عليه السلام - مائتين وعشرة سنين ، على اعتبار أن الحَقْبَةَ سبعون سنة .

ويكون المعنى : لا أترك السير إلى هذا المكان ولو سَرْتُ مائتين وعشرة سنين ؛ لأن موسى عليه السلام كان مَشْغُوقاً إِلَى رُؤْيَا هَذَا الرَّجُلِ الْأَعْلَمِ مِنْهُ ، كيف وهو النبى الرسول الذى أوحى الله إليه ؛ لذلك أخبره ربه أن عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ عِلْمُ مَنْ لَدُنَا ، علم من الله لا من البشر .

ثم يقول الحق سبحانه :

(١)

﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا
فَاتَّخَذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴾ (٦١)

(بَلَغَا) أى : موسى وفتاه (مَجْمَعٌ بَيْنَهُمَا) أى : مجمع البحرين (نَسِيَا حُوتَهُمَا) أى : حدث النسيان منهما معاً ، وإن كان خمل الحوت منوطاً بفتى موسى وقد نسيه ، فكان على موسى أن يُذَكِّرَهُ به ، فرئيس القوم لابد أن يتنبه لكل جزئية من جزئيات الرُّكْبِ ، وكانت العادة أن يكون هو آخر المبارحين للمكان ليتفقدّه وينظر لعل واحداً نسي شيئاً ، إذن : كان على موسى أن يعقب ساعة قيامهم لمتابعة السير ، ويُذَكِّرُ فتاه بما معهم من لوازم الرحلة .

(١) الحوت : السمكة كبرت أو صغرت والجمع حيتان . [القاموس القويم ١٧٦/١] .

والحوت : نوع من السمك معروف ، وفى بعض البلاد يُطلقون على كل سمك حوتاً ، وقد أعدوه للأكل إذا جاعوا أثناء السير ، وكان الفتى يحمله وهو مشوى فى مكمل^(١) .

وقوله تعالى : ﴿ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۖ ﴾ [الكهف] أى : خرج الحوت المشوى من المكمل ، وتسرب نحو البحر ، والسرب : مثل النفق أو السرداب ، أو هو المنحدر ، كما نقول : تسرب الماء من القرية مثلاً ؛ ذلك لأن مستوى الماء فى القرية أعلى فيتسرب منها ، وهذه من عجائب الآيات أن يقفز الحوت المشوى ، وتعود له الحياة ، ويتوجه نحو البحر ؛ لأنه يعلم أن الماء مسكنه ومكانه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنَّا غَدَاءٌ نَأْكُلْ لِقَيْنَا
مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۖ ﴾

أى : جاوزا فى سيرهما مجمع البحرين ومكان الموعد ، قال موسى - عليه السلام - لفتاه : أحضر لنا الغداء فقد تعبنا من السفر ، والنصب : هو التعب .

فمعنى ذلك أنهما سارا حتى مجمع البحرين ، ثم استراحا ، فلما جاوزا هذا المكان بدا عليهما الإرهاق والتعب ؛ لذلك طلب موسى الطعام . وهنا تذكر الفتى ما كان من نسيان الحوت .

﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْتِنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ
وَمَا أَنَسِينِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ
فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۖ ﴾

(١) المكمل : الزنبيل الذى يُحمل فيه التمر أو العنب إلى الجرين . وقيل : المكمل شبه الزنبيل يسع خمسة عشر صاعاً . [لسان العرب - مادة : كمل] .

هذا كلام فتى موسى : أرايت : أخبرني إذ لجأنا إلى الصخرة عند مَجْمَعِ البحرين لِنَسْتَرِيحَ ﴿ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ .. ﴾ [الكهف] ونلاحظ أنه قال هنا (نَسِيتُ) وقال فى الآية السابقة ﴿ نَسِياً .. ﴾ [الكهف] ذلك لأن الأولى إخبار من الله ، والثانية كلام فتى موسى .

فكلام الله تبارك وتعالى يدلُّنا على أن رئيساً متبوعاً لا يترك تابعه ليتصرف فى كلِّ شىء ؛ لأن تابعه قد لا يهمل أمر المسير فى شىء ، وقد ينشغل ذهنه بأشياء أخرى تُنسيه ما هو مُتَوَطِّع به من أمر الرحلة .

ثم يعتذر الفتى عما بَدَّرَ منه من نسيان الحوت ، ويقول : ﴿ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ .. ﴾ [الكهف] فالشيطان هو الذى لعب بأفكاره وخواطره حتى أنساه واجبه ، وأنساه ذكْرَ الحوت .

وقوله تعالى : ﴿ وَأَتَّخِذُ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴾ [الكهف] أى : اتخذ الحوت طريقه فى البحر عَجَبًا ، فى الآية السابقة قال ﴿ سَرَبًا ﴾ [الكهف] وهذه حال الحوت ، وهنا يقول (عَجَبًا) لأنه يحكى ما حدث ويتعجب منه ، وكيف أن الحوت المشوَّى تدبَّ فيه الحياة حتى يقفز من المكمل ، ويتجه صَوْبَ الماء ، فهذا حقاً عجيبة من العجائب ؛ لأنها خرجت عن المألوف .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ فَأَرْسَلْنَا زَيْدًا عَلَى أَنْثَارِهِمَا قَصَصًا ﴾ [الكهف] ٦٤

أى : قال موسى - عليه السلام ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ .. ﴾ [الكهف] أى : نطلب ، فهذا المكان الذى فُقد فيه الحوت هو المكان المراد ، فكان الحوت كان أعلم بالموعد من موسى ، وهكذا عُرف

عنوان المكان ، وهو مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ ، حيث يلتقى البحران فيصيران بحراً واحداً .

وهذه الصورة لا توجد إلا في مسرح بنى إسرائيل في سيناء .
وهناك خليج العقبة وخليج السويس ، يلتقيان في بحر واحد عند رأس محمد^(١) .

ثم يقول تعالى : ﴿فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ (٦٤) [الكهف] أى :
عادا على أثر الأقدام كما يفعل قَصَّاصُو الْأَثَرِ ، ومعنى ﴿قَصَصًا﴾
(٦٤) [الكهف] أى : بدقة إلى أن وصلّا إلى المكان الذى تسرّب فيه
الحوت ، وهو الموعد الذى ضربه الله تعالى لموسى - عليه السلام -
حيث سيجد هناك العبد الصالح .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ
عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ (٦٥)

سبق أن تحدثنا عن العبودية ، فإن كانت لله تعالى فهي العزّ
والشرف ، وإن كانت لغير الله فهي الذلُّ والهوان ، وقلنا : إن
النبي ﷺ لم يأخذ حظوة الإسرائء والمعرّاج إلا لأنه عبد لله ، كما قال
سبحانه : ﴿سَبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ ..﴾ (١) [الإسرائء]

كما أن العبودية لله يأخذ فيها العبد خير سيده ، أما العبودية
للإنس فيأخذ السيد خير عبده .

(١) قال قتادة عن مجمع البحرين : هو بحر فارس والروم . وقيل : هما بحر الأردن وبحر
القلزم (أى : خليج السويس) . وقيل : مجمع البحرين عند طنجة ، قاله محمد بن كعب .
[تفسير القرطبي ٤١٦٢/٥] .

ثم وصف الحق سبحانه هذا العبد الصالح ، فقال : ﴿ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا .. ﴾ (٦٥) [الكهف] وقد تكلم العلماء فى معنى الرحمة هنا ، فقالوا : الرحمة وردت فى القرآن بمعنى النبوة ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ (٣١) [الزخرف] فكان ردُّ الله عليهم : ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ .. ﴾ (٣٢) [الزخرف]

أى : النبوة ، ومطلق الرحمة تأتى على يد جبريل - عليه السلام - وعلى يد الرسل ، أما هذه الرحمة ، فمن عندنا مباشرة دون واسطة الملك ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ آتَيْنَاهُ .. ﴾ (٦٥) [الكهف] نحن ، وقال : ﴿ مِّنْ عِندِنَا .. ﴾ (٦٥) [الكهف] فالإتيان والعندية من الله مباشرة .

ثم يقول بعدها : ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴾ (٦٥) [الكهف] أى : من عندنا لا بواسطة الرسل ؛ لذلك يسمونه العلم اللدنى ، كأنه لا حرج على الله تعالى أن يختار عبداً من عباده ، ويُنعم عليه بعلم خاص من وراء النبوة .

إذن : علينا أن نُفَرِّقَ بين علم وفيوضات تأتى عن طريق الرسول وتوجيهاته ، وعلم وفيوضات تأتى من الله تعالى مباشرة لمن اختاره من عباده ؛ لأن الرسول يأتى بأحكام ظاهرية تتعلق بالتكاليف : افعل كذا ولا تفعل كذا ، لكن هناك أحكام أخرى غير ظاهرية لها علل باطنة فوق العلل الظاهرية ، وهذه هى التى اختصَّ الله بها هذا العبد الصالح (الخضر) كما سماه النبى ﷺ .

والدليل على ذلك أن النبى يأتى بأحكام تُحرِّم القتل وتحرم إتلاف مال الغير ، فأتى الخضر وأتلف السفينة وقتل الغلام ، وقد اعترض موسى - عليه السلام - على هذه الأعمال ؛ لأنه لا علم له بعلتها ، ولو أن موسى - عليه السلام - علم العلة فى خرق السفينة لبادر هو إلى خرقها .

إذن : فعلم موسى غير علم الخضر ؛ لذلك قال له : ﴿ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ (٦٧) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿٦٨﴾ [الكهف]
فهذا علم ليس عندك ، فعلمي من كيس الولاية ، وعلمك من كيس الرسل ، وهما في الحقيقة لا يتعارضان ، وإن كان لعلم الولاية علل باطنة ، ولعلم الرسالة علل ظاهرة .
ثم يقول تعالى :

﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴾ (٦٩)

كان موسى عليه السلام يُعلِّمنا أدب تلقى العلم وأدب التلميذ مع معلمه ، فمع أن الله تعالى أمره أن يتبع الخضر ، فلم يقل له مثلاً : إن الله أمرني أن أتبعك ، بل تلطف معه واستسمحه بهذا الأسلوب ﴿ هَلْ أَتَّبِعُكَ .. ﴾ (٦٦) [الكهف]

والرشد : هو حُسْنُ التصرف في الأشياء ، وسداد المسلك في علة ما أنت بصدده ، وسبق أن قلنا : إن الرُّشد يكون في سنِّ البلوغ ، لكن لا يعنى هذا أن كل مَنْ بلغ يكون راشداً ، فقد يكون الإنسان بالغاً وغير راشد ، فقد يكون سفيهاً .

لذلك لما تكلم الحق سبحانه عن اليتامى قال : ﴿ وَابْتَئُوا الْيَتَامَىٰ .. ﴾ (٦) [النساء] أى : اختبروهم ، واختبار اليتيم يكون حال يَتَمِّه وهو ما يزال في كفالتك ، فعليك أن تكلفه بعمل ما لإصلاح حاله ، وتعطيه جزءاً من ماله يتصرف فيه تحت عينك وفي رعايتك ، لترى كيف سيكون تصرفه .

عليك أنْ تحرص على تدريبه لمواجهة الحياة ، لا أن تجعله فى مَعزَل عنها إلى أنْ يبلغَ الرُّشدَ ، ثم تدفع إليه بماله فلا يستطيع التصرف فيه لعدم خبرته ، وإنْ فشل كانت التجربة فى ماله والخسارة عليه .

إذن : فاختبار اليتيم يتمُّ وهو ما يزال فى ولايتك ، وتحت سمعك وبصرك رعاية لحقه .

﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ .. ﴾ (٦) [النساء] وهو سن البلوغ ، ولم يُقَلَّ بعدها : فادفعوا إليهم أموالهم : لأن بعد البلوغ شرطاً آخر ﴿ فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا .. ﴾ (٦) [النساء] فعلى الوصى أنْ يُراعى هذا الترتيب : أنْ تُراعى اليتيم وهو تحت ولايتك ، وتدفع به فى مُعْتَرَك الحياة وتجاربها حتى يتمكّن من مواجهة الحياة ولا يتخبط فى ماله لعدم تجربته وخبرته ، فإنْ علمت رُشدَه بعد البلوغ فادفع إليه بماله ليتصرّف فيه ، فإنْ لم تأنسْ منه الرشد وحُسن التصرف فلا تترك له المال يُبدِّده بسوء تصرفه .

لذلك يقول تعالى فى هذا المعنى : ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ .. ﴾ (٥) [النساء] ولم يُقَلَّ : أموالهم : لأن السفیه لا مالَ له حال سفْهه ، بل هو مالكم لِتُحْسِنُوا التصرف فيه وتحفظوه لصاحبه لحين تتأكدون من رُشدَه .

إذن : فالرشد الذى طلبه موسى من العبد الصالح هو سداد التصرف والحكمة فى تناول الأشياء ، لكن هل يعنى ذلك أن موسى - عليه السلام - لم يكن راشداً ؟ لا ، بل كان راشداً فى مذهبه هو كرسول ، راشداً فى تبليغ الأحكام الظاهرية .

أما الرشد الذى طلبه فهو الرشد فى مذهب العبد الصالح ، وقد دلَّ هذا على أنه طلب شيئاً لم يكن معلوماً له ، وهذا لا يقدر فى

مكانة النبوة ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قال : ﴿ وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٨٥)

[الإسراء]

وقال للنبي ﷺ : ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ (١١٤)

[طه]

لذلك يقول الشاعر :

كَلَّمَا ارْتَدَدْتُ عُلُومًا زِدْتُ إِيقَانًا بِجَهْلِي
لأن معنى أنه ازداد علمًا اليوم أنه كان ناقصًا بالأمس ، وكذلك هو ناقص اليوم ليعلم غدًا .

والإنسان حينما يكون واسع الأفق محبًا للعلم ، تراه كلما علم قضية اشتاق لغيرها ، فهو في نهم دائم للعلم لا يشبع منه . كما قال ﷺ : « منهومان لا يشبعان : طالب علم ، وطالب مال » (١) .

والشاعر الذي تنبّه لنفسه حينما دعته إلى الغرور والكبرياء والزهو بما لديه من علم قليل ، إلا أنه كان متيقظًا لخداعها ، فقال :

قَالَتِ النَّفْسُ قَدْ عَلِمْتُ كَثِيرًا قُلْتُ هَذَا الْكَثِيرُ نَزَعٌ يَسِيرُ

ثم جاء بمثل توضيحي :

تَمَلُّ الْكُورَ غَرْفَةً مِنْ مُحِيطٍ فَيَرَى أَنَّهُ الْمَحِيطُ الْكَبِيرُ

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ (٦٧)

هنا يبدأ العبد الصالح يُملَى شروط هذه الصُحْبَةِ وَيُوضَّحَ لموسى عليه السلام - طبيعة علمه ومذهبه ، فمذهبك غير مذهبي ، وعلمي من كيس غير كيسك ، وسوف ترى منى تصرفات لن تصبر عليها :

(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٢٣/١٠) (حديث ١٠٣٨٨) من حديث عبد الله بن مسعود ، قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١٣٥/١) : « فيه أبو بكر الداهري وهو ضعيف » .

لأنه لا علم لك ببواطنها ، وكأنه يلتمس له عذراً على عدم صبره معه ؛ لذلك يقول :

﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾ (٦٨)

فلا تحزن لأنى قلت : لن تستطيع معى صبراً ؛ لأن التصرفات التى ستعرض عليها ليس لك خبر بها ، وكيف تصبر على شيء لا علم لك به ؟

ونلاحظ فى هذا الحوار بين موسى والخضر^(١) - عليهما السلام - أدب الحوار واختلاف الرأى بين طريقتين : طريقة الأحكام الظاهرية ، وطريقة ما خلف الأحكام الظاهرية ، وأن كلاهما يقبل رأى الآخر ويحترمه ولا يعترض عليه أو ينكره ، كما نرى أصحاب المذاهب المختلفة ينكر بعضهم على بعض ، بل ويكفر بعضهم بعضاً ، فإذا رأوا مثلاً عبداً من عباد الله اختاره الله بشيء من الفيوضات ، فكانت له طريقة وأتباع نرى من ينكر عليه ، وربما وصل الأمر إلى الشتم والتجريح ، بل والتكفير .

لقد تجلّى فى قول الخضر : ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾ (٦٨) [الكهف] مظهر من مظاهر أدب المعلم مع المتعلم ، حيث أحترم رأيه ، والتمس له العذر إن اعترض عليه ، فكلٌّ منهما مذهبه الخاص ، ولا يحتج بمذهب على مذهب آخر .

فماذا قال المتعلم بعد أن استمع إلى هذه الشروط ؟

﴿قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ (٦٩)

(١) قال مجاهد : سمي الخضر لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله . وروى الترمذى عن أبى هريرة قال قال رسول الله ﷺ : « إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هى تهتز تحته خضراء » ذكره القرطبى فى تفسيره (٤١٦٩/٥) .

أى : أنا قابل لشروطك أيها المعلم فاطمئن ، فلن أجادلك ولن أعارضك فى شىء . وقدم المشيئة فقال : ﴿ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .. ﴾ (٦٩) [الكهف] ليستميله إليه ويحنن قلبه عليه ﴿ صَابِرًا .. ﴾ (٦٩) [الكهف] على ما تفعل مهما كان ﴿ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴾ (٦٩) [الكهف] وهكذا جعل نفسه مأمورًا ، فالمعلم أمر ، والمتعلم مأمور .

﴿ قَالَ فَإِنْ أَتَبِعْتَنِ فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ ﴾

حَتَّىٰ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾

وهذا تأكيد من الخضر لموسى ، وبيان للطريقة التى يجب اتباعها فى مصاحبته : إن تبعتنى فلا تسألنى حتى أخبرك ، وكأنه يعلمه أدب تناول العلم والصبر عليه ، وعدم العجلة لمعرفة كل أمر من الأمور على حدة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْنَاهَا

لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧١﴾

(فَأَنْطَلَقَا) سارا معاً ، حتى ركبا سفينة ، وكانت مُعَدَّة لنقل الركاب ، فما كان من الخضر إلا أن بادر إلى خرقها وإتلافها ، عندها لم يطق موسى هذا الأمر ، وكبرت هذه المسألة فى نفسه فلم يصبر عليها فقال : ﴿ أَخَرَقْنَاهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾ (٧١) [الكهف]

أى : أمرًا عجيبًا أو فظيلاً . ونسى موسى ما أخذه على نفسه من طاعة العبد الصالح وعدم عصيانه والصبر على ما يرى من تصرفاته .

كَانَ الْحَقُّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَرِيدُ أَنْ يُعَلِّمَنَا أَنَّ الْكَلَامَ النَّظَرِيَّ شَيْءٌ ، وَالْعَمَلُ الْوَاقِعِيُّ شَيْءٌ آخَرٌ ، فَقَدْ تَسْمَعُ مِنْ أَحَدِهِم الْقَوْلَ الْجَمِيلَ الَّذِي يَعْجِبُكَ ، فَإِذَا مَا جَاءَ وَقْتُ الْعَمَلِ وَالتَّنْفِيزِ لَا تَجِدُ شَيْئًا ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ قَدْ يُقَالُ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ بِعِبَارَةِ الْأَرِيحِيَّةِ ، كَمَنْ يَقُولُ لَكَ : أَنَا رَهْنُ أَمْرِكَ وَرَقَبَتِي لَكَ ، فَإِذَا مَا أَحْجَكَ الْوَاقِعُ إِلَيْهِ كُنْتَ كَالْقَابِضِ عَلَى الْمَاءِ لَا تَجِدُ مِنْهُ شَيْئًا .

وَنَلْحِظْ هُنَا أَنَّ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمْ يَكْتَفِ بِالِاسْتِقْهَامِ : ﴿ أَخْرِقْتَهَا لَتُفَرِّقَ أَهْلَهَا .. (٧١) ﴾ [الكهف] بَلْ تَعَدَّى إِلَى اتِّهَامِهِ بِأَنَّهُ أَتَى أَمْرًا مَنكَرًا فَظْلِيمًا ؛ لِأَنَّ كَلَامَ مُوسَى النَّظَرِيَّ شَيْءٌ وَرُؤْيِيَّتُهُ لَخَرْقِ السَّفِينَةِ وَإِتْلَافِهَا دُونَ مَبْرَرِ شَيْءٍ آخَرَ ؛ لِأَنَّ مُوسَى اسْتَحْضَرَ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ إِتْلَافَ مَالِ الْغَيْرِ ، فَضْلًا عَنْ إِغْرَاقِ رِكَابِ السَّفِينَةِ ، فَرَأَى الْأَمْرَ ضَخْمًا وَالضَّرَرَ كَبِيرًا ، هَذَا لِأَنَّ مُوسَى يَأْخُذُ مِنْ كَيْسٍ وَالْخَضِرُ يَأْخُذُ مِنْ كَيْسٍ آخَرَ .

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ (٧٢)

وَهَذَا دَرَسٌ آخَرُ مِنَ الْخَضِرِ لِمُوسَى - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - يَقُولُ : إِنَّ كَلَامِي لَكَ كَانَ صَادِقًا ، وَقَدْ حَذَرْتُكَ أَنَّكَ لَنْ تَصْبِرَ عَلَيَّ مَا تَرَى مِنْ تَصَرُّفَاتِي ، وَهَا أَنْتَ تَعْتَرِضُ عَلَيَّ ، وَقَدْ اتَّفَقْنَا وَأَخَذْنَا الْعَهْدَ الْأَوَّلَ تَسَالُنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَخْبِرَكَ أَنَا بِهِ .

ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ :

﴿ قَالَ لَا تَأْخُذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا

فُرْهَقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾ (٧٣)

يَعْتَذِرُ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَمَّا بَدَرَ مِنْهُ لِمَعْلَمِهِ ، وَيَطْلُبُ مِنْهُ

مسامحته وعدم مؤاخذته ﴿ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾ (٧٣) ﴿ [الكهف] أى : لا تُحْمِلْنِي مِنْ أَمْرِ اتِّبَاعِكَ عُسْرًا وَمَشَقَّةً . فسامحه الخضر وعاود السير .

﴿ فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً

بَغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴾ (٧٤)

تلاحظ أن الاعتداء الأول من الخضر كان على مال أتلفه ، وهنا صعد الأمر إلى قتل نفس زكية دون حق ، فبأى جريمة يُقتل هذا الغلام الذى لم يبلغ رُشدَه ؟ لذلك قال فى الأولى : ﴿ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾ (٧١) [الكهف] أى عجيباً أما هنا فقال : ﴿ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴾ (٧٤) [الكهف] أى : مُنْكَرًا ؛ لأن الجريمة كبيرة .

والنفس الزكية : الطاهرة الصافية التى لم تلوّثها الذنوب ومخالفة التكليف الإلهية .

وكذلك يأتى الرد من الخضر مخالفاً للرد الأول ، ففي المرة الأولى قال : ﴿ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ (٧٢) [الكهف] أى : قلت كلاماً عاماً ، أما هنا فقال :

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ (٧٥)

وأكدّها وأرادّه بالكلام أى : قُلْتُ لَكَ أَنْتَ .

ثم بعد المرة الثانية التى يقاطع فيها موسى معلمه الخضر يأخذ عهداً جديداً على نفسه .

﴿ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَلَا تُصَحِّحْنِي

فَدَبَلَعْتَ مِنْ لَدُنِّي عَذْرًا ﴾ (٧٦)

وهكذا قطع موسى - عليه السلام - الطريق على نفسه ، وأعطى

لها فرصة واحدة يتم بعدها الفراق ؛ لذلك فى الحديث أن رسول الله ﷺ قال : « رحمنا الله ، ورحم أخى موسى لو صبر لعرفنا الكثير » ^(١) .

فهذه هى الثالثة ، وليس لموسى عذر بعد ذلك .
ومعنى : ﴿ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴾ (٧٦) [الكهف] أى : قد فعلت معى كل ما يمكن فعله ، وليس لى عذر بعد ذلك .
ثم يقول سبحانه :

﴿ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا آتَيْنَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَ أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوا هُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ (٧٧)

استطعم : أى طلب الطعام ، وطلب الطعام هو أصدق أنواع السؤال ، فلا يسأل الطعام إلا جائع محتاج ، فلو سأل مالا لقلنا : إنه يدخره ، إنما الطعام لا يعترض عليه أحد ، ومنع الطعام عن سائله دليل بخل ولؤم متأصل فى الطباع ، وهذا ما حدث من أهل هذه القرية التى مرّا بها وطلبّا الطعام فمنعوهما .

والم تأمل فى الآية يجد أن أسلوب القرآن يُصوّر مدى بخل هؤلاء القوم ولؤمهم وسوء طباعهم ، فلم يقل مثلاً : فأبوا أن يطعموهما ،

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٢٨٠) كتاب الفضائل من حديث أبى بن كعب بلفظ : « رحمة الله علينا وعلى موسى » ، لولا أنه عجل لرأى العجب ، ولكنه أخذته ذمامة من صاحبه « وفى لفظ آخر له أيضاً وأحمد (١٢١/٥) : « يرحم الله موسى ، لوددت أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما » .

بل قال : ﴿ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا ۖ ۝٧٧ ﴾ [الكهف] وفرق بين الإطعام والضيافة ، أبوا الإطعام يعنى منعوهما الطعام ، لكن أبوا أن يُضَيِّفُوهُمَا ، يعنى كل ما يمكن أن يُقدِّم للضيف حتى مجرد الإيواء والاستقبال ، وهذا مُنتهى ما يمكن تصوُّره من لؤم هؤلاء الناس .

وتلاحظ أيضاً تكرار كلمة (أهل) فلما قال : ﴿ أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ۖ ۝٧٧ ﴾ [الكهف] فكان المقام للضمير فيقول : استطعموهم ، لكنه قال : ﴿ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا ۖ ۝٧٧ ﴾ [الكهف] لأنهم حين دخلوا القرية : هل قابلوا كل أهلها ، أم قابلوا بعضهم الذين واجهوهم أثناء الدخول ؟

بالطبع قابلوا بعضهم ، أما الاستطعام فكان لأهل القرية جميعاً ، كأنهما مرّاً على كل بيت فى القرية وسألا أهلها جميعاً واحداً تلو الآخر دون جدوى ، كأنهم مجمعون على البُخل ولؤم الطباع .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۖ ۝٧٨ ﴾ [الكهف]

أى : لم يلبثا بين هؤلاء اللئام حتى وجداً جداراً يريد أن ينقض ، ونحن نعرف أن الإرادة لا تكون إلا للمفكر العاقل ، فإن جاءت لغير العاقل فهى بمعنى : قُرْب . أى : جداراً قارب أن ينهار ، لما نرى فيه من علامات كالتصدُّع والشُّروخ مثلاً .

وهذا الفهم يتناسب مع أصحاب التفكير السطحى وضيقى الأفق ، أما أصحاب الأفق الواسع الذين يعطون للعقل دوره فى التفكير والنظر ويدققون فى المسائل فلا مانع لديهم أن يكون للجدار إرادة على أساس أن لكل شئ فى الكون حياةً تناسبه ، والله تعالى أن يخاطبه ويكون بينهما كلام .

أَلَمْ يَقُلْ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ : ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ..

[الدخان]

﴿٢٩﴾

فإذا كانت السماء تبكى فقد تعدت مجرد الكلام ، وأصبح لها أحاسيس ومشاعر ، ولديها عواطف قد تسمو على عواطف البشر ، فقلوه : ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ .. ﴿٢٩﴾﴾ [الدخان] دليل على أنها تبكى على فقْد الصالحين .

وقد سئل الإمام على - رضى الله عنه - عن هذه المسألة فقال : « نعم ، إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان : موضع فى السماء وموضع فى الأرض ، أما موضعه فى الأرض فموضع مُصلَّاهُ ، أما موضعه فى السماء فهو مصعد عمله » ^(١) .

وهذا دليل انسجام العبد المؤمن مع الكَوْن من حوله ، فالكون ساجد لله مُسَبِّح لله طائع لله يحب الطائعين وينبئ بالعاصين ويكرههم ويلعنهم ؛ لذلك العرب تقول : (نَبَا به المكان) أى : كرهه لأنه غير منسجم معه ، فالمكان طائع وهو عاص ، والمكان مُسَبِّح وهو غافل .

وعلى هذا الفهم فقلوه تعالى : ﴿يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ .. ﴿٧٧﴾﴾ [الكهف] قول على حقيقته .

إذن : فهذه المخلوقات لها إحساس ولها بكاء ، وتحزن لفقد الأحبة ، وفى الحديث أن النبى ﷺ قال : « إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علىَّ قبل أن أبعث » ^(٢) .

(١) أورده ابن كثير فى تفسيره (١٤٢/٤) وعزاه لابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب بلفظ : « إنه ليس من عبد إلا له مصلى فى الأرض ومصعد عمله من السماء ، وإن آل فرعون لم يكن لهم عمل صالح فى الأرض ولا عمل يصعد فى السماء ، ثم قرأ على رضى الله عنه ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ .. ﴿٢٩﴾﴾ [الدخان] » .

(٢) أخرجه أحمد فى مسنده (٨٩/٥ ، ٩٥) ، ومسلم فى صحيحه (٢٢٧٧) كتاب الفضائل من حديث جابر بن سمرة .

وَرَوَى فِي السَّيْرَةِ حَنِينَ الْجَذَعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ، وَتَسْبِيحَ الْحَصَى فِي يَدِهِ ﷺ . وَسَبَقَ أَنْ أَوْضَحْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَقُلْنَا : لَا يَنْبَغِي أَنْ نَقُولَ : سَبَّحَ الْحَصَى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ؛ لِأَنَّ الْحَصَى يُسَبَّحُ أَيْضًا فِي يَدِ أَبِي جَهْلٍ ، لَكِنْ نَقُولُ : سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسْبِيحَ الْحَصَى فِي يَدَيْهِ .

وَلَا غَرَابَةَ أَنْ يُعْطِينَا الْقُرْآنُ أَمْثَلَةَ لِكَلَامِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، فَقَدْ رَأَيْنَا الْعُلَمَاءَ فِي الْعَصْرِ الْحَدِيثِ يَبْحَثُونَ فِي لُغَةِ لِلْأَسْمَاكِ ، وَلُغَةِ لِلطَّيْرِ ، وَلُغَةِ لِلوُطَاوِيْطِ الَّتِي أَخَذُوا مِنْهَا فِكْرَةَ الرَّادَارِ ، بَلْ وَتَوَصَّلُوا إِلَى أَنَّ الْحَيَوَانَ يَسْتَشْعِرُ بِوُقُوعِ الزَّلْزَالِ وَخَاصَّةً الْحَمَارَ ، وَأَنَّهَا تَفْرُّ مِنَ الْمَكَانِ قَبْلَ وَقُوعِ الزَّلْزَالِ مُبَاشَرَةً . إِذَنْ : فَلَهُمْ وَسَائِلُ إِدْرَاكِ ، وَلَهُمْ لُغَةٌ يَتَفَاهَمُونَ بِهَا ، وَلَهُمْ مَنْطِقٌ يَعْبُرُونَ بِهِ .

ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ عَنْ فِعْلِ الْخَضِرِ مَعَ الْجِدَارِ الَّذِي قَارَبَ أَنْ يَنْقُضَ ﴿ فَأَقَامَهُ ﴾ (٧٧) [الكهف] ، أَيْ : أَصْلَحَهُ وَرَمَّمَهُ ﴿ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ (٧٧) [الكهف]

هَذَا قَوْلُ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمَّا رَأَى لَوْمَ الْقَوْمِ وَخَسَّتَهُمْ ، فَقَدْ طَلَبْنَا مِنْهُمْ الطَّعَامَ فَلَمْ يُطْعَمُونَا ، بَلْ لَمْ يَقْدَمُوا لَنَا مَجْرَدَ الْمَأْوَى ، فَكَيْفَ نَعْمَلُ لَهُمْ مِثْلَ هَذَا الْعَمَلِ دُونَ أَجْرَةٍ ؟

وَجَاءَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْحِكْمَةَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْعَمَلِ .

ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ :

﴿ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ

مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ (٧٨)

(قَالَ) أَيْ : الْعَبْدُ الصَّالِحُ (هَذَا) أَيْ : مَا حَدَّثَ مِنْكَ مِنْ قَوْلِكَ : ﴿ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ (٧٧) [الكهف] وَقَدْ سَبَقَ أَنْ

اشترط موسى - عليه السلام - على نفسه إن اعترض على معلمه هذه المرة يكون الفراق بينهما ، وكان العبد الصالح لم يأت بشيء من عنده ، لقد قال موسى : ﴿ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تَصَاحِبْنِي ﴾ (٧٦) [الكهف] وهاهو يسأله ، إذن : فليس إلا الفراق : ﴿ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ .. ﴾ (٧٨) [الكهف]

قوله : ﴿ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ .. ﴾ (٧٨) [الكهف] تُعد دُستوراً من الحق - سبحانه وتعالى - ودليلاً على أن هذين المذهبين لا يلتقيان ، فيظل كل منهما له طريقه : المرتاض له طريقه ، وغير المرتاض له طريقه ، ولا ينبغي أن يعترض أحدهما على الآخر ، بل يلزم أدبه في حدود ما علمه الله .

ثم يقول تعالى على لسان الخضر : ﴿ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ (٧٨) [الكهف] أى : لن أتركك وفي نفسك هذه التساؤلات ، حتى لا يكون في نفسك منى شيء ، سوف أخبرك بحقيقة هذه الأفعال التي اعترضت عليها لتعلم أن الله لم يخدعك ، بل أرسلك إلى مَنْ يُعَلِّمُكَ شَيْئاً لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُهُ .

ثم أخذ العبد الصالح يكشف لموسى الحكمة من هذه الأفعال واحداً تلو الآخر ، كما لو عتب عليك صاحبك في أمر ما ، وأنت حريص على مودته فتقول له : أمهلنى حتى أوضح لك ما حدث ، لقد فعلتُ كذا من أجل كذا ، لتريح قلبه وتزِيل ما التبس عليه من هذا الأمر .

وقالوا : إن هذا من أدب الصُّحْبَةِ ، فلا يجوز بعد المصاحبة أن نفترق على الخلاف ، ينبغي أن نفترق على وفاق ورضا : لأن الافتراق على الخلاف يُنمى الفجوة ويدعو للقطيعة ، إذن : فقبل أن نفترق : المسألة كيت وكيت ، فتتضح الأمور وتصفو النفوس .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾ (٧٩)

قوله : (لِمَسَاكِينَ) اللام هنا للملكية ، يعنى مملوكة لهم ، وقد حسمت هذه الآية الخلاف بين العلماء حول تعريف الفقير والمساكين ، وإيهما أشد حاجة من الآخر ، وعليها فالمساكين : هو مَنْ يملك شيئاً لا يكفيه ، كهؤلاء الذين كانوا يملكون سفينة تعمل فى البحر ، وسماهم القرآن مساكين ، أما الفقير : فهو مَنْ لا يملك شيئاً .

ومعنى ﴿ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ﴾ .. (٧٩) ﴿ [الكهف] أى : مجال عملهم البحر ، يعملون فيه بنقل الركاب أو البضائع ، أو الصيد ، أو خلافه .

وقوله : ﴿ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا ﴾ .. (٧٩) ﴿ [الكهف] المتكلم هنا هو الخضر - عليه السلام - فنسب إرادة عيب السفينة إلى نفسه ، ولم ينسبها إلى الله تعالى تنزيهاً له تعالى عما لا يليق ، أما فى الخير فنسب الأمر إلى الله فقال : ﴿ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا .. ﴾ (٨٢) ﴿ [الكهف] لذلك فإنه فى نهاية القصة يُرجع كل ما فعله إلى الله فيقول : ﴿ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِى ﴾ .. (٨٢) ﴿ [الكهف]

ثم يقول تعالى : ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾ (٧٩) ﴿ [الكهف] كلمة : كل ترسم سوراً كلياً لا يترك شيئاً ، فالمراد يأخذ كل سفينة ، سواء أكانت معيبة أم غير معيبة ، لكن الحقيقة أنه يأخذ السفينة الصالحة للاستعمال فقط ، ولا حاجة له فى المعيبة الغير صالحة ، وكان فى سياق الآية صفة مُقدرة : أى يأخذ كل سفينة صالحة غصباً من صاحبها .

والغصب : ما أخذ بغير الحق ، غنوة وقهراً ومصادرة ، وله صور

متعددة منها مثلاً السرقة : وهى أخذ المال من حرّزه خفية ككسر دولاب أو خزانة ، ومنها الغصب : وهو أخذ مال الغير بالقوة ، وتحت سمعه وبصره ، وفى هذه الحالة تحدث مقاومة ومشادة بين الغاصب والمغصوب .

ومنها الخطف : وهو أخذ مال الغير هكذا علانية ، ولكن بحيلة ما ، يخطف الشيء ويفرّ به دون أن تتمكن من اللحاق به ، فالخطف - إذن - يتم علانية ولكن دون مقاومة . ومنها الاختلاس : وهو أن تأخذ مال الغير وأنت مؤتمن عليه ، والاختلاس يحدث خفية ، ولا يخلو من حيلة تستره .

وما دام الأمر هنا غصباً فلا بدّ لمالك الشيء أن يقاوم ولو بعض مقاومة يدافع بها عن حقّه ، وقد يتوسل إليه أن يترك له ماله ، فالمسألة - إذن - فيها كلام وأخذ وردّ .

إذن : خرّق السفينة فى ظاهره اعتداء على ملك مقوم ، وهذا منهى عنه شرعاً ، لكن إذا كان هذا الاعتداء سيكون سبباً فى نجاة السفينة كلها من الغاصب فلا بأس إذن ، وسفينة معيبة خير من عدمها ، ولو علكم موسى - عليه السلام - هذه الحكمة لبادر هو إلى خرّقها .

وما دام الأمر كذلك ، فعلينا أن نحول السفينة إلى سفينة غير صالحة ونعيها بخرّقها ، أو بخلع لوح منها لنصرف نظر الملك المغتصب عن أخذها .

وكلمة (وَرَاءَهُمْ) هنا بمعنى أمامهم ؛ لأن هذا الظالم كان يترصد للسفن التى تمر عليه ، فما وجدها صالحة غصبها ، فهو فى الحقيقة أمامهم ، على حدّ قوله تعالى : ﴿ مِّنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴾ (١٦) [إبراهيم] . وهل جهنم وراءه أم أمامه ؟

وتستعمل وراء بمعنى : بعد ، كما فى قوله تعالى : ﴿ فَبَشِّرْنَاهَا بِأَسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ (٧١) [هود]

وتأتى وراء بمعنى : غير . كما فى قوله تعالى فى صفات المؤمنين : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٥ ﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦ ﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ٧ ﴾ [المؤمنون]

وفى قوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ .. ٢٣ ﴾ إلى .. ﴿ وَأَحْلِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ .. ٢٤ ﴾ [النساء]

وقد تستعمل وراء بمعنى خلف ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ .. ١٨٧ ﴾ [آل عمران]

إذن : كلمة (وراء) جاءت فى القرآن على أربعة معانٍ : أمام ، خلف ، بعد ، غير . وهذا مما يُمَيِّز العربية عن غيرها من اللغات ، والملكة العربية قادرة على أن تُمَيِّز المعنى المناسب للسياق ، فكلمة العين - مثلاً - تأتى بمعنى العين الباصرة . أو : عين الماء ، أو : بمعنى الذهب والفضة ، وبمعنى الجاسوس . والسياق هو الذى يُحدد المعنى المراد . ثم يقول الحق سبحانه فى قرآنه عما أوضحه الخضر لموسى عليه السلام مما خفى عليه :

﴿ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ٨٥ ﴾

الغلام : الولد الذى لم يبلغ الحُلُمَ وسنَّ التكليف ، وما دام لم يُكَلَّفَ فما يزال فى سنَّ الطهارة والبراءة من المعاصى ؛ لذلك لما اعترض موسى على قتله قال : ﴿ أَقْتُلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً .. ٧٤ ﴾ [الكهف] أى : طاهرة ، ولا شك أن أخذ الغلام فى هذه السنَّ خير له ومصلحة قبل أن تلوثه المعاصى ، ويدخل دائرة الحساب .

إذن : فطهارته هي التي دعئنا إلى التعجيل بأخذه . هذا عن الغلام ، فماذا عن أبيه وأمه ؟

يقول تعالى : ﴿ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ .. ﴾ (٨٠) [الكهف] وكثيراً ما يكون الأولاد فتنة للآباء ، كما قال تعالى : ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ ۚ فَاحْذَرُوهُمْ .. ﴾ (١٤) [التغابن]

والفتنة بالأولاد تأتي من حرص الآباء عليهم ، والسعى إلى جعلهم في أحسن حال ، وربما كانت الإمكانيات غير كافية ، فيضطر الأب إلى الحرام من أجل أولاده . وقد علم الحق - سبحانه وتعالى - أن هذا الغلام سيكون فتنة لأبويه ، وهما مؤمنان ولم يرد الله تعالى لهما الفتنة ، وقضى أن يقبضهما إليه على حال الإيمان .

وكان قضاء الله جاء خيراً للغلام وخيراً للوالدين ، وجميلاً أسدى إلى كليهما ، وحكمة بالغة تستتر وراء الحدث الظاهر الذي اعترض عليه موسى عليه السلام .

لذلك يُعَدُّ من الغباء إذا مات لدينا الطفل أو الغلام الصغير أن يشتد الحزن عليه ، وننعى طفولته التي ضاعت وشبابه الذي لم يتمتع به ، ونحن لا ندرى ما أعدَّ له من النعيم ، لا ندرى أن من أخذ من أولادنا قبل البلوغ لا يُحدِّد له مسكن في الجنة ، لأنها جميعاً له ، يجرى فيها كما يشاء ، ويجلس فيها أين أحب ، يجلس عند الأنبياء

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٢٧٦/٤) : « بمعنى أنه يلتهم به عن العمل الصالح » وذكر ابن أبي حاتم في هذا أثراً عن ابن عباس رضي الله عنهما : « هؤلاء رجال أسلموا من مكة فأرادوا أن يأتوا رسول الله ﷺ ، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوه ، فلما أتوا رسول الله ﷺ رأوا الناس قد فقهوا في الدين فهموا أن يعاقبهم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ﴿ وَإِنْ تَفَرَّقُوا فَمَا يَنْفَعُكُمْ تَفَرُّقُكُمْ ۚ وَإِنْ يَتَّبِعْكُمُ الْغُلَامُ فَاسْتَأْذِنْهُ مِنْ خَلْفِكُمْ ۖ وَلَا تَنْصَرِفُوا حَتَّىٰ يَأْذَنَ بِتَفَرُّقِكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [التغابن] .

وعند الصحابة ، لا يعترضه أحد ، لذلك يُسمَّون « دعاميص ^(١) الجنة » ^(٢) .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾ [الكهف] خَشِينَا : خَفْنَا . فالواحد منا يولد له ابن ، فيكون قرّة عين وسنداً ، وقد يكون هذا الابن سبباً في فساد دين أبيه ، ويحمله على الكذب والرشوة والسرقة ، فهذا الابن يقود أباه إلى الجحيم ، ومن الخير أن يبعد الله هذا الولد من طريق الوالد فلا يطفى .

﴿ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا ﴾ [٨١]

ولا يفوت الخضر - عليه السلام - أن ينسب الخير هنا أيضاً إلى الله ، فيقول : أنا أحب هذا العمل وأريده ، إنما الذى يُبدّل فى الحقيقة هو الله تعالى ﴿ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا .. ﴾ [٨١] [الكهف] فهذا الخير من الله ، وما أنا إلا وسيلة لتحقيقه .

وقوله : ﴿ خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً .. ﴾ [٨١] [الكهف] أى : طَهْرًا ﴿ وَأَقْرَبَ رَحْمًا ﴾ [٨١] [الكهف] لأنهما أرادوا الولد لينفعهما فى الدنيا ، وليكون قرّة عين لهما ، ولما كانت الدنيا فانية لا بقاء لها ، وقد ثبت فى علمه تعالى أن هذا الولد سيكون فتنة لأبويه ، وسيجلب عليهما المعاصى

(١) الدعاميص : جمع ديموص ، وهو الدخال فى الأمور أى أنهم سياحون فى الجنة دخالون فى منازلها لا يمتنعون من موضع . [لسان العرب - مادة : ديمص] .

(٢) عن أبى حسان قال : قلت لأبى هريرة : إنه قد مات لى ابنان ، فما أنت مُحدثى عن رسول الله ﷺ بحديث تُطِيبُ به أنفسنا عن موتانا ؟ قال : نعم ، صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه فيأخذ بثوبه ، كما أخذ أنا بصنفة ثوبك هذا ، فلا يتناهى حتى يدخله الله وأباه الجنة ، أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٦٣٥) ، وأحمد فى مسنده (٥١٠/٢) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

والسيئات ، وسيجرهما إلى العذاب ، كانت الرحمة الكاملة في أخذه بدل أن يتمتعا به في الدنيا الفانية ، ويشقيا به في الآخرة الباقية .

ثم يقول الحق سبحانه :

(١) ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ (٨٢)

(لِغُلَامَيْنِ) أى : لم يبلغا سنَّ الرشد ، وفوق ذلك هما يتيمان . وكان تحت هذا الجدار المائل كَنْزٌ لهذين الغلامين الغير قادرين على تدبير شأنهما ، ولك أن تتصور ما يحدث لو تهدم الجدار ، وانكشف هذا الكنز ، ولمع ذهبه أمام عيون هؤلاء القوم الذين عرفت صفاتهم ، وقد منعوها الطعام بل ومجرد المأوى ، إنَّ أقل ما يُوصفون به أنهم لثَّام لا يُؤتمنون على شيء . ولقد تعودنا أن نعبر عن شدة الضياع بقولنا : ضياع الأيتام على موائد اللثام .

إذن : فلا شك أن ما قام به العبد الصالح من بناء الجدار وإقامته أو ترميمه يُعدُّ بمثابة صَفْعَةٍ لهؤلاء اللثام تناسب ما قابلوهم به من تنكُّر وسوء استقبال ، وترد لهم الصَّاع صاعين حين حرّمهم الخضر من هذا الكنز .

(١) قال هنا الحق سبحانه : ﴿فِي الْمَدِينَةِ .. (٨٢)﴾ [الكهف] . وفى آية أخرى قال : ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَيْنَا أَهْلَ قَرْيَةٍ .. (٧٧)﴾ [الكهف] . ولذلك قال ابن كثير فى تفسيره (٩٨/٣) : « فى هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة » .

(٢) قال عكرمة وقتادة وغير واحد : كان تحته مال مدفون لهما ، قال ابن كثير (٩٨/٣) : « وهو ظاهر السياق من الآية وهو اختيار ابن جرير رحمه الله ، وقال العوفي عن ابن عباس : كان تحته كنز علم » .

فعلّة إصلاح الجدار ما كان تحته من مال يجب أن يحفظ لحين أن يكبرَ هذان الغلامان ويتمكنا من حفظه وحمايته في قرية من اللثام . وكان الحق سبحانه وتعالى أرسله لهذين الغلامين في هذا الوقت بالذات ، حيث أخذ الجدار في التصدّع ، وظهرت عليه علامات الانهيار ليقوم بإصلاحه قبل أن يقع وينكشف أمر الكنز وصاحبيه في حال الضعف وعدم القدرة على حمايته .

ثم إن العبد الصالح أصلح الجدار وردّه إلى ما كان عليه ردّ من علمه الله من لدنّه ، فيقال : إنه بنّاهُ بناءً موقوتاً يتناسب وعُمْرَ الغلامين ، وكأنه بنّاه على عمر افتراضى ينتهى ببلوغ الغلامين سنّ الرشد والقدرة على حماية الكنز فينهار . وهذه في الواقع عملية دقيقة لا يقدر على حسابها إلا مَنْ أُوتِيَ علماً خاصاً من الله تعالى .

ويبدو من سياق الآية أنهما كانا في سنّ واحدة توأمين لقوله تعالى : ﴿ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَلْغَا أَشُدَّهُمَا .. ﴾ (٨٢) [الكهف] أى : سوياً ، ومعنى الأشدّ : أى القوة ، حيث تكتمل أجهزة الجسم وتستوى ، وأجهزة الجسم تكتمل حينما يصبح المرء قادراً على إنجاب مثله .

وتلاحظ أن الحق - سبحانه وتعالى - قال هنا : ﴿ يَلْغَا أَشُدَّهُمَا .. ﴾ (٨٢) [الكهف] ولم يقلْ رُشْدُهُمَا ، لأنّ هناك فرقاً بين الرُشد والأشدّ فالرُشد : حُسْنُ التصرف في الأمور ، أما الأشدّ : فهو القوة ، والغلامان هنا في حاجة إلى القوة التي تحمى كنزهما من هؤلاء اللثام فناسب هنا ﴿ أَشُدَّهُمَا .. ﴾ (٨٢) [الكهف]

ثم يقول تعالى : ﴿ وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ .. ﴾ (٨٢) [الكهف] أى : يستخرجاه بما لديهما من القوة والفتوة . والرحمة : صفة تُعطى للمرحوم لتمنعه من الداء ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَنَزَّلْ

مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ .. ﴿٨٢﴾ [الإسراء] فقولهُ : شِفَاءٌ :
أى : يشفى داءً موجوداً ويبرِّئهُ . ورحمة : أى رحمة تمنع عودة الداء
مرة أخرى .

وكذلك ما حدث لهذين الغلامين ، كان رحمة من الله لحماية مالهما
وحفظ حقهما ، ثم لم يَفُتْ العبد الصالح أن يُرجع الفضل لأهله ،
وينقى عن نفسه الغرور بالعلم والاستعلاء على صاحبه ، فيقول :
﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِى ..﴾ ﴿٨٢﴾ [الكهف] أى : أن ما حدث كان بأمر
الله ، وما علّمتك إياه كان من عند الله ، فليس لى مِيزة عليك ، وهذا
درس فى أدب التواضع ومعرفة الفضل لأهله .

ثم يقول : ﴿ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ ﴿٨٢﴾ [الكهف]
تأويل : أى إرجاع الأمر إلى حقيقته ، وتفسير ما أشكل منه .

* * *

بعد ذلك تنتقل الآيات إلى سؤال آخر من الأسئلة الثلاثة التى
سألها كفار مكة لرسول الله بإيعاز من اليهود ، وهو السؤال عن
الرجل الطَّوَّاف الذى طاف البلاد :

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا
عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا﴾ ﴿٨٣﴾

ذو القرنين : هذا لقبه ؛ لأنه ربما كان فى تكوينه ذا قرنين ، أو

(١) فى هذه الآية قال : ﴿مَا لَمْ تَسْطِعْ ..﴾ ﴿٨٢﴾ [الكهف] . وقبل ذلك قال : ﴿مَا لَمْ تَسْطِعْ ..﴾
﴿٨٢﴾ [الكهف] . قال ابن كثير فى تفسيره (١٠٠/٢) : « لما أن فسره وبينه ووضّحه
وأزال المشكل قال (تسطيع) وقبل ذلك كان الإشكال قوياً ثقیلاً فقال (ما لم تسطيع)
فقابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف ، كما قال ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ ..﴾ ﴿٩٧﴾ [الكهف] .
وهو الصعود إلى أعلاه . وقال : ﴿وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾ ﴿٩٧﴾ [الكهف] . وهو أشق من ذلك ،
فقابل كلاً بما يناسبه لفظاً ومعنى ، والله أعلم . »

يلبس تاجاً له اتجاهان : أو لأنه بلغ قرنى الشمس فى المشرق وفى المغرب .

وقد بحث العلماء فى : مَنْ هو ذو القرنين ؟ فمنهم مَنْ قال : هو الإسكندر الأكبر المقدونى الطواف فى البلاد ، لكن الإسكندر الأكبر كان فى مقدونيا فى الغرب ، وذو القرنين جاب المشرق والمغرب مما دعا عالماً محققاً من علماء الهند هو : أبو الكلام آزاد - وزير المعارف الهندى - إلى القول بأنه ليس هو الإسكندر الأكبر ، بل هو قورش الصالح ، وهذه رحلته فى الشرق والغرب وبين السدين ، كما أن الإسكندر كان وثنياً ، وكان تلميذاً لأرسطو ، وذو القرنين رجل مؤمن كما سنعرف من قصته .

وعلى العموم ، ليس من صالح القصة حَصْرُها فى شخص بعينه ؛ لأن تشخيص حادثة القصة يُضعف من تأثيرها ، ويصبغها بصبغة شخصية لا تتعدى إلى الغير فنرى مَنْ يَقُولُ بأنها مسألة شخصية لا تتكرر .

إذن : لو جاء العلم فى ذاته سنقول : هذه الحادثة أو هذا العمل خاص بهذا الشخص ، والحق - سبحانه وتعالى - يريد أن يضرب لنا مثلاً يعمُ أى شخص ، ماذا سيكون مسلكه وتصرفه إنْ مَكَّنَ الله له ، ومنحه الله قوة وسلطة ؟

ولو حدد القرآن هذه الشخصية فى الإسكندر أو قورش أو غيرهما لَقُلْنَا : إنه حدث فردى لا يتعدى هذا الشخص ، وتنصرف النفس عن الأسوة به ، وتفقد القصة مغزاها وتأثيرها . ولو كان فى تعيينه فائدة لَعَيَّنَهُ الله لَنَا .

وسبق أن أوضحنا أن الحق - سبحانه - عندما ضرب مثلاً للذين

كفروا ، قال : ﴿ امْرَأَاتِ نُوحٍ وَأَمْرَأَاتِ لُوطٍ .. ﴾ (١٠) [التحريم] ولم يُعَيِّنْهُمَا عَلَى التَّحْدِيدِ ؛ لِأَنَّ الْهَدَفَ مِنْ ضَرْبِ الْمَثَلِ هُنَا بَيَانُ أَنَّ الرَّسُولَ الْمُرْسَلَ مِنْ اللَّهِ لِهَدَايَةِ النَّاسِ لَمْ يَتِمَكَّنْ مِنْ هَدَايَةِ زَوْجَتِهِ وَأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ مَسْأَلَةٌ شَخْصِيَّةٌ ، لَا سَيِّطَرَةَ فِيهَا لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ .

وكذلك لما ضرب الله مثلاً للذين آمنوا قال : ﴿ امْرَأَاتِ فِرْعَوْنَ .. ﴾ (١١) [التحريم]

ففرعون الذى أضلَّ الناسَ وادَّعى الألوهية زوجته مؤمنة ، وكان الحق سبحانه يُلَمِّحُ للناس جميعاً أنَّ رَأْيَكَ فى الدين وفى العقائد رَأْيُ ذاتي ، لا يتأثر بأحد أياً كان ، لا فى الهداية بنبي ، ولا فى الغواية بأضلِّ الضالِّين الذى ادعى الألوهية .

وهكذا يحفظ الإسلام للمرأة دورها وطاقتها ويحترم رأيها .

إذن : الحق سبحانه وتعالى أتى بهذه القصة غير مُشَخَّصَةً لتكون نموذجاً وأُسْوَةً يحتذى بها كل أحد ، وإلاَّ لو شخَّصتْ لارتبطتُ بهذا الشخص دون غيره ، أما حينما تكلم الحق سبحانه عن مريم فنراه يحددها باسمها ، بل واسم أبيها ؛ ذلك لأن ما سيحدث لمريم مسألة خاصة بها ، ولن تحدث بعدها أبداً فى بنات آدم ، لذلك عيَّنَها وشخَّصَها ؛ لِأَنَّ التَّشْخِصَ ضَرُورِيٌّ فى مثل هذا الموقف .

أما حين يترك المثل أو القصة دون تشخيص ، فهذا يعنى أنها صالحة لأنْ تُتَكَرَّرَ فى أىِّ زمان وفى أىِّ مكان ، كما رأينا فى قصة أهل الكهف ، وكيف أنَّ الحق سبحانه أبهمهم أسماءً ، وأبهمهم مكاناً وأبهمهم زماناً ، وأبهمهم عدداً ، ليكونوا أُسْوَةً وَقُدْوَةً لِلْفَتَيَانِ الْمُؤْمِنِينَ فى أىِّ زمان ، وفى أىِّ مكان ، وبأىِّ عدد .

قوله : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ .. ﴾ (٨٣) [الكهف]

نلاحظ أن مادة السؤال لرسول الله ﷺ في القرآن أخذت حيزاً كبيراً فيه ، فقد ورد السؤال للنبي من القوم ست عشرة مرة ، إحداها بصيغة الماضي في قوله تعالى : ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ .. (١٨٦)﴾ [البقرة]

وخمس عشرة مرة بصيغة المضارع ، كما في : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ .. (١٨٩)﴾ [البقرة]

وقوله : ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ .. (٢١٥)﴾ [البقرة]

: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ .. (٢١٧)﴾ [البقرة]

: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ .. (٢١٩)﴾ [البقرة]

: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ .. (٢١٩)﴾ [البقرة]

: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ .. (٢٢٠)﴾ [البقرة]

: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ .. (٢٢٢)﴾ [البقرة]

: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ .. (٤)﴾ [المائدة]

: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ .. (١٨٧)﴾ [الاعراف] ثلاث مرات ، [النازعات ٤٢]

: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ .. (١)﴾ [الأنفال]

: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ .. (٨٥)﴾ [الإسراء]

: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ .. (٨٣)﴾ [الكهف]

: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (١٠٥)﴾ [طه]

خمسة عشر سؤالاً بالمضارع ، إلا أن الجواب عليها مختلف ،

وكلها صادرة عن الله الحكيم ، فلا بُدَّ أن يكون اختلاف الجواب في كل سؤال له مَلْحَظٌ ، ومن هذه الاسئلة ما جاء من الخصوم ، ومنها ما سألته المؤمنون ، السؤال من المؤمنين لرسول الله - وقد نهاهم أن يسألوه حتى يهدأوا - إلحاحٌ منهم في معرفة تصرفاتهم وإن كانت في الجاهلية ، إلا أنهم يريدون أن يعرفوا رأى الإسلام فيها ، فكانهم نسوا عادات الجاهلية ويرغبون في أن تُشرع كل أمورهم على وفق الإسلام .

وبتأمل الإجابة على هذه الاسئلة تجد منها واحدة يأتي الجواب مباشرة دون (قُلْ) وهي قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ ۞ (١٨٦) ﴾ [البقرة] وواحدة وردت مقرونة بالفاء (فَقُلْ) وهي قوله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ ۞ (١٥) ﴾ [طه] وباقي الاسئلة وردت الإجابة عليها بالفعل (قُلْ) ، فما الحكمة في اقتران الفعل بالفاء في هذه الآية دون غيرها ؟

قالوا : حين يقول الحق سبحانه في الجواب (قُلْ) فهذه إجابة على سؤال سُئِلَ رسول الله بالفعل ، أى : حدث فعلاً منهم ، أما الفاء فقد آتت في الجواب على سؤال لم يُسأله ، ولكنه سيُسأله مستقبلاً .

فقوله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ ۖ ۞ (١٥) ﴾ [طه] سؤال لم يحدث بعد ، فالمعنى : إذا سألك فَقُلْ ، وكأنه احتياط لجواب عن سؤال سيقع .

فإذا قُلْتَ : فما الحكمة في أن يأتي الجواب في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ ۞ (١٨٦) ﴾ [البقرة] خالياً من : قُلْ أو فَقُلْ : مع أن (إذا) تقتضى الفاء في جوابها ؟

نقول : لأن السؤال هنا عن الله تعالى ، ويريد سبحانه وتعالى أن يجيبهم عليه بانتفاء الوسطة من أحد ؛ لذلك تأتي الإجابة

مباشرة دون واسطة : ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ .. (٨٦)﴾ [البقرة]

قوله تعالى : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ .. (٨٣)﴾ [الكهف] أى : عن تاريخه وعن خبره والمهمة التى قام بها ﴿قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا (٨٣)﴾ [الكهف]

وأى شرف بعد هذا الشرف ، إن الحق تبارك وتعالى يتولى التاريخ لهذا الرجل ، ويؤرخ له فى قرآنه الكريم الذى يُتلى ويُتَعَبَّدُ به إلى يوم القيامة والذى يُتَحَدَّى به ، ليظل ذكره باقياً بقاء القرآن ، خالداً بخلوده ، ويظل أثره فيما عمل أسوء وقُدوة لمن يعمل مثله . إن دلّ هذا على شىء فإنما يدلُّ على أن العمل الصالح مذكور عند الله قبل أن يُذكَرَ عند الخلق .

فأى ذُكْرَ أبقى من ذكر الله لخبر ذى القرنين وتاريخه ؟

و (منه) أى : بعضاً من ذكره وتاريخه ، لا تاريخه كله .

وكلمة (ذُكِرَ) وردت فى القرآن الكريم بمعان متعددة ، تلتقى جميعها فى الشرف والرفعة ، وفى التذكُّر والاعتبار . وإن كانت إذا أُطلقتُ تنصرف انصرافاً أولياً إلى القرآن ، كما فى قوله تعالى : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)﴾ [الحجر] وبعد ذلك تُستعمل فى أى كتاب أنزله الله تعالى من الكتب السابقة ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣)﴾ [النحل]

وقد يُطلق الذكر على ما يتبع هذا من الصيِّت والشرف والرفعة وتخليد الاسم ، كما فى قوله تعالى : ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ .. (١٠)﴾ [الانباء]

وقوله تعالى : ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ .. (٤٤)﴾ [الزخرف]

أى : صيت حسن وشرف ورفعة كون القرآن يذكر هذا الاسم :
لأن الاسم إذا ذكر في القرآن ذاع صيته ودوى في الآفاق .

وقلنا فى قصة زيد بن حارثة أنه كان عبداً بعد أن خُطف من قومه وبيع فى مكة لخديجة رضى الله عنها ، ثم وهبته لرسول الله ﷺ ؛ لذلك أطلقوا عليه زيد بن محمد ، فلما علم أهله بوجوده فى مكة أتى أبوه وعمه ، وكلموا رسول الله فى شأن زيد فقال : خيروه .

فلما خيروا زيدا قال : ما كنت لأختار على رسول الله أحداً ، لذلك أكرمه النبى ﷺ وسماه زيد بن محمد ، فلما أراد الحق سبحانه أن يبطل التبني ، ونزل قوله تعالى : ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ .. (٤٠)﴾ [الأحزاب] وقال : ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ .. (٥٠)﴾ [الأحزاب]

فلا تقولوا : زيد بن محمد . وقولوا : زيد بن حارثة ، وهنا حزن زيد لهذا التغيير ، ورأى أنه خسر به شرفاً عظيماً بانتسابه لمحمد ، ولكن الحق سبحانه وتعالى يجبر خاطر زيد ، ويجعل اسمه علماً يتردد فى قرآن يتلى ويتعبد به إلى يوم القيامة ، فكان زيد هو الصحابى الوحيد الذى ورد ذكره باسمه فى كتاب الله فى قوله تعالى : ﴿فَلَمَّا قُضِيَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا^(١) زَوَّجْنَاهَا .. (٣٧)﴾ [الأحزاب]

فأى شرف أعلى وأعظم من هذا الشرف ؟

ونلاحظ فى هذه الآية : ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ .. (٥٠)﴾

(١) الوطر : الحاجة التى يعتنى بها الإنسان ويهتم لها ، وإذا بلغها قيل : إنه قضى وطره ، أى : حقق رغبته وقضى حاجته وانتهى من أمرها . وقوله عن زيد معناه : فلما طلقها ولم يعد بحاجة لها . [القاموس القويم ٢/ ٣٤٣] .

[الاحزاب] أن الحق سبحانه لم يتهم رسوله ﷺ بالجور ، فقال ﴿ هو أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ .. (٥) ﴾ [الاحزاب] فما فعله الرسول كان أيضاً قِسْطاً وعدلاً ، وما أمر الله به هو الأقسط والأعدل .

إذن : فذكر ذى القرنين فى كتاب الله شرف كبير ، وفيه إشارة إلى أن فاعل الخير له مكانته ومنزلته عند الله ، ومُجَازَى بأن يُخَلَد ذكره ويبقى صيته بين الناس فى الدنيا .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴾ (٨٤)

التمكين : أى أننا أعطيناه إمكانيات يستطيع بها أن يُصَرِّف كل أموره التى يريد بها ؛ لأنه مأمون على تصريف الأمور على حَسَبِ منهج الله ، كما قال تعالى فى آية أخرى عن يوسف عليه السلام : ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ .. (٥٦) ﴾ [يوسف] .
فالتمكين يعنى إعطاءه إمكانيات لكل غرض يريده فيُصَرِّف به الأمور ، لكن لماذا مكَّناه ؟ مكَّناه لأنه مأمون على تصريف الأمور وَفَقِ منهج الله ، ومأمون على ما أعطاه الله من إمكانيات .

وقوله : ﴿ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴾ (٨٤) [الكهف] أى : أعطيناه أسباباً يصل بها إلى ما يريد ، فما من شئ يريده إلا ويجعل الله له وسيلة مُوصِلَةً إليه .

فماذا صنع هو ؟

﴿ فَأَنْعَمَ سَبَبًا ﴾ (٨٥)

(١) أى : أعطيناه ملكاً عظيماً مكَّنَّا فيه من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود وآلات الحرب والحصارات . [تفسير ابن كثير ١٠١/٢] .

أتبع السبب ، أى : لا يذهب لغاية إلا بالوسيلة التى جعلها الله له ، فلقد مكّن الحق لذى القرنين فى الأرض ، وأعطاه من كل شىء سبباً ، ومع ذلك لم يركن ذو القرنين إلى ما أعطى ، فلم يتقاعس ، ولم يكسل ، بل أخذ من عطاء الله له بشىء من كل سبب .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ
وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَذَّالْقُرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْتَ تُعَذِّبُ وَإِنَّمَا أَنْتَ تُنْزِلُ
فِيهِمْ حُسْنًا ۝ ٨٦ ﴾

وبلوغه مغرب الشمس دليل على أنه لم يكن بهذا المكان ، بل كان قادمًا إليه من المشرق . ومعنى (مغرب الشمس) هل الشمس تغرب ؟

هى تغرب فى عين الرأى فى مكان واحد ، فلو لاحظت الشمس ساعة الغروب لوجدتها تغربُ مثلاً فى الجيزة ، فإذا ذهبت إلى الجيزة ووجدتها تغرب فى مكان آخر وهكذا ، إذن : غروبها بمعنى غيابها من مرأى عينك أنت ؛ لأن الشمس لا تغيب أبداً ، فهى دائماً شارقة غاربة ، بمعنى أنها حين تغرب على قوم تشرق على آخرين ؛ لذلك تتعدد المشارق والمغارب .

وهذه أعطتنا دوام ذكر الله ودورانه على الألسنة فى كل الأوقات ،

(١) قرأها ابن عاصم وعامر وحزمة والكسائى « حامية » أى : حارة . والباقون قرأوها « حمئة » أى : كثيرة الحمأة وهى الطينة السوداء . [تفسير القرطبي ٤٢١٨/٦] .
قال ابن كثير فى تفسيره (١٠٢/٢) : « قال ابن جرير : والصواب أنهما قراءتان مشهورتان وأيهما قرأ القارئ فهو مصيب . قلت : ولا منافاة بين معنيهما ، إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملقاتها الشعاع بلا حائل وحمئة فى ماء وطين أسود كما قال كعب الأحبار وغيره . »

فحين نصلى نحن الظهر مثلاً يصلى غيرنا العصر ، ويصلى غيرهم المغرب ، وهكذا فالحق سبحانه مذكور فى كل وقت بكل وقت ، فلا ينتهى الظهر لله ، ولا ينتهى العصر لله ، ولا ينتهى المغرب لله ، بل لا ينتهى الإعلام بواحدة منها طوال الوقت ، وعلى مرّ الزمن ؛ لذلك يقول أهل المعرفة : يا زمن وفيك كل الزمن .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ .. ﴾ (٨٦) [الكهف] أى : فى عين فيها ماء . وقلنا : إن الحمأ المسنون هو الطين الذى اسودّ لكثرة وجوده فى الماء . وفى تحقيق هذه المسألة قال عالم الهند أبو الكلام آزاد^(١) ، ووافقه فضيلة المرحوم الشيخ عبد الجليل عيسى ، قال : عند موضع يسمى (أزميز) .

وقوله : ﴿ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا .. ﴾ (٨٦) [الكهف] أى : عند هذه العين ﴿ قُلْنَا يٰٓأَيُّهَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴾ (٨٦) [الكهف] إذن : فهذا تفويض له من الله ، ولا يفوّض إلا المأمون على التصرف ﴿ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ .. ﴾ (٨٦) [الكهف] ولا بدّ أنهم كانوا كفرة أو وثنيين لا يؤمنون بإله ، فإما أن تأخذهم بكفرهم ، وإما أن تتخذ فيهم حسناً .

لكن ما وجه الحُسْن الذى يريد الله أن يتخذه ؟ يعنى أنهم قد يكونون من أهل الغفلة الذين لم تصلهم الدعوة ، فبئس لهم وجه الصواب ودلهم على دين الله ، فَمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِ ، وَمَنْ أَصْرًا عَلَى كُفْرِهِ فَعَذِّبْهُ ، إذن : عليك أن تأخذهم أولاً بالعظة الحسنة والبيان الواضح ، ثم تحكم بعد ذلك على تصرفاتهم .

(١) أبو الكلام آزاد : هو أحمد بن خير الدين . الهندى الآب ، العربى الأم والثقافة ، ولد بمكة (١٣٠٢ هـ) وأصله من دهلئ ، درس على علماء الأزهر ، مفسر من خطباء المسلمين وزعمائهم فى الهند أيام حركتها التحررية ، تولى وزارة المعارف فى الهند إلى أن توفى مشلولاً عام (١٣٧٧ هـ) [الاعلام للزركلى ١/ ١٢٢] .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ
فِي عَذَابِهِ عَذَابًا نَّكَرًا ﴾ (٨٧)

قوله : ﴿ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ .. ﴾ (٨٧) [الكهف] يعطينا إشارة إلى المهلة التي سيعطيها لهؤلاء ، مهلة تمكّنه أن يعظّمهم ويذكّرهم ويفهمهم مطلوبات دين الله .

وسبق أن قلنا : إن الظلم أنواع ، أفضعها وأعلاها الشرك بالله ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (١٣) [لقمان]

ثم يقول تعالى : ﴿ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَّكَرًا ﴾ (٨٧) [الكهف]

فلن نُعَذِّبُهُ على قدر ما فعل ، بل نُعَذِّبُهُ عقوبة دنيوية فقط ؛ لأن العقوبات الدنيوية شرعت لحفظ توازن المجتمع ، وردع من لا يرتدع بالموعظة ، وإلا فما فائدة الموعظة في غير المؤمن ؟ لذلك نرى الأمم التي لا تؤمن بالله ، ولا بالقيامة والآخرة تُشرّع هذه العقوبات الدنيوية لتستقيم أوضاعها .

وبعد عذاب الدنيا وعقوبتها هناك عذاب أشدّ في الآخرة ﴿ عَذَابًا نَّكَرًا ﴾ (٨٧) [الكهف] والشئ النكر : هو الذي لا نعرفه ، ولا عهد لنا به أو ألفة ؛ لأننا حينما نُعَذَّب في الدنيا نُعَذَّب بفطرتنا وطاقتنا ، أما عذاب الله في الآخرة فهو شئ لا نعرفه ، وفوق مداركنا وإمكاناتنا .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ
الْحَسَنُ وَمَنْ قُولَ لَهُمْ مِنْ أَمْرٍ نَّاسِرًا ﴾ (٨٨)

قوله : ﴿ فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ ۖ ۞ ﴾ (٨٨) [الكهف] أى : نعطيهِ الجزاء الحسن ﴿ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴾ (٨٨) [الكهف] نقول له الكلام الطيب الذى يُشجِّعُه ويحفِّزه ، وإنْ كَلَّفناه كَلَّفناه بالأمر اليسير غير الشاق . .
وهذه الآية تضع لنا أساس عملية الجزاء التى هى ميزان المجتمع وسبب نهضته ، فمجتمعٌ بلا جزاءات تثيب المجدَّ وتعاقب المقصِّر مجتمع ينتهى إلى الفوضى والتسيُّب ، فإنْ أَمِنَ الناسُ العقابَ تكاسلوا ، وربما ما تعانیه مصر الآن من سوء الإدارة راجع إلى ما فى المجتمع من أشخاص فوق القانون لا نستطيع معاقبتهم فيتسيَّب الآخرون .

وكذلك نرى المراتب والجوائز يظفر بها مَنْ لا يعمل ، ويظفر بها مَنْ يتقرب ويتودد ويتملِّق وينافق ، ولهؤلاء أساليبهم الملتوية التى يجيدونها ، أما الذى يحدِّد ويعمل ويخلص فهو مُنْهَك القوى مشغول بإجادة عمله وإتقانه ، لا وقتَ لديه لهذه الأساليب الملتوية ، فهو يتقرب بعمله وإتقانه ، وهذا الذى يستحق التكریم ويستحق الجائزة . ولك أنْ تتصوَّر مدى الفساد والتسيُّب الذى تسببه هذه الصورة المقلوبة المعوجة .

إذن : فميزان المجتمع وأساس نهضته : ﴿ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ﴾ (٨٧) وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴾ (٨٨) [الكهف]

فما أجمل أنْ نرصدَ المكافآت التشجيعية والجوائز ، ونقيم حفلات التكریم للمتميزين والمثاليين ، شريطة أنْ يقومَ ميزان الاختيار على الحق والعدل .

والْحُسْنَى : أفعال التفضيل المؤنث لحسن ، فإذا أعطيناه الحسنى

فَالْحَسَنَ مِنْ بَابِ أَوْلَى ، وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا
الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۚ﴾ (٢٦) [يونس]

﴿ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا﴾ (٨٩)

أى : ذهب إلى مكان آخر.

﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ
قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا﴾ (٩٠)

قوله تعالى : ﴿مَطْلِعَ الشَّمْسِ ۚ﴾ (٩٠) [الكهف] كما قلنا فى
مغربها ، فهى دائماً طالعة ؛ لأنها لا تطلع من مكان واحد ، بل كل
واحد له مطلع ، وكل واحد له مغرب حسب اتساع الأفق .

ثم يقول تعالى : ﴿وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا
سِتْرًا﴾ (٩٠) [الكهف] السِّتْرُ : هو الحاجز بين شيئين ، وهو إما ليقينى
الحر أو ليقينى البرد ، فقد ذهب ذو القرنين إلى قوم من المتبدين
الذين يعيشون عراة كبعض القبائل فى وسط أفريقيا مثلاً ، أو ليس
عندهم ما يسترهم من الشمس مثل البيوت يسكنونها ، أو الأشجار
يستظلون بها .

وهؤلاء قوم نسميهم « ضاحون » أى : ليس لهم ما يأويهم من
حر الصيف أو برد الشتاء ، وهم أناس متأخرون بدائيون غير
متحضرين . ومثل هؤلاء يعطيهم الله تعالى فى جلودهم ما يعوضهم
عن هذه الأشياء التى يفتقدونها ، فترى فى جلودهم ما يمنحهم الدفء
فى الشتاء والبرودة فى الصيف .

وهذا نلاحظه فى البيئات العادية ، حيث وجه الإنسان وهو

مكشوف الحر والبرد ، ولتقلبات الجو ؛ لذلك جعله الله على طبيعة معينة تتحمل هذه التقلبات ، على خلاف باقى الجسم المستور بالملابس ، فإذا انكشف منه جزء كان شديد الحساسية للحر أو للبرد ، وكذلك من الحيوانات ما منحها الله خاصية فى جلودها تستطيع أن تعيش فى القطب المتجمد دون أن تتأثر ببرودته .

وهؤلاء البدائيون يعيشون هكذا ، ويتكيفون مع بيئتهم ، لا تشغلهم مسألة الملابس هذه ، ولا يفكرون فيها، حتى يذهب إليهم المتحضرون ويروون الملابس ، وكيف أنها زينة وستر للعورة فيستخدمونها .

ونلاحظ هنا أن القرآن لم يذكر لنا عن هؤلاء القوم شيئاً ، وماذا فعل ذو القرنين معهم ، وإن قسنا الأمر على القوم السابقين الذين قابلهم عند مغرب الشمس نقول : ربما حضرهم ووفر لهم أسباب الرقى .

وبعض المفسرين يرون أن ذا القرنين ذهب إلى موضع يومه ثلاثة أشهر ، أو نهاره ستة أشهر ، فصادف وصوله وجود الشمس فلم يرَ لها غروباً فى هذا المكان طيلة وجوده به ، ولم يرَ لها سِتراً يسترها عنهم ، ويبدو أنه ذهب فى أقصى الشمال .

ويقول الحق سبحانه :

﴿كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا﴾ (١١)

كذلك : يعنى ذهب كذلك ، كما ذهب للمغرب ذهب للمشرق .

﴿ثُمَّ اتَّبَعَ سَبِيلًا﴾ (١٢)

ذهب إلى مكان آخر .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا

لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴾ (٩٣)

السد: هو الحاجز بين شيئين ، والحاجز قد يكون أمراً معنوياً ، وقد يكون طبيعياً محسوساً كالجبال ، فالمراد بالسدين هنا جبلان بينهما فجوة ، وما دام قد قال : (بين السدين) فالبين هنا يقتضى وجود فجوة بين السدين يأتى منها العدو .

﴿ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا .. ﴾ (٩٣) [الكهف] أى : تحتها ﴿ قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴾ (٩٣) [الكهف] أى : لا يعرفون الكلام ، ولا يفقهون القول ؛ لأن الذى يقدر أن يفهم يقدر أن يتكلم ، وهؤلاء لا يقولون كلاماً ، ولا يفهمون ما يُقال لهم ، ومعنى : ﴿ لَا يَكَادُونَ .. ﴾ (٩٣) [الكهف] لا يقربون من أن يفهموا ، فلا ينفى عنهم الفهم ، بل مجرد القُرب من الفهم ، وكأنه لا أمل فى أن يفهمهم .

لكن ، كيف نفى عنهم الكلام ، ثم قال بعدها مباشرة : ﴿ قَالُوا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ .. ﴾ (٩٤) [الكهف] فثبت لهم القول ؟

يبدو أنه خاطبهم بلغة الإشارة ، واحتال على أن يجعل من حركاتهم كلاماً يفهمه وينفذ لهم ما يريدون ، ولا شك أن هذه العملية احتاجت منه جهداً وصبراً حتى يفهمهم ويفهم منهم ، وإلا فقد كان فى وسعه أن ينصرف عنهم بحجة أنهم لا يتكلمون ولا يتفاهمون .

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤٢٢٤/٦) : « هما جبلان من قبل ارمينية وأذربيجان » . وقال ابن كثير (١٠٣/٢) : « هما جبلان متناوحيان بينهما ثغرة يخرج منهما يأجوج ومأجوج على بلاد الترك » .

فهو مثال للرجل المؤمن الحريص على عمل الخير ، والذي لا يألو جهداً في نفع القوم وهدايتهم .

والإشارة أصبحت الآن لغة مشهورة ومعروفة ، ولها قواعد ودارسون يتفاهمون بها ، كما نتفاهم نحن الآن مع الأخرس .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالُوا يَنْذِرُ الْكَافِرِينَ إِنْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴾ (٩٤)

المراد بالقول هنا : دلالة مُعبِّرة تعبير القول ، فلا بُدَّ أنهم تعارفوا على شيء كالإشارة مثلاً يتفاهمون به .

ويأجوج ومأجوج قوم خلف السدين أو الجبلين ، ينفذون إليهم من هذه الفجوة ، فيؤذونهم ويعتدون عليهم ؛ لذلك عرضوا عليه أن يجعلوا له (خَرْجًا) أى : أجراً وخراجاً يدفعونه إليه على أن يسدَّ لهم هذه الفجوة ، فلا ينفذ إليهم أعداؤهم .

ثم يقول الحق - تبارك وتعالى - عن ذى القرنين أنه :

﴿ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴾ (٩٥)

والقول هنا أيضاً قول دلالة وإشارة تفهمهم أنه فى غنى عن

(١) الخَرْجُ والخَرَّاجُ : ما يخرجُه صاحبُ المال للعامل عنده من الأجر جزاء عمله . [القاموس القويم ١/ ١٩٠] .

الأجر ، فعنده الكثير من الخير الذى أعطاه الله ، إنما هو فى حاجة إلى قوة بشرية عاملة تُعينه ، وتقوم معه بتنفيذ هذا العمل .

ونفهم من الآية أن المعونة من المُمْكِّن فى الأرض المالك للشيء يجب أن تكون حسبة لله ، وأن تُعين معونة لا تحوج الذى تعينه إلى أن تُعينه كل وقت ، بل أعنه إعانة تغنيه أن يحتاج إلى المعونة فيما بعد ، كأن تعلّمه أن يعمل بنفسه بدل أن تعطيه مثلاً مالا ينفقه فى يومه وساعته ثم يعود محتاجاً ؛ لذلك يقولون : لا تُعْطِنِ سَمَكَةَ ، ولكن علّمنى كيف أصطاد ، وهكذا تكون الإعانة مستمرة دائمة ، لها نَفْسٌ ، ولها عُمْرٌ .

ولما كان ذو القرنين ممكناً فى الأرض ، وفى يده الكثير من الخيرات والأموال ، فهو فى حاجة لا إلى مال بل إلى الطاقة البشرية العاملة ، فقال : ﴿ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ .. ﴾ (٩٥) [الكهف] أى : قوة وطاقاة بشرية قوية مخرصة ﴿ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴾ (٩٥) [الكهف]

ولم يقل : سداً ؛ لأن السد الأصم يعيبه أنه إذا حصلت رجّة مثلاً فى ناحية منه ترجّ الناحية الأخرى ؛ لذلك أقام لهم ردماً أى : يبنى حائطاً من الأمام وآخر من الخلف ، ثم يجعل بينهما ردماً من التراب ليكون السد مرنًا لا يتأثر إذا ما طرأت عليه هزة أرضية مثلاً ، فيكون به التراب مثل « السُّوسْت » التى تمتص الصدمات .

والردم أن تضع طبقات التراب فوق بعضها ، حتى تتردم حُفْرَةٌ مثلاً وتُسَوِّيها بالأرض ، ومن ذلك ما نسمعه عندما يعاتب أحدهم صاحبه ، وهو لا يريد أن يسمع ، فيقول له : اردم على هذا الموضوع .

﴿آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قَطْرًا﴾ (٩٦)

لم يكن ذو القرنين رجلاً رحالة ، يسير هكذا بمفرده ، بل مكّنه الله من أسباب كل شيء ، ومعنى ذلك أنه لم يكن وحده ، بل معه جيش وقوة وعدد وآلات ، معه رجال وعمال ، معه القوت ولوازم الرحلة ، وكان بمقدوره أن يأمر رجاله بعمل هذا السد ، لكنه أمر القوم وأشركهم معه في العمل ليُدربهم ويُعلمهم ما داموا قادرين ، ولديهم الطاقة البشرية اللازمة لهذا العمل .

والحق - تبارك وتعالى - يقول : ﴿لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا..﴾ (٧) [الطلاق] فما دام ربك قد أعطاك القوة فاعمل ، ولا تعتمد على الآخرين ؛ لذلك تجد هنا أوامر ثلاثة : أعينوني بقوة ، آتوني زبر الحديد ، آتوني أفرغ عليه قطراً .

زبر الحديد : أى قطع الحديد الكبيرة ومفردها زُبْرَة ، والقَطْرُ : هو النحاس المذاب ، لكن ، كيف بنى ذو القرنين هذا السد من الحديد والنحاس ؟

هذا البناء يشبه ما يفعله الآن المهندسون فى المعمار بالحديد والخرسانة ؛ لكنه استخدم الحديد ، وسد ما بينه من فجوات بالنحاس المذاب ليكون أكثر صلابة ، فلا يتمكن الأعداء من خرقه ، وليكون أملس ناعماً فلا يتسلقونه ، ويعلمون عليه .

فقوله : ﴿حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ﴾ .. (٩٦) [الكهف] الصدف :

الجانب ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بَيَّاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۖ ۝ (١٥٧) ﴾ [الأنعام] أى : مال عنها جانباً .

فمعنى : ساوى بين الصدفين . أى : ساوى الحائطين الامامى والخلفى بالجبلين ﴿ قَالَ أَنْفُخُوا ۖ ۝ (٩٦) ﴾ [الكهف] أى : فى الحديد الذى اشعل فيه ، حتى إذا التهب الحديد نادى بالنحاس المذاب ﴿ قَالَ أَتُونِي أَقْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۖ (٩٦) ﴾ [الكهف] وهكذا انسبك الحديد الملتهب مع النحاس المذاب ، فأصبح لدينا حائطٌ صلبٌ عالٍ أملس .

لذلك قال تعالى بعدها :

﴿ فَمَا اسْتَطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُوا لِنَفْثِهِ ۖ (٩٧) ﴾

(أن يظهره) أى : ما استطاعت ياجوج وماجوج أن يعلوا السد أو يتسلقوه وينفذوا من أعلاه ؛ لأنه ناعم أملس ، ليس به ما يمكن الإمساك به : ﴿ وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا ۖ (٩٧) ﴾ [الكهف] لأنه صلب .

ثم يقول تعالى على لسان ذى القرنين :

﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ

وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۖ (٩٨) ﴾

لم يَفُتْ ذا القرنين - وهو الرجل الصالح - أن يسند النعمة إلى المنعم الاول ، وأن يعترف بأنه مجرد واسطة وأداة لتنفيذ أمر الله : ﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي ۖ (٩٨) ﴾ [الكهف] لأننى أخذتُ المقومات التى منحنى الله إياها ، واستعملتها فى خدمة عباده .

الفكر مخلوق لله ، والطاقة والقوة مخلوقة لله ، المواد والعناصر فى الطبيعة مخلوقة لله ، إذن : فما لى أن أقول : أنا عملتُ كذا وكذا ؟

ثم يقول تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي .. ﴾ (٩٨) ﴿ [الكهف] أى :
الآخرة ﴿ جَعَلَهُ دَكَّاءَ .. ﴾ (٩٨) ﴿ [الكهف] فإياكم أنْ تظنوا أنْ صلابة هذا
السَّد ومِتانته باقية خالدة ، إنما هذا عمل للدنيا فحسب ، فإذا أتى
وَعْدُ اللَّهِ بِالْآخِرَةِ والقيامة جعله الله دكًا وسوَاه بالأرض ، ذلك لكى
لا يغترون به ولا يتمردون على غيرهم بعد أنْ كانوا مُستذَلِّين
مُسْتَضْعَفِينَ لِيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ . وكأنه يعطيهم رصيْدًا ومناعة تقيهم
الطغيان بعد الاستغناء .

﴿ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴾ (٩٨) ﴿ [الكهف] وإقعا لا شك فيه .

والتحقيق الأخير فى مسألة ذى القرنين وبناء السد أنه واقع
بمكان يُسَمَّى الآن (بلخ) والجبلان من جبال القوقاز ، وهما
موجودان فعلاً ، وبينهما فُجُوة مبنى فيها ، ويقولون : إن صاحب هذا
البناء هو قورش ، وهذا المكان الآن بين بحر قزوين والبحر الأسود .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ﴾

﴿ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴾ (٩٩)

فإذا كانت القيامة تركناهم يَمُوجُ بعضهم فى بعض ، كموج الماء
لا تستطيع أن تفرق بعضهم من بعض ، كما أنك لا تستطيع فصل
ذرات الماء فى الأمواج ، يختلط فيهم الحابل بالنابل ، والقوى
بالضعيف ، والخائف بالمخيف ، فهم الآن فى موقف القيامة ، وقد
انتهت العداوات الدنيوية ، وشُغل كل إنسان بنفسه .

وقوله تعالى : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴾ (٩٩) ﴿ [الكهف]

وهذه هي النفخة الثانية : لأن الأولى نفخة الصَّعْق ، كما قال تعالى : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ (٦٨) [الزمر]

فالنَّفخة الأولى نفخة الصَّعْق ، والثانية نفخة البعث والقيامة ، والصَّعْق قد يكون مميتاً ، وقد يكون مُغْمِياً لفترة ثم يفيق صاحبه ، فالصَّعْق المميت كما في قوله تعالى :

﴿ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ (٤٣) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ (٤٤) [الذاريات]

أما الصَّعْقَةُ التي تُسَبِّبُ الإغماء فهي مثل التي حدثت لموسى - عليه السلام - حينما قال : ﴿ قَالَ رَبِّ ارْنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٤٣) [الأعراف]

فالجبل الأشمَّ الراسي الصَّلْبَ اندكَّ لما تجلَّى له الله ، وخرَّ موسى مصعوقاً مُغْمِياً عليه ، وإذا كان موسى قد صُعِقَ من رؤية المتجلَّى عليه ، فكيف برؤية المتجلَّى سبحانه ؟

وكان الحق سبحانه أعطى مثلاً لموسى - عليه السلام - فقال له : لست ضئيلاً عليك بالرؤية ، ولكن قبل أن تراني انظر إلى الجبل أولاً ليكون لك مثلاً ، إذن : لا يمنع القرآن أن يتجلَّى الله على الخلق ، لكن هل نتحمل نحن تجلَّى الله ؟

فمن رحمة الله بنا ألا يتجلَّى لنا على الحالة التي نحن عليها في الدنيا . أما في الآخرة ، فإن الخالق سبحانه سيُعِدُّنا إعداداً آخر ،

وسياخلقنا خلقة تناسب تجليه سبحانه على المؤمنين في الآخرة ؛ لأنه سبحانه القائل : ﴿ وَجْهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرٌ ﴾ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴿ ٢٣ ﴾ [القيامة]
وسوف نلاحظ هذا الإعداد الجديد في كل أمور الآخرة ، ففيها مثلاً تقفان ولا تتغطون ؛ لأن طبيعتكم في الآخرة غير طبيعتكم في الدنيا ..

لذلك جاء السؤال من موسى - عليه السلام - سؤالاً علمياً دقيقاً : ﴿ رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ .. ﴾ (١٤٣) [الأعراف] أى : أرني كيفية النظر إليك ؛ لاني بطبيعتي وتكويني لا أراك ، إنما إن أريتني أنت أرى .

وفي ضوء هذه الحادثة لموسى - عليه السلام - نفهم حديث النبي ﷺ : « لا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ ، فَإِنِ النَّاسُ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَاكُونَ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فَيَمَنْ صُعِقَ ، أَمْ حُوسِبَ بِصُعْقَةِ الْأُولَى » ^(١)

قالوا : لأنه صُعِقَ مرة في الدنيا ، ولا يجمع الله تعالى على عبده صُعَقَتَيْنِ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴾

أى : تُعَرَضُ عليهم ليروها ويشاهدوها ، وهذا العَرَضُ أيضاً للمؤمنين ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا .. ﴾ (٧١) [مریم] والبعض يظن أن (واردها) يعنى : داخلها ، لا بل واردها

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى في صحيحه (٢٤١٢) ، وكذا مسلم في صحيحه (٢٢٧٤) من حديث أبى سعيد الخدرى .

بمعنى : يراها ويمرُّ بها ، فقد ترد الماء بمعنى تصل إليه دون أن تشرب منه ؛ ذلك لأن الصراط الذي سيمر عليه الجميع مضروبٌ على ظهر جهنم ليراها المؤمن والكافر .

أما المؤمن فرويته للنار قبل أن يدخل الجنة ثريه مدى نعمة الله عليه ورحمته به ، حيث نجَّاه من هذا العذاب ، ويعلم فضل الإيمان عليه ، وكيف أنه أخذ بيده حتى مرَّ من هذا المكان سالماً .

لذلك يُذكرنا الحق سبحانه بهذه المسألة فيقول : ﴿فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ أَدْخِلْ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ .. (١٨٥)﴾ [آل عمران]

أما الكافر فسيُعرض على النار ويرأها أولاً ، فتكون رؤيته لها قبل أن يدخلها رؤية الحسرة والندامة والفرغ ؛ لأنه يعلم أنه داخلها ، ولن يُفلت منها .

وقد وردت هذه المسألة في سورة التكاثر حيث يقول تعالى : ﴿أَلْهَآكُمْ التَّكَاثُرُ (١) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (٥) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (٦) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (٧) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (٨)﴾ [التكاثر]

والمراد : لو أنكم تأخذون عنى العلم اليقيني فيما أخبركم به عن النار وعذابها لكنتم كمن رآها ، لأننى أنقل لكم الصورة العلمية الصادقة لها ، وهذا ما نُسَمِّيه علم اليقين ، أما فى الآخرة فسوف ترون النار عينها . وهذا هو عين اليقين أى : الصورة العينية التى ستتحقق يوم القيامة حين تمرُّون على الصراط .

وبرحمة الله بالمؤمنين وبفضله وكرمه تنتهى علاقة المؤمن بالنار عند هذا الحد ، وتُكتب له النجاة ؛ لذلك قال تعالى بعدها : ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (٨)﴾ [التكاثر]

أما الكافر والعياذ بالله فله مع النار مرحلة ثالثة هي حَقُّ اليقين ، يوم يدخلها ويباشر حرَّها ، كما قال تعالى : ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (٩٢) فَنُزِّلَ مِنْ حَمِيمٍ (٩٣) وَتَصْلِيَةٌ جَهِيمٍ (٩٤) إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (٩٥) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٩٦) ﴾ [الواقعة]

إذن : عندنا علم اليقين ، وهو الصورة العلمية للنار ، والتي أخبرنا بها الحق سبحانه وتعالى ، وأن من صفات النار كذا وكذا وحذرنا منها ، ونحن في بحبوحة الدنيا وسعناها . وعين اليقين : في الآخرة عندما نمرُّ على الصراط ، ونرى النار رؤيا العين . ثم حَقُّ اليقين : وهذه للكفار حين يُلقَوْنَ فيها ويباشرونها فعلاً .

وقد ضربنا لذلك مثلاً : لو قُلْتُ لك : توجد مدينة اسمها نيويورك وبها ناطحات سحاب ، وأنها تقع على سبع جزر ، ومن صفاتها كذا وكذا فأعطيك عنها صورة علمية صادقة ، فإن صدَّقتنى فهذا علم يقين . فإن مررنا عليها بالطائرة ورايتها رأى العين فهذا عين اليقين ، فإن نزلت بها وتجولت خلالها فهذا حَقُّ اليقين .

إذن : فقله تعالى : ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا (١٠٠) ﴾ [الكهف] ليس كعرضها على المؤمنين ، بل هو عرض يتحقَّق فيه حَقُّ اليقين بدخولها ومباشرتها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي

وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (١٠١) ﴾

أى : على أبصارهم غشاوة تمنعهم إدراك الرؤية ، ليس هذا فقط ، بل ﴿ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (١٠١) ﴾ [الكهف]

والمراد هنا السمع الذى يستفيد منه السامع ، سمع العبرة

والعظة ، وإلا فَأَذَانُهُمْ موجودة وصالحة للسمع ، ويسمعون بها ، لكنه سَمَاعٌ لا فائدة منه ؛ لأنهم ينفرون من سماع الحق ومن سماع الموعظة ويسدّون دونها آذانهم ، فهم فى الخير أذن من طين ، وأذن من عجين كما نقول .

أما المؤمنون فيقول الحق تبارك وتعالى فيهم : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ﴾ (٨٣) [المائدة]

إذن : فكراهية أولئك للمسموع جعلتهم كأنهم لا سمع لهم ، كما نقول نحن فى لغتنا العامية : (أنت مطنّش عنى) ، يعنى : لا تريد أن تسمع ، ومن أقوال أهل الفكاهة : قال الرجل لصاحبه : فيك من يكتم السر ؟ قال : نعم ، قال : أعطنى مائة جنيه ، قال : كائى لم أسمع .

ولذلك حكى القرآن عن كفار مكة قولهم : ﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾ (٧٦) [فصلت]

يعنى : شَوْشُوا عليه ، ولا تُعطوا الناس فرصة لسماعه ، ولو أنهم علموا أن القرآن لا يؤثر فى سامعه ما قالوا هذا ، لكنهم بأذنه العربية وملكتهم الفصيحة يعلمون جيداً أن القرآن له تأثير فى سامعه تأثيراً يملك جوانب نفسه ، ولا بدّ لهذا العربى الفصيح أن يهتز للقرآن ، ولا بدّ أنه سيعرف أنه مُعْجَز ، وأنه غير قول البشر ، وحتماً سيدعوه هذا إلى الإيمان بأن هذا الكلام كلام الله ، وأن محمداً رسول الله ؛ لذلك قال بعضهم لبعض محذراً : ﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ ﴾ (٧٦) [فصلت]

وفى آية أخرى يقول الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَيَلْ لَّكُلِّ أَفَّاكٍ

أَتَيْمٌ (٧) يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٨﴾ [الجاثية]

وقد يتعدى الأمر مجرد السماع إلى منع الكلام كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ .. (٩) ﴾ [إبراهيم]

فليس الأمر منع الاستماع ، بل أيضاً منع الكلام ، فربما تصل كلمة إلى أذانهم وهم فى حالة انتباه فتؤثر فيهم ، أى منعوهم الكلام كما يقال : اسكت ، أو أغلق فمك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعِزَّنَا لَهُمْ لِلْكَافِرِينَ تَرَاۥهُمْ ﴾

قوله تعالى : ﴿ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ .. (١٠٢) ﴾ [الكهف] يعنى : أعموا عن الحق فظنوا أن يتخذوا عبادى من دونى أولياء ؟ وسبق أن تحدثنا عن كلمة (عِبَادِى) وقلنا : إنهم المؤمنون بى المحبون لى ، الذين اختاروا مرادات الله على اختيارات نفوسهم ، وفرقنا بين عبيد وعباد .

والكلام هنا عن الذين كفروا الذين اتخذوا عباد الله المقربين إليه المحبين له أولياء من دون الله ، كما قال تعالى : ﴿ لَنْ يَسْتَكْفِرَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ .. (١٧٢) ﴾ [النساء]

فكيف تتخذونهم أولياء من دونى وتعاذوننى بهم وهم أحببى ؟

يقول تعالى : ﴿ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ .. (٣٠) ﴾ [التوبة]

ومنهم مَنْ قال : الملائكة بنات الله ، فكيف تتخذونهم أولياءَ مَنْ دون الله وهم لا يستنكفون أن يكونوا عباداً لله ، ويرونَ شرفهم وعزَّتهم في عبوديتهم له سبحانه ، فإذا بكم تتخذونهم أولياءَ من دوني ، ويا ليحكم جعلتُمْ ذلك في أعدائي ، فهذا منهم تغفيل حتى في اتخاذ الشركاء ؛ لذلك كان جزاءهم أن نُعدَّ لهم جهنم :

﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لَهُمْ لِلْكَافِرِينَ نَزْلًا ۝١٠٢ ﴾ [الكهف] والنُّزْلُ : ما يُعدُّ لإكرام الضيف كالفنادق مثلاً ، فهذا من التهكم بهم والسُّخرية منهم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝١٠٣ ﴾

(قُلْ) أى : يا محمد ﴿ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝١٠٣ ﴾ [الكهف] الأخر : اسم تفضيل من خاسر ، فأخسر يعنى أكثر خسارة (أَعْمَالًا) أى : خسارتهم بسبب أعمالهم . وهؤلاء الاخسرون هم :

﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ

يَحْسِنُونَ صُنْعًا ۝١٠٤ ﴾

وقد ضلَّ سَعْيُ هؤلاء ؛ لأنهم يفعلون الشر ، ويظنون أنه خير ، فهم ضالّون من حيث يظنون الهداية . ومن ذلك ما نراه من أعمال الكفار حيث يبنون المستشفيات والمدارس وجمعيات الخير والبر ، ويُنَادون بالمساواة وغيرها من القيم الطيبة ، ويحسبون بذلك أنهم أحسنوا صُنْعًا وقدّموا خَيْرًا ، لكن هل أعمالهم هذه كانت لله ؟

الواقع أنهم يعملونها للناس وللشهرة والتاريخ ، فليأخذوا أجورهم من الناس ومن التاريخ تعظيمًا وتكریمًا وتخليدًا لذكراهم .

ومعنى : ﴿ ضَلَّ سَعْيُهُمْ ۝١٠٤ ﴾ [الكهف] أى : بطلَ وذهب ،

وكانه لا شيء ، مثل السراب كما صَوَّرَهُمُ الحق سبحانه في قوله : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسِبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا .. ﴾ (٣٩)

[النور]

وهؤلاء لا يبخسهم الله حقوقهم ، ولا يمنعهم الأجر ؛ لأنهم أحسنوا الأسباب ، لكن هذا الجزاء يكون في الدنيا ؛ لأنهم لما عملوا وأحسنوا الأسباب عملوا للدنيا ، ولا نصيب لهم في جزاء الآخرة .

وقد أوضح الحق سبحانه وتعالى هذه المسألة في قوله تعالى : ﴿ مَنْ كَانَ يَرْيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يَرْيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصيبٍ ﴾ (٢٠)

[الشورى]

ومع ذلك يبقى للكافر حَقُّه ، فلا يجوز لأحد من المؤمنين أن يظلمه أو يعتدى عليه ، وفي حديث سيدنا جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - قال : سمعت أن مُحدثًا حَدَّثَ عن رسول الله بحديث أحببت ألا أموت ، أو يموت هو حتى أسمع منه ، فسألت عنه فقليل : إنه ذهب إلى الشام ، قال : فاشتريت ناقة ورَحَلْتُها^(١) ، وسرْتُ شهرًا إلى أن وصلت إلى الشام ، فسألت عنه فقليل : إنه عبد الله بن أنيس ، فلما ذهب قال له خادمه : إن جابر بن عبد الله بالبَاب ، قال جابر : فخرج ابن أنيس وقد وَطِئ ثيابه من سرعته . قال عبد الله : واعتنقا .

قال جابر : حَدَّثْتُ أَنَّكَ حَدَّثْتَ حديثًا عن رسول الله ﷺ : « إن الله ينادى يوم القيامة : يا ملائكتي ، أنا الملك ، أنا الديان ، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار حق حتى أقصه منه ، حتى اللطمة »^(٢) .

(١) ارتحل البعير : جعل عليه الرجل . ويقال : رحلت البعير أرحلته رجلًا إذا علوته . [لسان العرب - مادة : رحل] .

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٤٩٥/٣) من حديث عبد الله بن أنيس رضى الله عنه .

فانظر إلى دقة الميزان وعدالة السماء التي تراعى حقَّ الكافر ، فتقتصر له قبل أن يدخل النار ، حتى ولو كان ظالمه مؤمناً .

وفى قوله تعالى : ﴿ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. ﴾ (١٠٤) [الكهف] جاءت كلمة الضلال فى القرآن الكريم فى عدّة استعمالات يُحددها السياق الذى وردت فيه . فقد يأتى الضلال بمعنى الكفر ، وهو قمة الضلال وقمة المعاصى ، كما جاء فى قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ (١٠٨) [البقرة]

ويُطلق الضلال ، ويُراد به المعصية حتى من المؤمن ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ (٣٦) [الأحزاب]

ويُطلق الضلال ، ويُراد به أن يغيب فى الأرض ، كما فى قوله تعالى : ﴿ أَتَذَرُنَا فِي الْأَرْضِ أَتَنَّا لِفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ .. ﴾ (١٠) [السجدة] .
يعنى : غيبنا فيها واختفينَا .

ويُطلق الضلال ويُراد به النسيان ، كما فى قوله تعالى : ﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى .. ﴾ (٢٨٢) [البقرة]

ويأتى الضلال بمعنى الغفلة التى تصيب الإنسان فيقع فى الذنب دون قصد . كما جاء فى قصة موسى وفرعون حينما وكز^(١) موسى الرجل فقضى عليه ، فلما كلمه فرعون قال : ﴿ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴾ (٢٠) [الشعراء]

(١) وكز : دفع وضرب أى : ضربه بجُمع يده الواحدة فمات . [القاموس اللّويمي ٢/ ٣٥٤] .

أى : قتلته حال غفلة ودون قصد ، ومن يعرف أن الوكزة تقتل ؟
والحقيقة أن أجل الرجل جاء مع الوكزة لا بها . ويحدث كثيراً أن
واحداً تدهسه سيارة وبتشريح الجثة يتبين أنه مات بالسكتة القلبية
التي صادفت حادثة السيارة .

ويأتى الضلال بمعنى : ألا تعرف تفصيل الشيء ، كما فى قوله
تعالى : ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴾ (٧) [الضحى] أى : لا يعرف ما هذا
الذى يفعله قومه من الكفر .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَحَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا ﴾ (١٠٥)

﴿ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ .. ﴾ (١٠٥) [الكهف] والآيات تُطلق ثلاثة
إطلاقات ، وقد كفروا بها جميعاً وكذبوا ، كفروا بآيات الكون الدالة
على قدرة الله ، فلم ينظروا فيها ولم يعتبروا بها ، وكفروا بآيات
الأحكام والقرآن والبلاغ من رسول الله ، وكذلك كفروا بآيات
المعجزات التى أنزلها الله لتأييد الرسل فلم يصدقوها . إذن : كلمة :
﴿ بآياتِ رَبِّهِمْ .. ﴾ (١٠٥) [الكهف] هنا عامة فى كل هذه الأنواع .

(ولقائه) أى : وكفروا أيضاً بلقاء الله يوم القيامة ، وكذبوا به ،
فمنهم من أنكره كليةً فقال : ﴿ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنَّا
لَمَبْعُوثُونَ ﴾ (٨٢) [المؤمنون]

ومنهم من اعترف ببعث على هواه ، فقال : ﴿ وَلَٰكِنْ رُّدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي
لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ (٣٦) [الكهف]

ومنهم مَنْ قال : إن البعث بالروح دون الجسد وقالوا فى ذلك كلاماً طويلاً ، إذن : إما ينكرون البعث ، وإما يُصوِّرونه بصورة ليست هى الحقيقة .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ .. (١٠٥) ﴾ [الكهف] أى : بطلت وذهب نفعها ﴿ فَلَا نَقِمْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا ﴾ (١٠٥) [الكهف]

وقد اعترض المستشرقون على هذه الآية ﴿ فَلَا نَقِمْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا ﴾ (١٠٥) [الكهف] وقالوا : كيف تُوفَّقُ بينها وبين الآيات التى تثبت الميزان ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقَسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ (٤٧) [الانباء]

وقوله تعالى : ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴾ (٧) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (٨) فَأَمَّهُ هَٰوِيَةٌ (٩) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ (١٠) نَارٌ حَامِيَةٌ (١١) [القارة]

ونقول : إن العلماء فى التوفيق بين هذه الآيات قالوا^(١) : المراد بقوله تعالى : ﴿ فَلَا نَقِمْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا ﴾ (١٠٥) [الكهف] جاءت على سبيل الاحتقار وعدم الاعتبار ، فالمراد لا وزن لهم عندنا أى : لا اعتبار لهم ، وهذه نستعملها الآن فى نفس هذا المعنى نقول : فلان لا وزن له عندى . أى : لا قيمة له .

وبالبحث فى هذه الآية وتدبرها تجد أن القرآن الكريم يقول : ﴿ فَلَا نَقِمْ لَهُمْ .. (١٠٥) ﴾ [الكهف] ولم يقل : عليهم ، إذن : الميزان

(١) قال الإمام أبو يحيى زكريا الانصارى فى كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن » (ص ٢٥١) : « قوله تعالى : ﴿ فَلَا نَقِمْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا ﴾ (١٠٥) [الكهف] . أى : قدراً لحقارتهم ، وليس المراد فلا ننصب لهم ميزاناً لأن الميزان إنما ينصب ليوزن به الحسنات فى مقابلته السيئات ، والكافر لا حسنة له . »

موجود ، ولكنه ليس فى صالحهم ، فالمعنى : لا نقيم لهم ميزانا لهم ، بل نقيم لهم ميزانا عليهم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ذَلِكْ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي

وَرُسُلِي هُزُؤًا ۝١٦﴾

(ذلك) أى : ما كان من إحباط أعمالهم ، وعدم إقامتنا لهم وزنا ليس تجنياً منا عليهم أو ظلماً لهم ، بل جزاء لهم على كفرهم فقوله ﴿ بِمَا كَفَرُوا .. ۝١٦ ﴾ [الكهف] أى : بسبب كفرهم .

﴿ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُؤًا ۝١٦ ﴾ [الكهف] فقد استهزأوا بآيات الله ، وكلما سمعوا آية قالوا : أساطير الأولين : ﴿ إِذَا تُلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝١٥ ﴾ [القصص]

وكذلك لم يسلّم رسول الله ﷺ من سخريتهم واستهزائهم ، والقرآن يحكى عنهم قولهم لرسول الله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝٦ ﴾ [الحجر] فقولهم ﴿ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ .. ۝٦ ﴾ [الحجر] أى : القرآن وهم لا يؤمنون به سخرية واستهزاء .

وفى سورة « المنافقون » يقول القرآن عنهم : ﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا .. ۝٧ ﴾ [المنافقون] فقولهم ﴿ رَسُولِ اللَّهِ .. ۝٧ ﴾ ليس إيماناً به ، ولكن إمّا غفلة منهم عن الكذب الذى يمارسونه ، وإمّا سخرية واستهزاء كما لو كنت فى مجلس ، ورأيت أحدهم يدعى العلم ويتظاهر به فتقول : اسألوا هذا العالم .

وفى آية أخرى يقول سبحانه عن استهزائهم برسول الله : ﴿ وَإِنْ

يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ ^(١) بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾

[القلم]

ثم يتحدث القرآن عن المقابل لهؤلاء ، فيقول :

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ

جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾﴾

قوله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا .. ﴿١٠٧﴾﴾ [الكهف] سبق أن قلنا : إن

الإيمان هو تصحيح الينبوع الوجداني العقدي لتصدر الأفعال مناسبة لإيمانك بمن شرع ، ومن هنا كان الإيمان أولاً وشرطاً لقبول العمل ، وإلا فهناك من يعمل الخير لا من منطلق إيماني بل لاعتبارات أخرى ، والنية شرط لازم في قبول العمل .

لذلك يعاقب الله تعالى من يعمل العمل لغير الله ، يعاقبه بأن ينكره صاحبه ويجحده ويكرهه بسببه ، بدل أن يعترف له بالجميل . ومن هنا قالوا : (اتق شر من أحسنت إليه) ؛ وهذا قول صحيح لأنك حين تحسن إلى شخص تدك كبريائه ، وتكون يدك العليا عليه ، فإذا ما أخذ حظاً من الحياة وأصبح ذا مكانة بين الناس فإن كان غير سوى النفس فإنه لا يحب من تفضل عليه في يوم من الأيام ودك كبريائه ؛ لذلك تراه يكره وجوده ، ولا يحب أن يراه ، وربما دبّر لك المكائد لتخفى من طريقه ، وتخلي له الساحة ؛ لأنك الوحيد الذي يحرجه حضورك .

لذلك ، من عمل عملاً لغير الله أسلمه الله لمن عمل له ، فليأخذ منه الجزاء ، وإذا بالجزاء يأتي على خلاف ما تنتظر ، فقد فعلت له

(١) أزلقه : جعله يزلق (تزل قدمه) كان أبصارهم أدوات إزلاق لشدة حسدهم وحقدهم .

[القاموس القويم ٢٨٩/١] .

لِيُكْرِمَكَ فَإِذَا بِهِ يَهَيْتَكَ ، فَعَلْتَ لَهُ لِيَحْتَرِمَكَ فَإِذَا بِهِ يَحْقِرَكَ ، فَعَلْتَ لَهُ لِيُؤَالِيكَ فَإِذَا بِهِ عَدُوٌّ لَكَ ؛ لَذَلِكَ يَقُولُونَ : الْعَمَلُ لِلَّهِ عَاجِلُ الْجَزَاءِ ، أَمَّا الْعَمَلُ لِغَيْرِ اللَّهِ فَغَيْرُ مَضمُونِ الْعَوَاقِبِ ، فَقَدْ يُوفَى لَكَ وَقَدْ لَا يُوفَى .

ثم أردف الحق - سبحانه وتعالى - الإيمانَ بالعمل الصالح ؛ لأنَّ العملَ الصالحَ لا بُدَّ لَهُ أَنْ يَنْطَلِقَ مِنَ الْإِيمَانِ وَيَصْدُرَ عَنْهُ ، فَقَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .. (١٠٧) ﴾ [الكهف]

﴿ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .. (١٠٧) ﴾ [الكهف] يعنى : عمل الشيء الصالح ، فَإِنْ كَانَ الشَّيْءُ صَالِحًا بِنَفْسِهِ فَلْيَتْرَكْهُ عَلَى صَلَاحِهِ لَا يَفْسُدْهُ ، أَوْ يَزِيدْهُ صَلَاحًا ، كَبَثْرِ الْمَاءِ الَّذِي يَشْرَبُ مِنْهُ النَّاسُ ، فَإِمَّا أَنْ تَتْرَكَهُ عَلَى حَالِ صَلَاحِهِ لَا تُلْقِ فِيهِ مَا يَسُدُّهُ أَوْ يُفْسِدْهُ فَتُخْرِجَ الصَّالِحَ عَنْ صَلَاحِهِ ، وَإِمَّا أَنْ تَزِيدْهُ صَلَاحًا فَتُضَيِّفَ إِلَيْهِ مَا يُحَسِّنُ مِنْ أَدَائِهِ وَيُزِيدُ مِنْ كِفَائِهِ كَانَ تَبْنَى حَوْلَهُ سُورًا يَحْمِيهِ أَوْ غَطَاءً يَحْفَظُهُ ، أَوْ آلَةً رَفَعَ تُيسِّرُ عَلَى النَّاسِ اسْتِعْمَالَهُ .

والفرد حين يعمل الصالحات تكون حصيلته من صلاح غيره أكثر من حصيلته من عمله هو ؛ لِأَنَّهُ فَرْدٌ وَاحِدٌ ، وَيَسْتَفِيدُ بِصَلَاحِ الْمَجْتَمَعِ كُلِّهِ ، وَمِنْ هُنَا لَا يَنْبَغِي أَنْ تَسْتَنْقِلَ أَوَامِرَ الشَّارِعِ وَتَكْلِيفَاتِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ مِنْكَ لِيُعْطِيكَ وَلِكَيْتُمْ مِنْ حَيَاتِكَ وَقَتِ الْحَاجَةِ وَالْعَوَزِ ، وَحِينَمَا يَتَوَقَّرُ لَكَ هَذَا التَّكَافُلُ الْاجْتِمَاعِي تَسْتَقْبِلُ الْحَيَاةَ بِنَفْسٍ رَاضِيَةٍ حَالِ الْبُسْرِ ، مَطْمَئِنَّةٍ حَالِ الْعُسْرِ .

وساعةً أَنْ يَأْمُرَكَ الشَّرْعُ بِكَفَالَةِ الْيَتِيمِ وَإِكْرَامِهِ ، فَإِنَّهُ يُلْهِمُكَ أَوْلَادَكَ مِنْ بَعْدِكَ ، فَلَا تَحْزَنُ إِنْ أَصَابَكَ مَكْرُوهُ ؛ لِأَنَّكَ فِي مَجْتَمَعٍ مُتَعَاوِنٍ ، سَيَكْفُلُ أَوْلَادَكَ ، بَلْ قَدْ يَكُونُ الْيَتِيمُ فِي ظِلِّ الْإِسْلَامِ وَتَعَالِيمِهِ أَسْعَدَ حَقًّا مِنْ حَيَاتِهِ فِي رِعَايَةِ أَبِيهِ ؛ لِأَنَّهُ بِمَوْتِ أَبِيهِ يَجِدُ

المؤمنين جميعاً آباء له ، وربما كان أبوه مشغولاً عنه في حياته لا يُفيدُه بشيء ، بل ويصدُّ عنه الخير حيث يقول الناس : أبوه موجود وهو يتكفل به .

لذلك يقول أحمد شوقي ^(١) :

لَيْسَ الْيَتِيمَ مَنْ انْتَهَى أَبَوَاهُ مِنْ هُمْ الْحَيَاةَ وَخَلْفَاهُ ذَلِيلًا
إِنَّ الْيَتِيمَ هُوَ الَّذِي تَلَقَّى لَهُ أُمًّا تَخَلَّتْ أَوْ أَبَا مَشْغُولًا

وقوله تعالى : ﴿ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴾ (١٠٧) [الكهف]

الفردوس : هو أعلى الجنة ، والنُّزُلُ : ما يُعده الإنسان لإكرام ضيفه من الإقامة ومَقُومَاتِ الحياة وترَفِها ، والإنسان حينما يُعدُّ النُّزْلَ لضيفه يعده على حَسَبِ قدراته وإمكانياته وعلمه بالأشياء ، فما بالك إن كان المَعْدُ لِلنُّزْلِ هو الله تبارك وتعالى ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴾ (١٠٨)

وخلود النعيم في الآخرة يُميّزه عن نعيم الدنيا مهما سَمَا ، كما أن نعيم الدنيا يأتى على قَدَرٍ تصوّرنا في النعيم وعلى حَسَبِ قدراتنا ، وحتى إن بلغنا القمة في التَّعَمُّقِ في الدنيا فلإننا على خَوْفٍ دائم من زواله ، فلإما أن يتركك النعيم ، وإما أن تتركه ، وأما في الجنة فالنعمة خالدة لا مقطوعة ولا ممنوعة ، وأنت مُخَلَّدٌ فيها فلن تترك النعمة ولن تتركها .

(١) هو : أشهر شعراء العصر الحديث ، يلقب بأمير الشعراء ، مولده ووفاته بالقاهرة ، نشأ في ظل البيت المالِك بمصر . ولد ١٨٦٨ م . تابع دراسة الحقوق في فرنسا . من آثاره « الشوقيات » « مجنون ليلي » « مصرع كليوباترا » توفي عام ١٩٢٢ م عن ٧٥ عاماً . (الاعلام للزركلي ١ / ١٣٦ ، ١٣٧) .

لذلك يقول تعالى بعدها : ﴿ لَا يَغْنَوْنَ عَنْهَا حَوْلًا ﴾ (١٠٨) [الكهف]
 أى : لا يطلبون تحولهم عنها إلى غيرها ، لأنه لا يُتَصَوَّرُ فى النعيم
 أعلى من ذلك .

ومعلوم أن الإنسان لديه طموحات ترفيحية ، فكلما نال خيراً تطلع
 إلى أعلى منه ، وكلما حاز متعة ابتغى أكثر منها ، هذا فى الدنيا أما
 فى الآخرة فالأمر مختلف ، وإلا فكيف يطلب نعيماً أعلى من نعيم
 الجنة الذى قال الله عنه : ﴿ كُلَّمَا رَزَقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا
 الَّذِى رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا .. ﴾ (٢٥) [البقرة]

أى : كلما رزقهم الله ثمرة أتتهم أخرى فقالوا : لقد رزقنا مثلاً
 من قبل ، وظنّوها كسابقتها ، لكنها ليست كسابقتها بل بطعم جديد
 مختلف ، وإن كانت نفس الثمرة ، ذلك لأن قدرة الأسباب محدودة ،
 أما قدرة المسبب فليست محدودة .

والحق سبحانه وتعالى قادر على أن يُخْرِجَ لك الفاكهة الواحدة
 على ألف لَوْنٍ وألف طَعْمٍ ؛ لأن كمالاته تعالى لا تتناهى فى قدرتها ؛
 لذلك يقول تعالى : ﴿ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا .. ﴾ (٢٥) [البقرة] فالثمر واحد
 متشابه ، أمّا الطعم فمختلف^(١) .

والإنسان منّا ليشقّ طريقه فى الحياة يظل يتعلّم ، ليأخذ شهادة
 مثلاً أو يتعلم مهنة ، ويظل فى تعب ومشقة ما يقرب من خمسة
 وعشرين عاماً من عمره أملاً فى أن يعيش باقى حياته المظنونة
 مرتاحاً هانئاً ، وهبْ أنك ستعيش باقى حياتك فى راحة ، فكم سيكون
 الباقي منها ؟

(١) قال ابن عباس : ليس فى الدنيا مما فى الجنة شئ إلا الأسماء . أورده السيوطى فى
 « الدر المنثور » (١ / ٩٦) وعزاه لمسدد وهناد فى الزهد وابن جرير وابن المنذر
 والبيهقى فى البعث .

أما الراحة الأبدية فى الآخرة فهى زمن لا نهاية له ، ونعيم خالد لا ينتهى ، ففى أى شىء يطمع الإنسان بعد هذا كله ؟ وإلى أى شىء يطمح ؟
لذلك قال تعالى بعدها :

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكُمِتْ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ
نَعْفِدَ كِمِتْ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ (١٠٩)

لأن قدرته تعالى لا حدود لها ، وما دامت قدرته لا حدود لها فالمقدورات أيضاً لا حدود لها ؛ لذلك لو كان البحر مداداً أى : حبراً يكتب به كلمات الله التى هى (كُنْ) التى تبرز المقدورات ما كان كافياً لكلمات الله ﴿ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ (١٠٩) [الكهف] أى : بمثل البحر .

ونحن نقول مثلاً عن السلعة الجيدة : لا يستطيع المصنع أن يخرج أحسن من هذه ، أما صنعة الله فلا تقف عند حد ؛ لأن المصنع يعالج الأشياء ، أما الحق - تبارك وتعالى - فيصنعها بكلمة كُنْ ؛ لذلك نجد فى أرقى فنادق الدنيا أقصى ما توصل إليه العلم فى خدمة البشر أن تضغط على زر معين ، فيُخرج لك ما تريد من طعام أو شراب .

وهذه الأشياء بلا شك مُعدة ومُجهزة مُسبقاً ، فقط يتم استدعاؤها بالضغط على زر خاص بكل نوع ، لكن هل يوجد نعيم فى الدنيا يحضر لك ما تريد بمجرد أن يخطر على بالك ؟ إذن : فنعيم الدنيا له حدود ينتهى عندها .

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْن بِالْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نَفْصِلُ
الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٢٤)

وكان الحق سبحانه يقول لنا : لقد استنفدتم وسائلكم فى الدنيا ، وبلغتم أقصى ما يمكن من متعها وزينتها ، فتعالوا إلى ما أعددتُه أنا لكم ، اتركوا ما كنتم فيه من أسباب الله ، وتعالوا عيشوا بالله ، كنتم فى عالم الأسباب فتعالوا إلى المسبب .

وإن كان الحق سبحانه قد تكلم فى هذه الآية عن المداد الذى تُكتب به كلمات الله ، فقد تكلم عن الأقلام التى يكتب بها فى آية أخرى أكثر تفصيلاً لهذه المسألة ، فقال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ .. ﴾ (٢٧) ﴿ [لقمان]

ونقف هنا عند دقّة البيان القرآنى ، فلو تصوّرنا ما فى الأرض من شجر أقلام ، مع ما يتميز به الشجر من تجدد مستمر ، وتكرّر دائم يجعل من الأشجار ثروة لا حصر لها ولا تنتهى ، وتصورنا ماء البحر مداداً يكتب به إلا أن ماء البحر منذ خلقه الله تعالى محدود وثابت لا يزيد ولا ينقص .

لذلك لما كان الشجر يتجدّد ويتكرّر ، والبحر ماؤه ثابت لا يزيد . قال سبحانه : ﴿ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ .. ﴾ (٢٧) ﴿ [لقمان] ليتناسب تزايد الماء مع تزايد الشجر ، والمراد سبعة أمثاله ، واختار هذا العدد بالذات ؛ لأنه منتهى العدد عند العرب .

وقد أوضح لنا العلم دورة الماء فى الطبيعة ، ومنها نعلم أن كمية الماء فى الأرض ثابتة لا تزيد ؛ لأن ما يتم استهلاكه من الماء يتبخّر ويعود من جديد فالإنسان مثلاً لو شربَ طيلة عمره مائة طن من الماء ، فاحسب ما يخرج منه من بول وعرق وفضلات فى عملية الإخراج تجدها نفس الكمية التى شربها ، وقد تبخّرت وأخذت دورتها من جديد ؛ لذلك يقولون : رُبَّ شربة ماء شربها من آدم الملايين .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا ۝١١٠﴾

(قُلْ) أى : يا محمد ، وهذا كلام جديد ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ .. (١١٠) ﴾ [الكهف] يعنى : خذُونى أسوة ، فانا لست ملكا إنما أنا بشر مثلكم ، وحملت نفسى على المنهج الذى أطلبكم به ، فانا لا آمركم بشئ وأنا عنه بنجوى . بل بالعكس كان ﷺ أقل الناس حظا من متع الحياة وزينتها .

فكان فى المؤمنين به الأغنياء الذين يتمتعون بأطاييب الطعام ، ويرتدون أغلى الثياب فى حين كان ﷺ يمر عليه الشهر والشهران دون أن يوقد فى بيته نار لطعام^(١) ، وكان يرتدى المرقع من الثياب ، كما أن أولاده لا يرثونه ، كما يرث باقى الناس ، ولا تحل لهم الزكاة كغيرهم ، فحرموا من حق تمتع به الآخرون .

لذلك كان ﷺ أدنى الأسوات أى : أقل الموجودين فى متع الحياة وزخرفها ، وهذا يلفتنا إلى أن الرسالة لم تُجر لمحمد نفعا دنيويا ، ولم تميزه عن غيره فى زهرة الدنيا الفانية ، إنما ميزته فى القيم والفضائل .

(١) عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقول : كان يمر بنا هلال وهلال وهلال وما يوقد فى منزل رسول الله ﷺ نار . قلت : أى خالة ، على أى شئ كنتم تعيشون ؟ قالت : على الأسوديين : التمر والماء . أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٥٦٧/٥ - فتح) (٦٤٥٩/١١ - فتح) وكذا مسلم فى صحيحه (ج ٤ - الزهد / ٢٨) .

ومن هنا كان ﷺ يقول : « يرد على - يعنى من الأعلى -
فأقول : أنا لست مثلكم ، ويؤخذ منى فأقول : ما أنا إلا بشر
مثلكم » .

والآية هنا لا تميزه ﷺ عن البشر إلا فى أنه ﴿يُوحَىٰ إِلَىٰ ..
(١١٠)﴾ [الكهف] فما زاد محمد عن البشر إلا أنه يُوحَىٰ إليه .

ثم يقول تعالى : ﴿أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ .. (١١٠)﴾ [الكهف] أنما :
أداة قَصْر ﴿إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ .. (١١٠)﴾ [الكهف] أى : لا إله غيره ،
وهذه قِمة المسائل ، فلا تلتفتوا إلى إله غيره ، ومن أعظم نعم الله
على الإنسان أن يكونَ له إله واحد ، وقد ضرب لنا الحق سبحانه
مثلاً ليوضح لنا هذه المسألة فقال تعالى :

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ
يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا .. (٢٩)﴾ [الزمر]

فلا يستوى عبد مملوك لعدة أسياد يتجاذبونهُ : لأنهم متشاكسون
مختلفون يَحَارُ فيما بينهم ، إن أَرْضَى هذا سَخَطَ ذاك . هل يستوى
وعبد مملوك لسيد واحد ؟ إذن : فمما يُحَمِّدُ الله عليه أنه إله واحد .

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ .. (١١٠)﴾ [الكهف] الناس يعملون الخير
لغايات رسمها الله لهم فى الجزاء ، ومن هذه الغايات الجنة ونعيمها ،
لكن هذه الآية توضح لنا غاية أسمى من الجنة ونعيمها ، هى لقاء الله
تعالى والنظر إلى وجهه الكريم ، فقلوه تعالى : ﴿يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ ..
(١١٠)﴾ [الكهف] تصرف النظر عن النعمة إلى المنعم تبارك وتعالى .

فَمَنْ أَرَادَ لِقَاءَ رَبِّهِ لَا مُجَرَّدَ جَزَائِهِ فِى الْآخِرَةِ ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا
صَالِحًا .. (١١٠)﴾ [الكهف] فهذه هى الوسيلة إلى لقاء الله : لأن العمل

الصالح دليل على أنك احترمت أمر الأمر بالعمل ، ووثقت من حكمته ومن حبه لك فارتاحت نفسك في ظل طاعته ، فإذا بك إذا أويت إلى فراشك تستعرض شريط أعمالك ، فلا تجد إلا خيراً تسعد به نفسك ، وينشرح له صدرك ، ولا تتوجس شراً من أحد ، ولا تخاف عاقبة أمر لا تُحمد عقباه ، فمن الذي أنعم عليك بكل هذه النعم ووفقك لها ؟

ثم : ﴿ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ (١١٠) [الكهف] وسبق أن قلنا : إن الجنة أحد ، فلا تشرك بعبادة الله شيئاً ، ولو كان هذا الشيء هو الجنة ، فعليك أن تسمو بغاياتك ، لا إلى الجنة بل إلى لقاء ربها وخالقها والمنعم بها عليك .

وقد ضربنا لذلك مثلاً بالرجل الذي أعد وليمة عظيمة فيها أطايب الطعام والشراب ، ودعا إليها أحابيه فلما دخلوا شغلهم الطعام إلا واحداً لم يهتم بالطعام والشراب ، وسأل عن صاحب الوليمة ليُسلم عليه ويأنس به .

وما أصدق ما قالته رابعة العدوية :

كُلُّهُمْ يَعْبُدُونَ مِنْ خَوْفٍ نار ويرون النجاة حظاً جزيلاً
أَوْ بَأْنُ يَسْكُنُوا الْجَنَانَ فَيَحْظُوا بقصور ويشربوا سلسبيلاً
لَيْسَ لِي بِالْجَنَانِ وَالنَّارِ حَظٌّ أنا لا أبتغي بحبي بديلاً
وهذا يشرح لنا الحديث القدسي : « لَوْ لَمْ أَخْلُقْ جَنَّةً وَنَارًا ، أَمَا كُنْتُ أَهْلًا لَأَنْ أُعْبَدَ ؟ » .

فلا ينبغي للعبد أن يكون نفعياً حتى في العبادة ، والحق سبحانه وتعالى أهل بذاته لأن يُعبد ، لا خوفاً من ناره ، ولا طمعاً في جنته ، فاللهم ارزقنا هذه المنزلة ، واجعلنا برحمتك من أهلها .

سُورَةُ مَرْيَمَ (١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كهيعص ١

هذه خمسة حروف مقطعة ، تُنطق باسم الحرف لا بمُسمَّاه ، لان الحرف له اسم وله مُسمَّى ، فمثلاً كلمة (كتب) مسماهها (كتب) ، أما بالاسم فهي كاف ، تاء ، باء . فالاسم هو العَلَم الذي وُضِع للدلالة على هذا اللفظ .

وفى القرآن الكريم سور كثيرة ابتدئت بحروف مُقطعة تُنطق باسم الحرف لا مُسمَّاه ، وهذه الحروف قد تكون حرفاً واحداً مثل : ن ، ص ، ق . وقد تكون حرفين مثل : طه ، طس . وقد تكون ثلاثة أحرف مثل : الم ، طسم . وقد تأتى أربعة أحرف مثل : المر . وقد تأتى بخمسة أحرف مثل : كهيعص ، حمعسق .

(١) سورة مريم هي السورة (١٩) في ترتيب المصحف الشريف ؛ وهي سورة مكية ، عدد آياتها ٩٨ آية . وهي السورة الثالثة والأربعون في ترتيب النزول ، وقد نزلت بعد سورة فاطر وقبل سورة طه . قاله ابن الضريس في فضائل القرآن ، نقله السيوطي في الإتقان في علوم القرآن (٢٧/١) . وسورة مريم تقع كلها في الجزء السادس عشر من القرآن .

لذلك نقول : لا بُدَّ في تعلُّم القرآن من السماع ، وإلاَّ فكيف تُفَرَّق بين الم في أول البقرة فتنتطقها مُقْطَعَةً وبين ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشرح] فتنتطقها موصولة ؟ وصدق الله تعالى حين قال : ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ (١٨) [القيامة]

ونلاحظ في هذه الحروف أنه يَنطِق بالمسمَّى المتعلم وغير المتعلم ، أما الاسم فلا ينطق به ولا يعرفه إلا المتعلِّم الذي عرف حروف الهجاء . فإذا كان الرسول ﷺ أمياً لم يجلس إلى معلم ، وهذا بشهادة أعدائه ، فمن الذي علمه هذه الحروف ؟

إذن : فإذا رأيت هذه الحروف المقطعة فاعلم أن الحق سبحانه وتعالى نطق بها بأسماء الحروف ، ونحن نتكلم بمُسمِّيات الحروف لا بأسمائها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ﴾

الذكر : له معانٍ متعددة ، فالذكر هو الإخبار بشيء ابتداءً ، والحديث عن شيء لم يكن لك به سابق معرفة ، ومنه التذكير بشيء عرفته أولاً ، ونريد أن نُذكِّرك به ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَذَكَرْ فَإِنَّا الذِّكْرَى نُنْفِخُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥٥)

ويُطْلَق الذكر على القرآن : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر] وفي القرآن أفضل الذكر ، وأصدق الأخبار والاحداث . كما يُطْلَق الذكر على كل كتاب سابق من عند الله ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٤٣) [النحل]

والذِّكْرُ هو الصِّيت والرِّفْعَةُ والشرف ، كما فى قوله تعالى : ﴿وَأَنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ .. (٤٤)﴾ [الزخرف] وقوله تعالى : ﴿لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ .. (١٠)﴾ [الانبياء] أى : فيه صِيَتُكُمْ وشرفُكُمْ ، ومن ذلك قولنا : فلان له ذِكْرٌ فى قومه .

ومن الذِّكْرُ ذِكْرُ الإنسان لربه بالطاعة والعبادة ، وذِكْرُ الله لعبده بالمشيئة والجزاء والرحمة ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ .. (١٥٢)﴾ [البقرة]

فقوله تعالى : ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ .. (٢)﴾ [مريم] أى : هذا يا محمد خبر زكريا وقصته ورحمة الله به .

والرحمة : هى تجليات الراحم على المرحوم بما يُدِيمُ له صلاحه لمهمته ، إذن : فكلُّ راحم ولو من البشر ، وكلُّ مرحوم ولو من البشر ، ماذا يصنع ؟ يعطى غيره شيئاً من النصائح تُعِينُهُ على أداء مهمته على أكمل وجه ، فما بالك إنْ كانت الرحمة من الخالق الذى خلق الخلق ؟ وما بالك إذا كانت رحمة الله لخير خلقه محمد ؟

إنها رحمة عامة ورحمة شاملة ؛ لأنه ﷺ أشرف الانبياء وأكرمهم وخاتمهم ، فلا وَحْيٌ ولا رسالة من بعده ، ولا إكمال . إذن : فهو أشرف الرسل الذين هم أشرف الخلق ، ورحمة كل نبي تأخذ حظها من الحق سبحانه بمقدار مهمته ، ومهمة محمد أكرم المهمات .

وكلمة (رَحْمَةٌ) هنا مصدر يؤدى معنى فعله ، فالمصدر مثل الفعل يحتاج إلى فاعل ومفعول ، كما نقول : أَلْمَنَى ضَرْبُ الرجل ولده ، فمعنى : ﴿رَحِمْتَ رَبُّكَ عَبْدَهُ زَكْرِيَّا (٢)﴾ [مريم] أى : رحم ربُّكَ عبده زكريا .

لذلك قال تعالى : ﴿رَحِمْتَ رَبِّكَ .. (٧)﴾ [مريم] لأنها أعلى أنواع الرحمة ، وإن كان هنا يذكر رحمته تعالى بعبده زكريا ، فقد خاطب محمداً ﷺ بقوله : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)﴾ [الأنبياء] فرحمة الله تعالى بمحمد ليست رحمة خاصة به ، بل هي رحمة عامة لجميع العالمين ، وهذه منزلة كبيرة عالية .

فالمراد من ﴿ذَكَرْ رَحِمْتَ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (٧)﴾ [مريم] يعني هذا الذى يُتلى عليك الآن يا محمد هو ذكرٌ وحديث وخبر رحمة ربك التى هى أجلُّ الرحمات بعبده زكريا . وسبق أن أوضحنا أن العبودية للخلق مهانة ومذلة ، وهى كلمة بشعة لا تُقبل ، أما العبودية لله تعالى فهى عزٌّ وشرف ، بل مُنتهى العزِّ والشرف والكرامة ، وعلمنا لذلك بأن العبودية التى تسوء وتُحزن هى عبودية العبد لسيد يأخذ خيره ، أما العبودية لله تعالى فيأخذ العبد خير سيده .

لكن ، ما نوع الرحمة التى تجلى الله تعالى بها حين أخبر رسوله ﷺ بخبر عبده زكريا ؟

قالوا : لأنها رحمة تتعلق بطلاقة القدرة فى الكون ، وطلاقة القدرة فى أن الله تبارك وتعالى خلق للمسببات أسباباً ، ثم قال للأسباب : أنت لست فاعلة بذاتك ، ولكن بإرادتى وقدرتى ، فإذا أردتُك ألا تفعل أبطلتُ عملك ، وإذا كنت لا تنهضين بالخير وحدك فانا أجعلك تنهضين به .

ومن ذلك ما حدث فى قصة خليل الله إبراهيم حين ألقاه الكفار فى النار ، ولم يكن حظ الله بإطفاء النار عن إبراهيم ، أو بجعل النار برّداً وسلاماً على إبراهيم أن يُنجى إبراهيم : لأنه كان من الممكن ألا يُمكنَ خصوم إبراهيم عليه السلام من القبض عليه ، أو أن يُنزل مطراً

يُطْفِئُ مَا أَوْقَدُوهُ مِنْ نَارٍ ، لَكِنْ لَيْسَتْ نَكَايَةُ الْقَوْمِ فِي هَذَا ، فَلَوْ أَقْلَتْ
إِبْرَاهِيمَ مِنْ قَبْضَتِهِمْ ، أَوْ نَزَلَ الْمَطَرُ فَأَطْفَأَ النَّارَ لَقَالُوا : لَوْ كُنَّا تَمَكَّنَّا
مِنْهُ لَفَعَلْنَا بِهِ كَذَا وَكَذَا ، وَلَوْ لَمْ يَنْزِلِ الْمَطَرُ لَفَعَلْنَا بِهِ كَذَا وَكَذَا .

إِذَنْ : شَاءَتْ إِرَادَةُ اللَّهِ أَنْ تَكِيدَ هَؤُلَاءِ ، وَأَنْ تُظْهِرَ لَهُمْ طَلَاقَةَ
الْقُدْرَةِ الْإِلَهِيَّةِ فَتُمْكِّنَهُمْ مِنْ إِبْرَاهِيمَ حَتَّى يَلْقَوْهُ فِي النَّارِ فَعَلًا ، ثُمَّ
يَأْتِي الْأَمْرَ الْأَعْلَى مِنَ الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ لِلنَّارِ أَنْ تَتَعَطَّلَ فِيهَا خَاصِيَّةُ
الْإِحْرَاقِ : ﴿ قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ (٦٩) [الأنبياء]

وَكَذَلِكَ فِي قِصَّةِ رَحْمَةِ اللَّهِ لِعَبْدِهِ زَكَرِيَّا تَعْطِينَا دَلِيلًا عَلَى طَلَاقَةِ
الْقُدْرَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْخَلْقِ ، وَلِيَلْفِتَنَا إِلَى أَنَّ الْخَالِقَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ لِلْكَوْنِ
أَسْبَابًا ، فَمَنْ أَخَذَ بِالْأَسْبَابِ يَصِلُ إِلَى الْمُسَبَّبِ ، وَلَكِنْ إِيَّاكُمْ أَنْ تُفْتَنُوا
فِي الْأَسْبَابِ : لِأَنَّ الْخَالِقَ سُبْحَانَهُ قَدْ يَعْطِيكُمْ بِالْأَسْبَابِ ، وَقَدْ يُلْغِيهَا
نَهَائِيًا وَيَأْتِي بِالْمُسَبَّبَاتِ دُونَ أَسْبَابِ .

وَقَدْ تَجَلَّتْ طَلَاقَةُ الْقُدْرَةِ فِي قِصَّةِ بَدْءِ الْخَلْقِ ، فَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ
جَمْعِيَّةَ النَّاسِ وَتَكَاثُرَهُمْ يَتِمُّ عَنْ طَرِيقِ التَّزَاوُجِ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ، إِلَّا
أَنَّ طَلَاقَةَ الْقُدْرَةِ لَا تَتَوَقَّفُ عِنْدَ هَذِهِ الْأَسْبَابِ ، وَالْخَالِقُ سُبْحَانَهُ يُدِيرُ
خَلْقَهُ عَلَى كُلِّ أَوْجِهٍ الْخَلْقِ ، فَيَأْتِي آدَمُ دُونَ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، وَيَخْلُقُ
حَوَاءَ مِنْ ذَكَرٍ دُونَ أُنْثَى ، وَيَخْلُقُ عِيسَى مِنْ أُنْثَى بِدُونِ ذَكَرٍ .

فَالْقُدْرَةُ الْإِلَهِيَّةُ - إِذَنْ - غَيْرُ مُقَيَّدَةٌ بِالْأَسْبَابِ ، وَتُظَلُّ طَلَاقَةُ الْقُدْرَةِ
هَذِهِ فِي الْخَلْقِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ ، فَذَرَى الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ زَوْجَيْنِ ،
لَكِنْ لَا يَتِمُّ بَيْنَهُمَا الْإِنْجَابُ وَتَتَعَطَّلُ فِيهِمَا الْأَسْبَابُ حَتَّى لَا نَعْتَمِدَ عَلَى
الْأَسْبَابِ وَنَنْسِيَ الْمُسَبَّبَ سُبْحَانَهُ ، فَهُوَ الْقَائِلُ :

﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا

وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٥٠) ﴿

[الشورى]

وطلاقة القدرة فى قصة زكريا عليه السلام تتجلى فى أن الله تعالى استجاب لدعاء زكريا فى أن يرزقه الولد . قال تعالى : ﴿ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكِرِيَّا (٢) ﴾ [مريم]

أى : رحمه الله ، لكن متى كانت هذه الرحمة ؟

يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (٣) ﴾

أى : فى الوقت الذى نادى فيه ربه نداءً خفياً .

والنداء لَوْنٌ من ألوان الأساليب الكلامية ، والبلاغيون يقسمون الكلام إلى : خبر ، وهو أن تخبر عن شيء بكلام يحتمل الصدق أو الكذب . وإنشاء ، وهو أن تطلب بكلامك شيئاً ، والإنشاء قول لا يحتمل الصدق أو الكذب .

والنداء من الإنشاء ؛ لأنك تريد أن تنشئ شيئاً من عندك ، فلو قلت : يا محمد فأنت تريد أن تنشئ إقبالاً عليك ، فالنداء - إذن - طلبُ الإقبال عليك ، لكن هل يصح أن يكون النداء مع الله تعالى بهذا المعنى ؟ إنك لا تنادى إلا البعيد عنك الذى تريد أن تستدنيه منك .

فكيف تنادى ربك - تبارك وتعالى - وهو أقرب إليك من حبل الوريد ؟ وكيف تناديه سبحانه وهو يسمعك حتى قبل أن تتكلم ؟ فإذا كان إقباله عليك موجوداً فى كل وقت ، فما الغرض من النداء هنا ؟ نقول : الغرض من النداء : الدعاء .

ووصف النداء هنا بأنه : ﴿ نِدَاءٌ خَفِيًّا (٣) ﴾ [مريم] لأنه ليس كنداء الخلق للخلق ، يحتاج إلى رفع الصوت حتى يسمع ، إنه نداء لله - تبارك وتعالى - الذي يستوى عنده السر والجهر ، وهو القائل : ﴿ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (١٢) ﴾ [الملك] ومن أدب الدعاء أن ندعوه سبحانه كما أمرنا : ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً .. (٥٥) ﴾ [الاعراف]

وهو سبحانه ﴿ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى (٧) ﴾ [طه] أى : وما هو أخفى من السر ؛ لأنه سبحانه قبل أن يكون سرًا ، علم أنه سيكون سرًا .

لذلك ، جعل الحق سبحانه أحسن الدعاء الدعاء الخفى ؛ لأن الإنسان قد يدعو ربه بشيء ، إن سمعه غيره ربما استنقصه ، فجعل الدعاء خفيًا بين العبد وربّه حتى لا يُفتضح أمره عند الناس .

أما الحق سبحانه فهو ستار يحب الستر حتى على العصاة ، وكذلك ليدعو العبد ربّه بما يستحى أن يذكره أمام الناس ، وليكون طليقًا فى الدعاء فيدعو ربه بما شاء ؛ لأنه ربّه ووليه الذى يفرع إليه . وإن كان الناس سيحزنون ويتضجرون إن سألتهم أدنى شيء ، فإن الله تعالى يفرح بك إن سألته .

لكن لماذا أخفى زكريا دعاءه ؟

دعا زكريا ربه أن يرزقه الولد ، ولكن كيف يتحقق له هذا المطلوب وقد بلغ من الكبر عتياً وامراته عاقر ؟ فكان الأسباب الموجودة جميعها مُعْطَلَةٌ عنده ؛ لذلك توجه إلى الله بالدعاء : يا رب لا ملجأ لى إلا أنت ، فأنت وحدك القادر على خرق الناموس والقانون ، وهذا مطلب من زكريا جاء فى غير وقته .

أخفاه أيضاً ؛ لأنه طلب الولد فى وجود أبناء عمومته الذين سيحملون منهجه من بعده ، إلا أنه لم يأتهم على منهج الله ؛ لأن ظاهر حركتهم فى الحياة غير متسقة مع المنهج ، فكيف يأمنهم على منهج الله وهم غير مؤتمنين على أنفسهم ؟ فإذا دعا زكريا ربه أن يرزقه الولد ليرث النبوة من بعده ، فسوف يغضب هؤلاء من دعاء زكريا ويعادونه ؛ لذلك جاء دعاؤه خفياً يُسرّه بينه وبين ربه تعالى .

سؤال آخر تنبغى الإجابة عليه هنا : لماذا يطلب زكريا الولد فى هذه السن المتأخرة ، وبعد أن بلغ من الكبر عتياً ، وأصبحت امراته عاقراً ؟

لقد أوضح زكريا عليه السلام العلة فى ذلك فى الآيات القادمة فقال : ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ .. ﴾ (٦) [مريم]

إذن : فالعلة فى طلب الولد دينية مَحْضَةٌ ، لا يطلبه لمغْنَمٍ دنيوى ، إنما شَغَفَه بالولد لأنه لم يأمن القوم من بعده على منهج الله وحمايته من الإفساد .

لذلك قوله : (يرثنى) هنا لا يفهم منه ميراث المال كما يتصوره البعض ؛ لأن الأنبياء لا يورثون ، كما قال النبى ﷺ : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة »^(١) وبذلك يخرج النبى من الدنيا دون أن ينتفع أحد من أقاربه بماله حتى الفقراء منهم .

فالمسألة مع الأنبياء خالصة كلها لوجه الله تعالى ؛ لذلك قال بعدها : ﴿ وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ .. ﴾ (٦) [مريم] أى : النبوة التى

(١) حديث متفق عليه . أخرجه مسلم فى صحيحه (١٧٥٨) ، والبخارى فى صحيحه (٣٠٩٢) بنحوه عن عائشة رضى الله عنها . ولفظ مسلم : إن أزواج النبى ﷺ حين توفى ﷺ أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبى بكر ، ليسألنه ميراثهن من النبى ﷺ قالت عائشة لهن : أليس قد قال رسول الله ﷺ : لا نورث ما تركنا فهو صدقة .

تناقلوها . فلا يستقيم هنا أبداً أن نفهم الميراث على أنه ميراث المال أو متاع الدنيا الفانى .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ .. ﴾ (١٦) [النمل] ففى أى شىء ورثه ؟ أورثه فى تركته ؟ إذن : فما موقف إخوته الباقين ؟ لابد أنه ورثه فى النبوة والملك ، فالمسألة بعيدة كل البعد عن الميراث المادى ^(١) .

ثم يقول الحق سبحانه أن زكريا عليه السلام قال :

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا

وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾ (٤)

هذا هو النداء ، أو الدعاء الذى دعا به زكريا عليه السلام : ﴿ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي .. ﴾ (٤) [مريم] ويرد فى الدعاء أن نقول : يارب . أو نقول : يا الله ، فقال زكريا (رب) أى : يا رب ؛ لأنه يدعو بأمر يتعلق بعطاء الربوبية الذى يشمل المؤمن والكافر ، إنه يطلب الولد ، وهذا أمر يتعلق ببنية الحياة وصلاحتها للإنجاب ، وهذه من عطاء الرب سبحانه وتعالى ، وإن كانت العلة فى طلب الولد إلهية ، وهى أن يحمل المنهج من بعد أبيه .

فكان زكريا عليه السلام دعا ربه : يا ربَّ يا مَنْ تعطى مَنْ آمَن بك ، وتعطى مَنْ كفر ، يا مَنْ تعطى مَنْ أطاع ، وتعطى مَنْ عصى ، حاشاك أن تمنع عطاءك عمن أطاعك ويدعو الناس إلى طاعتك .

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤٢٥٢/٦) : « للعلماء فيه ثلاثة أجوبة : قيل : هى وراثة نبوة . وقيل : هى وراثة حكمة . وقيل : هى وراثة مال . أما قولهم وراثة نبوة فمحال ، لأن النبوة لا تورث . ووراثة العلم والحكمة مذهب حسن » . وقال ابن كثير فى تفسيره (١١١/٢) : « اختار ابن جرير فى تفسيره قول أبى صالح : يرث مالى ويرث من آل يعقوب النبوة » بتصريف .

أما الدعاء بالله ففى أمور العبادة والتكليف .

ثم يُقدِّم زكريا عليه السلام حيثيات هذا المطلب : ﴿ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ۖ ۞ (٤) ﴾ [مريم] والوهن هو الضعف ، وقال : ﴿ وَهَنَ الْعَظْمُ ۖ ۞ (٤) ﴾ [مريم] لأن لكل شيء قواماً فى الصلابة والقوة ، فمثلاً الماء له قوام معروف والدهن له قوام ، واللحم له قوام ، والعصب والعظم وكل عناصر تكوين الإنسان ، والعظم هو أقوى هذه الأشياء ، والعظم فى بناء الجسم البشرى مثل (الشاسيه) فى لغة العصر الحديث ، وعلى العظم يبنى جسم الإنسان من لحم ودم وعصب ، فإذا أصاب العظام - وهى أقوى العناصر - ضعفٌ ووهنٌ فغيرها من باب أولى .

لذلك ، فإن الرجل العربى حينما شكا الجذب والقحط ماذا قال ؟ قال : مرّت بنا سنون صعبة : فسنة أذابت الشحم - أى : بعد الجوع وعدم الطعام - وسنة أذهبت اللحم - أى : بعد أن أنهت الشحم - وسنة محّت العظم .

فكان العظم هو آخر مخزن من مخازن القوت فى جسم الإنسان ساعة أن ينقطع عنه الطعام والشراب . والعظم فى هذه الحالة يُوجّه غذاءه للمخ خاصة ؛ لأنه ما دام فى المخ بقية قبول حياة فما حدث للجسم من تلف قابل للإصلاح والعودة إلى طبيعته ، إذن : فسلامة الإنسان مرتبطة بسلامة المخ .

لذلك نجد الأطباء فى الحالات الحرجة يركّزون اهتمامهم على سلامة المخ ، ويرتبون عليه حياة الإنسان أو موته ، حتى إن توقف القلب فيمكنهم بالتدليك إعادته إلى حالته الطبيعية ، أما إن توقف المخ فهذا يعنى الموت .

فكان نبى الله زكريا - عليه السلام - يقول : يارب ضعف عظمى ، ولم يعدْ لى إلا المصدر الأخير لاستبقاء الحياة .

ولما كان العظم شيئاً باطناً مدفوناً تحت الجلد ، فهو حيثية باطنة ، فأراد زكريا عليه السلام أن يأتى بحيثية أخرى ظاهرة بينة ، فأتى بأمر واضح : ﴿ وَأَشْعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً .. (٤) ﴾ [مريم] فشبه انتشار الشيب فى رأسه باشتعال النار ، فالشعر الأبيض الذى يعلوه واضح كالنار .

والماتمل فى هذا التشبيه يجد أن النار أيضاً تتغذى على الحطب وتظل مشتعلة لها لهب يعلو طالما فى الحطب الحيوية النباتية التى تمد النار ، فإذا ما انتهت هذه الحيوية النباتية فى الحطب أخذت النار فى التضاؤل ، حتى تصير جذوة لا لهب لها ثم تنطفئ .

واشتعال الرأس بالشيب أيضاً دليل على ضعف الجسم وهن قوته ؛ لأن الشعر يكتسب لونه من مادة ملونة سوداء أو حمراء أو صفراء توجد فى بصيلة الشعرة ، وتمد الشعرة بهذا اللون ، وضعف الجسم يضعف هذه المادة تدريجياً ، حتى تختفى ، وبالتالي تخرج الشعرة بيضاء ، والبياض ليس لوناً ، إنما البياض عدم اللون نتيجة ضعف الجسم وضعف الغدد التى تفرز هذا اللون .

لذلك ، نجد المترفين الذين يعنون كثيراً بشعرهم ويضعون عليه المواد المختلفة أول ما يظهر الشيب عندهم تبيض سوافهم ؛ لأن السواف عادة بعد أن يهذبها الحلاق تأخذ أكبر قدر من المواد الكاوية التى تؤثر على بصيلات الشعر وعلى هذه المادة الملونة ، والشعرة مثل الأنبوبة يسهل توصيل هذه المواد منها خاصة بعد الحلاقة مباشرة وما تزال الشعرة مفتوحة .

ثم يقول : ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝﴾ [مريم] أى : لم أكنُ فيما مضى بسبب دعائى لك شقيًّا ؛ لأنى مُسْتَجَابُ الدعوة عندك ، فكما أكرمتنى سابقاً بالإجابة فلم أكنُ شقيًّا بدعائك ، بل كنتُ سعيداً بالإجابة ، فلا تُخلف عادتك معى هذه المرة ، واجعلنى سعيداً بأن تُجيبنى ، خاصة وأن طلبى منك طاعة لك ، فأنا لا أريد أن أخرج من الدنيا إلا وأنا مطمئن على مَنْ يحمل المنهج ، ويقوم بهذه المهمة من بعدى .

وأنت قد تدعو الله لأمر تحبه ، فإذا لم يأت ما تحبه ولم تجب حزنك وكأنك شقيت بدعائك ، وقد يكون شقاء كذب ؛ لأنك لا تدري الحكمة من المنع وعدم الإجابة ، لا تدري أن الله تعالى يتحكم فى تصرفاتك .

وربما دعوتُ بأمر تراه الخير من وجهة نظرك وفى علم الله أنه لا خَيْرَ لك فيه ، فمنعه عنك وعدل لك ما أخطأت فيه من تقدير الخير ، فأعطاك ربك من حيث ترى أنه منعك ، وأحسن إليك من حيث ترى أنه حرمك ، لأنك طلبتَ الخير من حيث تعلم أنت أنه خير ومنع الله من حيث يعلم أن الخير ليس فى ذلك .

ثم يذكر زكريا عليه السلام علةً أخرى هى علة العِللِ ولُبُّ هذه المسألة ، فيقول :

﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَأْيِ وَكَانَتْ

أَمْرًا قَرِيبًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۝﴾

(الموالى) من الولاء ، وهم أقاربه من أبناء عمومته ، فهم الجيل الثانى الذى سيأتى بعده ، ويخاف أن يحملوا المنهج ودين الله من

بعده ؛ لانه رأى من سلوكياتهم فى الحياة عدم أهليتهم لحمل هذه المهمة .

﴿ مِنْ وَرَائِي .. ٥ ﴾ [مريم] سبق أن أوضحنا فى سورة (الكهف) أن كلمة وراء تأتى بمعنى : خلف ، أو أمام ، أو بعد ، أو غير . وهنا جاءت بمعنى : من بعدى .

ثم يقول : ﴿ وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا .. ٥ ﴾ [مريم] والعاقرة هى التى لا تلد بطبيعتها بداية ، أو صارت عاقراً بسبب بلوغها سن اليأس مثلاً . ونحن نعلم أن التكاثر والإنجاب فى الجنس البشرى ينشأ من رجل وامرأة ، وقد سبق أن وصف زكريا حاله من الضعف والكبر ، ثم يخبر عن زوجته بأنها عاقرة لا تلد ، إذن : فأسباب الإنجاب جميعها مُعطلة .

وقوله : ﴿ وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا .. ٥ ﴾ [مريم] أى : هى بطبيعتها عاقرة ، وهذا أمر مصاحب لها ليس طارئاً عليها ، فلم يسبق لها الإنجاب قبل ذلك .

ثم يقول : ﴿ فَهَبْ لِي .. ٥ ﴾ [مريم] والهبة هى العطاء بلا مقابل ، فالأسباب هنا مُعطلة ، والمقدمات تقول : لا يوجد إنجاب ؛ لذلك لم يقل مثلاً : أعطنى ؛ لأن العطاء قد يكون عن مقابل ، أما فى هذه الحالة فالعطاء بلا مقابل وبلا مقدمات ، فكانه قال : يارب إن كنت ستعطينى الولد فهو هبة منك لا أملك أسبابها ؛ لذلك قال فى آية أخرى عن إبراهيم عليه السلام : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ ^(١) إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ .. ٣٩ ﴾ [إبراهيم]

(١) كان عمر إبراهيم - عليه السلام - حين بُشِّرَ بإسماعيل وإسحاق (١١٧) عاماً . قاله سعيد ابن جبير فيما نقله السيوطى فى الدر المنثور (٤٩/٥) .

ولنا وَقْفَةٌ وَمَلْحَظٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿عَلَى الْكَبِيرِ .. (٣٩)﴾ [إبراهيم]
حيث قال المفسرون : (على) هنا بمعنى (مع) و (على) ثلاثة
أحرف و (مع) حرفان ، فلماذا عدل الحق تبارك وتعالى عن الخفيف
إلى الثقيل ؟ لا بد أن وراء هذا اللفظ إضافة جديدة ، وهى أن (مع)
تفيد المعية فقط ، أما (على) فتفيد المعية والاستعلاء ، فكأنه قال :
إِنَّ الْكَبِيرَ يَا رَبِّ يَقْتَضِي أَلَّا يَوْجَدَ الْوَلَدُ ، لَكِنْ طَلَاقَةُ قَدْرَتِكَ أَعْلَى مِنْ
الْكَبَرِ .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى
ظُلْمِهِمْ .. (٦٠)﴾ [الرعد] كَانَ الظلم يَقْتَضِي أَنْ يُعَاقَبُوا ، لَكِنْ رَحْمَةُ اللَّهِ
بِهِمْ وَمَغْفِرَتُهُ لَهُمْ عَكَتْ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْعِقَابِ .

وقوله : ﴿مَنْ لَدُنْكَ .. (٥٠)﴾ [مريم] أَى : مَنْ عِنْدَكَ أَنْتَ لَا
بِالْأَسْبَابِ (وَكَيْفَا) أَى : وَلَدَا صَالِحاً يَلِينِي فِي حَمْلِ أَمَانَةِ تَبْلِيغِ
مَنْهَجِكَ إِلَى النَّاسِ لِتَسْلَمَ لَهُمْ حَرَكَةُ الْحَيَاةِ .

ثم يقول :

﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلٍ يَعْقُوبُ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ٦١﴾

سبق أن أوضحنا أن الميراث هنا لا يُراد به ميراث المال ؛ لَأَنَّ
الْأَنْبِيَاءَ لَا يُوْرَثُونَ ، وَمَا تَرَكَهُ مِنْ مَالٍ فَهُوَ صَدَقَةٌ مِنْ بَعْدِهِمْ ، إِنَّمَا
الْمُرَادُ هُنَا مِيرَاثُ الْعِلْمِ وَالنَّبُوَّةِ وَالْمُلْكِ ، وَحَمْلُ مَنْهَجِ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ ،
وَنَلْحَظُ أَنَّهُ لَمْ يَكْتَفِ بِقَوْلِهِ (يَرِثُنِي) بَلْ قَالَ : ﴿وَيَرِثُ مِنْ آلٍ يَعْقُوبُ
.. (٦١)﴾ [مريم] فَلَسْتُ أَنَا الْقِمَّةُ فِي الطَّاعَةِ فِي آلِ يَعْقُوبَ ، فَهَنَّاكَ
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ، وَهَذَا تَوَاضَعٌ مِنْهُ وَمِرَاعَاةٌ
لِأَقْدَارِ الرِّجَالِ وَإِنْزَالُهُمْ مَنَازِلَهُمْ .

وقوله : ﴿وَجَعَلَهُ رَبُّ زَكَرِيَّا﴾ [مریم] أى : مرضياً عنه منك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿يَزْكُرِيَا إِنَّا نَبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾ [٧]

المتأمل لهذه القصة يجد هذه الآية قد اختصرت من القصة ما يفهم من سياقها ثقة فى نبأه السامع ، وأنه قادر على إكمال المعنى ، فكان معنى الآية : سمع الله دعاء زكريا وحيثيات طلبه ، فأجابه بقوله : ﴿يَزْكُرِيَا ..﴾ [٧]

وتوجيه الكلام إلى زكريا عليه السلام هكذا مباشرة دليل على سرعة الاستجابة لدعائه ، فجاءت الإجابة مباشرة دون مُقدمات .

ومثال ذلك : ما حكاه القرآن من قصة سليمان - عليه السلام - وبلقيس ، قال سليمان : ﴿أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بَعْرَشًا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ [٣٨] قَالَ عَفْرَيْتُ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ [٣٩] قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ^(١) فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ .. [٤٠]

[النمل]

فبين قوله : ﴿قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ..﴾ [٤٠] [النمل] وقوله : ﴿رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ ..﴾ [٤٠] [النمل] كلام يقتضيه سياق القصة ، كأن نقول : فأذن له فذهب وأتى بالعرش ، لكن جاء الأسلوب سريعاً

(١) الطرف : جانب العين ، ويطلق على العين وعلى البصر . وقوله تعالى : ﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ..﴾ [٤٠] [النمل] . أى : بصرك ، أى : مقدار غمضة العين وفتحها .

ليتناسب مع سرعة الحدث في إحضار عرش بلقيس من مكانه .

وقوله : ﴿ إِنَّا نُبَشِّرُكَ .. (٧) ﴾ [مريم] البشارة : هي الإخبار بما يسرُّك قبل أن يجيء ليستطيل أمد الفرح بالشئ السار ، وقد يُبشرك مُساويك ويكذب في البشري ، وقد تأتى الظروف والأحداث مُخالفة لما يظنه ، فكيف بك إذا بشرك الله تعالى ؟ ساعة أن تكون البشارة من الله فاعلم أنها حقٌ وواقعٌ لا شك فيه .

وقوله : ﴿ بَغْلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى .. (٧) ﴾ [مريم] أى : وسماه أيضاً . ونحن نعلم أن للبشر اختيارات فى وَضْع الأسماء للمسميات ، ولهم الحرية فى ذلك ، فواحدة تُسمى ولدها (حرنكش) هى حرة ، والأخرى تسمى ابنتها الزنجية (قمر) هى أيضاً حرة .

إلا أن الناس حين يُسمُّون يتمنون فى المسمى مواصفات تُسرُّ النفس وتقرُّ العين ، فحين تُسمى سعيداً تفاؤلاً بأن يكون سعيداً فعلاً ، والاسم وَضِع للدلالة على المسمى ، لكن ، أيملك هذا المتفائل أن يأتى المسمى على وَفْق ما يحب ويتمنى ؟ لا ، لا يملك ذلك ولا يضمنه ؛ لأن هناك قوة أعلى منه تتحكم فى هذه المسألة ، وقد يأتى المسمى على غير مُرادِه .

أما إذا كان الذى سَمَّى هو الله تعالى فلا بد أن يتحقق الاسم فى المسمى ، وينطبق عليه ، ولا بُدَّ أن يتحقق مراده تعالى فى مَنْ سَمَّاه ، وقد سَمَّى الحق تبارك وتعالى ابن زكريا يحيى فلا بُدَّ أن تنطبق عليه هذه الصفة ، ويحيى فعل ضده يموت ، إذن : فهو سبحانه القادر على أن يُحييه ، لكن يحييه إلى متى ؟ وكم عاماً ؟ الحياة هنا والعيش يتحقق ولو بمتوسط الأعمار مثلاً ، فقد أحياه وتحققت فيه صفة الحياة .

ولذلك استدل أهل المعرفة من تسميته يحيى على أن ابن زكريا
سيموت شهيداً ليظل حياً كما سماه الله وقد كان .

وقوله : ﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (٧)﴾ [مريم] السمي : اختلف
العلماء فى معناها فقالوا : تأتى بمعنى : نظير أو مثل أو شبيه
وإما سميًا يعنى : اسمه كاسمه .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ
وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (٦٥)﴾ [مريم] فقالوا : سميًا هنا تحمل
المعنيين : هل تعلم له نظيراً أو شبيهاً ؛ لأنه سبحانه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ
شَيْءٌ .. (١١)﴾ [الشورى] ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)﴾ [الإخلاص]

ويمكن أن نقول بهذا المعنى أيضاً فى قصة يحيى عليه السلام ،
إلا أنه يقع فيه شيء وهو : أن الله تعالى حينما قال فى مسألة
يحيى : ﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (٧)﴾ [مريم] واعتبرناها بمعنى
المثل أو النظير والشبيه ، فهذا يعنى أنه لم يسبق يحيى واحد مثله
فى الصلاح والتقوى ، فإين - إذن - أبو الأنبياء إبراهيم عليه
السلام ؟ وإين إسماعيل وإسحق ؟

فهذا المعنى وإن كان السياق يحتمله فى غير هذا الموضع إلا أنه
لا يستقيم هنا ؛ لأن الله تعالى جعل من قبل يحيى مَنْ هو أفضل من
يحيى ، أو مثله على الأقل .

أما المعنى الآخر فيكون : ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (٦٥)﴾ [مريم] أى :
هل هناك مَنْ تسمى باسمه تعالى ؟ وهذا هو المعنى الذى يستقيم فى
قصة يحيى عليه السلام ؛ لأنه أول اسم وضعه الحق سبحانه على
ابن زكريا ، ولم يكن أحدٌ تسمى به من قبل ، أما بعده فقد انتشر هذا
الاسم ، حتى قال الشاعر :

وَسَمِيَّتُهُ يَحْيَىٰ لِيَحْيَىٰ فَلَمْ يَكُنْ لِرَدِّ قَضَاءِ اللَّهِ فِيهِ سَبِيلُ

ونقف هنا على آية من آيات الله فى التسمية ، حيث لم يجروا أحد حتى من الكفرة والملاحدة الذين يجاهرون بإلحادهم ويعلنون إنكارهم للخالق سبحانه ، لم يجروا أحدهم أن يسمى ولده (الله) ، وحرية اختيار الأسماء مكفولة ، وهذا إن دلّ فإنما يدلّ على أن كفرهم عناد ولجج ، وأنهم غير صادقين فى كفرهم ، ويعلمون أن الله موجود ؛ لذلك يخافون على أنفسهم وعلى أولادهم أن يُسمّوا بهذا الاسم .

إذن : كلمة (سَمِيًّا) فى مسألة الألوهية تؤخذ على المعنيين ، أما فى مسألة يحيى فلا تحتل إلا المعنى الثانى .

وَهَبْ أَنْ الْحَقَّ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى اسْتَعْرَضَ الْأَسْمَاءَ السَّابِقَةَ فَلَمْ يَجِدْ فى الماضى من سُمِّيَ (الله) فأعلنها تحدياً : ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ (٦٥) [مريم] ؟ فلم يحدث بعد هذا التحدى أن يُسمَّى أحد بهذا الاسم .

﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِىَ غُلَامٌ وَكَأَنِّى أَمْرَأَتِي

عَاقِرٌ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴾ (٨)

لما سمع زكريا عليه السلام البشارة من ربه ، واطمأن إلى حصولها أغراه ذلك فى أن يؤغل فى معرفة الوسيلة ، وكيف سيتم ذلك ، وتتحقق هذه البشارة حال كونه قد بلغ من الكبر عتياً وامراته عاقراً ؟

لكن ماذا يقصد زكريا من سؤاله ، وهو يعلم تماماً أن الله تعالى عالم بحاله وحال زوجه ؟ الواقع أن زكريا عليه السلام لا يستنكر حدوث هذه البشرى ، ولا يستدرك على الله ، وحاشاه أن يقصد ذلك ،

وإنما أطمعته البُشرى فى أن يعرف الكيفية ، كما حدث فى قصة موسى - عليه السلام - حينما كلّمه ربه واختاره ، وأفرده بهذه الميزة فأغراه الكلام فى أن يطلب الرؤيا ، فقال : ﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ .. ﴾ [الأعراف] (١٤٣)

وكما حدث فى قصة - إبراهيم عليه السلام - لما قال لربه : ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى .. ﴾ [البقرة] (٢٦٠) ، وأبو الأنبياء لا يشكّ فى قدرة الله تعالى على إحياء الموتى ، ولكنه يريد أن يعرف هذه الطريقة العجيبة ، فالكلام ليس فى الحقيقة وجوداً وعدماً ، إنما فى كيفية وجود الحقيقة ، والكلام فى الكيفية لا دخل له بالوجود .

فأخبره الحق سبحانه أن هذه المسألة لا تُقال إنما تُبَاشَرُ عملياً ، فأمره بما نعلم من هذه القصة : وهو أن يحضر أربعة من الطير بنفسه ، ثم يضمهنّ إليه ليتأكد بنفسه من حقيقتها ، ثم أمره أن يُقطّعهن أجزاء ، ثم يُفرّق هذه الأجزاء على قمم الجبال ، ثم بعد ذلك ترك له الخالق سبحانه أن يدعوهنّ بنفسه ، وأن يصدر الأمر منه فتتجمع هذه القطع المبعثرة وتدبّ فيها الحياة من جديد ، وهذا من مظاهر عظمته سبحانه وتعالى أنه لم يفعل ، بل جعل مَنْ لا يستطيع ذلك يفعله . ويقدر عليه ^(١) .

فإن كان البشر يُعدّون أثر قدرتهم إلى الضعفاء ، فمن لا يقدر على حمل شيء يأتى بمنّ يحمله له ، ومن يعجز عن عمل شيء يأتى بمنّ يقوم به ، ويظل هو ضعيفاً لا يقدر على شيء ، أما الحق سبحانه وتعالى فيُعدّى قوته بنفسه إلى الضعيف فيصير قوياً قادراً على الفعل .

(١) يقول تعالى فى هذا لإبراهيم : ﴿ فَخَذَّ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصَرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْأً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا وَاعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة] .

فقله : ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي غَلَامٌ .. (٨)﴾ [مريم] ؟ سؤال عن الكيفية ، كما أن إبراهيم عليه السلام لما قال له ربه : ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ .. (٢٦٠)﴾ [البقرة] ؟ أى : بقدرتى على إحياء الموتى ، قال (بلى) أى : نعم أومن ﴿وَلَسَكِنْ لِيُطْمَئِنُّ قَلْبِي .. (٢٦٠)﴾ [البقرة] أى : إلى الكيفية التى يتم بها الإحياء .

أو : أن زكريا عليه السلام بقوله : ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي غَلَامٌ .. (٨)﴾ [مريم] يريد أن يؤثّق هذه البشرى ويُسجّلها ، كما تعدّ ولدك بأن تشتري له هدية فيلجّ عليك فى هذه المسألة ليؤكد وعدك له ، ويستلذّ بأنه وعدٌ مُحقق لا شكّ فيه ، ثم يذكر زكريا حيثيات تعجبه من هذا الأمر فيقول :

﴿وَكَاَنَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (٨)﴾ [مريم]

عتيا : من عتّا يعنى طغى وتجبر وأفسد كثيرا ، والعتوّ : الكفر ، والعتى : هو القوى الذى لا يُغالب ؛ لذلك وصف الكبر الذى هو رمز للضعف بأنه عتّى ؛ لأن ضعف الشيب والشيخوخة ضعف لا يقدر أحد على مقاومته ، أو دفعه أبداً ، مهما احتال عليه بالأدوية والعقاقير (والفيتامينات) .

ويبدو أن مسألة الولد هذه كانت تشغل زكريا عليه السلام ، وتلجّ عليه ؛ لأنه دعا الله كثيرا أن يرزقه الولد ، ففى موضع آخر يقول : ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (٨٩)﴾ [الانبيا] . فزكريا عليه السلام يريد الولد الذى يرثه وهو موروث ؛ لأن الله تعالى خير الوارثين .

لكن يأتى الرد : ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ﴾ (٩) له زَوْجَةٌ .. (٩) ﴿[الانبياء] ونلاحظ أنه تعالى قبل أن يقول : ﴿وَأَصْلَحْنَاهُ لَهُ زَوْجَةٌ .. (٩)﴾ [الانبياء] التى ستنجب هذا الولد ، قال : ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ .. (٩)﴾ [الانبياء] فصلاح الزوجة ليس شرطاً فى تحقق هذه البشرى وحدث هذه الهبة .

وهنا مظهر من مظاهر طلاقة القدرة الإلهية التى لا يُعجزها شئ ، فهو سبحانه قادر على إصلاح هذه الزوجة العاقر ، فالصنعة الإلهية لا تقف عند حد ، كما لو تعطل عندك أحد الأجهزة مثلاً فذهبت به إلى الكهربائى لإصلاحه فوجد التلف به كبيراً ، فينصحك بتركه وشراء آخر جديد ، فلا حيلة فى إصلاحه .

لذلك أصلح الله تعالى لذكرى زوجها حتى لا نطن أن يحيى جاء بطريقة أخرى ، والزوجة ما تزال على حالها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ وَقَدْ خَلَقْتكَ

مِّن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝٩﴾

(قَالَ) أى : الحق تبارك وتعالى ﴿كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ .. (٩)﴾ [مريم] أى : أنه تعالى قال ذلك وقضى به ، فلا تناقض فى هذه المسألة ، فنحن أعلم بك وما أنت فيه من كبر ، وأن زوجتك عاقر ، ومع ذلك ساهبك الولد .

(١) قال قتادة وسعيد بن جبير وأكثر المفسرين : إنها كانت عاقراً فجعلت ولوداً . وقال ابن عباس وعطاء : كانت سبيحة الخلق ، طويلة اللسان ، فأصلحها الله فجعلها حسنة الخلق . قال القرطبي : ويحتمل أن تكون جمعت المعنيين فجعلت حسنة الخلق ولوداً . (تفسير القرطبي ٤٥١٦/٦) . وقال ابن كثير فى تفسيره (١٩٣/٣) : « والأظهر من السياق الاول » .

وقوله تعالى : ﴿هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ .. (٩)﴾ [مريم] وفي آية أخرى يقول في آية البعث : ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ .. (٢٧)﴾ [الروم] فلا تظن أن الأمر بالنسبة لله تعالى فيه شيء هين وشيء أهون ، وشيء شاق ، فالمراد بهذه الألفاظ تقريب المعنى إلى أذهاننا .

والحق سبحانه يخاطبنا على كلامنا نحن وعلى منطقنا ، فالخلق من موجود أهون في نظرنا من الخلق من غير موجود ، كما قال الحق سبحانه تعالى : ﴿أَفَعَيَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ^(١) مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (١٥)﴾ [ق]

إذن : فمسألة الإيجاد بالنسبة له تعالى ليس فيها سهل وأسهل أو صعب وأصعب ، لأن هذه تُقال لمن يعمل الأعمال علاجاً ، ويُزاوِلها مُزاوِلَة ، وهذا في أعمالنا نحن البشر ، أما الحق تبارك وتعالى فإنه لا يعالج الأفعال ، بل يقول للشيء كُنْ فيكون : ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٢)﴾ [يس]

ثم يُدَلِّل الحق سبحانه وتعالى بالأقوى ، فيقول : ﴿وَقَدْ خَلَقْتكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا (٩)﴾ [مريم] فلأن يوجد يحيى من شيء أقل غرابة من أن أوجد من لا شيء .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (١٥)﴾

(١) في لبس . أى : في شك ، وليس الشيء : خلطه وعمَّاه وأبهمه وجعله مُشْكَلًا مُضْهِيًا . [القاموس القويم ١٨٨/٢] .

(آية) أى : علامة على أن امرأته قد حملت فى يحيى ، وكان زكريا عليه السلام يتعجل الأمور ولا صبر له طوال تسعة أشهر ، بل يريد أن يعيش فى ظل هذه النعمة ، وكأنها واقع لا ينفك لسانه حامداً شاكراً عليها ، وتظل النعمة فى باله رغم أن ولده ما يزال جنيناً فى بطن أمه .

فيجيبه ربه : ﴿ آيَتِكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝١٠ ﴾ [مريم] علامتك أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ و (أَلَّا) ليست للنهى عن الكلام ، بل هى إخبار عن حالة ستحدث له دون إرادته ، فلا يكلم الناس مع سلامة جوارحه ودون علة تمنعه من الكلام ، كخرس أو غيره .

لذلك قال : ﴿ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝١٠ ﴾ [مريم] أى : سليماً معافى ، سوى التكوين ، لا نقص فيك ، ولا قصور فى جراحة من جوارحك . وهكذا لا يكون عدم الكلام عيباً ، بل آية من آيات الله .

وهناك فَرْقٌ بين أمر كونيٍّ وأمر شرعى ، الأمر الكونيُّ هو ما يكون وليس لك فيه اختيار فى أَلَّا يكون ، والأمر الشرعى ما لك فيه اختيار من الممكن أن تطيعه فتكون طائعاً ، أو تعصيه فتكون عاصياً .

وهذا الذى حدث لزكريا أمر كوني ، وآية من الله لا اختيار له فيها ، وكان الحق سبحانه يعطينا الدليل على أنه يوجد من لا مظنة أسباب ، وقد يبقى الأسباب سليمة صالحة ولا يظهر المسبب ، فاللسان هنا موجود ، وآلات النطق سليمة ، ولكنه لا يقدر على الكلام .

فتأمل طلاقة القدرة ، فقد شاء سبحانه لذكريا الولد بغير أسباب ، وهنا منع مع وجود الاسباب ، فكلا الآيتين سواء فى قدرته تعالى ومشيبته .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ
سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝ ١١ ﴾

إذن : حدثت هذه المسألة لذكريا وهو فى (المحراب) أى : مكان العبادة والصلاة ، وعادةً ما يكون مرتفعاً على شرف عما حوله ، وكان مصلى الأنبياء والصالحين ، وسُمى محراباً لأنه يحارب فيه الشيطان بكَيْدِهِ ووسوسته . وقد ذُكر المحراب أيضاً فى قصة داود عليه السلام : ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۝ ٢١ ﴾ [ص]

وقد وردت هذه اللفظة من قصة زكريا عليه السلام فى آية أخرى دَلَّتْ أيضاً على أن البشارة بيحيى كانت وهو فى محرابه ، حيث قال تعالى : ﴿ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلَّى فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا .. ۝ ٣٩ ﴾ [آل عمران]

وقوله تعالى : ﴿ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ .. ۝ ١١ ﴾ [مريم] قلنا : إن الوحى له معنى لُغَوِيٌّ ومعنى شرعى ، الوحى لغةً : الإخبار بطريق خفى . وعلى هذا المعنى يأتى الوحى بطرق متعددة ، فالله تعالى يُوحى للرسل والأنبياء ، ويوحى لغير الرسل من المصطفين ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ .. ۝ ٧ ﴾ [القصص] أى : أخبرها بطريق خفى ، هو طريق الإلهام .

وَيُوحَى إِلَى الْمَلَائِكَةِ : ﴿إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا .. (١٢)﴾ [الأنفال]

وَيُوحَى لِلصَّالِحِينَ مِنْ أَتْبَاعِ الرِّسْلِ : ﴿وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي .. (١١١)﴾ [المائدة]

وَيَتَعَدَّى الْإِعْلَامُ بِخَفَاءٍ إِلَى الْحَشَرَاتِ : ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (٦٨)﴾ [النحل]

بَلْ يَتَعَدَّى الْوَحْيُ إِلَى الْجَمَادِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زُلْزَالَهَا (١) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٢) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بَأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا (٥)﴾ [الزلزلة]

وَقَدْ يُوحَى الشَّيَاطِينُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ : ﴿يُوحَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا .. (١١٢)﴾ [الأنعام]

وَيُوحَى إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ : ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ .. (١٢١)﴾ [الأنعام] لِأَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَأْتِي الْإِنْسَانَ إِلَّا بِطَرِيقِ خَفَىٍّ ، وَوَسْوَسةٍ فِي خَوَاطِرِهِ .

أَمَّا الْوَحْيُ الشَّرْعِيُّ فَهُوَ إِعْلَامٌ مِنْ اللَّهِ وَحْدَهُ إِلَى نَبِيٍّ يَدْعُو النَّبِيَّةَ وَمَعَهُ مَعْجَزَةٌ . إِذَنْ فَالْوَحْيُ : إِعْلَامُ خَفَىٍّ مِنْ اللَّهِ لِلرَّسُولِ .

فَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ .. (١١)﴾ [مريم] أَيْ : قَالَ لَهُمْ بِطَرِيقِ الْإِشَارَةِ : لِأَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ ﴿أَنْ سَبَّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (١١)﴾ [مريم] بُكْرَةً : أَوَّلَ النَّهَارِ ، وَعَشِيًّا : آخِرَهُ ، يَعْنِي : طَوَّقُوا النَّهَارَ بِالتَّسْبِيحِ بِدَايَةِ وَنَهَايَةِ . وَكَانَ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ بَدَأَ عَلَيْهِ عِلَامَاتُ الْفَرْحِ

والانبساط بالبُشرى ، ورأى أن شكره لله وتسبيحه لا ينهض بهذه النعمة ، فأمر قومه أن يُسَبِّحُوا الله معه ، ويشكروه معه على هذه النعمة ؛ لأنها لا تخصه وحده ، بل هى عامة لكل القوم .

ثم يقول تعالى :

﴿ يٰٓيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ
وَعٰتِنٰهُ الْحَكْمَ صَبِيًّا ۝١٢ ﴾

نلاحظ أن الآية الكريمة انتقلت بنا ثقلَةً واسعة ، وطوّت فترة طويلة من حياة يحيى - عليه السلام - فقد كان السياق يتحدث عنه وهو بُشْرَى لوالده ، وهو ما يزال فى بطن أمه جنيناً ، وفجأة يخاطبه وكأنه أصبح أمراً واقعاً : ﴿ يٰٓيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ .. ۝١٢ ﴾ [مريم] فقد بلغ مبلغ النُّضْج ، وأصبح أهلاً لحمل مهمة الدعوة ، إذن : المسألة مأخوذة مأخذ الجد ، وهى حقيقة واقعة .

وقوله : ﴿ خُذِ الْكِتٰبَ .. ۝١٢ ﴾ [مريم] أى : التوراة ، وفيها منهج الله الذى يُنظّم لهم حركة حياتهم ﴿ بِقُوَّةٍ .. ۝١٢ ﴾ [مريم] أى : بإخلاص فى حفظه وحِرْص على العمل به ؛ لأن العلم السماوى والمنهج الإلهى الذى جاءكم فى التوراة ليس المراد أن تعلمه فقط بل وتعمل به .

وإلا فقد قال تعالى فى بنى إسرائيل : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ

(١) الحكم : الأحكام والمعرفة بها . قال مجاهد : الفهم . وقال معمر بن راشد : بلغنى أن الصبيان قالوا ليحيى بن زكريا : اذهب بنا نلعب ، قال : ما للعب خلقت . [أورده السيوطى فى الدر المنثور ٤٨٥/٥] .

ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا .. ﴿٥٠﴾ [الجمعة] فقد حَمَلَهُمُ اللهُ التَّورَةَ ، فلم يحملوها ولم يعملوا بها .

والقوة : هى الطاقة الفاعلة التى تدير دولاب الحياة حركةً وسكوناً ، وَخِذْ مَثَلًا سَفِينَةَ الْفُضَاءِ التى تنطلق إلى الفضاء الخارجى ، وتظل تدور فيه عدة سنوات وتتساءل : من أين لها بالوقود الذى يُحَرِّكُهَا طوال هذه المدة ؟ والحقيقة أنها لا تحتاج إلى وقود إلا بمقدار ما يُخْرِجُهَا من مدار الجاذبية الأرضية ، فإذا ما خرجت من نطاق الجاذبية وهى متحركة تظل متحركة ولا تتوقف إلا بقوة توقفها ، وكذلك الساكن يظل ساكناً إلى أن تأتى قوة تحركه .

إذن : القوة إما أن تُحَرِّكُ الساكن أو تُسَكِّنُ المتحرك وتصدده ، ومن ذلك ما نراه فى السكك الحديدية من مَصْدَآتُ تَوْقِفِ الْقَطَارَاتِ ؛ لأنك إن أردت أن توقف القطار تمنع عنه الوقود ، لكن يظل به قوة دفع تحركه تحتاج إلى قوة معاكسة توقفه ، وهذا ما يسمونه قانون العطالة . يعنى : إن كان الشئ متحركاً فيحتاج إلى قوة توقفه ، وإن كان ساكناً يحتاج إلى قوة تحركه .

ومن ذلك قانون القصور الذاتى الذى تعلمناه فى المدارس ، وتلاحظه إذا تحركت بك السيارة تجد أن جسمك يندفع للخلف ؛ لأنها تحركت للأمام وأنت ساكن ، فإن توقفت السيارة تحرك جسمك للأمام لأنها توقفت وأنت متحرك . إذن : هذه الأشياء التى تتحرك فى الكون أو الساكنة نتيجة قوة .

فقلوه تعالى : ﴿ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ .. ﴾ [١٢] [مريم] لأن الكتاب فيه

أوامر وفيه نَوَاه ، يأمر بالخير وينهاك عن الشر ، فإنْ أَمَرَكَ بِالْخَيْرِ وَأَنْتَ لَا تَفْعَلُهُ تَحْتَاجُ إِلَى قُوَّةٍ دَفَعُ تَدْفَعُكَ إِلَى الْخَيْرِ ، وَكَأَنَّكَ كُنْتَ سَاكِنًا تَحْتَاجُ إِلَى قُوَّةٍ تَحْرُكَكَ ، وَإِنْ نَهَاكَ عَنِ الشَّرِّ وَأَنْتَ تَفْعَلُهُ فَأَنْتَ فِي حَاجَةٍ إِلَى قُوَّةٍ تَمْنَعُكَ وَتَوَقِّفُ حَرَكَتَكَ فِي الشَّرِّ . وَالْمَنْهَجُ هُوَ هَذِهِ الْقُوَّةُ الَّتِي تُحَرِّكُكَ إِلَى الْخَيْرِ وَأَنْتَ سَاكِنٌ ، وَتُسَكِّنُكَ عَنِ الشَّرِّ وَأَنْتَ مُتَحَرِّكٌ .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝١٢ ﴾ [مريم] الحكم : العلم والفهم للتوراة ، أو الطاعة والعبادة ، ﴿ صَبِيًّا ۝١٢ ﴾ [مريم] فِي سِنٍّ مُبَكَّرَةٍ ^(١) ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ عَطَاءٌ مِنَ اللَّهِ لَا يَخْضَعُ لِلْأَسْبَابِ ، فَجَاءَ يَحْيَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مُبَكَّرَ النَّضْجِ وَالذِّكَاةِ ، يَفُوقُ أَقْرَانَهُ ، وَيَسْبِقُ زَمَانَهُ ، وَقَدْ أَثَّرَ عَنْهُ وَهُوَ صَغِيرٌ أَنْ دَعَاهُ أَقْرَانُهُ لِلْعَبِّ فَقَالَ لَهُمْ : « مَا لِلْعَبِّ خُلُقُنَا » ^(٢) .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ۝١٣ ﴾

ولأن يحيى جاء إلى الدنيا حال كِبَرٍ وضعف والديه ، وهو كطفل يحتاج مَنْ يَشْمَلُهُ بِالْعَطْفِ وَالْحَنَانِ ، وَيُعَوِّضُهُ حَنَانَ الْوَالِدَيْنِ ، وَيَحْتَاجُ إِلَى مَنْ يُعَلِّمُهُ وَيُرَبِّيهِ ؛ لِذَلِكَ تَوَلَّى الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هَذِهِ الْمَهْمَةُ ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ خَالِقُهُ وَمُسَمِّيهِ وَمُتَوَلِّيهِ فَوَهَبَهُ حَنَانًا مِنْهُ

(١) قال قتادة ومقاتل : وهو ابن ثلاث سنين . [الدر المنثور ٤٨٤/٥] وعزاه لعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد الزهد وابن أبي حاتم . وأورد حديثاً عن ابن عباس عزاه لأبي نعيم وابن مردويه والديلمي أن رسول الله ﷺ قال : « أعطى الفهم والعبادة وهو ابن سبع سنين » .

(٢) أخرجه الحاكم في تاريخه عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ : « قال الغلمان ليحيى بن زكريا : اذهب بنا نلعب . فقال يحيى : ما للعب خلُقنا . اذهبوا نصلى » . [أورده السيوطي في الدر المنثور ٤٨٥/٥] .

سبحانه ﴿مَنْ لَدُنَّا .. (١٣)﴾ [مريم] من عندنا ؛ لأن طاقة الحنان عند الوالدين قد نضبت .

وقوله : ﴿وَزَكَاةً .. (١٣)﴾ [مريم] أى : طهارة من الذنوب وصفاء نفس وبركة ، وهذه كلها نتيجة التربية الإلهية بمنهج الله الذى يرسم له حركته فى الحياة : افعل كذا ولا تفعل كذا .

﴿وَكَانَ تَقِيًّا (١٣)﴾ [مريم] أى : استجاب لهذا الحنان ، وأثمرت فيه هذه التربية فكان تقياً ، أى : مُنفِذاً لأوامر الله مُجتنباً لنواهيه ، وبذلك وقى نفسه من صفات الجلال من الله تعالى .

وقلنا : إن التقوى أن تجعل بينك وبين ما تتقيه مانعاً يحميك ويبعدك عن إيذائه ، فنقول : اتق الله واتق النار ، كيف ذلك ونحن نريد أن نصل إلى معيته سبحانه ؟

نقول : اتق الله أى : اجعل بينك وبين صفات جلاله وجبروته وقايةً تحميك من جبروته وجباريته وقهره ، فلسْتُ مطيقاً لأدنى شئ من العذاب ، والنار من جنود الله ومظهر من مظاهر قهره ، فاتقاء النار جزء من اتقاء الله ، والوقاية التى تحميك من صفات الجبروت والجلال هى الطاعة بامتثال الأوامر والنواهى .

ثم يقول تعالى :

﴿وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا (١٤)﴾

فرغم أن يحيى عليه السلام جاء أبويه فى حال كبرهما وضعفهما ، ولم يجد منهما الحنان الكافى والتربية المناسبة ، ولم

يشعر معهما بالأبوة الكاملة ، فكان دورهما في حياته ثانويا ،
وحمايلهم عليه باهتة متواضعة ، مع هذا كله كان باراً بهما حانياً
عليهما . وقال عنه أيضاً : ﴿ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيّاً ﴾ (١٤) [مريم]

وصفة الجبروت وصفة العصيان لا يُتصوران من الولد على
والديه ، إلا حين يرى من أبيه شروداً عنه وانصرافاً عن رعايته ،
وحين يرى من أمه انشغالاً عن تربيته ، فهي تاركة له غير مُراعية
لحقه .

لذلك نرى صوراً من هذا الجبروت ومن هذا العصيان ، ونسمع
مَنْ يَقسو على أمه وعلى أبيه ؛ لأنه لم يجد منهما العطف والحنان
والرعاية ، فتقطعتُ بينهما أواصر الأبوة . ويبدو أن زكريا حكى لولده
ما حدث ، وقصَّ عليه قصَّته ، فتفهَّم الولد دور والديه ونفى عنهما
أى تقصير ، فكان بهما باراً رحيماً ، ولهما طائعاً متواضعاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ
وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴾ (١٥)

هذه مسائل ثلاث تُعدُّ أعلام حياة للإنسان : الميلاد ، والموت ،
والبعث . وقد خصَّه الله بالسلام يوم مولده ؛ لأنه وُلِدَ على غير العادة
في الميلاد فأمره عاقر قد أسنت ، ومع ذلك لم تتعرض لالسنه الناس
ولم يعترض أحد على ولادتها ، وهى على هذا الوصف ، فلم يتجرأ
أحد عليها ؛ لأن ما حدث لها كان آية من آيات الله وقد بشرَّ الله بها

زكريا لتكون البشري إعداداً ومقدمة لهذا الحدث العجيب .

وخصه بالسلام يوم يموت : لأنه سيموت شهيداً ، والشهادة غير الموت ، الشهادة تعطيه حياة موصولة بالحياة الأبدية الخالدة . وكذلك خصه بالسلام يوم القيامة يوم يُبعث حياً .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ ^(١)
مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴾

وقصة مريم فى واقع الأمر كانت قبل قصة زكريا ويحيى : لأن طلب زكريا للولد جاء نتيجة لما سمعه من مريم حين سألتها عن طعام عندها لم يأت به ، وهو كافلها ومُتَوَلَّى أمرها ، فتعجب أن يرى عندها رزقاً لم يحمله إليها ، وهى مقيمة على عبادتها فى محرابها ، فقال لها : ﴿ يَمْرُؤٌ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٣٧)

[آل عمران]

وكان هذه أول بداية قانون : من أين لك هذا ؟ لكن عطاءه تعالى لا يخضع للأسباب ، بل هو سبحانه يرزق مَنْ يشاء متى شاء وبغير حساب .

وشاءت إرادة الله أن تنطق مريم بهذه المقولة : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٣٧) [آل عمران] لأنها ستنبئ زكريا إلى شيء ،

(١) انتبذ : اعتزل ورمى نفسه بعيداً عن الناس . أى : أن مريم اعتزلت أهلها فى مكان شرقى . [القاموس القويم ٢٠١/٢] .

وستحتاجها أيضاً مريم فيما بعد حينما تشعر بالحمل من غير زوج ،
فلن تعترض على هذا الوضع ، وستعلم أنه عطاء من الله .

وكذلك نبّهت هذه الآية زكريا - عليه السلام - إلى فضل الله
وسعة رحمته ، وهذا أمر لا يغيب عن نبي الله ، ولكن هناك قضايا
فى النفس البشرية إلا أنها بعيدة عن بؤرة الشعور وبعيدة عن
الاهتمام ، فإذا ما ذُكر بها انتبه إليها ؛ لذلك يقول الحق - سبحانه
وتعالى : ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ .. ﴾ (٢٨)

[آل عمران]

فما دام أن الله يرزق مَنْ يشاء بغير حساب ، فلماذا لا أدعو الله
بولد صالح يحمل أمر الدعوة من بعدى ، وطالما أن الرزق بغير
حساب فلن يمنعه كبر السن أو العقم أو خلافه .

إذن : فمريم هى التى أوحى لزكريا بهذا الدعاء ، واستجاب الله
لزكريا ورزقه يحيى ؛ ليكون ذلك مقدمة وتمهيداً لمريم ، فلا تنزعج
من حملها ، وتردّ هذه المسألة إلى أن الله يرزق مَنْ يشاء بغير
حساب ، وليكون ذلك إيناساً لنفسها واطمئناناً ، وإلا فمن الممكن أن
تلعب بها الظنون وتنتابها الشكوك ، وتتصور أن هذا الحمل نتيجة
شئ حدث لم تشعر به ، أو كانت نائمة مثلاً .

لكن الحق - تبارك وتعالى - يقطع عنها كل هذه الشكوك ،
ويعطيها مقدمة تراها وتعيشها بنفسها فى طعام لم يأت به أحد
إليها ، وفى حمل زوجة زكريا وهى عاقر لا تلد .

[مريم]

قوله تعالى : ﴿ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ .. ﴾ (١٦)

الكتاب هو القرآن الكريم ، أى : اذكر يا محمد فى كتاب الله الذى

أوحاه إليك مما تذكر قصة مريم ، وقد سبق الحديث عن هذه القصة في سورة (آل عمران) لما تكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن نَذْر أمها لما في بطنها لخدمة بيت المقدس ، ولم يكن يصلح لخدمة بيت المقدس إلا الذكور الذين يتحملون مشقة هذا العمل ، فلما وضعتها أنثى لم يوافق ظنّها إرادة الله ، ولم تستطع مريم خدمة البيت مكاناً أفرغت نفسها لخدمته قيماً ، وديناً حملت نفسها عليه حملاً ، حتى إنها هجرت أهلها وذهبت إلى هذا المكان الذي اتخذته خلوة لها لعبادة الله بعيداً عن أعين الناس .

ومريم هي ابنة عمران ، وقد قال القرآن في خطابها : ﴿يَا أُخْتُ هَارُونَ .. (٢٨)﴾ [مريم] ولذلك حدث لبسٌ عند كثير من الناس ، فظنوها أخت نبي الله موسى بن عمران وأخت هارون أخى موسى عليهما السلام .

والحقيقة أن هذه المسألة جاءت مصادفة اتفقت فيها الأسماء ؛ لذلك لما ذهب بعض الصحابة إلى اليمن قال لهم أهلها : إنكم تقولون : إن مريم هي أخت موسى وهارون ، مع أن بين مريم وعمران أبى موسى أحد عشر جيلاً !!

فقال رسول الله ﷺ : « أما ذكرتمُ لهم أن الناس كانوا يتفاءلون بذكر الأسماء خاصة الأنبياء فيُسمّون على أسمائهم عمران ويسمون على أسمائهم هارون » ^(١) .

حتى ذكروا أنهم في جنازة بعض العلماء سار فيها أربعة آلاف

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢١٢٥) ، والترمذى في سننه (٢١٥٥) من حديث المغيرة ابن شعبه ، قال الترمذى : هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس .

رجل اسمهم هارون . إذن : فالأسماء هنا مصادفة ، فهي ابنة عمران ، لكن ليس أبا موسى ، وأخت هارون ، لكن ليس هو أخو موسى .

وقد أفرد القرآن سورة كاملة باسم مريم وخصّها وشخصها باسمها واسم أبيها ، وسبق أن أوضحنا أن التشخيص في قصة مريم جاء لأنها فذة ومُفردة بين نساء العالم بشيء لا يحدث ولن يحدث إلا لها ، فهذا أمر شخصي لن يتكرر في واحدة أخرى من بنات حواء .

أما إن كان الأمر عاماً يصح أن يتكرر فتأتى القصة دون تشخيص ، كما في حديث القرآن عن زوجة نوح وزوجة لوط كمثال للكفر ، وهما زوجتان لنبيين كريمين ، وعن زوجة فرعون كمثال للإيمان الذى قام فى بيت الكفر وفى عُقر داره ، فالمراد هنا ليس الأشخاص ، بل المراد بيان حرية العقيدة ، وأن المرأة لها فى الإسلام حرية عقدية مستقلة ذاتية ، وأنها غيرُ تابعة فى عقيدتها لأحد ، سواء أكانت زوجة نبي أم زوجة إمام من أئمة الكفر .

وقوله تعالى : ﴿ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴾ (١٦) [مريم]

﴿ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا .. ﴾ (١٦) [مريم] أى : ابتعدت عنهم ، من نبذ الشيء عنه أى أبعدته ، فكأن أنسها لا بالأهل ، ولكن أنسها كان برب الأهل . والقرآن يقول : ﴿ مِنْ أَهْلِهَا .. ﴾ (١٦) [مريم] ولم يقل : من الناس ، فقد تركت مريم أقرب الناس إليها وأحبّهم عندها وذهبت ، إلى هذا المكان .

﴿ مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴾ (١٦) [مريم] لكن شرقي أى شيء ؟ فكل مكان

يصح أن يكون شرقياً ، ويصح أن يكون غربياً ، فهي - إذن - كلمة دائرة في كل مكان . لكن هناك عَلم بارز في هذا المكان ، هو بيت المقدس ، فالمراد إذن : شرقى بيت المقدس ، وقد جاء ابتعادها عن أهلها إلى هذا المكان المقدس لتتفرغ للعبادة ولخدمة هذا المكان .

لكن ، لماذا اختارتُ الجهة الشرقية من بيت المقدس بالذات دون غيرها من الجهات ؟ قالوا : لأنهم كانوا يتفاءلون بشروق الشمس ^(١) ، لأنها سمة النور المادى الذى يسير الناس على هداه فلا يتعثرون ، وللإنسان فى سَيره نوران : نور مادى من الشمس أو القمر أو النجوم والمصابيح ، وهو النور الذى يظهر له الأشياء من حوله ، فلا تصطدم بما هو أقوى منه فيحطمك ولا بأضعف منه فتحطمه .

وكذلك له نور من منهج الله يهديه فى مسائل القيم ، حتى لا يتخبط تائهاً بين دروبها ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (٣٥)﴾ [النور] ثم يقول بعدها : ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ .. (٣٥)﴾ [النور]

أى : نور السماء الذى ينزل بالوحي لهداية الناس .

﴿فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ الرُّوحَنَا

فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (١٧)﴾

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤٢٦١/٥) : « إنما خص المكان بالشرق لأنهم كانوا يعظمون جهة المشرق ومن حيث تطلع الأنوار ، وكانت الجهات الشرقية من كل شىء أفضل من سواها . حكاه الطبري . وحكى عن ابن عباس أنه قال : إني لأعلم الناس لم اتخذ النصارى المشرق قبلة ، لقول الله عز وجل ﴿إِذِ اتَّخَذْتُمْ مِنْ أُهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (١٧)﴾ [مريم] . فاتخذوا ميلاد عيسى عليه السلام قبلة » .

الحجاب : هو الساتر الذى يحجب الإنسان عن غيره ويحجب غيره عنه ،
فما فائدة أن تتخذ بينها وبين أهلها سترًا بعد أن ابتعدت عنهم ؟ نقول :
انتبذت من أهلها مكانًا بعيدًا ، هذا فى المكان ، إنما لا يمنع أن يكون هناك
مكنٍّ آخر يسترها حتى لا يطلع عليها أحد ، فهناك إذن مكان ومكن .

والحجاب قد يكون حجابًا مُفردًا فهو ساتر فقط ، وقد يكون
حجابًا مستورًا بحجاب غيره ، فهو حجاب مُركَّب ، كما يصنع أهل
الترف الآن الستائر من طبقتين ، إحداهما تستر الأخرى ، فيكون
الحجاب نفسه مَسْتورًا ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ [الإسراء]
وقوله تعالى : ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا .. ﴾ (١٧) [مريم]

كلمة الروح فى القرآن الكريم لها إطلاقات مُتعدِّدة ، أولها الروح
التي بها قوام حياتنا المادية ، فإذا نفخَ الله الروح فى المادة دبَّتْ فيها
الحياة والحسّ والحركة ، ودارت كل أجهزة الجسم ، وهذا المعنى فى
قوله تعالى :

﴿ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ (٢٩) [الحجر]

لكن ، هل هذه الحياة التى تسرى فى المادة بروح من الله هى
الحياة المقصودة من خلق الله للخلق ؟ قالوا : إن كانت هذه الحياة
هى المقصودة فما أهونها ؛ لأن الإنسان قد يمرُّ بها ويموت بعد
ساعة ، أو بعد يوم ، أو بعد سنة ، أو عدة سنوات .

إذن : هى حياة قصيرة حقيرة هيئة ، هى أقرب إلى حياة الديدان
والهوام ، أما الإنسان الذى كرَّمه الله وخلق الكون من أجله فلا بدَّ أن

تكون له حياة أخرى تناسب تكريم الله له ، هذه الحياة الأخرى الدائمة
الباقية يقول عنها القرآن : ﴿وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ﴾ (٦٤)

[العنكبوت]

﴿لَهِيَ الْحَيَوَانُ﴾ أى : الحياة الحقيقية ، أما حياتك الدنيا فهي
مُهَدَّدة بالموت حتى لو بلغت من الكبر عتياً ، فنهايتك إلى الموت ،
فإن أردت الحياة الحقيقية التى لا يُهدِّدها موت فهي فى الآخرة .

فإذا كان الخالق - تبارك وتعالى - جعل لك روحاً فى الدنيا
تتحرك بها وتناسب مدة بقاءك فيها ، ألا يجعل لك فى الآخرة روحاً
تناسبها ، تناسب بقاءها وسرمديتها ، والقرآن حينما يتحدث عن هذه
الروح يقول للناس : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا
دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ..﴾ (٢٤)

[الأنفال]

فكيف يدعوهم لما يُحييهم ، ويُخاطبهم وهم أحياء ؟ نعم ، هم
أحياء الحياة الدنيا ، لكنه يدعوهم إلى حياة أخرى دائمة باقية ، أما
مَنْ لم يستجب لهذا النداء ويسعى لهذه الحياة فلن يأخذ إلا هذه
الحياة القصيرة الفانية التى لا بقاء لها .

وكما سَمَّى الله السرُّ الذى يتفخه فى المادة فتدبَّ فيها الحركة
والحياة « روحاً » ، كذلك سَمَّى القيم التى تحيا بها النفوس حياة
سعيدة « روحاً » ، كما قال تعالى : ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ
أَمْرِنَا ..﴾ (٥٢) [الشورى] أى : القرآن الكريم .

كما سَمَّى الملك الذى ينزل بالروح روحاً : ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ
(١٩٣)﴾ [الشعراء] وهو جبريل عليه السلام .

إذن : فقوله تعالى : ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا .. (١٧) ﴾ [مريم] أى : جبريل عليه السلام . ﴿ فَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (١٧) ﴾ [مريم] معنى تمثّل : أى : ليست هذه حقيقة ، إنه تمثّل بها ، أما حقيقته فنورانية ذات صفات أخرى ، وذات أجنحة مثنى وثلاث ورباع ، فلماذا - إذن - جاء الملك مريم فى صورة بشرية ؟

لأنهما سيلتقيان ، ولا يمكن أن يتم هذا اللقاء خفية ، وكذلك يستحيل أن يلتقى الملك بملكه مع البشر ببشريته ، فكل منهما قانونه الخاص الذى لا يناسب الآخر ، ولابدّ فى لقائهما أن يتصور الملك فى صورة بشر ، أو يرقى البشر إلى صفات الملائكة ، كما رقى محمد ﷺ إلى صفات الملائكة فى حادثة الإسراء والمعراج . ولا يتم الالتقاء بين الجنسين إلا بهذا التقارب .

لذلك ، لما طلب الكفار أن يكون الرسول ملكاً ردّ عليهم الحق تبارك وتعالى : ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا (٩٥) ﴾ [الإسراء]

وقال : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ (٩٦) ﴾ [الأنعام] إذن : لا يمكن أن يلتقى الملك بالبشر إلا بهذا التقارب .

جاء جبريل - عليه السلام - إلى مريم فى صورة بشرية لتأنس به ، ولا تفزع إن رآته على صورته الملائكية ﴿ فَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا .. (١٧) ﴾ [مريم] أى : من جنسها ﴿ سَوِيًّا (١٧) ﴾ [مريم]

أى : سوى الخلقة والتكوين ، وسيماً ، قد انسجمت أعضاؤه وتناسقت على أجمل ما يكون البشر ، فلا يعيبه كبر جبهته أو أنفه أو فمه ، كما نرى فى بعض الناس .

وهذا كله لإيناس مريم وطمأنينتها ، وأيضاً ليثبت أنها العذراء العفيفة ؛ لأنها لما رأت هذا الفتى الوسيم القسيم ما أبدت له إعجاباً ولا تطلعت إليه في الحديث ، ولا نطقت بكلمة واحدة يفهم منها ميل إليه ، بل قالت كما حكى القرآن :

﴿ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝١٨ ﴾

فلم تظهر له إعجاباً ، ولا مالت إليه بكلمة واحدة ، وهذا دليل على عفنها وطهارتها واستقامتها والتزامها .

وقولها : ﴿ أَعُوذُ .. (١٨) ﴾ أى : ألتجأ وأعتصم بالله منك ؛ لأننى أخاف أن تفك بى ، أو تعتدى علىّ وأنا ضعيفة لا حول لى ولا قوة إلا بالله ، فأستعيذ به منك . والمؤمن هو الذى يحترم الاستعاذة بالله ويقدرها ، فإن استعذت بالله أعاذك ، وإن استجرت بالله أجارك .

ولما خطب النبى ﷺ امرأة^(١) ، وكانت على شىء من الحسن أثار غيرة نسائه ، فخشين أن تغلبهن على قلب رسول الله ، فدبرن لها أمراً يبعدها من أمامهن ، فقلن لها - وكانت غرة ساذجة - أن رسول الله ﷺ يحب إذا اقترب منه إنسان أن يقول له : أعوذ بالله منك ، فما كان من المرأة إلا أن قالت هكذا لرسول الله عندما دخلت عليه ، فقال لها : « لقد استعذت بمعيذ ، الحقى بأهلك »^(٢) .

فقول مريم : ﴿ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝١٨ ﴾ [مريم] لأن المؤمن التقى هو الذى يخاف الله ، ويحترم الاستعاذة به ، وكأنها

(١) جاء فى تاريخ الطبرى أنها ملكة بنت داود اللبثية (١٢٣/٢) أو فاطمة بنت الضحاك الكلابية (١٢٩/٢) .

(٢) أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٢٥٥) كتاب الطلاق من حديث أبى أسيد رضى الله عنه .

قالتُ : إِنَّ كُنْتُ تَقِيًّا فابْتَعد عَنِّي ، واختارت الاستعاذة بِالرَّحْمَنِ لِمَا عِنْدَهَا مِنَ الْأَمَلِ إِنَّ لَمْ يَكُنْ تَقِيًّا مُؤْمِنًا أَنْ يَبْتَعد عَنْهَا رَحْمَةً بِهَا وَبُضعفها ، وَلَجأتُ إِلَى الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَحْمِيها وَيَحْرُسها مِنْهُ .

﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ

عُلْمًا زَكِيًّا ۝١١﴾

قال : ﴿رَسُولُ رَبِّكِ .. ۝١١﴾ [مريم] ولم يقلُ رسولُ الله : لِأَنَّ الرَّبَّ هُوَ الْمُتَوَلَّى لِلتَّربِيَةِ الَّذِي يُحسِنُها وَيَصُونُها مِنَ الْفَسَادِ ، فَعطاءُ الرَّبوبِيَّةِ عطاءُ مَادِيٍّ ، أَمَّا عطاءُ الْأَلُوْهِيةِ فَهُوَ عطاءُ مَعْنَوِيٍّ قِيَمِيٍّ هُوَ الْعِبَادَةُ ، فَأَنَا رَسُولُ رَبِّكِ الَّذِي يَتَوَلَّاكَ وَيَرْعَاكَ وَيَحْرُسُكَ فَلَا تَخَافِي .

وقوله : ﴿لَأَهَبَ لَكِ .. ۝١١﴾ [مريم] يفهم مِنْهُ أَنَّ مَا سَيُحْدِثُ لِمَرْيَمَ هبةٌ مِنَ اللَّهِ غَيْرُ خاضعةٍ لِلأسبابِ التَّكوينيَّةِ ، فَالْهبةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ هبةٌ حَقِيقِيَّةٌ مُحَضَّةٌ ، فَقَدْ قُلْنَا فِي قِصَّةِ زَكْرِيَّا وَيَحْيَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَهَبَ يَحْيَى لَزَكْرِيَّا حَالِ كَوْنِهِ كَبِيرِ السِّنِّ وَامْرَأَتُهُ عَاقِرٌ ، لَكِنْ عَلَى آيَةِ حَالٍ فَالْجَهازانِ مُوجُودانِ : الذَّكَورَةُ وَالْأُنوثةُ ، لَكِنْ فِي حَالَةِ مَرْيَمَ فَهِيَ أَنْثَى بِلَا ذَكَرٍ ، فَهنا الْهبةُ الْمُحَضَّةُ ، وَالْمَعْجزةُ الْحَقِيقِيَّةُ .

وقوله : ﴿عُلْمًا زَكِيًّا ۝١١﴾ أَي مُنْقَى مُطَهَّرٌ صافى الْخُلُقَةِ .

ثم يقول الحق سبحانه عن مريم :

﴿ قَالَتْ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسَّ سِنِّي بِشَرٍّ

وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۝١٢﴾

(أُنِّى) استفهام عن الكيفيات التى يمكن أن تتم بها هذه المسألة ، وتعجب كيف يحدث ذلك .

وقوله : ﴿ يَمَسِّنِى .. (٢٠) ﴾ [مريم] المس هنا كناية وتعبير مُهذَّب عن النكاح ، وقد نفت السيدة مريم كل صور اللقاء بين الذكر والأنثى حين قالت : ﴿ وَلَمْ يَمَسِّنِى بَشْرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (٢٠) ﴾ [مريم] فالتقاء الذكر بالأنثى له وسائل : الوسيلة الأولى : هى الزواج الشرعى الذى شرعه الله لعباده للتكاثر وحفظ النسل ، وهو إيجاب وقبول ، وعقد وشهادة ، وهذا هو المس الحلال .

الوسيلة الثانية : أن يتم هذا اللقاء بصورة محرمة بموافقة الأنثى أو غَصْباً عنها . وقد نفت مريم عن نفسها كل هذه الوسائل فقالت : ﴿ وَلَمْ يَمَسِّنِى بَشْرٌ .. (٢٠) ﴾ [مريم] لا فى الحلال ، ولا فى الحرام ، وأنا بذاتى ﴿ لَمْ أَكُ بَغِيًّا (٢٠) ﴾ [مريم] إذن : فمن أين لى بالغلام ؟

وكلمة : مس جاءت فى القرآن للدلالة على الجماع ، كما فى قوله تعالى : ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ .. (٢٣٦) ﴾ [البقرة] فالمراد بالمس هنا الجماع ، لذلك فقد فسر الإمام أبو حنيفة قوله تعالى : ﴿ لَا مَسَّئِلُ لَكُمْ .. (٤٣) ﴾ [النساء] بأنه الجماع ؛ لأن القرآن أطلق المس ، وأراد به النكاح ، والمس فعل من طرف واحد ، أما الملامسة فهى مُفاعلة بين اثنين ، فهى من باب أولى تعنى : جامعتم .

وقولها : ﴿ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (٢٠) ﴾ [مريم] البغى : هى المرأة التى تبغى الرجال . والبغاء : هو الزنا ، والبغى : التى تعرض نفسها على الرجال وتدعوهم ، وربما تُكرههم على هذه الجريمة .

وقولها : ﴿بَغِيًّا ٢٠﴾ [مريم] مبالغة في البغى وهو الظلم ، واختارت صيغة المبالغة بغى ولم تقل باغية ؛ لأن باغية تتعلق بحقوق ما حول العرّض ، أما الاعتداء على العرّض ذاته فيناسبه المبالغة في هذا الفعل .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ وَلَنَجْعَلَ لَكَ

آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ٢١﴾

كما قال الحق سبحانه لذكرى حينما تعجب أن يكون له ولد : ﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ .. ٢١﴾ [مريم] أى : أنا أعرف ما أنت فيه من كبر السن ، وأن امرأتك عاقر لا تلد ، لكن الأمر جاء من الله وصدر حكمه ، وهو وحده الذى يملك التنفيذ ، فكلم التعجب إذن ؟

وهنا نجد بعض المتورّكين على القرآن يعترضون على قوله تعالى : (كَذَلِكَ) بالفتح فى قصة زكريا وبالكسر فى قصة مريم (كذلك) ، والسياق والمعنى واحد ، وأيهما أبلغ من الأخرى ، وإن كانت أحدهما بليغة فالأخرى غير بليغة ؟

وهذا الاعتراض منهم ناتج عن قصور فهمهم لكلام الله ، فكلمة (كذلك) عبارة عن ذا اسم إشارة ، وكاف الخطاب التى تفتح فى خطاب المذكر ، وتكسر فى خطاب المؤنث .

وهنا أيضاً قال : (ربك) أى : الذى يتولى تربيتك ورعايتك ، والذى يربيه ربّه يربيه تربية كاملة تعينه على أداء مهمته المرادة للمربى .

وقوله : ﴿هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ ۖ﴾ .. ﴿٢١﴾ [مريم] كما قال فى مسألة البعث بعد الموت : ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۖ﴾ .. ﴿٢٧﴾ [الروم] فكلمة هَيْن وَأَهْوَنُ بالنسبة للحق - تبارك وتعالى - لا تُؤخذ على حقيقتها ؛ لأن هَيْن وَأَهْوَنَ تقتضى صعب وأصعب ، وهذه مسائل تناسب فعل الإنسان فى معالجته للأشياء على قَدْر طاقته وإمكاناته ، أما بالنسبة للخالق سبحانه فليس عنده هَيْن وَأَهْوَنُ منه ؛ لأنه سبحانه لا يفعل الأفعال مُعَالَجَةً ، ولا يزاولها ، وإنما بقوله تعالى (كُنْ) .

فالحق سبحانه يخاطبنا على قَدْر عقولنا ، فقوله : ﴿هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ ۖ﴾ .. ﴿٢١﴾ [مريم] أى : بمنطقكم أنتم إن كنت قد خلقتكم من غير شئ ، فأعادتكم من شئ موجود أمر هَيْن .

ثم يقول تعالى : ﴿وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا ۖ﴾ .. ﴿٢١﴾ [مريم]

هل كان الغرض من خلق عيسى عليه السلام على هذه الصورة أن يُظهر الحق سبحانه قدرته فى الخلق وطلاقة قدرته فقط ؟ لا ، بل هناك هدف آخر ﴿وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ ۖ﴾ .. ﴿٢١﴾ [مريم] أى : أمراً عجيباً ، يخرج عن مألوف العادة والأسباب ، كما نقول : هذا آية فى الحُسْن ، آية فى الذكاء ، فالآية لا تُقال إلا للشئ الذى يخرج عن معتاد التناول .

والآية هنا أن الخالق - تبارك وتعالى - كما خلق آدم - عليه السلام - من غير أب أو أم ، وخلق حواء من غير أم ، خلق عيسى - عليه السلام - من أم دون أب ، ثم يخلقكم جميعاً من أب وأم ، وقد يوجد الأب والأم ولا يريد الله لهما فيجعل مَنْ يشاء عقيماً .

إذن : فهذا أمر لا يحكمه إلا إرادة المكوّن سبحانه . فالآية للناس في أن يعلموا طلاقة قدرته تعالى في الخلق ، وأنها غير خاضعة للأسباب ، وليست عملية ميكانيكية ، بل إرادة للخالق سبحانه أن يريد أو لا يريد .

لكن ، أكانت الآية في خلق عيسى عليه السلام أم في أمه ؟ كان من الممكن أن يوجد عيسى من أب وأم ، فالآية - إذن - في أمه ، فما هو السبب الأصل في هذه الآية ؛ لذلك يقول تعالى في آية أخرى : ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً ۖ ۝٥١ ﴾ [المؤمنون] فعيسى ومريم آية واحدة ، وليسا آيتين ؛ لأنهما لا ينفصلان .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَرَحْمَةً مِنَّا ۖ ۝٢١ ﴾ [مريم] ووجه الرحمة في خلق عيسى عليه السلام على هذه الصورة ، أنه سبحانه يرحم الناس من أن يشكوا في أن قدرة الله منوطة بالأسباب ومتوقفة عليها ، ولو كان هذا الشك مجرد خاطر ، فإنه لا يجوز ولا يصح بالنسبة للخالق سبحانه ، وكأنه تبارك وتعالى يرحمنا من مجرد الخواطر بواقع يؤكد أن طلاقة القدرة تأتي في الخلق من شيء ، ومن بعض شيء ، ومن لا شيء .

وقوله : ﴿ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۖ ۝٢١ ﴾ [مريم] أى : مسألة منتهية لا تقبل المناقشة ، فإياك أن تناقش في كيفيةها ؛ لأن الكلام عن شيء في المستقبل إن كان من متكلم لا يملك إنفاذ ما يقول فيمكن ألا يتم مراده لأى سبب من الأسباب كان تقول : سأفعل غدا كذا وكذا ، ويأتى غد ويحول بينك وبين ما تريد أشياء كثيرة ربما تكون خارجة عن إرادتك ، إذن : فأنت لا تملك كل عناصر الفعل .

أما إذا كان الكلام من الله تعالى الذي يملك كل عناصر الفعل فإن قوله حقٌّ وواقع ، فقال تعالى : ﴿وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا (٢١)﴾ [مريم]

ولما تكلمنا عن تقسيمات الأفعال بين الماضى الذى حدث قبل الكلام ، والمضارع الذى يحدث فى الحال ، أو فى الاستقبال قلنا : إن هذه الأفعال بالنسبة للحق سبحانه تنحل عنها الماضوية والحالية والاستقبالية .

فإذا قال تعالى : ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (١٤)﴾ [الفتح] فهل كان الحق سبحانه غفوراً رحيماً فى الماضى ، وليس كذلك فى الحاضر والمستقبل ؟ لا ، لأن الحق سبحانه كان ولا يزال غفوراً رحيماً ، فرحمته ومغفرته أزلية حتى قبل أن يوجد مَنْ يغفر له وَمَنْ يرحمه .

لذلك جاء الفعل بصيغة الماضى ، فالصفة موجودة فيه سبحانه أزلاً ، فهو سبحانه خالق قبل أن يخلق الخلق وبصفة الخلق خالق ، كما ضربنا مثلاً لذلك : نقول فلان شاعر ، فهل هو شاعر لأنه قال قصيدة ؟ أم قال القصيدة لأنه شاعر ، وبالشعر صنع القصيدة ؟ إذن : فهو شاعر قبل أن يقول القصيدة ، ولولا وجود الصفة فيه ما قال .

فالصفة - إذن - أزلية فى الحق سبحانه ، فإذا قلت : ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (١٤)﴾ [الفتح] فقد ثبتت له هذه الصفة أزلاً ، ولأنه سبحانه لا يتغير ، ولا يعارضه أحد فقد بقيت له ، هذا معنى : كان ولا يزال .

وهذه المسألة واضحة فى استهلال سورة النحل : ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ .. (١)﴾ [النحل] لذلك وقف بعض المستشرقين أمام هذه

الآية ، كيف يقول سبحانه (أتى) بصيغة الماضي ، ثم يقول : ﴿ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ .. ﴾ (١) [النحل] أى : فى المستقبل ؟ نقول : لأن قوله تعالى : (أتى) فهذه قضية منتهية لا شك فيها ولا جدال ، فليس هناك قوة أخرى تعارضها أو تمنع حدوثها ؛ لذلك جاءت بصيغة الماضي وهى فى الواقع أمر مستقبل .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴾ (٢٢)

(فَحَمَلَتْهُ) أى : حملت به على الحذف والإيصال ، والحمل يقتضى حاملاً ومحمولاً . ﴿ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴾ (٢٢) [مريم] لا تظن أن هذه اللقطة من القصة لقطة مُعَادَة ، فالانتباز الأول كان للخلوة للعبادة ، وهنا ﴿ فَانْتَبَذَتْ بِهِ .. ﴾ (٢٢) [مريم] أى : ابتعدت عن القوم لما أحسست بالحمل ، وخشيت أعين الناس وفضولهم فخرجت إلى مكان بعيد .

﴿ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ

قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا ﴾ (٢٣)

﴿ فَأَجَاءَهَا .. ﴾ (٢٣) [مريم] الفعل جاء فلان . أى : باختياره ورضاه ، إنما أجاءه فلان أى جاء به رغماً عنه ودون إرادته ، فكان المخاض هو الذى ألجأها إلى جذع النخلة وحملها على الذهاب إلى هذا المكان رغماً عنها ﴿ فَأَجَاءَهَا .. ﴾ (٢٣) [مريم] أى : جاء بها ، فكان هناك قوة خارجة عنها تشدّها إلى هذا المكان .

والمخاض : هو الألم الذي ينتاب المرأة قبل الولادة ، وليس هو الطَّلُق الذي يسبق نزول الجنين .

وقوله : ﴿ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ .. ﴾ (٢٣) [مريم] أوضح لنا علّة مجيئها إلى جِذْعِ النخلة : لأن المرأة حينما يأتى وقت ولادتها تحتاج إلى ما تستند إليه ، وتتشبث به ليخفف عنها ألم الوضع ، أو رفيقة لها تفزع إليها وتقاسمها هذه المعاناة ، فآلجأها المخاض - إذن - إلى جذع (النخلة) ، وجاءت النخلة مُعرّفة لأنها نخلة معلومة معروفة .

وجذع النخلة : ساقها الذي يبدأ من الجذر إلى بداية الجريد ، فهل ستتشبث مريم عند وضعها بكل هذه الساق ؟ بالطبع ستأخذ الجزء القريب منها فقط ، وأطلق الجذع على سبيل المبالغة ، كما فى قوله تعالى : ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ .. ﴾ (١٩) [البقرة]

ومعلوم أن الإنسان يسدّ أذنه بأطراف الأصابع لا بأصابعه كلها ، فعبر عن المعنى بالأصابع مبالغة فى كتم الصوت المزعج والصواعق التى تنزل بهم .

إذن : فالسيدة مريم أصبحت أمام أمر واقع وحمل ظاهر لا تستطيع إخفاءه ، ولا تقدر على ستره ، فقد قبلت قبل ذلك أن يُبشّرها الملك بغلام زكّى ، وقبلت أن تحمل به ، فكيف بها الآن وقد تحوّل الأمر من الكلام إلى الواقع الفعلى ، وها هو الوليد فى أحشائها ، وقد حان موعد ولادته ؟

لابدّ أن ينتابها نزوع انفعالى فالأمر قد خرج عن نطاق السّتر

والتكتم ، فإذا بها تقول : ﴿ يَأْتِيَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا ﴾ (٢٣) [مريم] : تمننت لو ماتت قبل أن تقف هذا الموقف العصيب ، مع أن الملك حين أخبرها من قبل بأن الله تعالى سيهب لها غلاماً زكياً تعجبت قائلة : ﴿ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾ (٢٠) [مريم]

مجرد تعجب وانفعال هادئ ، أما وقد أصبح الأمر ولادة حقيقية فلا بد من فعل نزوعي شديد يُعبر عما هي فيه من حيرة ، لذلك تمننت الموت ، مع أن الله تعالى نهانا عن تمنى الموت ، كما ورد في الحديث الشريف الذي يرشدنا إذا ضاقت بنا الحياة ألا نتمنى الموت ، بل نقول : « اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني ما كانت الوفاة خيراً لي » ^(١) .

وقلنا : إن تمنى الموت المنهى عنه ما كان فيه اعتراض على قدر الله ، وتمرد على إرادته سبحانه ، كأن تكره الحياة والعيش إذا ضاق بك فتمنى الموت ، أما أن تتمنى الموت لعلمك أنك ستصير إلى خير مما تركت فهذا أمر آخر .

وقد ورد في القرآن مسألة تمنى الموت هذه في الكلام عن بني إسرائيل الذين قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه ^(٢) ، وقالوا : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ^(٣) ، وأن الدار الآخرة لنا خالصة عند الله ، فيماذا ردّ عليهم القرآن الكريم ؟

(١) عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : « لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ، فإن كان لابد متمنياً فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي » أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٨٠) ، وكذا البخاري في صحيحه (٦٣٥١) .
(٢) قال تعالى : ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ .. ﴾ (٧٨) [المائدة] .
(٣) قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَّعْدُودَةً قُلْ أَنْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يَخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ .. ﴾ (٨٥) [البقرة] .

والله طالما أن الأمر كما تقولون ، والآخرة لكم ﴿ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [البقرة] ثم قرّر الحق سبحانه ما سيكون منهم فقال : ﴿ وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ .. ﴾ [٩٥] [البقرة]

وقال عنهم : ﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ .. ﴾ [٩٦] [البقرة]

وما داموا لن يتمنوا الموت ، وما داموا أحرصّ الناس على الحياة ، فلا بُدَّ أن حياتهم هذه التي يعيشونها أفضل لديهم من الحياة الأخرى .

فالمؤمن - إذن - لا يجوز أن يتمنى الموت هرباً من بلاء أصابه أو اعتراض على قدر الله ، ويجوز له ذلك إن علم أنه صائر إلى أفضل ممّا هو فيه .

وقولها : ﴿ نَسِيًا مِّنْ نَّسِيٍّ ﴾ [مريم] النسيّ : هو الشيء التافه الذى لا يُؤْبَهُ به ، وهذا عادة ما يُنسى لعدم أهميته ، كالرجل الذى نسى عند صاحبه علبة كبريت بها عودان اثنان ، وفى الطريق تذكرها فعاد إلى صاحبه يطلب ما نسيه ، وهكذا تمت مريم أن تكون نسياً منسياً حتى لا يذكرها أحد .

ولم تكف بهذا ، بل قالت : ﴿ نَسِيًا مِّنْ نَّسِيٍّ ﴾ [مريم] لأن النسيّ : الشيء التافه الذى يُنسى فى ذاته ، لكن رغم تفاهته فربما يجد مَنْ يتذكره ويعرفه ، فأكدت النسيّ بقولها (منسياً) أى : لا يذكره أحد ، ولا يفكر فيه أحد .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿فَنَادَيْنَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ

رَبُّكَ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾﴾

﴿مِنْ تَحْتِهَا .. (٢٤)﴾ [مريم] فيها قراءتان (مِنْ ، مَنْ) صحيح أن جبريل عليه السلام ما زال موجوداً معها لكنه ليس تحتها ، فدلّ ذلك على أن الذى ناداها هو الوليد ﴿أَلَا تَحْزَنِي .. (٢٤)﴾ [مريم] ، وحزن مريم منشؤه الانقطاع عن الناس ، وأنها فى حالة ولادة ، وليس معها مَنْ يسندها ويساعدها ، وليس معها مَنْ يُحْضِرُ لها لوازم هذه المسألة من طعام وشراب ونحوه .

لذلك تعهدها ربها تبارك وتعالى فوفّر لها ما يُقيتها من الطعام والشراب ، فقال : ﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (٢٤)﴾ [مريم] والسرى : هو النهر الذى يجرى بالماء العذب الزلال ، ثم يعطيها الطعام المناسب لحالتها ، فيقول تعالى :

﴿وَهَزَيْتَنِى إِلَيْكَ بِمِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ

عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾﴾

وهكذا وفّر الحق سبحانه وتعالى لمريم مقومات الحياة وعناصر استبقائها ، وهى مُرتبة على حَسَبِ أهميتها للإنسان : الهواء والشراب والطعام ، والإنسان يصبر على الطعام شهراً دون أن يأكل ، ويمكنه أن يقتات على ما هو مخزون فى جسمه من غذاء ، لكنه لا يصبر على الماء أكثر من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام حسب ما فى جسمه من

مائة ، فى حين لا يصبر على الهواء لحظة واحدة ، ويمكن أن يموت من كُتْمِ نَفْسٍ واحد .

لذلك ، من حكمة الخالق سبحانه وتعالى أن يُمَلِّك الطعام كثيراً ، ويُملِك الماء قليلاً ، ولا يُملِّك الهواء لأحد أبداً ، لأنك لو غضبتَ على أحد فمَنَعْتَ عنه الهواء لمات قبل أن ترضى عنه ، إذن : فعناصر استبقاء الحياة مرتبة حَسَبَ أهميتها فى حياة الإنسان ، وقد ضمنها الحق سبحانه لمريم وجعلها فى متناول يدها وأغناها عن أن يخدمها أحد .

فالهواء موجود وهى فى الخلاء ، ثم الماء فأجرى تحتها نهراً عذبا زلالا ، ثم الطعام فقال : ﴿ وَهَزَى إِلَيْكَ الْجِذْعَ النَّخْلَةِ تَسَاقُطُ عَلَيْكَ رُطْبًا حَنِياً ﴾ (٢٥) [مريم] وكان الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يُظهِرَ لمريم آية أخرى من آياته ، فأمرها أن تهزَّ جذع النخلة اليابس الذى لا يستطيع هزُّه الرجل القوى ، فما بالها وهى الضعيفة التى تعانى ألم الولادة ومشاقها ؟

كما أن الحق سبحانه قادر على أن يُنْزِلَ لها طعامها دون جهد منها ودون هزّها ، إنما أراد سبحانه أن يجمع لها بين شيئين : طلب الأسباب والاعتماد على المسبب ، الأخذ بالأسباب فى هزِّ النخلة ، رغم أنها متعبة قد أرهقها الحمل والولادة ، وجاء بها إلى النخلة لتستند إليها وتتشبث بها فى وحدتها لنعلم أن الإنسان فى سعيه مُطَالِبٌ بالأخذ بالأسباب مهما كان ضعيفا .

لذلك أبقى لمريم اتخاذ الأسباب مع ضَعْفِها وعدم قدرتها ، ثم

تعتمد على المسبب سبحانه الذى أنزل لها الرطب مستوياً ناضجاً ،
وهل استطاعت مريم أن تهز هذا الجذع الكبير اليابس ؟

إنها مجرد إشارة إليه تدل على امتثال الأمر ، والله تعالى يتولى
إنزال الطعام لها ، وقد صور الشاعر هذا الموقف بقوله :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِمَرْيَمَ وَهْزِي إِلَيْكَ الْجَذْعَ يَسَاقُطِ الرُّطْبُ
وَأَنْ شَاءَ أَعْطَاهَا وَمِنْ غَيْرِ هَزَّةٍ وَلَكِنْ كُلْ شَيْءٍ لَّهُ سَبَبٌ

وقوله : ﴿ تَسَاقُطُ .. ﴾ (٢٥) [مريم] أى : تتساقط عليك ﴿ رطباً
جنيّاً ﴾ (٢٥) [مريم] أى : استوى واستحق أن يُجنى ، وليس مُبتسراً
قبل مواعده ، ومن الرطب ما يتساقط قبل نُضجه فلا يكون صالحاً
للأكل .

وقوله : ﴿ تَسَاقُطُ عَلَيْكَ .. ﴾ (٢٥) [مريم] فيه دليل على استجابة
الجماد وانفعاله ، وإلا فالبلحة لم تخرج عن طوع أمها ، إذن : فقد
القنّها طواعية واستجابة حين تَمَّ نضجها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَكُلْ وَاشْرَبْ وَفَرِحْ عَيْنَا فِيمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي
إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ (٢٦)

ونلاحظ هنا أن الحق - تبارك وتعالى - عند إيجاد القوت لمريم
جاء بالماء أولاً ، فقال : ﴿ قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتِكَ سَرِيًّا ﴾ (٢٤) [مريم] ، ثم
أتى بالطعام فقال : ﴿ وَهْزِي إِلَيْكَ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ تَسَاقُطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ﴾
(٢٥) [مريم] لأن الماء أولى من الطعام فى احتياج الإنسان ، أما عند

الأمر بالانتفاع قال : ﴿ فَكُلْ وَاشْرَبْ .. ﴾ (٢٦) ﴿ [مريم] فبدأ بالطعام قبل الشراب ، لماذا ؟ لأن الإنسان عادةً يأكل أولاً ، ثم يشرب ، فالماء مع أهميته ، إلا أنه يأتي في العادة بعد الطعام ، فسبحان مَنْ هذا كلامه .

وقوله : ﴿ وَقَرِّ عَيْنًا .. ﴾ (٢٦) ﴿ [مريم] بعد أن وفّر لها الحق سبحانه الطعام والشراب الذي هو قَوَامُ المادة ، وبه يتم استبقاء الحياة ، لكن بعد الطعام والشراب يبقى لديها حُزْنٌ عميق وألم وحيرة ممّا هي فيه ؛ لذلك يعطيها ربها تبارك وتعالى بعد القوت الذي هو قَوَامُ المادة يعطيها السكينة والطمأنينة ويخفّف عنها ألم النفس وحيرة الفؤاد .

﴿ وَقَرِّ عَيْنًا .. ﴾ (٢٦) ﴿ [مريم] قرّى : أى : اسكنى . وهذا التعبير عند العرب كناية عن السرور ، ومنه قوله تعالى على لسان امرأة فرعون : ﴿ قُرْتُ عَيْنَ لِي وَلَكَ .. ﴾ (٩) ﴿ [القصص]

والعرب تعبر بِقُرَّةِ العين وسكونها عن السرور ؛ لأن سكون العين على مَرَأًى واحد لا تتحول عنه دليلٌ على أن العين صادفت مَرَأًى جميلاً تسعد به وتُسَرُّ فلا يُغنى عنه مَرَأًى آخر ، فتظل ساكنة عليه لا تتحرك عنه .

وقد يستعمل هذا التعبير في المقابل أى : فى الشر والدعاء على إنسان وتمنى الشر له ، كالمرأة التى دخلت على أحد الخلفاء فنهرها فقالت له : أتمّ الله عليك نعمته وأقرّ عينك . فظنّ الحضور أنها تدعو له ، لكنه فطن لمرادها ، فقال لجلسائه : ما فهمتم ما تقول ، إنها

تقصد أتمَّ الله عليك نعمته أى : أزالها ، أما سمعتم قول الشاعر :

إِذَا تَمَّ شَيْءٌ بَدَأَ نَقْصُهُ تَرَقَّبُ زَوَالًا إِذَا قِيلَ تَمَّ

ذلك لأن الإنسان بطبيعته ابن أغيار ، لا يثبت على حال ، فإذا ما وصل إلى القمة وتمت له النعمة ، وهو ابن أغيار فلا بدَّ أن يتحوَّل عنها .

وقولها : أقرَّ الله عينك ، أى : أسكنها بالعمى .

فقوله تعالى لمريم : ﴿ وَقَرِّيْ عَيْنًا ۚ ۞ (٢٦) ﴾ [مريم] أى : كونى سعيدة باصطفاء الله لك مسرورة بما أعطاك ، فما تهتمين به وتحزنين هو عين النعمة التى ليست لأحد غيرك من نساء العالمين .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشْرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۞ (٢٦) ﴾ [مريم]

وهنا يتولَّى الحق سبحانه وتعالى الدفاع عن مريم وتبرير موقفها الذى لا تجد له هى مبرراً فى أعراف الناس ، فمن يلتمس عُذراً لامرأة تحمل وتلد دون أن يكون لها زوج ؟ ومهما قالت فلن تُصدَّق ولن تسلم من ألسنة القوم وتجريحهم ..

إذن : فجواب ما يكره السكوت ، فأمرها سبحانه أن تلتزم الصمت ولا تجادل أحداً فى أمرها : ﴿ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۞ (٢٦) ﴾ [مريم] والصوم هنا أى : عن الكلام ، كما حدث مثل هذا فى قصة زكريا : لأن المعجزات قريبة من بعضها ، فقد أعطى الله

زكريا مع عَطَب الآلات ، وأعطى مريم بنقص الآلات ، ولا يبرر هذه المعجزات ولا يدافع عنها إلا صانعها تبارك وتعالى .

وهذه المسألة اعترض عليها بعض الذين يحبون أن ينتقدوا على القرآن ، فقالوا : كيف يأمرها بالصوم عن الكلام ، وفي نفس الوقت يأمرها أن تقول : نذرت للرحمن صوماً^(١) ؟

يجوز أنها قالت هذه العبارة أولاً لأول بشر رآته ليتم بذلك إعلان صومها ، ثم انقطعت عن الكلام ، ويجوز أن يكون المراد بالكلام هنا الإشارة ، والدلالة بالإشارات أقوى الدلالات وأعمها ، فإن اختلفت اللغات بين البشر لأن كل جماعة تواضعوا على لغة خاصة بهم ، فإن لغة الإشارة تظل لغة عامة يتفق عليها الجميع ، فمثلاً حين تؤمى برأسك هكذا تعنى نعم فى كل اللغات ، وحين تُشير بأصبعك هكذا تعنى لا ، إذن : فالدلالة لغة عالمية وعامة .

وقد تعرض القرآن الكريم فى موضع آخر لهذه المسألة فى قوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۖ ﴾ (٩٣) [الكهف]

أى : لا يقربون من الفهم ، فهم يفهمون من باب أولى ، ومع ذلك كان بينهم كلام وإشارة ولغة ، وفهم كل منهم عن الآخر : ﴿ قَالُوا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ .. ﴾ (٩٤) [الكهف]

(١) قال أبو يحيى زكريا الأنصارى فى « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن » ص ٢٥٥ : « قوله تعالى : ﴿ فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًا ﴾ [مريم] . مرتب على مقدّر بينه وبين الشرط تقديره : فإما ترين من البشر أحداً . فيسالك الكلام ، فقولى إنى نذرت .. الآية ، وبهذا سقط ما قيل من أن قولها « فلن أكلم اليوم إنسياً » كلام بعد النذر ، إذ هو بهذا التقدير من تمام النذر لا بعده . »

ونلاحظ فى قولها : ﴿ فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ [مريم] أن النهى عن الكلام مع البشر خاصة فلم تقل : لن أتكم ، وإلا فمعها جبريل - عليه السلام - يكلمها وبينهما تفاهم ، لعله يرى لها مخرجاً ، وقد كانت مريم واثقة مطمئنة إلى هذا المخرج ، فإذا كان ربها - تبارك وتعالى - أمرها بالصوم عن الكلام ، فإنه سينطق الوليد ليتكلم هو ويدافع عن أمه أمام اتهامات القوم .

ولما تكلمنا فى قوله تعالى : ﴿ فَادَّأَهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي .. ﴾ [مريم] استبعدنا أن يكون هذا النداء من جبريل ، وقلنا : إنه نداء الوليد ؛ لذلك اطمأنت مريم وعلمت أنها أمام معجزة عظمت ، ووثقت تمام الثقة أنها حين تشير إليه سيتكلم هو ويرد عنها الحرج مع قومها ؛ لأن الكلام ممن يقدر على الكلام لا يأتى بحجة تقنع الناس عن خلاف العادة ، أما حين يتكلم وهو فى المهد ، فهذا يعنى أنه معجزة خارقة للعادة ، فإذا كان الوليد معجزة فالمعجزة فى أمه من باب أولى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ، قَالَ أَوْ لِمَ يَمُرُّ بِكَ الْيَوْمَ هَؤُلَاءِ بِطَوْلٍ ؟ لَمَّا جَاءَ يَرَوْنَ كُنُوءَهُمْ ، قَالَ فَلَوْ كُنْتُ فَاعِلًا لَخَبَلْتُ الْبَنِينَ كُلًّا بَالٍ ، وَكَانَ كُنُوءُهُمْ عَنِ النَّهْيِ رَبِّهُمْ أَلَّا يُكَلِّمُوا الْفَاعِلِينَ ، أَلَمْ تَكُنْ مِنْ قَوْمٍ مُّصْرِفِينَ ؟ أَمْ كُنْ مِنْ قَوْمٍ مُّجْرِبِينَ ؟ فَأَنْتَ بِالْمُصْرِفِينَ ﴾

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾

ونعجب للسيدة مريم ، فبدل أن تخجل مما حدث وتستتر بوليدها عن أعين الناس ، أو تنتقل به إلى مكان آخر فى فيافى الأرض إذا بها تحمله ، وتذهب به ، وتبادر به قومها ، وما كانت لتفعل ذلك وتتجرا عليه إلا لثقتها فى الحجة التى معها ، والتى ستوافيها على يد وليدها .

لذلك لما سأل بعض المستشرقين الإمام محمد عبده رحمه الله في باريس : بأى وجه قابلت عائشة قومها بعد حديث الإفك ؟ سبحان الله إنهم يعلمون أنه إفكٌ وباطل ، لكنهم يرددونه كأنهم لا يفهمون .

فأجاب الشيخ رحمه الله ببساطة : بالوجه الذى قابلت به مريم قومها وهى تحمل وليدها . أى : بوجه الواثق من البراءة ، المطمئن إلى تأييد الله ، وأنه سبحانه لن يُسلمها أبداً ؛ لذلك لما نزلت براءة عائشة فى كتاب الله قالوا لها : اشكرى النبى ، فقالت : بل أشكر الله الذى برأنى من فوق سبع سموات^(١) .

فلما رآها القوم على هذه الحال قالوا فيها قولاً غليظاً : ﴿يَمْرِمُ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً فَرِيًّا﴾ [مريم] فرياً : الفْرِىُّ للجلد : تقطيعه ، والأمر الفرى : الذى يقطع معتاداً عند الناس فليس له مثيل ، أو من الفرية وهى تعمد الكذب .

ثم قالوا لها :

﴿يَأْخُذَتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوْءَ

وَمَا كَانَتْ أُمَّكَ بَغِيًّا﴾

قولهم لمريم : ﴿يَأْخُذَتَ هَارُونَ ..﴾ [مريم] هذا كلام جارح وتقريع ومبالغة منهم فى تعييرها ، فنسبوها إلى هارون الذى سُمى

(١) قالت عائشة رضى الله عنها أن الوحي نزل على رسول الله ﷺ فسكتنا عنه ، وإنى لأتبين السرور فى وجهه وهو يمسح جبينه ويقول « أبشرى يا عائشة فقد أنزل الله براءتك » قالت : وكنت أشد ما كنت غضباً . فقال لى أبواى : قومى إليه . فقلت : لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمداً ، ولكن أحمد الله الذى أنزل براءتى لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه . أخرجه البخارى فيما ذكره ابن كثير فى تفسيره (٢٧١/٣) فى حديث طويل .

على اسم النبى ، فأنت من بيت صلاح ونشأت فى طاعة الله ، فكيف يصدر منك هذا الفعل ؟ كما ترى أنت سيدة محببة يصدر منها فى الشارع عمل لا يتناسب ومظهرها فتلومها على هذا السلوك الذى لا يتصور من مثلها .

وقوله : ﴿ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ .. ﴾ (٢٨) [مريم] الرجل السوء هو الذى إن صحبتته أصابك منه سوء ، وتالك بالأذى ﴿ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ﴾ (٢٨) [مريم] قلنا : إن البغى : هى المرأة التى تبغى الرجال وتدعوهم إليها ، فالمراد : من أين لك هذه الصفة ، وأنت من أسرة خيرة صالحة ؟

وفى هذا دليل على أن نضح الأسر يؤثر فى الأبناء ، فحين نكون الأسرة المؤمنة والبيت الملتزم بشرع الله ، وحين نحتضن الأبناء ونحوظهم بالعناية والرعاية ، فسوف نستقبل جيلاً مؤمناً واعياً نافعاً لنفسه ولمجتمعه .

إذن : فقولهم : ﴿ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ﴾ (٢٨) [مريم] اتهام صريح لمريم ، وتأكيد على أنها وقعت فى محذور ، وكأنهم مصرّون على رميها بالفاحشة .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي

الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴾ (٢٩)

أى : حين قال القوم ما قالوا أشارت إلى الوليد وهى واثقة أنه سيتكلم ، مطمئنة إلى أنها لا تحمل دليل الجريمة ، بل دليل البراءة .

فلما أشارت إليه تقول لقومها : اسألوه ، تعجبوا : ﴿ قَالُوا كَيْفَ

نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾ [مريم] ونلاحظ في قولهم أنهم لم يستبعدوا أن يتكلم الوليد ، فلم يقولوا : كيف يتكلم مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ؟ بل قالوا : ﴿ كَيْفَ نُكَلِّمُ .. ﴾ ﴿٢٩﴾ [مريم] أى : نحن ، فاستبعدوا أن يكلموه ، فكأنهم يطعنون في أنفسهم وفي قدرتهم على فهم الوليد إن كلمهم .

والمهد : هو المكان الممهد المعدّ لنوم الطفل ، لأن الوليد لا يقدر أن يبعد الأذى عن نفسه ، فالكبير مثلاً يستطيع أن يمهّد لنفسه مكان نومه ، وأن يُخْرِجَ منه ما يُورِّقُ نومه وراحته ، وعنده وعى ، فإذا ألمه شيء في نومه يستطيع أن يتحلّل من الحالة التي هو عليها ، وينظر ماذا يؤلمه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴾ ﴿٣٠﴾

وكانه قال للقوم : لا تتكلموا أنتم ، أنا الذى سأتكلم . ثم بادروهم بالكلام : ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ .. ﴾ ﴿٣٠﴾ [مريم] وهكذا استهلّ عيسى عليه السلام كلامه بإظهار عبوديته لله تعالى ، وفى هذا دليل على أنه قد يُقال فيه أنه ليس عبداً ، وأنه إله أو شريك للإله .

لذلك كانت أول كلمة نطق بها ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ .. ﴾ ﴿٣٠﴾ [مريم] فالمعجزة التي جاءت بى لا تمنع كونى عبداً لله ؛ لذلك لو سألت الذين يعتقدون فى عيسى عليه السلام أنه إله أو شريك للإله : إنكم تقولون أنه تكلم فى المهد ، فماذا قال ؟ فلا يعترفون بقوله أبداً ؛ لأن قوله ونُطِّقَه : ﴿ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ .. ﴾ ﴿٣٠﴾ [مريم] ينفى معتقدهم من أساسه .

ليس هذا فقط ، بل : ﴿ آتَانِي الْكِتَابَ .. ﴾ ﴿٣٠﴾ [مريم] لكن كيف

أتاه الله الكتاب وهو ما يزال وليداً في مهده ؟ قالوا : على اعتبار أنه أمر مفروغ منه ، وحادث لا شك فيه ، كأنه يقول : أنا أهل لأن أتحمّل أمانة السماء إلى أهل الأرض . مع أن الكتاب لم يات بعد ، إلا أنه ملقن لقنّه ربه الكتاب بالفعل . وإن لم يات الوقت الذي يبلغ فيه هذا الكتاب .

﴿ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴾ (٣٠) [مريم] فسلوكي سلوك قويم ، ولا يمكن أن يكون في مطعن بعد ذلك ، وإن كان هناك مطعن فهو بعيد عني ، ولا ذنب لي فيه .

ثم يقول :

﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ (٣١)

أى : وشرع لي أيضاً ما دُمْتُ حياً .. وقد قال عيسى عليه السلام في المهد هذه الكلمات ليبريئ أمه الصديقة ، ذلك أنهم اتهموها في أعز شيء لديها ؛ ولذلك لم يكن ليُجدي أى كلام منها ، وإنقاذاً لها أبلغها الحق عن طريق جبريل أو عيسى عليهما السلام أن تقول : ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ (٢٦) [مريم]

ثم يقول :

﴿ وَبَرًّا بِوَالِدَيْنِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴾ (٣٢)

فلم ذكر والدته هنا ؟ ولم حرص على تقرير برّه بها ؟ قالوا : لأن البعض قد يظن أن عيسى - عليه السلام - حينما يكبر ويعرف قصة خلقه ، وأن أمه أتت به من غير أب ، ودون أن يمسسها بشر

قد تترك هذه المسألة ظلالاً في نفسه وتساوره الشكوك في أمه ،
فاراد أن يقطع كل هذه الظنون .

ذلك لأنه هو نفسه الدليل ، وهو نفسه الشاهد على براءة أمه ،
والدليل لا يُشكك في المدلول ، فكانه يقول للقوم : إياكم أن تظنوا
أنى سأتجراً على أمى ، أو يخطر ببالي خاطر سوء نحوها .

ثم يقول : ﴿ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا (٣٢) ﴾ [مريم] فنفى عن نفسه
صفة الجبروت والقسوة والتعاضم ؛ لأن الرسول لا بد أن يكون ليناً
الجانب رفيقاً بقومه ؛ لأنه أتى ليُخرج الناس ممّا ألفوه من الفساد إلى
ما يثقل عليهم من الطاعة .

والإنسان بطبعه حين يَألف الفساد يكره من يُخرجه عن فساده ،
فمن الطبيعي أن يتعرّض النبي لاستفزاز القوم وعنادهم ومكابرتهم ،
فلو لم يكن لين الجانب ، رقيق الكلمة ، يستميل الأذن لتسمع والقلوب
لتعنى ما دسلح لهذه المهمة .

لذلك يخاطب الحق - تبارك وتعالى - نبيه محمداً ﷺ بقوله :
﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ .. (١٥٩) ﴾ [آل عمران]

ومعنى ﴿ شَقِيًّا (٣٢) ﴾ [مريم] أى : عاصياً ، وما أبعد من هذه
صفاته عن معصية الله التى يشقى بسببها الإنسان .

ثم يقول تعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال :

﴿ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ
وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (٣٢) ﴾

سبق أن قلنا فى قصة يحيى عليه السلام : إن هذه الأحداث أعلام

ثلاثة في حياة الإنسان : يوم مولده ، ويوم موته ، ويوم أن يُبعث يوم القيامة . فما وجه السلامة في هذه الأحداث بالنسبة لعيسى عليه السلام ؟

قوله : ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ .. (٢٣)﴾ [مريم] لأن يوم مولده مرّ بسلام ، رغم ما فيه من عجائب ، فلم يتعرض له أحد بسوء ، وهو الوليد الذي جاء من دون أب ، وكان من الممكن أن يتعرض له ولأمه بعض المتحمسين الغيورين بالإيذاء ، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث ، ومرّ الميلاد بسلام عليه وعلى أمه .

﴿وَيَوْمَ أُمُوتُ .. (٢٣)﴾ [مريم] لأنهم أخذوه ليصلبوه ، فنجّاه الله من أيديهم ، وألقى شبهه على شخص آخر ، ورفع الله تعالى إلى السماء .

﴿وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (٢٣)﴾ [مريم] فليس هناك من الرسل من سيسأل هذه الأسئلة ، ويناقش هذه المناقشة التي نُوقِشها عيسى في الدنيا :

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي آلِهَتَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالِ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (١١٦) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ .. (١١٧)﴾ [المائدة]

وليس هذا قَدْحاً في مكانة عيسى عليه السلام ؛ لأن ربّه تبارك وتعالى يعلم أنه ما قال لقومه إلا ما أمر به ، ولكن أراد سبحانه توبيخ القوم الذين اتخذوه وأمّه إلهين من دون الله ، فوجه السلام في يوم ﴿أُبْعَثُ حَيًّا (٢٣)﴾ [مريم] أنه نُوقِش في الدنيا وبرئت ساحته .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ
الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ (٣٤)

﴿ ذَٰلِكَ .. (٣٤) ﴾ [مريم] أى : ما تقدم من قصة عيسى عليه السلام ﴿ قَوْلَ الْحَقِّ .. (٣٤) ﴾ [مريم] أى : يقولها الله تعالى قَوْلَهُ حَقٌّ ، والحق هو الله ، فالذى قصَّ عليك هذا القصص هو الله ، وقوله الحق الذى لا باطل فيه ، فيكون الحق الذى هو ضد الباطل ، فالمعنيان ملتقيان .

أو : يكون المراد بقول الحق كلمة (كُنْ) التى بها يتم الخلق .
ثم يقول تعالى : ﴿ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ (٣٤) [مريم] من المراء : وهو الاختلاف والجدال بالباطل ، فالحق سبحانه يعلم أنهم سيشكُّون فيه ، ويتجادلون بالباطل ، وأنهم سيقولون فيه الأقاويل ، وكان الله تعالى يقول لهم : اتركوا هذه الأقاويل والأباطيل فى شأن عيسى وخذُّوا بما أخبرتكم به من خبره ، فهو الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا
فَأَنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٣٥)

لماذا تكلم الحق سبحانه هنا عن نفى الولد بالذات ؟
قالوا : لأن مسألة الشريك لله تعالى تُنفى بأولية العقل ، فإن كان

كُلُّ إِلَهٍ صَالِحاً لِلْفِعْلِ وَلِلتَّرَكِ ، فهذه صورة مُكرّرة لا تناسب الإله ،
وإن كان هذا إلهاً لكذا وهذا إله لكذا ، فما عند أحدهما نقص فى
الآخر ، وهذا محال فى الإله ، ولو أن هناك إلهاً آخر لذهب كل منهما
بجزء ، كما قال سبحانه : ﴿ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ ﴾ (٩١)

[المؤمنون]

لذلك نفى مسألة الولد : لأنها ذات أهمية خاصة بالنسبة لقصة
عيسى عليه السلام : لأن الولد من الممكن أن يُستبعد فيه الدليل ،
لماذا ؟ لأن دليله اتخاذُ الولد أو حُبُّ الولد ، والإنسان يحب الولد
ويسعى إليه ، لماذا ؟

قالوا : لأن الإنسان ابنُ دنياه ، وهو يعلم أنه ميت ميت ، فيحبُّ
أن يكون له امتداد فى الدنيا وذكر من بعده ، فالإنسان يتمسح فى
الدنيا حتى بعد موته ، وهو لا يدري أن ذكر الإنسان لا يأتى بعده ،
بل ذكره يسبقه إلى الآخرة بالعمل الصالح .

إذن : فحبُّ الولد هنا لاستدامة استبقاء الحياة ، وهذا مُحال فى
حَقِّ الله تبارك وتعالى : لأنه الباقي الذى لا يزول .

وقد يتخذ الولد ليكون عزوة لأبيه وسنداً ومُعِيناً ، وهذا دليل
الضعف ، والحق سبحانه هو القوى الذى لا يحتاج إلى معونة أحد .
إذن : فاتخاذ الولد أمر منقضى عنه تبارك وتعالى ، فهو أمر لا يليق
بمقام الألوهية ، ويجب أن تُنزّه الله تعالى أن يكون له ولد : لذلك
يقول تعالى بعدها : ﴿ سُبْحَانَهُ ۖ ﴾ (٣٥)

[مريم]

وسبحان تدل على التنزيه المطلق لله تعالى تنزيهاً له فى ذاته ،
وفى صفاته ، وفى أفعاله ، فهو سبحانه ليس كمثله شئ ، وإن

وجدتَ صفةَ مشتركةَ بينك وبين الله كأنَّ يكونَ الله تعالى وجهه ويد ،
ولكَ وجهه ويد ، فإياك أن تنزل بالمستوى الأعلى فتقول : وجهه
كوجهي ، أو يده كيدي ، لأن لك وجوداً والله تعالى وجود ، فهل
وجودك كوجود الله ؟

وجودك مسبوق بعدم ويلحقه العدم ، ووجوده تعالى لم يسبق
بعدم ولا يلحقه العدم ، فعليك - إذن - أن تقول في مثل هذه
المسائل : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (١١) [الشورى]

والمتتبع لمادة (سَبَّحَ) في القرآن الكريم يجد أنها جاءت بكل الصيغ :
الماضي : ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ﴾ (١) [الحديد]
والمضارع : ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ ﴾ (١) [الجمعة]

والأمر في : ﴿ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ (١) [الأعلى]

فما دام الكون كله سَبَّحَ الله ، ولم ينقطع عن تسبيحه ، بل ما زال
مُسَبِّحًا ، فلما خلق الخلق أمرهم بالتسبيح ؛ لأنهم جزء من منظومة
الكون المسبَّح ، وعليهم أن ينتظموا معه ، ولا يكونوا نشازًا في كون
الله .

أما المصدر (سبحان) فقد جاء ليدل على التنزيه المطلق لله
تعالى ، حتى قبل أن يخلق الخلق ، والتنزيه ثابت له تعالى قبل أن
يخلق من ينزَّهه كما في قوله تعالى : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا
مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ۖ ﴾ (١) [الإسراء]

لأن المسألة عجيبة وفوق إدراك العقل ، فقد جاء بالمصدر
(سبحان) الدالَّ على التنزيه المطلق لله ، كأنه تعالى يُحذِّر الذين

يُحْكَمُونَ عقولهم ، ولا يُحْكَمُونَ قدرة الله الذى خلقهم بقانون الزمان والمكان والبعد والمسافة ، فكلُّ فعل يتناسب قوةً وقدرةً مع فاعله .

ثم يقول تعالى : ﴿ إِذَا قُضِيَ أَمْرٌ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٣٥) [مريم] ذلك لان الآية فى خَلْق عيسى عليه السلام مخالفة للنواميس كلها ، وخارقة للعادة التى ألفها الناس ، فإياك أن تتعجب من فعل الله تعالى فى يحيى ، حيث جاء به مع عطب الآلات ، أو تتعجب من خَلْق عيسى حيث جاء به مع نقص الآلات .

وإياك أن تتعجب من كلام عيسى وهو فى المهد صبيًا ، فهى أمور نعم خارقة للعادة وللنواميس ، فخذها فى إطار (سبحانه) وتنزيهاً له ؛ لانه تعالى إذا أراد شيئاً لا يعالجه بعمل ومزاولة ، وإنما يعالجه (بكُنْ) فيكون .

ولا تظن أن خَلْق الاشياء متوقف على هذا الامر (كُنْ) ، فإن كان الفعل مُكوّنًا من (كاف) و (نون) فقبل أن تنطق النون يكون الشئ موجوداً ، لكن (كُنْ) هو أقصر ما يمكن تصوُّره لنا ، والحق سبحانه يخاطبنا بما يُقَرَّب هذه المسألة إلى عقولنا ، وإلا فإرادته سبحانه ليست فى حاجة إلى قول (كُنْ) فما يريده الله يكون بمجرد إرادته .

كما أنك لو أمعنت النظر فى قوله تعالى : ﴿ إِذَا قُضِيَ أَمْرٌ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ .. ﴾ (٣٥) [مريم] تجد (يَقُولُ لَهُ) أى : للشئ ، فكان الشئ موجود بالفعل ، موجود أزلاً ، فالامر بكُنْ ليس لإيجاده من العدم ، بل لمجرد إظهاره فى عالم الواقع .

ثم يقول :

﴿وَلِإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (٣٦)

الرب : هو المتولى للتربية والرعاية . والتربية تعنى أن يأخذ المربي المربي بالرياضة إلى ما يصلحه لاداء مهمته والقيام بها ، كما لو أردت مهندساً تُربيه تربية مهندس ، وإن أردت طبيباً تربيه تربية طبيب . ونحن هنا أمام قوم أشركوا بالله ، ونحتاج لداعية يُخرجهم من الشرك إلى الإيمان ، ومن المعصية إلى الطاعة .

فالمعنى : ما دام أن الله تعالى ربي وربكم ، والمتولى لتربيتنا جميعاً ، فلا بد أن يُربي لكم مَنْ يصلحكم : لأنه تعالى لا يخاطبكم مباشرة ، بل سيبعثني إليكم أبلغكم رسالته ، وأدعوكم إلى عبادته وحده لا شريك له ، وما دام الله ربي وربكم فمن الواجب أن تُطيعوه ﴿فَاعْبُدُوهُ ..﴾ (٣٦) [مريم] والعبادة أن تطيع العابد معبوده في أوامره وفي نواهيه . كما قال تعالى : ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ ..﴾ (٥٠) [البينة] ثم يقول تعالى : ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (٣٦) [مريم] أى : الذى لا التواء فيه ولا اعوجاج ، وهو الطريق الذى يُوصلك لمقصودك من أقرب طريق ، وبأقل مجهود ، ومعلوم أن الخط المستقيم هو أقرب طريق بين نقطتين .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾

﴿مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (٣٧)

الأحزاب : أى الذين اختلفوا فى عيسى عليه السلام من قومه ، فمنهم مَنْ قال : هو إله ، ومنهم مَنْ قال : ابن إله . وآخر قال : هو

ثالث ثلاثة . ومنهم مَنْ رماه بالسحر وقال عنه بعضهم : ابن زنى - نستغفر الله مما يقوله الظالمون والكافرون - .

والأحزاب : جمع حزب ، وهم طائفة من الناس اجتمعوا حول مبدأ من المبادئ ، ورأى من الآراء يدافعون عنه ويعتقدونه ، ويسيروا فى حياتهم على وفقه ، ويخضعون حركة حياتهم لخدمته .

ومعنى : ﴿ مِنْ بَيْنِهِمْ ۚ ۞ ﴾ (٣٧) [مريم] يعنى من داخل المؤمنين به ومن أتباع عيسى أنفسهم ، فالذين قالوا عنه هذه الأباطيل ليسوا من أعدائه ، بل من المؤمنين به .

وهكذا اختلف القوم فى أمر عيسى ، وكان لكل منهم رأى ، وجميعها منافية للصواب بعيدة عن الحقيقة ؛ لذلك توعدهم الخالق سبحانه بقوله : ﴿ قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ (٣٧) [مريم] فقد قلتم فى عيسى ما قلتم فى الدنيا ، وخضتم فيه بما أحببتم من القول ؛ لأن الله تعالى جعل إرادتكم نافذة على جوارحكم ، وأعطاكم حرية الفعل والاختيار ، فوجَّهتم جوارحكم واخترتم ما يُغضب الله ، فكان عقوبة الدنيا لا تناسب ما فعلوه ، ولا بُدَّ لهم من عقوبة آجلة فى الآخرة تناسب ما حدث منهم فى حق نبيهم وفى حق ربهم تبارك وتعالى .

﴿ قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ (٣٧) [مريم] ومشهد يوم عظيم هو يوم القيامة ، يوم تُبلى السرائر ، يوم يقوم الناس لرب العالمين ، يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله .

وسماه المشهد العظيم ؛ لأنه يوم مشهود يشهده الجميع ؛ لأن العذاب فى الدنيا مثلاً لا يشهده إلا الحاضرون المعاصرون ، ولا يشهده

السابقون ولا اللاحقون ، أما عذاب الآخرة فهو المشهد العظيم الذى يراه كل الخلق .

وربما كان بعض العذاب أهونَ من رؤية الغير للإنسان وهو يُعَذَّب ، فربما تحمّل هو العذاب فى نفسه أما كونه يُعَذَّب على مرأى من الناس جميعاً ، ويرونه فى هذه المهانة وهذه الذلة وقد كان فى الدنيا عظيماً أو جباراً أو عاتياً أو ظالماً ، لا شك أن رؤيتهم له فى هذه الحالة تكون أنكى له وأبلغ .

لذلك يقول الحق تبارك وتعالى عنهم فى آية أخرى : ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذَّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنعام] (٢٧) هذا منهم مجرد كلام : ﴿ بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ .. ﴾ [الأنعام] (٢٨) أى : ظهر لهم ما كانوا يخفون ولم يقل يخفى عنهم ، كانهم كانوا يعلمون عنه شيئاً ولكنهم أخفوه .

وقال عنهم : ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴾ [السجدة] (١٢)

فلماذا أبصروا وسمعوا الآن ؟ لأنهم كانوا يسمعون فى الدنيا عن غير وعى ، فينكرون ويُبصرون آيات الله فى الكون ولا يؤمنون ، أما فى الآخرة فقد انكشفت لهم الحقائق التى طالما أنكروها ، ولم يعد هناك مجال للمكابرة أو الإنكار ؛ لذلك يقول تعالى بعدها :

﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ (٣٨)

قوله : ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصُرْ .. ﴾ (٢٨) [مريم] أى : أسمع بهم وأبصر بهم ، وهذه من صِيَغِ التَّعَجُّبِ على وزن (أفعل به) يعنى ما أشد سمعهم ، وما أشد بصرهم ، فهم الآن يُرْهَفُونَ السَّمْعَ وَيُدَقَّقُونَ النَّظَرَ حَتَّى إِنْ الْإِنْسَانُ لِيَتَعَجَّبَ مِنْ سَمْعِهِمِ الدَّقِيقِ ، وبصرهم المحيط بعد أن كانوا فى الدنيا يضعون أصابعهم فى آذانهم فلا يسمعون ، ويستغشون ثيابهم فلا يبصرون ، كانوا فى عَمَى عن آيات الله الواضحات التى تثبت صدق الرسل ، وعن الآيات التى تحمل الأحكام ، وعن الآيات الكونية التى تدلُّ على قدرة الصانع الحكيم .

وقوله : ﴿ يَوْمَ يَأْتُونَنَا .. ﴾ (٢٨) [مريم] أى : أسمع بهم وأبصر بهم فى هذا اليوم يوم القيامة ، والإنسان بحكم خَلْقِ الله تعالى له ، واستخلافه فى الأرض جعل له السيطرة على جوارحه فهو يأمرها فتطيعه ، فجوارح الإنسان وطاقاته مُسَخَّرَةٌ لإرادته ، فلسانك تستطيع أن تنطق بـ لا إله إلا الله . كما تستطيع أن تقول : لا إله أو تقول : الله ثالث ثلاثة . واللسان مطواع لك لا يعصاك فى هذه أو تلك ، وما أعطاك الله هذه الحرية وكفَّلَ لك الاختيار إلا لأنه سيحاسبك عليها يوم القيامة : أأردت الخير الذى وجهك إليه أم أردت الشر الذى نهاك عنه ؟

أما يوم القيامة فتتحل هذه الإرادة ، ويبطل سلطانها على الجوارح فى يوم يُنادى فيه الحق تبارك وتعالى : ﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (١٦) [غافر] يومها سيشهد الجوارح على صاحبها ، كما قال الحق سبحانه تعالى : ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢٤)

[النور]

ويقول تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِى أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ .. ﴾ (٢١)

[فصلت]

لم لا ؟ وقد تحررت الجوارح من قيد الإرادة ، وجاء الوقت لتشتكى

إلى الله ، وتنطق بكلمة الحق التى كتمتها تحت وطأة الإرادة وقهرها .

وسبق أن ضربنا مثالا لذلك بمجموعة من الجنود يسرون تحت إمرة قائدهم المباشر ، ويأتمرون بأمره ، ويطيعونه طاعة عمياء ، فإذا ما عادوا إلى القائد الأعلى انطلقت ألسنتهم بالشكوى من تعسف قائدهم وغطرسته .

ثم يقول تعالى : ﴿ لَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (٣٨) [مريم] فيا ليتهم فهموا هذه المسألة ، لكنهم ظلموا ، وما ظلموا إلا أنفسهم ، فالله تبارك وتعالى لا يضره كفر الكافرين ، ولا ينقص من ملكه تعالى وسلطانه ، لكن كيف يظلم الإنسان نفسه ؟

يظلم الإنسان نفسه : لأنه صاحب عقل واع يستقبل الأشياء ويميزها ، وصاحب نفس شهوانية تصادم بشهواتها العاجلة هذا العقل الواعى ، وتصادم المنهج الربانى الذى يأمرها بالخير وينهاها عن الشر ، هذه النفس بشهواتها تدعو الإنسان إلى مرادها وتوقعه فى المتعة الوقتية واللذة الفانية التى تستوجب العذاب وتنفوت عليه الخير الباقي والنعيم الدائم .

لذلك يقول تعالى : ﴿ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٤٤) [يونس]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ

فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٣٩)

قوله تعالى : ﴿ وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ .. ﴾ (٣٩) [مريم] الإنذار : هو

التحذير من شر قادم .

والحسرة : هي الندم البالغ الذى يصيب النفس الإنسانية حينما يفوتها خير لا يمكن تداركه ، وحينما تلقى شيئاً لا تستطيع دفعه . أما الندم فيكون حزناً على خير فاتك ، لكن يمكن تداركه ، كالتلميذ الذى يخفق فى امتحان شهر من الشهور فيندم ، لكنه يمكنه تدارك هذا الإخفاق فى الشهر التالى ، أما إذا أخفق فى امتحان آخر العام فإنه يندم ندماً شديداً ، ويتحسّر على عام فات لا يمكن تدارك الخسارة فيه .

لذلك سيقول الكفار يوم القيامة : ﴿يَحْسَرَتْنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا ..

﴿٣١﴾

[الانعام]

والمعنى : يا حسرتنا تعالىٰ فهذا أوانك ، واحضرى فقد فاتت الفرصة إلى غير رجعة . إذن : فيوم الحسرة هو يوم القيامة ، حيث لن يعود أحدٌ ليتدارك ما فاتته من الخير فى الدنيا ، وليت العقول تعى هذه الحقيقة ، وتعمل لها وهى ما تزال فى سعة الدنيا .

ومعنى : ﴿إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ .. ﴿٣٩﴾﴾ [مريم] أى : وقع وحدث ،

ولا يمكن تلافيه ، ولم يعد هناك مجال لتدارك ما فات ؛ لأن الذى قضى هذا الأمر وحكم به هو الله تبارك وتعالى الذى لا يملك أحدٌ رده أمره أو تأخيره عن مواعده أو مناقشته فيه ، فسبحانه ، الأمر أمره ، والقضاء قضاؤه ، ولا إله إلا هو .

وروى عن رسول الله ﷺ : « أن الله حينما يدخل أهل الجنة

الجنة ، ويدخل أهل النار النار يأتى بالموت على هيئة كبش ، فيقول للمؤمنين : أتعرفون هذا ؟ قالوا : نعم هو الموت جاءنا وعرفناه ، ويقول للكفار : أتعرفون هذا ؟ يقولون : عرفناه ، فيميت

الله الموت ويقول لأهل الجنة : خلود بلا موت . ولأهل النار : خلود بلا موت ^(١) .

وهكذا قضى الله الأمر ليقطع الأمل على الكفار الذين قد يظنون أن الموت سيأتى ليُخرجهم مما هم فيه من العذاب ويريحهم ، فقطع الله عليهم هذا الأمل وآيسهم منه ، حيث جاء بالموت مُشخصاً وذبحه أمامهم ، فلا موت بعد الآن فقد مات الموت .

لذلك يخبر عنهم الحق تبارك وتعالى : ﴿وَنَادُوا يَمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَأْكُونُونَ (٧٧)﴾ [الزخرف]

ثم يقول تعالى : ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٣٩)﴾ [مريم]

الغفلة : أن يصرف الإنسان ذهنه عن الفكر فى شىء واضح الدليل على صحته ؛ لأن الحق - تبارك وتعالى - ما كان ليُعَذِّبَ خَلْقَهُ إلا وقد أظهر لهم الأدلة التى يستقبلها العقل الطبيعى فيؤمن بها .

فالذى لا يؤمن - إذن - إما غافل عن هذه الأدلة أو متغافل عنها أو جاحد لها ، كما قال سبحانه : ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُظْمًا .. (١٤)﴾ [النمل]

ومن الغفلة غفلتهم عن الموت ، وقد قالوا : من مات قامت قيامته ^(٢) .

ومن حكمة الله أن أبهم الموت ، أبهمه وقتاً ، وأبهمه سبباً ،

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٧٢٠) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٢٨٤٩) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . وقد وصف الكباش فى الحديث بأنه كباش أملح . قال القرطبى : « الحكمة فى ذلك أن يجمع بين صفتى أهل الجنة والنار السواد والبياض » نقله ابن حجر فى الفتح (٤٢٨/٨) .

(٢) ذكره العجلونى فى كشف الخفاء (حديث رقم ٢٦١٨) عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، وتماهه : « أكثروا ذكر الموت ، فإنكم إن نكرتموه فى غنى كدره عليكم . وإن نكرتموه فى ضيق وسعه عليكم » الحديث .

وأبهمه مكاناً ، فكان إبهام الموت هو عَيْنُ البيان للموت ؛ لأن إبهامه يجعل الإنسان على استعداد للقاءه في أيّ وقت ، وبأيّ سبب ، وفي أيّ مكان ، فالموت يأتي غفلة ؛ لأنه لا يتوقف على وقت أو سبب أو مكان .

فالطفل يموت وهو في بطن أمه ، ويموت بعد يوم ، أو أيام من ولادته ، ويموت بعد مائة عام ، ويموت بسبب وبدون سبب ، وقد نتعجب من موت أحدنا فجأة دون سبب ظاهر ، فلم تصدمه سيارة ، ولم يقع عليه جدار أو حجر ، ولم يداهم مرض ، فما السبب ؟ السبب هو الموت ، إنه سيموت ، أي أنه مات لأنه يموت ، كما يقال : والموت من دون أسباب هو السبب .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ (٤٠)

كيف يقول الحق سبحانه : ﴿ نَرِثُ الْأَرْضَ .. ﴾ (٤٠) [مريم] وهي والكون كله ملك له تعالى ؟ قالوا : لأنه تبارك وتعالى هو المالك الأعلى ، وقد ملك من خلقه من ملك ، هذا في الدنيا ، أما في الآخرة فليس لأحد ملك على شيء ، ليس للإنسان سيطرة حتى على جوارحه وأعضائه ، فالأمر كله يومئذ لله تعالى ، فيُردّ الملك إلى صاحبه الأعلى ، ولا أحد يرث هذا الملك إلا الله تعالى .

لذلك ، فالذين اغترؤا بنعم الله في الدنيا فظنوا أن لهم مثلها في الآخرة ، فقال أحدهم : ﴿ وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ (٣٦) [الكهف] نقول له : لا ، صحيح ستُردّ إلى ربك ، لكن لن يكون لك عنده شيء ؛ لأن الذي ملكك في الدنيا ملكك من باطن ملكيته تعالى ، فإذا ما جاءت الآخرة كان هو الوارث الوحيد .

وقوله : ﴿وَالْيَا يَرْجِعُونَ ٤٠﴾ [مريم] أى : أن الأمر لا يتوقف على أن نرث ملكهم ، ويذهبوا هم لحال سبيلهم ، بل سنرث ملكهم ، ثم يرجعون إلينا لنحاسبهم فلن يخرجوا هم أيضاً من قبضة الملكية .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٤١﴾

بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى فى استهلال سورة مريم عن ميلاد سيدنا يحيى لזكريا ، وعن ميلاد سيدنا المسيح من مريم ، أراد أن يعرض لنا موكباً من موكب الرسالات التى أرسلها الله نوراً من السماء لهداية الأرض ، فقال :

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ .. ٤١﴾ [مريم]

فهو أبو الأنبياء وقمتهم : لأن الله تعالى مدحه بقوله :

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً .. ١٢٠﴾ [النحل]

فليس هناك فرد يحتوى على خصال الكمال ومواهب الفضل كلها ، لكن المجموع يحتويها فهذا شجاع قوى البنية ، وهذا ذكى ، وهذا حاد البصر ، وهذا نابغ فى الطب ، وهذا فى الزراعة ، مواهب متفرقة بين البشر ، لا يجمعها واحد منهم ، فلا طاقته ولا حياته ولا مجهوده يستطيع أن يكون موهوباً فى كل شىء ، فالكمال كله موزع فى الخلق ، إلا إبراهيم ، فقد كان عليه السلام يساوى فى مواهبه أمة بأكملها .

وقوله : ﴿إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٤١﴾ [مريم] صديق : من مادة صدق ، ومعناها : تكلم بواقع : لأن الكذب أن تتكلم بغير واقع . وهذا يُسمى : صادق فى ذاته ، أما قولنا : صديق أى : مبالغة فى الصدق ،

فقد بلغ الغاية فى تصديق ما يأتى من الحق تبارك وتعالى ، فهو يطيع ويذعن ولا يناقش ، كما رأينا من أم موسى - عليه السلام - لما قال لها الحق سبحانه : ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي .. ﴾ (٧) [القصص]

بالله ، أى أم يمكن أن تُصدّق هذا الكلام ، وتنصاع لهذا الأمر ؟ وكيف تُنجّى ولدها من شر أو موت مظنون بموت مُحقق ؟

إذن : فهذا كلام لا يُصدّق ، وفوق نطاق العقل عند عامة الناس ، أهـ نى موكب الرسائل فالأمر مختلف ، فساعة أن سمعت أم موسى هذا النداء لم يساورها خاطر مخالف لأمر الله ، ولم يراودها شك فيه : لأن وارد الله عند هؤلاء القوم لا يُعارض بوارد الشيطان أبداً ، وهذه قضية مُسلّمة عند الرسل .

إذن : الصّدِّيق هو الذى بلغ الغاية فى تصديق الحق ، فيورثه الله شفافية وإشراقاً بحيث يهتدى إلى الحق ويميّزه عن الباطل من أول نظرة فى الأمر ودون بحث وتدقيق فى المسألة : لأن الله تعالى يهبك النور الذى يُبدّد عندك غيامات الشك ، ويهبك الميزان الدقيق الذى تزن به الأشياء ، كما قال سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا .. ﴾ (٢٩) [الأنفال]

ومن هنا سُمِّي أبو بكر رضى الله عنه صديقاً ، ليس لأنه صادق فى ذاته ، بل لأنه يُصدّق كل ما جاءه من رسول الله ﷺ : لذلك لما أخبروه خبر الإسراء والمعراج الذى كذّب به كثيرون ، ماذا قال ؟ قال : « إِنْ كَانَ قَالَ فَقَدْ صَدَقَ » ^(١) .

(١) ذكره القرطبى فى تفسيره (٤٠١٢/٥) وتماه أنه قيل له : أتصدقه قبل أن تسمع منه ؟ فقال : أين عقولكم ؟ أنا أصدقه بخبر السماء ، فكيف لا أصدقه بخبر بيت المقدس ، والسماء أبعد منها بكثير .

فالامر عنده متوقف على مجرد قول رسول الله ، فهذا هو الميزان عنده ، وطالما أن رسول الله قد قال فهو صادق ، هكذا دون جدال ، ودون مناقشة ، ودون بحث في ملابسات هذه المسألة ؛ لذلك من يومها وهو صديق عن جدارة .

والسيدة مريم قال عنها الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۚ ۞ ﴾ [المائدة] فسماها صديقة ؛ لأنها صدقت ساعة أن قال لها الملك : ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۝١٩ ﴾ [مريم] فوثقت بهذه البشارة ، وأخذتها على أنها حقيقة واقعة ، فلما جاء الوليد أشارت إليه وهي على ثقة كاملة ويقين تام أنه سينطق ويتكلم . إذن : فالصديق ليس هو الذي يصدق ، بل الذي يُصدق . وهكذا كان خليل الله إبراهيم (صديقاً) وكان أيضاً (نبياً) لأن الإنسان قد يكون صديقاً يعطيه الله شفافية خاصة ، وليس من الضروري أن يكون نبياً ، كما كانت مريم صديقة وأبو بكر صديقاً ، فهذه إذن صفة ذاتية إشرافية من الله ، أما النبوة فهي عطاء وتشريع يأتي من أعلى ، وهُدًى يأتي من السماء يحمل النبي مسئوليته .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ ۖ

وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۚ ۞ ﴾ [١٤]

هذا الحديث من إبراهيم عليه السلام لأبيه على اعتبار أنه نبي جاء ليُعدّل سلوك الناس على وفق منهج الله ، وأولهم أبوه ، وقد ذكره القرآن هكذا بأبوته لإبراهيم دون أن يذكر اسمه ، إلا في آية واحدة قال فيها : ﴿ لِأَبِيهِ أَرْزُ ۖ ۞ ﴾ [٧٤] [الأنعام]

وهذه الآية أحدثت إشكالا فظن البعض أن آزر هو أبو إبراهيم الحقيقي الصُّلبي ، وهذا القول يتعارض مع الحديث النبوي الشريف الذي يوضح طهارة أصل النبي محمد ﷺ حيث قال : « أنا خيار من خيار ، ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات » ^(١) .

إذن : فاصول النبي إلى آدم « طاهر متزوج طاهرة » ، فلو قلنا : إن آزر الذي قال الله في حقه : ﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ .. ﴾ [التوبة] هو أبو إبراهيم ، لكان في ذلك تعارض مع الحديث النبوي ، فكيف يكون في آباء محمد ﷺ مثل هذا الكافر ؟

ولو تأملنا إطلاقات الأبوة في القرآن الكريم لخرجنا من هذا الإشكال ، فالقرآن تكلم عن الأبوة الصُّلبية المباشرة ، وتكلم عن الأبوة غير المباشرة في الجد وفي العم ، فسمي الجد أباً ، والعم أباً ؛ لأنه يشترك مع أبي في جدي ، فله واسطة استحق بها أن يُسمى أباً . وفي القرآن نصان : أحدهما : يُطلق على الجد أباً ، والآخر يُطلق على العم أباً .

فالاول في قوله تعالى من قصة يوسف عليه السلام :

﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَانٌ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢٦) ﴿

[يوسف]

فاختاروا يوسف لتأويل رؤياهم ؛ لانهم راوه من المحسنين ،

(١) أخرج البيهقي في دلائل النبوة (١٦٦/١) من حديث وائلة بن الأسقع قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى قريشا من كنانة ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم » . وعند ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق الكبير (٢٧٨/١) عن أنس قال : قرأ رسول الله ﷺ : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ .. ﴾ (١٧٨) [التوبة] بفتح الباء ، وقال : « أنا أنفسكم نسبا وصهرا وحسبا ، ليس في آبائي من لدن آدم سفاح ، كلنا نكاح » .

فكان الإحسان له مقاييس معروفة حتى عند غير المحسن ، فلما تعرضوا لأمر يُهمهم لم يلجئوا إلا لهذا الرجل الطيب ، فمقاييس الكمال محترمة ومعتبرة حتى عند فاقد الكمال .

فلما قالوا له ﴿ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣٦) [يوسف] علم أنهم متتبعون حركاته وتصرفاته ، وكيف سلوكه بينهم ، فأراد أن يزيدهم مما عنده من إشراقات ، فأمره ليس مجرد سلوك طيب وسيرة حسنة بينهم ، بل عنده أشياء أخرى ، فقال : ﴿ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا .. ﴾ (٣٧) [يوسف]

ثم ترك الإجابة عن سؤالهم ، وأخذ في الحديث فيما يخصه كنبى وداعية إلى الله ، فأخبرهم أن ما عنده من مواهب هو عطاء من الله ، وليس هو باندكى منهم ، فقال : ﴿ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ (٣٧) قَالَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ .. ﴾ (٣٨) [يوسف]

ثم يلفت نظر رفاقه إلى بطلان ما هم عليه من عبادة أرباب متفرقين لم ينفعوهم بشيء ، فهاهم يتركونهم ويلجئون إلى يوسف الذى له رب واحد : ﴿ يَصَاحِبِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ (٣٩) [يوسف]

وهكذا كان يوسف النبى الداعية حريصاً على نشر دعوته وهداية مَنْ حوله ، حتى وهو فى سجنه ما نسى مهمته ، وما قصر فى دعوته ، فلما فرغ من موعظته واستطاع بلباقة أن يُسمعهم ما يريد ، وإلا لو أجابهم عن سؤالهم من بداية الأمر لانصرفوا عن هذه الموعظة ، وما أعاروها اهتماماً .

والآن يعود إلى سؤالهم وتفسير رؤياهم : ﴿ أَمَا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي

رَبِّهِ^(١) خَمْرًا وَأَمَّا الْآخِرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿٤١﴾ [يوسف]

شَاهِدُنَا فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ..﴾ (٣٨) [يوسف] وَيُوسُفَ بْنَ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، فَسُمِّيَ الْأَجْدَادَ آبَاءً .

وَقَدْ يُسَمَّى الْعَمُّ أَبَا ، كَمَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبْنِهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ..﴾ (١٣٣) [البقرة] فَعَدَّ إِسْمَاعِيلُ فِي آبَاءِ يَعْقُوبَ ، وَهُوَ عَمُّهُ .

إِذَنْ : لَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ حِينَمَا تَحَدَّثَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ (لِأَبِيهِ) فِي كُلِّ الْآيَاتِ لَانْصَرَفَ الْمَعْنَى إِلَى الْأَبَوَةِ الصُّلْبِيَةِ الْحَقِيقِيَّةِ ، أَمَّا أَنْ يَقُولَ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً ﴿لَأَبِيهِ آزَرَ ..﴾ (٧٤) [الأنعام] فَهَذَا يَعْنِي أَنَّ الْمُرَادَ عَمَّهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْتَى بِالْعَمِّ بَعْدَ الْأَبَوَةِ إِلَّا إِذَا أُرْدِنَا الْعَمَّ ، كَمَا نَقُولُ نَحْنُ الْآنَ حِينَ نَرِيدُ الْأَبَوَةَ الْحَقِيقِيَّةَ : جَاءَ أَبُوكَ هَكَذَا مَبْهَمَةٌ دُونَ تَسْمِيَةٍ ، وَفِي الْأَبَوَةِ غَيْرِ الْحَقِيقِيَّةِ نَقُولُ : جَاءَ أَبُوكَ فُلَانٌ .

وَبِنَاءً عَلَيْهِ فَقَدْ وَرَدَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿لَأَبِيهِ آزَرَ ..﴾ (٧٤) [الأنعام] مَرَّةً وَاحِدَةً ، لِيُثْبِتَ لَنَا أَنَّ آزَرَ لَيْسَ هُوَ الْأَبُ الصُّلْبِيُّ لِإِبْرَاهِيمَ ، وَإِنَّمَا هُوَ عَمُّهُ^(٢) ، وَبِذَلِكَ يَسْلَمُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَهَارَةُ نَسَبِهِ وَنَقَاءُ سُلْسَلَتِهِ إِلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

(١) الرِّبُّ : يُطْلَقُ عَلَى الْمَالِكِ وَعَلَى السَّيِّدِ وَعَلَى رَاعِي الْأُسْرَةِ وَرَئِيسِهَا . [الْقَامُوسُ الْقَوِيمُ ١/ ٢٥١] .
(٢) آزَرَ : اسْمُ أَعْجَمِي . وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي اسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ، فَالْنَّسَابُونَ وَالْمُفَسِّرُونَ عَلَى أَنَّ اسْمَ أَبِيهِ « تَارَح » وَبَعْضُهُمْ قَالَ « تَارَخ » . وَبَعْضُهُمْ قَالَ : إِنَّهُمَا اسْمَانِ لَهُ كَمَا لَكثيرٍ مِنَ النَّاسِ وَكَمَا كَانَ لِيَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَهَرِ إِسْرَائِيلَ أَيْضًا . وَبَعْضُهُمْ قَالَ : إِنَّ تَارَحَ اسْمُ آزَرَ لَقَبٌ . وَقِيلَ : إِنَّ آزَرَ هُوَ اسْمُ اللَّصْنَمِ الَّذِي كَانُوا يَعْبُدُونَهُ . انْظُرْ : تَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِّ (٣ / ٢٥٤٤) ، وَابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ (٢ / ١٤٩) وَقَصَصُ الْأَنْبِيَاءِ لِابْنِ كَثِيرٍ (ص ١٠٤) ، وَلِسَانُ الْعَرَبِ (مَادَّةُ آزَرَ) . وَقَصَصُ الْأَنْبِيَاءِ - عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّجَّارِ (ص ٩٣-٩٦) .

وقوله : ﴿يَأْتِ .. (٤٢)﴾ [مريم] وكان التركيب العربي يقتضى أن يقول : يا أبى ، إلا أنهم يحذفون ياء المتكلم ويعوضون عنها بالتاء ، فلماذا ؟ قالوا : لأن (أبت) لها ملحظ دقيق ، فهو يريد أن يثبت أنه وإن كان أباً إلا أن فيه حنان الأبوين : الأب والأم . فجاء بالتاء التى تشير إلى الجانب الآخر ؛ لذلك نجدها لا تُقال إلا فى الحنانية المطلقة (يَا أَبَتِ) كما لو ماتت الأم مثلاً ، فقام الأب بالمهمتين معاً ، وعوض الأبناء حنان الأم المفقود .

وقوله : ﴿لَمْ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً (٤٢)﴾ [مريم] يبدو من أسلوب إبراهيم عليه السلام مع أبيه أدب الدعوة ، حيث قدّم الموعظة على سبيل الاستفهام حتى لا يشعر أباه بالنقص ، أو يظهر له أنه أعلم منه .

﴿لَمْ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً (٤٢)﴾ [مريم] نلاحظ أنه لم يقل من البداية : لَمْ تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ، بل أخر هذه الحقيقة إلى نهاية المناقشة ، وبدل أن يقول الشيطان حلل شخصيته ، وأبان عناصره ، وكشف عن حقيقته : لا يسمع ولا يبصر ، ولا يغنى عنك شيئاً ، فهذه الصفات لا تكون فى المعبود ، وهى العلة فى أن نتجنب عبادة ما دون الله من شجر أو حجر أو شيطان ، وخصوصاً فى بيئة إبراهيم - عليه السلام - وكانت مليئة بالآوثان والأصنام .

لأن العبادة ماذا تعنى ؟ تعنى طاعة عابد لمعبود فى أمره ونهيه ، فالذين يعبدون ما دون الله من صنم أو وكن أو شمس أو قمر ، بماذا أمرتهم هذه المعبودات ؟ وعن أى شىء نهتهم ؟ وماذا أعدت هذه المعبودات لمن عبدها ؟ وماذا أعدت لمن عصاها ؟ ما المنهج الذى جاءت به حتى تستحق العبادة ؟ لا يوجد شىء من هذا كله ، إذن : فعبادتهم باطلة .

ثم يقول :

﴿يَتَابَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ
فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾ (٤٣)

يُكرِّر نبي الله إبراهيم هذا النداء الحنون مرة أخرى ، وكأنه يريد أن يشير في أبيه غريزة الحنان ، ويوقظ عنده أواصر الرحمة ، كأنه يقول له : إن كلامي معك كلام الابن لأبيه ، كما نفعل نحن الآن إن أراد أحدنا أن يُحَنِّن إليه قلب أبيه يقول : يا والدي كذا وكذا .. يا أبي اسمع لي . وكذلك حال إبراهيم - عليه السلام - حيث نادى أباه هذا النداء في هذه الآيات أربع مرات متتاليات ، وما ذلك إلا لحرصه على هدايته ، والأخذ بيده إلى الطريق المستقيم .

وقوله : ﴿إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ﴾ (٤٣) [مريم] أي : لا تظن يا أبي أنني متعالم عليك ، أو أنني أفضل ، أو أذكى منك ، فهذا الكلام ليس من عندي ، بل من أعلى مني ومنك ، فلا غضاضة في سماعه والانصياع له ، وهو رسالة كُلِّفْتُ بِإِبْلَاغِكَ إِيَّاهَا ، وهذا الذي جاءني من العلم لم يأتِكَ أنت ، وهذا اعتذار رقيق من خليل الله ، فالمسألة ليست ذاتية بين ولد وعمه ، أو ولد وأبيه ، إنها مسألة عامة تعدت حدود الأبوة والعمومة .

ولذلك لما تحدثنا في سورة الكهف عن قصة موسى والخضر - عليهما السلام - ، قلنا : إن العبد الصالح التمس لموسى عذراً : لأنه تصرف بناءً على علم عنده ، ليس عند موسى مثله ، فقال له : ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾ (٦٨) [الكهف] وكذلك قال إبراهيم لأبيه حتى لا تأخذه العزة ، ويأنف من الاستماع لولده .

ثم يقول : ﴿ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴾ (٤٣) [مريم] لأن هذا المنهج الذى أدعوك إليه ليس من عندى ، بل من أعلى منى ومنك ، والصراط السَّوَّى : هو الطريق المستقيم الذى يُوصِّلُكَ للغاية بأيسر مشقة ، وفى أقصر وقت .

ثم يقول :

﴿ يَتَابَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ
كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴾ (٤٤)

نلاحظ أن إبراهيم فى بداية محاورته لآبيه قال : ﴿ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴾ (٤٢) [مريم] وهنا يقول : ﴿ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ .. ﴾ (٤٤) [مريم] مع أن الشيطان يمكن أن يسمع ويبصر ، فكيف يكون ذلك ؟

قالوا : لأن الشيطان هو الذى يُسَوِّلُ عبادة الصنم أو الشجر أو الشمس أو القمر ، فالأمر مردود إليه وهو سببه ، إلا أن إبراهيم عليه السلام حلَّ المسألة المباشرة : لأن أباه يعبد صنماً لا يسمع ولا يبصر ، ولا يُغْنِي عنه شيئاً ، وهذا بشهادتهم أنفسهم ، كما جاء فى قوله تبارك تعالى : ﴿ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴾ (٧٢) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴾ (٧٣) [الشعراء]

فهذا استفهام ، ولا يستفهم مُستفهم مجادل مِمَّنْ يجادله عن شىء ، إلا وقد علم أن الجواب لا بُدَّ أن يكون فى صالحه ؛ لأنه انتمنه على الجواب . إذن : فعبادة ما دون الله مردُّها إلى إغواء الشيطان .

ثم يستطرد إبراهيم قائلاً : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴾ (٤٤)
 [مريم] عصياً : مبالغة فى العصيان ، فالشيطان ليس عاصياً ، بل
 عَصِيًّا يعصى أوامر الله بِلَدَدٍ وعناد .
 ثم يقول :

﴿ يَتَابَعَتْنِي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ
 فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴾ (٤٥)

ما زال خليل الله يتلطف فى دعوة أبيه فيقول : ﴿ يَمَسُّكَ عَذَابٌ ..
 (٤٥) ﴾ [مريم] ولم يَقُلْ مثلاً : يصيبك . فهو لا يريد أَنْ يَصْدَمَهُ بهذه
 الحقيقة ، والمسُّ : هو الالتصاق الخفيف ، وكأنه يقول له : إن أمرك
 يُهْمَنِي ، وأخاف عليك مجرد هبو التراب أن ينالك . وهذا منتهى
 الشفقة عليه والحرص على نجاته .

ثم يقول : ﴿ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴾ (٤٥) [مريم] أى : قريباً منه ،
 وتابعاً له يصيبك من العذاب ما يصيبه ، وتُعَذَّبُ كما يُعَذَّبُ .

وهكذا انتهت هذه المحاورة التى احتوت أربعة نداءات حانية ،
 وجاءت نموذجاً فريداً للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ؛
 فراعته مشاعر الأب الذى يدعو له ولده ويُقَدِّمُ له النصيح ، ورتبت
 الأمور ترتيباً طبيعياً ، وسكَّسَلَتْهَا تسلسلاً لطيفاً لا يثير حفيظة السامع
 ولا يصدمه .

وقد راعى الحق - تبارك وتعالى - جوانب النفس البشرية فأمر أن
 تكون الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة حتى لا تجمع على المدعو
 قسوة الدعوة ، وقسوة أن يترك ما ألف ، ويخرج منه إلى ما لم يالف .

فأنت حين تدعو شخصاً إلى الله فإنما تُخرجه عن الفساد الذي ألفه ، وهو لم يالف الفساد إلا بعد أن اشتهاه أولاً ، ثم اعتاده بالفعل والممارسة ثانياً ، وهاتان مصيبتان أخذتان بزمامه ، فما أحوجهُ لاسلوب لين يستميل مشاعره ويعطفه نحوك فيستجيب لك .

وما أشبه الداعية في هذا الموقف بالذي يحتال ليخلص الثوب الحرير من الأشواك ، أما إن نهرتَه وقسوتَ عليه فسوف يُعرض عنك ، وينصرف عن دعوتك ، ويظلّ على ما هو عليه من الفساد ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .. ﴾ (١٢٥) [النحل]

ويقولون : النصح ثقيل فلا تُرسله جبلاً ، ولا تجعله جدلاً ، وقالوا : الحقائق مُرة فاستعيروا لها خُفّة البيان .

وبعد أن أنهى إبراهيم مقالته يرد الأب قائلاً :

﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ

لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴾ (٤٦)

الفعل (رغب) يحمل المعنى وضده حسب حرف الجر بعده ، نقول : رغب في كذا . أى : أحبه وذهب إليه ، ورغب عن كذا أى : كرهه واعتزله ، فمعنى ﴿ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ .. ﴾ (٤٦) [مريم] أى : تاركها إلى غيرها ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ .. ﴾ (١٢٠) [البقرة] أى : تركها إلى ملة أخرى .

ونلاحظ أن الفعل رَغِبَ لم يأتِ مقترناً بعده بفى إلا مرة واحدة ،

وإن كانت (فى) مُقَدَّرَةٌ بعد الفعل ، وهذا فى قوله تعالى عن نكاح يتامى النساء : ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ۚ ﴾ (١٢٧) [النساء]

والرغبة فى الشيء تعنى حُبّه وعشقه ، والرغبة فى الطريق الموصِّل إليه ، إلا أنك لم تسلك هذا الطريق بالفعل ، ولم تأخذ بالأسباب التى تُوصِّلُك إلى ما ترغب فيه ، وهذا المعنى واضح فى قصة أصحاب الجنة فى سورة (ن) حيث يقول تعالى :

﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا ^(١) مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (١٩) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (٢٠) ﴾ [القلم]

فقد اتفقوا على قَطْف ثمار بستانهم فى الصباح ، ولم يقولوا : إن شاء الله ، فدمرها الله وأهلكها وهم نائمون ، وفى الصباح انطلقوا إلى جنتهم وهم يقولون فيما بينهم :

﴿ لَا يَدْخُلْنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ﴾ (٢٤) [القلم]

وهكذا قطعوا الطريق على أنفسهم حينما حرَّموا المسكين ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ (٢٦) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴾ (٢٧) [القلم] ثم تنبهوا إلى ما وقعوا فيه من خطأ ، وعادوا إلى صوابهم فقالوا : ﴿ عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴾ (٣٢) [القلم]

أى : راغبون فى الطريق الموصِّل إليه تعالى ، فقبل أن تقول : أنا راغب فى الله . قل : أنا راغب إلى الله ، فالمسألة ليست حباً فقط بل

(١) الصرِم : القطع مادياً ، كقطع الثمار . ويكون القطع معنوياً بمعنى الهجر وقطع صلة المودة . فيصرمنها : أى يقطعون ثمارها . وقوله تعالى : ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴾ (٢٠) [القلم] أى : أصبحت حديقتهم بعد احتراقها كالليل المسود أو صارت كالارض التى قطعت أشجارها ولا نبات فيها . [القاموس القويم ٢٧٥/١] .

حُبًّا بِثَمَنٍ وَسَعَى وَعَمَلٌ يُوصِّلُكَ إِلَى مَا تَحِبُّ . إِذْنٌ : قَبْلُ أَنْ تَكُونُوا رَاغِبِينَ فِي رَبِّكُمْ ارْغَبُوا إِلَيْهِ أَوَّلًا .

وفى موضع آخر يقول تعالى : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ .. ﴾ (٥٨) [التوبة] أى : يعيبك فى توزيعها ﴿ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ (٥٨) [التوبة] فهم - إذن - لا يحبون الله ، وإنما يحبون العطاء والعرض الزائل ، بدليل أنهم لما منعوا سخطوا وصرفوا نظرهم عن دين الله كمن قال الله فيهم :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ .. ﴾ (١١) [الحج]

لذلك يُعَدِّلُ لَهُمُ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ سُلُوكِهِمْ ، ويرشدهم إلى المنهج القويم : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾ (٥٩) [التوبة] أى : آخذين الوسيلة الموصلة إليه ، فالذى يرغب فى حب الله عليه أن يرغب فى الطريق الموصِّل إليه .

ثم يقول أبو إبراهيم : ﴿ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ .. ﴾ (٤٦) [مريم] أى : تترك هذه المسألة التى تدعو إليها . والرجم : هو الرمي بالحجارة ، ويبدو أن عملية الرجم كانت طريقة للتعذيب الشديد ، كما فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ .. ﴾ (٢٥) [الكهف]

﴿ وَاهْجُرْنِي مِلًّا ﴾ (٤٦) [مريم] أى : ابتعد عني وفارقني ﴿ مِلًّا ﴾ (٤٦) [مريم] الملى : البُرْهَة الطويلة من الزمن . ومنها الملاوة : الفترة الطويلة من الزمن ، والملوان : الليل والنهار .

فماذا قال نبي الله إبراهيم لعمه بعد هذه القسوة ؟ لم يخرج إبراهيم عن سمته العادل ، ولم يتعد أدب الحوار والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة . قال :

﴿ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي ﴾
 إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٤٧﴾

وكان إبراهيم - عليه السلام - يريد أن يلفت نظر عمه ، ويؤكد له أنه في خطر عظيم يستوجب العذاب من الله ، وهذا أمر يحزنه ولا يرضيه ، وكيف يترك عمه دون أن يأخذ بيده ؟ فقال له أولاً : ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكَ .. ﴾ ﴿٤٧﴾ [مريم] أى : سلام منى أنا ، سلام أقابل به ما بدر منك فأمرى معك سلام ، فلن أقابلك بمثل ما قلت ، ولن أغلظ لك ، ولن ينالك منى أذى ، ولن أقول لك : أف .

لكن السلام منى أنا لا يكفى ، فلا بد أن يكون لك سلام أيضاً من الله تعالى : لأنك وقعت فى أمر خطير لا يغفر ويستوجب العذاب ، وأخشى ألا يكون لك سلام من الله .

لذلك قال بعدها : ﴿ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي .. ﴾ ﴿٤٧﴾ [مريم] كأنه يعتذر عن قوله : ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكَ .. ﴾ ﴿٤٧﴾ [مريم] فأنا ما قلت لك : سلام عليك إلا وأنا أنوى أن أستغفر لك ربى ، حتى يتم لك السلام إن رجعت عن عقيدتك فى عبادة الأصنام ، وهو بذلك يريد أن يحثه ويستميل قلبه .

ثم أخبر عن الاستغفار فى المستقبل فلم يقل استغفرت ، بل ﴿ سَأَسْتَغْفِرُ .. ﴾ ﴿٤٧﴾ [مريم] يريد أن يبرىء استغفاره لعمه من المجاملة والنفاق والخداع ، وربما لو استغفرت لك الآن لظننت أنى

أجاملك ، أما ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ .. (٤٧)﴾ [مريم] أى : بعيداً عنك ليكون دعاءً عن ظَهْر غيب ، وهو أَرْجَى للقبول عند الله .

ثم يقول : ﴿إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (٤٧)﴾ [مريم] يريد أن يُطمئن عمه إلى أن له منزلة عند الله ، فإذا استغفر له ربه فإنه تعالى سيقبل منه .

وحَفِيًّا : من الفعل حَفَى يَحْفَى كَرَضَى يَرْضَى ، ويأتى بعده حرف جر يُحدِّد معناها . تقول : حَفَى به : أى بالغ فى إكرامه إكراماً يستوعب متطلبات سعادته ، وقابله بالحفاوة : أى بالإكرام الذى يتناسب مع ما يُحقِّق له السعادة .

وهذا أمر نسبيّ يختلف باختلاف الناس ، فمنهم من تكون الحفاوة به مجرد أن تستقبله ولو على حصيرة ، وتقدّم له ولو كوباً من الشاي ، ومن الناس من يحتاج إلى الزينات والفرش الفاخرة والموائد الفخمة ليشعر بالحفاوة به .

ونقول : حَفَى عنه : أى بالغ فى البحث عنه ليعرف أخباره ، وبلغ من ذلك مبلغاً شَقَّ عليه وأضناه ، وبالعامية يقولون : وصلت له بعدما حَفِيتُ ، ومن ذلك قوله تعالى عن الساعة : ﴿يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عَلِمْتُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٨٧)﴾ [الاعراف] أى : كأنك معنى بالساعة ، مُغْرَم بالبحث عنها ، دائم الكلام فى شأنها .

إذن : فمعنى : ﴿إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (٤٧)﴾ [مريم] أى : أن ربي يباليغ فى إكرامى إكراماً يُحقِّق سعادتي ، ومن سعادتي أن الله يغفر لك الذنب الكبير الذى تُصِرّ عليه ، وكأنه عليه السلام يُضخّم أمرين : يُضخّم الذنب الذى وقع فيه عمه ، وهو الكفر بالله ، ويُعظّم الرب الذى سيستغفر لعمه عنده ﴿إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (٤٧)﴾ [مريم]

وما دام ربى حَقِيًّا بى فلن يخذلنى ، كيف وقد جعلنى نبياً واحتفى بى ، فَكُنْ مَطْمَئِنًّا إِنَّ أَنْتَ تَبَّتْ مِمَّا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعْتَقَدَاتِ الْبَاطِلَةِ ، إِنَّهُ سَيَغْفِرُ لَكَ . وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُوَكِّدُ لَعْمَهُ عَلَى مَنْزِلَتِهِ عِنْدَ رَبِّهِ ، وَمَا عَلَى عَمِّهِ إِلَّا أَنْ يَسْمَعَ كَلَامَهُ ، وَيَسْتَجِيبَ لِدَعْوَتِهِ .

وَزَلَّ إِبْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَسْتَغْفِرُ لَعْمَهُ كَمَا وَعَدَهُ ، إِلَى أَنْ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ فَانْصَرَفَ عِنْدَ ذَلِكَ ، وَتَبَرَّأَ مِنْهُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۖ ۝١١٤ ﴾ [التوبة]

ثم يقول الحق سبحانه عن إبراهيم - عليه السلام - أنه قال لقومه :

﴿ وَأَعِزِّ لَكُمْ وَمَائِدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۝٤٨ ﴾

اعتزل : ترك صحبة إلى خير منها ولو فى اعتقاده ، وهنا يلفتنا الحق سبحانه إلى أن الإنسان حين يجادل فى قضية ، ويرى عند خَصْمِهِ لِدًّا وَعِنَادًا فى الباطل ، لا يطيل معه الكلام حتى لا يُؤْصَلَ فيه العناد ، ويدعوه إلى كبرياء الغلبة ولو بالباطل .

لذلك ، فالحق - تبارك وتعالى - يُعَلِّمُ المعاصرين لرسول الله ﷺ أَنْ أَرَادُوا الْبَحْثَ فى أمره صَدَقًا أَوْ كَذِبًا وَالْعِيَاذَ بِاللَّهِ ، أَنْ يَبْحَثُوهُ مَثْنًى أَوْ فُرَادًى ، وَلَا يَبْحَثُوهُ بَحْثًا جَمَاهِيرِيًّا غَوَاثِيًّا ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ الْغَوَاثِيَّ بَعِيدٌ عَنِ الْمَوْضُوعِيَّةِ يَسْتَتِرُ فِيهِ الْوَاحِدُ فى الجماعة ، وَقَدْ يَحْدُثُ مَا لَا تُحْمَدُ عُقْبَاهُ وَلَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ .

والغوغائية لا يحكمها عقل ولا منطق ، والجمهور كما يقولون :
عقله فى اذنيه . وسبق أن قلنا : إن كليوباترا حين هُزمت وحليفها
صَوَّروا هذه الهزيمة على أنها نصر ، كما حدث كثيراً على مرِّ
التاريخ ، وفيها يقول الشاعر :

أَسْمَعُ الشَّعْبَ دُيُونُ كَيْفَ يُوحُونَ إِلَيْهِ
مَبْلًا الْجَوُّ هَتَافًا بِحَيَاتِي قَاتِلِيهِ
أَثَرُ الْبُهْتَانِ فِيهِ وَأَنْطَلَى الزُّورُ عَلَيْهِ
يَالَهُ مِنْ بَيِّغَاءَ عَقْلُهُ فِي أَذْنِيهِ

إذن : فالجمهرة لا تُبْدى رأياً ، ولا تصل إلى صواب .

يقول الحق سبحانه للمعاصرين لرسول الله ﷺ :

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشَىٰ وَفَرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا
بَصَاحِكُمْ مِنْ جَنَّةٍ .. ﴾ (٤٦)

[سبا]

فَبَحْثٌ مِثْلُ هَذَا الْأَمْرِ يَحْتَاجُ إِلَىٰ فَرْدَيْنِ يَتَبَادَلَانِ النَّظَرَ وَالْفِكْرَ
وَالدَّلِيلَ وَيَتَقَصَّيَانِ الْمَسْأَلَةَ ، فَإِنْ تَغَلَّبَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ كَانَ الْأَمْرُ
بَيْنَهُمَا دُونَ ثَالِثٍ يُمْكِنُ أَنْ يَشْمَتَ فِي الْمَغْلُوبِ ، أَوْ يَبْحِثَهُ فَرْدٌ وَاحِدٌ بَيْنَهُ
وَبَيْنَ نَفْسِهِ فَيَنْظُرُ فِي شَخْصِ رَسُولِ اللَّهِ ، وَمَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ أَدَبٍ وَخُلُقٍ ،
وَكَيْفَ يَكُونُ مَعَ هَذَا مَجْنُونًا ؟ وَهَلْ رَأَيْنَا عَلَيْهِ أَمَارَاتِ الْجُنُونِ ؟ وَالَّذِينَ
قَالُوا عَنْهُ : سَاحِرٌ لِمَاذَا لَمْ يَسْحَرِهِمْ كَمَا سَحَرِ التَّابِعِينَ لَهُ ؟

إذن : لو أدار الشَّخْصُ الْوَاحِدُ هَذِهِ الْحَقَائِقَ عَلَى ذَهْنِهِ ،
وَاسْتَعْرَضَ الْأَرَءَ الْمُخْتَلِفَةَ لَاهْتَدَىٰ وَحْدَهُ إِلَى الصَّوَابِ ، فَلَا عِتْزَالَ أَمْرٍ
مَطْلُوبٍ إِنْ وَجَدَ الْإِنْسَانَ الْبَيْتَةَ غَيْرَ صَالِحَةٍ لِنَقَاشِ الْبَاطِلِ مَعَ الْحَقِّ
حَتَّى لَا تُؤْصَلَ الْجَدَلُ وَالْعِنَادُ فِي نَفْسِ الْخَصْمِ .

لذلك يقول تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ ^(١) الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا .. (٩٧) ﴿ [النساء]

أى : كانت الفرصة أمامكم لتتركوا هذه البقعة إلى غيرها من أرض الله الواسعة ، وكان الحق - تبارك وتعالى - يُلَفَّتْ نظرنا إلى أن الأرض كلها أرض الله ، فأرض الله الواسعة ليست هي مصر أو سوريا أو ألمانيا ، بل الأرض كلها بلا حواجز هي أرض الله ، فمن ضاق به مكانٌ ذهب إلى غيره لا يمنعه مانع ، وهل يوجد هذا الآن ؟ هل تستطيع أن تخترق هذه الحواجز ودونها نظم وقوانين ما أنزل الله بها من سلطان .

لذلك يقول الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ ^(٢) ﴾ [الرحمن]

أى : الأرض كل الأرض للأنعام كل الأنعام ^(٣) وهذا من المبادئ التى جعلها الخالق سبحانه للإنسانية ، فلما استحدث الإنسان الحواجز والحدود ، وأقام الأسوار والأسلاك ومنع الأنعام من الحركة فى أرض الله نشأ فى الكون فساد كبير ، فإن ضاق بك موضع لا تجد بديلاً عنه فى غيره ، وإن عشتَ فى بيئة غير مستقيمة التكوين كتب عليك أن تشقى بها طوال حياتك .

(١) توفاهم . أى : تتوفاهم بحذف إحدى التاءين تخفيفاً . أى : تميتهم وتقبض أرواحهم . [القاموس القويم ٣٤٧/٢] . قال ابن كثير فى تفسيره (٥٤٢/١) : « نزلت هذه الآية الكريمة عامة فى كل من أقام بين ظهرائى المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكناً من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراماً بالإجماع » .

(٢) الأنعام : ما ظهر على الأرض من جميع الخلق . وقال المفسرون : هم الجن والإنس . [نقله ابن منظور فى لسان العرب . مادة : أنم] .

وقلنا : إن هذه الحدود وتلك الحواجز أفرزت أرضاً بلا رجال ،
ورجالاً بلا أرض ، ولو تكاملت هذه الطاقات لاستقامت الدنيا .

ومسألة الاعتزال هذه ، أو الهجرة من أرض الباطل ، أو من بيئة
لا ينتصر فيها الحق وردت في نصوص عدة بالنسبة لسيدنا إبراهيم
- عليه السلام - منها قوله تعالى :

﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ (٦٨) قُلْنَا يَبْنَؤُا كُونِي
بَرًّا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٧٠﴾
وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ [الانبياء]

فترك إبراهيم الأرض التي استعصت على منهج الله إلى أرض
أخرى ، وهاجر بدعوته إلى بيئة صالحة لها من أرض الشام .

نعود إلى اعتزال إبراهيم عليه السلام للقوم ، لا لطلب الرزق
وسعة العيش ، بل الاعتزال من أجل الله وفي سبيل مبدأ إيماني يدعو
إليه : ﴿ وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ .. ﴾ (٤٨) [مريم] وأول
ما نلاحظ أن في هذا النص عدولاً ، حيث كان الكلام عن العبادة :
﴿ يَنَابِتَ لَمْ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ .. ﴾ (٤٢) [مريم] ، ﴿ يَنَابِتَ لَا
تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ .. ﴾ (٤٤) [مريم]

والقياس يقتضى أن يقول : وأعتزلكم وما تعبدون .. وأدعو ربى .
أى : أعبده ، إلا أنه عدل عن العبادة هنا وقال : ﴿ وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا
تَدْعُونَ .. ﴾ (٤٨) [مريم] فلماذا ؟

قالوا : لأن الإنسان لا ينصرف عن ربه وعن وحدانيته تعالى إلا
حين يستغنى ، فإن الجأته الأحداث واضطرت الظروف لا يجد ملجأ

إلا إلى الله فيدعو . إذن : فالعبادة ستصل قطعاً إلى الدعاء ، وما دُمْتَ ستضطر إلى الدعاء فليكن من بداية الأمر :

﴿وَأَعْتَزِّلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ .. (٤٨)﴾ [مريم]

إذن : استخدم الدعاء بدل العبادة ؛ لأننى أعبد الله فى الرخاء ، فإن حدثت لى شدة لا أجد إلا هو أدعوه .

وقوله : ﴿وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا (٤٨)﴾ [مريم] أى : عسى ألا أكون شقيماً بسبب دعائى لربى ؛ لأنه تبارك وتعالى لا يُشقى مَنْ عبده ودعاه ، فإن أردت المقابل فقل : الشقى مَنْ لا يعبد الله ولا يدعوه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿فَلَمَّا أَعْتَزَلْتُمْ وَمَا يُعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا (٤٩)﴾

قوله : ﴿وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ .. (٤٩)﴾ [مريم] لم يذكر هنا إسماعيل ؛ لأن إسحق جاء جزاءً من الله لإبراهيم على صبره فى مسألة ذبح إسماعيل ، وما حدث من تفويضهما الأمر لله تعالى ، والتسليم لقضائه وقدره ، كما قال تعالى : ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا .. (١٠٣)﴾ [الصافات] أى : إبراهيم وإسماعيل ﴿وَتَلَّهُ^(١) لِلْجَبِينِ (١٠٣)﴾ وَنَادَيْتَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٥) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦) وَقَدْ تَنَاءَ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧)﴾ [الصافات]

(١) تله : أى ألغاه وجبينه ووجهه إلى الأرض . [القاموس القويم ١٠١/١] .

ولم يقتصر الأمر على الفداء ، بل ﴿وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ ۖ.. (١١٢)﴾
[الصافات] فلما امتثل لأمر الله فى الولد الأول وهبنا له الثانى .
وفى آية أخرى يقول تعالى : ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً
وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (٧٢)﴾ [الانبياء]

كان الحفيد نافلة وزيادة فى عطاء الذرية ، ومبالغة فى الإكرام .
ثم يمتنُّ الله على الجميع بأن يجعلهم أنبياء ﴿وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا
(٤٩)﴾ [مريم] فليس الامتتان بأن وهب له إسحاق ومن بعده يعقوب ،
بل بأن جعلهم أنبياء ، وهذه جاءت بشرى لإبراهيم ، وكان حظُّه أن
يرعى دعوة الله حياً ، ويطمع أن تكون فى ذريته من بعده ، وكانت
هذه هى فكرة زكريا - عليه السلام - فكلهم يحرصون على الذرية لا
للعزوة والتكاثر وميراث عَرَضِ الدنيا ، بل لحمل منهج الله وامتداد
الدعوة فيهم والقيام بواجبها .

انظر إلى قوله تعالى فى حق إبراهيم عليه السلام : ﴿وَإِذِ ابْتَلَى
إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ^(١) فَأَتَمَّهُنَّ ۖ.. (١٢٤)﴾ [البقرة] أى : حمَّله تشريعات
فقام بها على أتم وجه وأدائها على وجهها الصحيح ، فلما علم الله منه

(١) قال ابن كثير فى تفسيره (١٦٥/١) : « اختلف فى تعيين الكلمات التى اختبر الله بها
إبراهيم . قال ابن عباس : ابتلاه الله بالمناسك .

وعنه أيضاً : ابتلاه بالطهارة : خمس فى الرأس وخمس فى الجسد ، فى الرأس قص
الشارب ، والمضمضة ، والاستنشاق والسواك وفرق الرأس ، وفى الجسد تقليم الأظفار
وحلق العانة والختان ونشف الإبط وغسل أثر القائط والبول بالماء .

وعن ابن عباس أيضاً قول ثالث : الكلمات التى ابتلى الله بهن إبراهيم فاتهمن : فراق
قومه فى الله حين أمر بمفارقتهم ، ومحاجته النمرود فى الله حين وقفه على ما وقفه عليه
من خطر الأمر الذى فيه خلافة ، وصبره على قذفه إياه فى النار ليصرقوه فى الله على
مول ذلك من أمرهم ، والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده فى الله حين أمره بالخروج
عنهم .. إلخ .

عَشَقَهُ لِلتَّكْلِيفِ أَتَمَّهَا عَلَيْهِ : ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ (١٢٤) [البقرة]
فَتَثُورُ مَسْأَلَةُ الْإِمَامَةِ فِي نَفْسِ إِبْرَاهِيمَ ، وَيَطْمَعُ أَنْ تَكُونَ فِي ذُرِّيَّتِهِ
مِنْ بَعْدِهِ فَيَقُولُ : ﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي .. ﴾ (١٢٤) [البقرة] لِذَلِكَ يُعَدُّ الْحَقُّ
سَبْحَانَهُ فِكْرَةَ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْإِمَامَةِ ، وَيُضَعُ الْمَبْدَأُ الْعَامَ لَهَا ، فَهِيَ
لَيْسَتْ مِيرَاثًا ، إِنَّهَا تَكْلِيفٌ لَهُ شُرُوطٌ :

﴿ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ (١٢٤) [البقرة]

فَالظَّالِمُونَ لَا يَصْلَحُونَ لِهَذِهِ الْمَهْمَةِ . فَوَعَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
هَذَا الدَّرْسَ ، وَأَخَذَ هَذَا الْمَبْدَأَ ، وَأَرَادَ أَنْ يَحْتَاطَ بِهِ فِي سَوْأَلِهِ لِرَبِّهِ
بَعْدَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا دَعَا رَبَّهُ : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا
وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ .. ﴾ (١٢٦) [البقرة] فَاحْتَاطَ لِأَنْ يَكُونَ فِي بَلَدِهِ
ظَالِمُونَ ، فَقَالَ : ﴿ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ .. ﴾ (١٢٦) [البقرة]

لَكِنْ جَاءَ قِيَاسُ إِبْرَاهِيمَ هُنَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ، فَعَدَّلَ اللَّهُ لَهُ الْمَسْأَلَةَ :
لَأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرٍ خَاصٍّ بِعَطَاءِ الرِّبُوبِيَّةِ الَّذِي يَشْمَلُ الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ ،
وَالطَّائِعَ وَالْعَاصِيَ . فَقَدْ ضَمَّنَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِلْجَمِيعِ فَلَا دَاعِيَ لِلِاحْتِيَاطِ
فِي عَطَاءِ الرِّبُوبِيَّةِ ؛ لِذَلِكَ أَجَابَهُ رَبُّهُ : ﴿ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ
أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ (١٢٦) [البقرة]

إِذَنْ : فَهَنَّاكَ فَارِقَ بَيْنَ الْعَطَاءَيْنِ : عَطَاءِ الرِّبُوبِيَّةِ وَعَطَاءِ الْأُلُوْهِيَةِ ،
وَالْإِمَامِيَّةِ فِي مَنْهَجِ اللَّهِ ، فَعَطَاءُ الرِّبُوبِيَّةِ رِزْقٌ يُسَاقُ لِلْجَمِيعِ وَخَاضِعٌ
لِلْأَسْبَابِ ، فَمَنْ أَخَذَ بِأَسْبَابِهِ نَالَ مِنْهُ مَا يَرِيدُ ، أَمَّا عَطَاءُ الْأُلُوْهِيَةِ
فَتَكْلِيفٌ وَطَاعَةٌ وَعِبَادَةٌ .

يَقُولُ تَعَالَى : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ
يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾ (٢٠) [الشورى]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ
لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ٥٠﴾

قوله تعالى : ﴿مِنْ رَحْمَتِنَا .. ٥٠﴾ [مريم] المراد بالرحمة النبوة ؛
لذلك لما قال أهل العظمة والجاه المعاصرون لرسول الله ﷺ : ﴿لَوْلَا
نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرِيبَيْنِ عَظِيمٍ ٢١﴾ [الزخرف] وكانهم
استقبلوا رسول الله أن يكون في هذه المنزلة ، ردَّ عليهم القرآن :
﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ .. ٢٢﴾ [الزخرف]

إذن : فعطاؤه تعالى في النبوات رحمة أشاعها الله في ذرية إبراهيم .

وقوله : ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ٥٠﴾ [مريم] أى : كلمة
صدق وحق ثابت مطابق للواقع ، ولسان الصدق يعنى مدحا فى
موضعه ، وثناء بحق لا مجاملة فيه ، والثناء يكون باللسان ،
وها نحن نذكر هذا الركب من الانبياء إبراهيم وإسماعيل وإسحق
ويعقوب بالثناء الحسن والسيرة الطيبة ، وناخذهم قدوة ، وهذا كله
من لسان الصدق ، ويبدو أنها دعوة إبراهيم حين قال :

﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ٨٢﴾ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ
فِي الْآخِرِينَ ٨٤﴾ [الشعراء]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَذْكُرْفِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا
وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥١﴾

وهذا أيضاً ركب من ركب النبوات ، وقد أخذت قصة موسى عليه السلام حيزاً كبيراً من كتاب الله لم تأخذه قصة نبي آخر ، مما دعا الناس إلى التساؤل عن سبب ذلك ، حتى بنو إسرائيل يُفضلون أنفسهم على الناس بأنهم أكثر الأمم أنبياءً ، وهذا من غيائهم ؛ لأن هذه تُحسب عليهم لا لهم ، فكثره الأنبياء فيهم دليل على عنادهم وغلطستهم مع أنبيائهم .

فما من أمة حيرت الأنبياء ، وأذتهم كبنى إسرائيل ؛ لذلك كثر أنبيائهم ، والأنبياء أطباء القيم وأساة امراضها ، فكثرتهم دليل تفشى المرض ، وأنه أصبح مرضاً عضالاً يحتاج فى علاجه لا لطبيب واحد ، بل لفريق من الأطباء .

والبعض يظن أن قصة موسى فى القرآن مجرد حكاية تاريخ ، كما نقول نحن ونقص : كان يا ما كان حدث كذا وكذا ، ولو كانت قصة موسى فى القرآن مجرد حكاية تاريخ لجاءت مرة واحدة . لكنها ليست كذلك ؛ لأن الحكمة من قصتها على رسول الله كما قال تعالى : ﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ .. (١٢٠)﴾ [مود]

إذن : فالهدف من هذا القصص تثبيت النبى ﷺ فى دعوته لقومه ؛ لأنه سيتعرض لمواقف وشدائد كثيرة يحتاج فيها إلى تثبيت ومواساة وتسلية ، فكلما جدَّ بينه وبين قومه أمر قال له ربه : اذكر موسى حين فعل كذا وكذا ، وأنت خاتم الرسل ، وأنت التاج بينهم ، فلا بد لك أن تتحمل وتصبر .

أما لو نزلت مثل هذه القصة مرة واحدة لكان التثبيت بها مرة واحدة ، وما أكثر الأحداث التى تحتاج إلى تثبيت فى حياة الدعوة .

لذلك نجد خصوم الإسلام يتهمون القرآن الكريم بالتكرار فى قصة موسى عليه السلام ، وهذا دليل على قصورهم فى فهم القرآن ، فهذه المواضع التى يرون فيها تكراراً ما هى إلا لقطات مختلفة لموضوع واحد ، لكن لكل لقطة منها موقع وميلاد ، فإذا جاء موقعها وحين ميلادها نزلت .

ومما رأوا فيه تكراراً ، وليس كذلك قوله تعالى عن موسى عليه السلام طفلاً : ﴿عَدُوٌّ لِّى وَعَدُوٌّ لَهُ .. (٣٩)﴾ [طه] ونتساءل : متى تستعر العداوة بين عدوين ؟ إن كانت العداوة من طرف واحد فإن الطرف الآخر يقابلها بموضوعية ودون لَدَد فى الخصومة إلى أن تهدأ العداوة بينهما ، فهو عدو دون عداوة ، فحينما يراه صاحب العداوة على هذا الخلق يصرف ما فى نفسه من عداوة له ، كما قال تعالى :

﴿ادْفَعْ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيمٌ

﴾ (٣٤)

[فصلت]

أما إن كانت العداوة بين عدوين حقيقيين : هذا عدو وهذا عدو ، هنا تستعر العداوة ، وتزكو نارها ، ويحتدم بينهما صراع ، ولا بد أن يصرع أحدهما الآخر .

والحق تبارك وتعالى حينما تكلم عن موسى وفرعون ، جعل العداوة مرة من موسى فى قوله تعالى : ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا .. (٨)﴾ [القصص]

(١) الولى : هو القريب بالنسب أو بالمحبة أو بالطاعة . أو الولى : الصديق وهو ضد العدو . [القاموس القويم ٢/ ٣٥٨] قال ابن الأعرابى : الولى التابع المحب . وقال ابن منظور فى اللسان [مادة : ولى] : الولى : الصديق والنصير .

فالعداوة هنا من موسى ليفضح الله أمر فرعون ، فها هو يأخذ موسى ويُرَبِّيه ، وهو لا يعلم أنه عدو له ، وعلى يديه ستكون نهايته غريقاً ، فالمقاييس عنده خاطئة ، وهو يدعى الألوهية .

ومرة أخرى يُثبت العداوة من فرعون فى قوله تعالى :

﴿يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ .. (٣٩)﴾ [طه]

فالعداوة هنا من فرعون . إذن : فالعداوة من الطرفين ، لذلك فالمعركة بينهما كانت حامية .

كذلك من المواضع التى ظنوا بها تكراراً قوله تعالى : ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقَيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٧)﴾ [القصص]

وفى آية أخرى يقول تبارك وتعالى : ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ (٣٨) أَنْ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ .. (٣٩)﴾ [طه]

والمستشرقون أحدثوا ضجة حول هذه الآيات : لأنهم لا يفهمون أسلوب القرآن ، وليست لديهم الملكة العربية للتلقى عن الله ، فهناك فرق بين السياقين ، فالكلام الاول : ﴿فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقَيْهِ فِي الْيَمِّ .. (٧)﴾ [القصص] هذه أحداث لم تقع بعد ، إنها ستحدث فى المستقبل ، والكلام مجرد إعداد أم موسى للأحداث قبل أن تقع .

أما المعنى الثانى فهو مباشر للأحداث وقت وقوعها : لذلك جاء فى عبارات مختصرة كأنها برقيات حاسمة لتناسب واقع الأحداث : ﴿أَنْ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ .. (٣٩)﴾ [طه]

كما أن الآية الأولى ذكرت : ﴿ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ ۚ ٧ ﴾ [القصص]
ولم تذكر التابوت كما في الآية الأخرى : ﴿ أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ
فَأَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ ۚ ٣٩ ﴾ [طه]

إذن : ليس في المسألة تكرار كما يدعى المفرضون ؛ فكل منهما
تحدث عن حال معين ومرحلة من مراحل القصة .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مِوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا ۚ ٥١ ﴾ [مريم]
من خَلَّصَ شيئاً من أشياء ، أى : استخرج شيئاً من أشياء كانت
مختلطة به ، كما نستخلص مثلاً العطور من الزهور ، فقد أخذت الجيد
وتركت الرديء ، وبالنسبة للإنسان نقول : فلان مُخلص لأن الإنسان
مركب من ملكات متعددة لتخدم كل حركة في الحياة ، وكل ملكة من
ملكاته ، أو جهاز من أجهزته له مهمة يؤديها ، إلا أنها قد تدخل عليها
أشياء ليست من مهمته ، أو تخرج عن غاياتها فتحدث فيه بعض
الشوائب ، فيحتاج الإنسان لأن يُخَلَّص نفسه من هذه الشوائب .

فمثلاً ، الحق - تبارك وتعالى - جعل التقاء الرجل والمرأة لهدف
محدد ، وهو بقاء النوع ؛ لذلك تجد الحيوان المحكوم بالغريزة
لا بالعقل والاختيار إذا أدى كُلُّ من الذكر والأنثى هذه المهمة لا يمكن
أن تُمَكَّن الأنثى الذكر منها ، وكذلك الذكر لا يأتي الأنثى إذا علم من
رائحتها أنها حامل .

إذن : وقف الحيوان بهذه الغريزة عند مهمتها ، وهى حفظ
النوع ، لكن الإنسان لم يقف بهذه الغريزة عند حدودها ، بل جعلها
مُتَعَةً شخصية يأتي حفظ النوع تابعاً لها .

وكذلك الحال في غريزة الطعام ، فالإنسان إذا جاع يحتاج بغريزته إلى أن يأكل ، والحكمة من ذلك استبقاء الحياة ، لا الامتلاء باللحم والشحم . فالحيوان يقف بهذه الغريزة عند حدّها ، فإذا شبع فلا يمكن أن تُجبره على عود برسيم واحد فوق ما أكل .

أما في الإنسان فالأمر مختلف تماماً ، فيأكل الإنسان حتى الشَّيْبَع ، ثم حتى التُّخْمَة ، ولا مانع بعد ذلك من الحلو والمشروبات وخلافه ؛ لذلك وضع لنا الخالق سبحانه وتعالى المنهج الذي يُنظّم لنا هذه الغريزة ، فقال تعالى : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا .. ﴾ (٣١) [الاعراف]

وفي الحديث الشريف : « بحسب ابن آدم لقيمات يُقْمَنَ صَلْبُهُ ، فإن كان ولا بُدَّ فاعلاً ، فتُلثَ ل طعامه ، وتُلثَ لشربه ، وتُلثَ لنفسه »^(١)

ومن الغرائز أيضاً غريزة حب الاستطلاع ، فالإنسان يحب أن يعرف ما عند الآخر ليحدث بين الناس الترقى اللازم لحركة الحياة ، ومعرفة أسرار الله في الكون ، وهذا هو الحد المقبول أما أن يتحول حب الاستطلاع إلى التجسس وتتبع عورات الآخرين ، فهذا لا يُقبل ويُعدُّ من شوائب النفوس ، يحتاج إلى أن نُخلّص أنفسنا منه .

إذن : لكل غريزة حكمة ومهمة يجب ألا نخرج عنها ، والمُخلّص هو الذي يقف بغرائزه عند حدّها لا يتعدّاها ويخلصها من الشوائب التي تحوط بها . وهذه الصفة إمّا أن يكرم الله بها العبد فيُخلّصه من

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٣٢/٤) ، والترمذي في سننه (٢٣٨٠) من حديث المقدم ابن معد يكرب ، ولفظه « ما ملأ آدمى وعاء شراً من بطن » الحديث قال الترمذي « حديث حسن صحيح » .

البداية من هذه الشوائب ، أو يجتهد هو ليُخَلِّص نفسه من شوائبها
باتباعه لمنهج الله . هذا هو المُخَلِّص : أى الذى خلص نفسه .

لذلك ، يقولون : من الناس مَنْ يصل بطاعة الله إلى كرامة الله ،
ومن الناس مَنْ يصل بكرامة الله إلى طاعة الله . وقد جعل الله تعالى
الانبياء مُخَلِّصِينَ من بدايتهم ، ليكونوا جاهزين لهداية الناس ، ولا
يُضَيِّعون أوقاتهم فى تخليص أنفسهم من شوائب الحياة وتجاربها .

ألم يستمر رسول الله ﷺ ثلاثاً وعشرين سنة يُعَلِّم الناس كيف
يُخَلِّصون أنفسهم ؟ فكيف إنْ كان النبی نفسه فى حاجة لأنْ يُخَلِّص
نفسه ؟

ولمكانة هؤلاء المُخَلِّصِينَ ومنزلتهم تأدَّب إبليس وراعى هذه
المنزلة حين قال : ﴿ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ
الْمُخَلِّصِينَ (٨٣) ﴿ [ص]

لأن هؤلاء لا يقدر إبليس على غوايتهم .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴾ (٥١) ﴿ [مريم] لأن من عباد الله
مَنْ يكون مُخَلِّصًا دون أن يكون نبياً أو رسولاً كالعبد الصالح مثلاً ؛
لذلك أخبر تعالى عن موسى - عليه السلام - أنه جمع له كل هذه
الصفات .

والرسول : مَنْ أُوحِيَ إليه بشرع يعمل به ويؤمِّر بتبليغه لقومه .
أما النبی ، فهو مَنْ أُوحِيَ إليه بشرع يعمل به لكن لم يؤمِّر بتبليغه .
إذن : فكل رسول نبى ، وليس كل نبى رسولاً ؛ لأن النبی يعيش على
منهج الرسول الذى يعاصره أو يسبقه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَنَدَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۝٥٢﴾

قوله تعالى : ﴿مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ .. ۝٥٢﴾ [مريم] أيمن الطور ، أم أيمن موسى ؟ أى مكان لا يقال له أيمن ولا أيسر ، إنما الأيمن والأيسر بالنسبة لك أو لغيرك ، فالذى تعتبره أنت يمينا يعتبره غيرك يسارا ، ولا يقال للمكان أيمن ولا أيسر إلا إذا قسّمته إلى شيء ثابت كالقبلة مثلا فتقول : أيمن القبلة ، وأيسر القبلة ، وخلف القبلة ، وأمام القبلة .

إذن : فقوله : ﴿مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ .. ۝٥٢﴾ [مريم] أى : أيمن موسى ، وهو مقبل على الجبل ، وهذه لقطة مختصرة من القصة جاءت مفصلة فى قوله تعالى : ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا .. ۝٢٩﴾ [القصص]

وقوله : ﴿وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۝٥٢﴾ [مريم] أى : قَرَّبْنَاهُ لِنُتَاجِيهِ بكلام . والنجى : هو المناجى الذى يُسِرُّ القول إلى صاحبه ، كما جاء فى الحديث الشريف : « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجأ اثنان دون الآخر ، فإن ذلك يُحْزَنُه » ^(١) .

وقد قَرَّبَ الله تعالى موسى ليناجيه : لأن هذه خصوصية لموسى عليه السلام ، فكلام الله لموسى خاص به وحده لا يسمعه أحد غيره ، فإن قلت : فكيف يكلمه الله بكلام ، ويسمى مناجاة ؟ قالوا : لأنه

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢١٨٤) كتاب السلام ، وكذا أخرجه ابن ماجة فى سننه (٢٧٧٥) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، وعند مسلم زيادة « حتى تخططوا بالناس » .

تعالى أسمع موسى ، وأخفاه عن غيره ، فصار مناجاة كما يتناجى اثنان سرّاً . وهذا من طلاقة قدرته تعالى أن يُسمع هذا ، ولا يُسمع ذاك .

وبعض المفسرين يرى أن (الأيمن) ليس من اليمين ، ولكن من اليُمْن والبركة . و ﴿ وَقرَّبْنَاهُ .. (٥٢) ﴾ [مريم] أى : من حضرة الحق تبارك وتعالى . لكن هل حضرة الحق قُرْب منه ، أم موسى هو الذى قُرْب من حضرة الحق سبحانه ؟ كيف نقول إن الله قرب منه وهو سبحانه أقرب إليه من حبل الوريد ، فالتقريب إذن لموسى عليه السلام .

وهكذا جمع الحق - تبارك وتعالى - لموسى عدة خصال ، حيث جعله مخلصاً ورسولاً ونبيّاً ، وخصّه بالكلام والمناجاة ، ثم يزيده هبة أخرى فى قوله :

﴿ وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيّاً ﴾ (٥٣)

وهب الله لموسى أخاه هارون رحمةً بموسى ؛ لأن هارون كان مُعِيناً لأخيه ومسانداً له فى مسألة الدعوة ، وهذه لم تحدث مع نبي آخر ، أن يجعل الله له مُعِيناً فى حمل هذه المهمة ؛ لذلك قال موسى عليه السلام : ﴿ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءاً ^(١) يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴾ (٣٤) [القصص]

والردء : هو المعين . وهكذا أعطانا الحق - تبارك وتعالى - لقطة سريعة من موكب النبوة فى قصة موسى ، ولمحة مُوجزة هنا أتى تفصيلها فى موضع آخر .

(١) رداه : قواه وأعانه . والردء بكسر الراء : المعين والناصر . [القاموس القويم ١/ ٢٦٠] .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ
صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾

قوله تعالى : ﴿إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ .. (٥٤)﴾ [مريم] ما الميزة هنا وكل الرسل كانوا صادقي الوعد ؟ قالوا : لأن هناك صفة تبرز في شخص ويتميز بها ، وإن كانت موجودة في غيره ، فالذي يصدق في وعد أعطاه ، أو كلمة قالها صدق في أمر يملكه ويتعلق به .

أما إسماعيل - عليه السلام - فكان صادق الوعد في أمر حياة أو موت ، أمر يتعلق بنفسه ، حين قال لأبيه : ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٢)﴾ [الصافات] وليت الأمر جاء مباشرة ، إنما رآه غيره ، وربما كانت المسألة أيسر لو أن الولد هو الذي رأى أباه يذبحه ، لكنها رؤيا رآها الأب ، والرؤيا لا يثبت بها حكم إلا عند الأنبياء . فكان إسماعيل دقيقاً في إجابته حينما أخبره أبوه . كانه يأخذ رايه في هذا الامر : ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى .. (١٠٢)﴾ [الصافات]

فخاف إبراهيم عليه السلام أن يُقبل على ذبح ولده دون أن يخبره حتى لا تأتي عليه فترة يمتلئ غيظاً من أبيه إذا كان لا يعرف السبب ، فاحب إبراهيم أن يكون استسلاماً ولده للذبح قربى منه الله ، له أجرها وثوابها .

قال إسماعيل عليه السلام لأبيه إبراهيم : ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ..

[الصافات]

﴿(١٠٢)﴾

والوعد الذى صدق فيه قوله : ﴿ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الصافات] وصدق إسماعيل فى وعده ، واستسلم للذبح ، ولم يتردد ولم يتراجع ؛ لذلك استحق أن يميزه ربه بهذه الصفة ﴿ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ .. ﴾ (٥٤) [مريم]

فلما رأى الحق - تبارك وتعالى - استسلام إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - لقضاء الله رفع عنه قضاءه وناداه : ﴿ أَنْ يَبْرَاهِيمَ ﴾ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٥) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦) وَقَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧) [الصافات] فكانت نتيجة الصبر على هذا الابتلاء أن فدى الله الذبيح ، وخلّصه من الذبح ، ثم أكرم إبراهيم فوق الولد بولد آخر : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ .. ﴾ (٨٤) [الأنعام]

وهذه لقطة قرآنية تُعلّمنا أن المسلم إذا استسلم لقضاء الله ، ورَضِيَ بقدره فسوف يجنى ثمار هذا الاستسلام ، والذى يطيل أمد القضاء على الناس أنهم لا يرضون به ، والحق تبارك وتعالى لا يجبره أحد ، فالقضاء نافذ نافذ ، رضيت به أم لم تَرْضَ .

وحين تسلم لله وترضى بقضائه يرفعه عنك ، أو يُبَيِّنْ لك وجه الخير فيه . إذن : عليك أن تحترم القدر وترضى به ؛ لأنه من ربك الخالق الحكيم ، ولا يُرْفَعُ قضاء الله عن الخلق حتى يرضوا به .

وكثيراً ما نرى اعتراض الناس على قضاء الله خاصة عند موت الطفل الصغير ، فنراهم يُكْثِرُونَ عليه البكاء والعيويل ، يقول أحدهم : إنه لم يتمتع بشبابه .

ونعجب من مثل هذه الجهالات : أى شباب ؟ وأية متعة هذه ؟ وقد فارق فى صِغَرِهِ دنيا باطلة زائلة ، ومتعة موقوتة إلى دار باقية

ومتعة دائمة ؟ كيف وقد فارق العيش مع المخلوق ، وذهب إلى رحاب الخالق سبحانه ؟

إنه في نعيم لو عرفته لتمنيت أن تكون مكانه ، ويكفى أن هؤلاء الأطفال لا يُسألون ولا يُحاسَبون ، وليس لهم مسكن خاص في الجنة ؛ لأنهم طلقاء فيها يمرحون كما يشاؤون ؛ لذلك يسمونهم (دعاميص الجنة)^(١) .

وآخر يعترض لأن زميله في العمل رقى حتى صار رئيساً له ، فإنه به يحقد عليه ويحقره ، وتشتعل نفسه عليه غضباً ، وكان عليه أن يتساءل قبل هذا كله : آخذ زميله شيئاً من ملك الله دون قضائه وقدره ، إذن : فعليك إذا لم تحترم هذا الزميل أن تحترم قدر الله فيه ، فما آخذ شيئاً غضباً عن الله .

لذلك فالنبي ﷺ يقول : « اسمعوا وأطيعوا ، ولو ولى عليكم عبد حبشي ، كأن رأسه زبيبة »^(٢) .

ثم يقول الحق سبحانه :

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٤٧٧/٢ ، ٥١٠) ، ومسلم في صحيحه (٢٦٣٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا حسان قال لأبي هريرة : إنه قد مات لي ابنان . فما أنت محدثي عن رسول الله ﷺ بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا ؟ قال قال : نعم صفارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه فيلخذ بثوبه ، كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا ، فلا يتناهى حتى يدخله الله وأباه الجنة .

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (١١٤/٣) ، والبخاري في صحيحه (٧١٤٢) وابن ماجه في سننه (٢٨٦٠) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ، وفي لفظ لأحمد (١٧١/٣) : أن رسول الله ﷺ قال لأبي ذر : « اسمع وأطع ولو لحبشي كان رأسه زبيبة » .

أى : من خصال إسماعيل العظيمة التى ذكرها الله تعالى له : ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ .. (٥٥)﴾ [مريم] أى : زوجته . والحق تبارك وتعالى لا يهتم بخصلة ولا يذكرها إلا إن كانت كبيرة عنده ، تساوى كونه صادق الوعد وكونه رسولا ونبياً ، فمن أراد أن يتصف بصفة من صفات النبوة ، فعليه أن يأمر أهله بالصلاة والزكاة .

لكن ، لماذا اختص أهله بالذات ؟ اختص أهله لأنهم البيئة المباشرة التى إن صلحت للرجل صلح له بيته ، وصلحت له ذريته ، إذا كان الرجل يلفت أهله إلى ذكر الله والصلاة خمس مرات فى اليوم والليلة فإنه بذلك يسد الطريق على الشيطان ، فليس له مجال فى بيت يصلى أهله الخمس صلوات .

لذلك فالنبي ﷺ يقول : « رحم الله امرأ استيقظ من الليل ، فصلّى ركعتين ثم أيقظ أهله فإن امتنعت نضح فى وجهها الماء ، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلّت ركعتين ، ثم أيقظت زوجها ، فإن امتنعت نضحت فى وجهه الماء » ^(١) .

إذن : فكل رجل وكل امرأة يستطيع فى كل ليلة أن يكون رسولا لأهله وليبيئته يقوم فيها بمهمة الرسول ؛ لأن محمداً ﷺ هو خاتم الأنبياء والرسل ، فليس بعد تشريعه تشريع ، وليس بعد كتابه كتاب ؛ لأن أمته ستحمل رسالته من بعده ، وكل مؤمن منهم يعلم من الإسلام حكماً ، فهو خليفة لرسول الله فى تبليغه .

كما قال تعالى : ﴿لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً .. (١٤٣)﴾ [البقرة] فالرسول يشهد أنه بلغكم ، وعليكم أن

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٢٥٠/٢ ، ٤٣٦) ، والنسائى فى سننه (٢٠٥/٢) وأبو داود فى سننه (١٢٠٨) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

تشهدوا أنكم بَلَّغْتُمُ النَّاسَ ، وما دُمْتُمْ بَلَّغْتُمُ النَّاسَ مَنْطِقًا وَلَفْظًا فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ سُلُوكًا أَيْضًا ، لِأَنَّ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةً حَسَنَةً .

ودائمًا ما يقرن الحق - تبارك وتعالى - بين الصلاة والزكاة ، والصلاة تأخذ بعض الوقت ، والزكاة تأخذ المال الذى هو فرع العمل الذى هو فرع الوقت ، فَإِنْ كَانَتِ الزَّكَاةُ تَأْخُذُ نَتِيجَةَ الْوَقْتِ ، فَالصَّلَاةُ تَأْخُذُ الْوَقْتَ نَفْسَهُ . إِنْ : ففى الصلاة زكاة أبلغ من الزكاة .

وإِنْ كَانَ فِي الزَّكَاةِ نَمَاءُ الْمَالِ وَبَرَكَتُهُ - وَإِنْ كَانَتْ فِي ظَاهِرِهَا نَقْصًا - ففى الصلاة نَمَاءُ الْوَقْتِ وَبَرَكَتُهُ ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَقُولَ : أَنَا مَشْغُولٌ ، وَلَا أَجِدُ وَقْتًا لِلصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الدَّقَائِقَ الَّتِي سَتَصَلِّي فِيهَا فَرَضَ رَبِّكَ هِيَ الَّتِي سَتُشَيِّعُ الْبَرَكَةَ فِي وَقْتِكَ كُلِّهِ .

كما أنك حين تقف بين يَدَيِ رَبِّكَ فِي الصَّلَاةِ تَأْخُذُ شَحْنَةً إِيْمَانِيَّةً نَوْرَانِيَّةً تُعِينُكَ عَلَى آدَاءِ مَهْمَتِكَ فِي الْحَيَاةِ ، وَتَعْرِضُ نَفْسَكَ عَلَى رَبِّكَ وَخَالْقِكَ وَصَانِعِكَ ، وَلَنْ تُعْدِمَ خَيْرًا يَنَالُكَ مِنْ هَذَا اللَّقَاءِ .

وَلَكِنْ أَنْ تَتَصَوَّرَ صَنْعَةً تُعْرِضُ عَلَى صَانِعِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ كُلَّ يَوْمٍ ، هَلْ يَصِيبُهَا عَطْلٌ أَوْ عَطَبٌ ؟ ! وَإِنْ كَانَ الْمُهَنْدِسُ الصَّانِعُ يَعَالِجُ بِأَشْيَاءٍ مَادِيَّةٍ فَلأنَّهُ حَسْبُ مَشْهُودٍ ، أَمَّا الْخَالِقُ سَبْحَانَهُ فَهُوَ غَيْبٌ يَصْلُحُكَ مِنْ حَيْثُ لَا تَدْرِي .

وإِنْ كَانَ إِسْمَاعِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَهُوَ حَرِيصٌ عَلَيْهَا مِنْ بَابِ أَوْلَى .

وقوله تعالى : ﴿ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝٥٥ ﴾ [مريم] أَيْ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، لَيْسَ لَخِصَالِ الْخَيْرِ الَّتِي وَصَفَهُ بِهَا ، بَلْ مِنْ بَدَائِئِهِ ، فَقَدْ رَضِيَ عَنْهُ فَاخْتَارَهُ رَسُولًا وَنَبِيًّا .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٥٦﴾

ما زال القرآن يعطينا لقطات من موكب الرسالات والنبوات . وإدريس عليه السلام أول نبي بعد آدم عليه السلام ، فهو إدريس بن شيث بن آدم . وبعد إدريس جاء نوح ثم إبراهيم ، ومنه جاءت سلسلة النبوات المختلفة .

وقوله : ﴿إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٥٦﴾ [مريم]

تحدثنا عن معنى الصديق في الكلام عن إبراهيم عليه السلام ، والصديق هو الذي يبالي في تصديق ما جاءه من الحق ، فيجعل الله له بذلك فرقاناً وإشراقاً يُمَيِّزُ به الحق فلا يتصادم معه شيطان ؛ لأن الشيطان قد ينفذ إلى عقلى وعقلك .

أما الوارد من الحق سبحانه وتعالى فلا يستطيع الشيطان أن يعارضه أو يدخل فيه ، لذلك فالصديق وإن لم يكن نبياً فهو مُلْحَقُ بالأنبياء والشهداء ، كما قال تعالى : ﴿وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ٦٩﴾ [النساء]

وكذلك كان إدريس عليه السلام (نبياً) ولم يقل : رسولا نبياً ، لأن بينه وبين آدم عليه السلام جيلين ، فكانت الرسالة لآدم ما زالت قائمة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ٥٧﴾

مكاناً عالياً فى السماء ، رفعة معنوية ، أو رفعة حسية ، خُذْهَا
كما شئت ، لكن إياك أن تجادل : كيف رفعه ؟ لأن الرفعة من الله
تعالى ، والذي خلقه هو الذى رفعه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ ﴾

أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ
وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذِ انْتَبٰهُنَا عَلَيْهِمْ
ءَايَاتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًا ﴿٥٨﴾

قوله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ .. ﴾ (٥٨) [مریم] أى : الذين تقدّموا وسبق
الحديث عنهم من الانبياء والرسل ﴿ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ .. ﴾ (٥٨) [مریم] أى :
مباشرة مثل إدريس عليه السلام ﴿ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ .. ﴾ (٥٨)
[مریم] الذين جاءوا بعد إدريس مباشرة ﴿ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ .. ﴾ (٥٨)
[مریم] أى : الذين جاءوا بعد نوح .

وقد انقسموا إلى فرعين من ذرية إبراهيم .

الأول : فرع إسحق الذى جاء منه جمهرة النبوة ، بداية من
يعقوب ، ثم يوسف ، ثم موسى وهارون ، ثم داود وسليمان ، ثم
زكريا ويحيى ، ثم ذو الكفل ، ثم أيوب ، ثم ذو النون .

والفرع الآخر : فرع إسماعيل عليه السلام الذى جاء منه جماع
جواهر النبوة ، وهو محمد ﷺ .

(١) اجتنبى فلاناً : اختاره واستخلصه واصطفاه . [القاموس القويم ١/ ١١٧] .

﴿وَأِسْرَائِيلَ .. (٥٨)﴾ [مريم] هو نبي الله يعقوب ﴿وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا .. (٥٨)﴾ [مريم] الذين هديناهم واجتبتيناهم . أى : اخترناهم واصطفيناهم للنبوّة ﴿إِذَا تَلَّى عَلَيْهِمُ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا (٥٨)﴾ [مريم]

لماذا قال ﴿آيَاتُ الرَّحْمَنِ (٥٨)﴾ [مريم] ولم يقل : آيات الله ؟ قالوا : لأن آيات الله تحمل منهاجاً وتكليفاً ، وهذا يشقُّ على الناس ، فكأنه يقول لنا : إياكم أن تفهموا أن الله يُكَلِّفُكم بالمشقة ، وإنما يُكَلِّفُكم بما يُسعد حركة حياتكم وتتساندون ، ثم يسعدكم به فى الآخرة : لذلك اختار هنا صفة الرحمانية .

وقوله : ﴿خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا (٥٨)﴾ [مريم] لم يقل : سجدوا ، بل سقطوا بوجوههم سريعاً إلى الأرض . وهذا انفعال قسرى طبيعى ، لا دَخَلَ للعقل فيه ولا للتفكير ، فالساجد يستطيع أن يسجد بهدوء ونظام ، أما الذى يخسر فلا يفكر فى ذلك ، وهذا أشبه بقوله تعالى : ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ .. (٢٦)﴾ [النحل] أى : سقط عليهم فجأة . وهذا الانفعال يُسمونه « انفعال نزوعى » ناتج عن الوجدان ، والوجدان ناتج عن الإدراك ، وهذه مظاهر الشعور الثلاثة : الإدراك ، ثم الوجدان ، ثم النزوع . والإنسان له حواس يُدرك بها : العين والأذن والأنف واللسان .. الخ .

فهذه وسائل إدراك المحسّات ، فإذا أدركت شيئاً بحواسك تجد له تأثيراً فى نفسك ، إما حباً وإما بغضاً ، إما إعجاباً وإما انصرافاً ، وهذا الأثر فى نفسك هو الوجدان ، ثم يصدر عن هذا الوجدان حركة هى « النزوع » .

فمثلاً ، لو رأيت ورده جميلة فهذه الرؤيا « إدراك » ، فإن أعجبت

بها وسُرِّرتَ فهذا « وجدان » ، فإنْ مددتَ يدك لتقطفها فهذا « نزوع » . والشرع لا يحاسبك على الإدراك ولا على الوجدان ، لكن حين تمد يدك لقطف هذه الوردة نقول لك : قفْ فهذه ليست لك ، ولا يمنعك الشارع ويتركك ، إنما يمنعك ويوحى لك بالحلِّ المناسب لنزوعك ، فعليك أنْ تزرع مثلها ، فتكون مُلكاً لك أو على الأقل تستأذن صاحبها .

كذلك الحال فيمن يتسمّع لكلام الله وقرآنه يدرك القرآن بسمعه فينشأ عنه حلاوة ومواجيد في نفسه ، وهذا هو الوجدان الذي ينشأ عنه انفعال نزوعي ، فلا يجد إلا أنْ يخسر ساجداً لله تعالى . والنزوع هنا لم يكنْ نزوعاً ظاهرياً بل وأيضاً داخلياً ، ففاضت أعينهم بالدمع ﴿ سَجْدًا وَبُكْيًا ٥٨ ﴾ [مريم]

وقد عُولجَ هذا المعنى في عدّة مواضع أُخِرَ ، كما في قوله تعالى : ﴿ قُلْ آمَنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سَجْدًا ١٠٧ ﴾ [الإسراء]

ومعنى : للأذقان : مبالغة في الخضوع والخشوع واستيفاء السجود ؛ لأن السجود يكون أولاً على الجبهة ثم الأنف لكن على الأذقان ، فهذا سجود على حقٍّ ، وليس كنقَر الديكة كما يقولون .

إذن : فأهل الكتاب كانوا على علم ببعثة محمد ﷺ ، وأنه سيأتي بالقرآن على فُترة من الرسل ، وها هم الآن يسمعون القرآن ؛ لذلك يقولون : ﴿ سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ١٠٨ ﴾ [الإسراء]

ومن النزوع الانفعالي أيضاً قوله تعالى عن أهل الكتاب : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ٨٣ ﴾ [المائدة]

وقوله تعالى : ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ .. (٢٣)﴾ [الزمر]

فلماذا يُؤثّر الانفعال بالقرآن في كلّ هذه الحواس والأعضاء من جسم الإنسان ؟ قالوا : لأنّ الذي خلق التكوين الإنساني هو الذي يتكلم ، والخالق سبحانه حينما يتكلم وحينما تفهم عنه وتعي ، فإنه سبحانه لا يخاطب عقلك فقط ، بل يخاطب كل ذرة من ذرات تكوينك ؛ لذلك تخرّ الأعضاء ساجدة ، وتدمع العيون ، وتقشعر الجلود ، وتلين القلوب ، كيف لا والمتكلم هو الله ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا﴾ (٥٩)

قوله تعالى : ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ .. (٥٩)﴾ [مريم] أى : أن المسائل لم تستمر على ما هي عليه من الكلام السابق ذكره ، بل خلف هؤلاء القوم (خلف) والخلف : هم القوم الذين يخلفون الإنسان . أى : يأتون بعده أو من ورائهم .

وهناك فرق بين خلف وخلف : الأولى : بسكون اللام ويُرَاد بها الأشرار من عقب الإنسان وأولاده ، والأخرى : بفتح اللام ويُرَاد بها الأخيار . لذلك ، فالشاعر^(١) حينما أراد أن يتحسّر على أهل الخير الذين مضوا قال :

(١) هو : ليبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري ، أحد شعراء الجاهلية ، من أهل عالية نجد ، أدرك الإسلام ، يُعد من الصحابة ، سكن الكوفة ، عاش عمراً طويلاً ، توفي عام (٤١ هـ) . (الاعلام للزركلي ٢٤٠/٥) .

ذَهَبَ الَّذِينَ يُعَاشُ فِي أَكْنَافِهِمْ وَبَقِيَتْ فِي خَلْفٍ كَجِلْدِ الْأَجْرَبِ^(۱)

فماذا تنتظر من هؤلاء الأشرار ؟ لا بُدَّ أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَهُمْ صِفَاتُ سَوْءٍ ﴿أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ .. (۵۹)﴾ [مريم] إِنَّهُمْ هُمُ خَلْفُ فَاسِدٍ ، فَأُولَ مَا أَضَاعُوا أَضَاعُوا الصَّلَاةَ الَّتِي هِيَ عِمَادُ الدِّينِ ، وَأُولَى أَرْكَانِهِ بِالْإِدَاءِ .

صَحِيحٌ أَنَّ الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى عِدَّةِ أَرْكَانٍ ، لَكِنْ بَعْضُ هَذِهِ الْأَرْكَانِ قَدْ يَسْقُطُ عَنِ الْمُسْلِمِ ، وَلَا يُطْلَبُ مِنْهُ كَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالصِّيَامِ ، فَيَبْقَى رَكْنَانِ أَسَاسِيَانِ لَا يَسْقُطَانِ عَنِ الْمُسْلِمِ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ ، هُمَا : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامَةُ الصَّلَاةِ .

وَسُئَلْنَا مَرَّةً مِنْ بَعْضِ إِخْوَانِنَا فِي الْجَزَائِرِ : لِمَاذَا نَقُولُ لِمَنْ يُوْدِي فَرِيضَةَ الْحَجِّ : الْحَاجُّ فَلَانِ ، وَلَا نَقُولُ لِلْمُصَلِّي : الْمُصَلِّي فَلَانِ ، أَوِ الْمَزْكِيُّ فَلَانِ ، أَوِ الصَّائِمُ فَلَانِ ؟

فَقُلْتُ لِلْسَّائِلِ : لِأَنَّ بِالْحَجِّ تَتِمُّ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَى الْعَبْدِ ، وَحِينَ نَقُولُ : الْحَاجُّ فَلَانِ . فَهَذَا إِشْعَارٌ وَإِعْلَامٌ أَنَّ اللَّهَ أَتَمَّ لَهُ النِّعْمَةُ ، وَاسْتَوْفَى كُلَّ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ ، فَمَعْنَى أَنَّهُ أَدَّى فَرِيضَةَ الْحَجِّ أَنَّهُ مُسْتَطِيعٌ مَا لَا وَصْحَةَ ، وَمَا دَامَ عِنْدَهُ مَالٌ فَهُوَ يُزَكِّي ، وَمَا دَامَ عِنْدَهُ صِحَّةٌ فَهُوَ يَصُومُ ، وَهُوَ بِالطَّبِيعِ يَشْهَدُ أَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُوْدِي الصَّلَاةَ ، وَهَكَذَا تَمَّتْ لَهُ بِالْحَجِّ جَمِيعُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ .

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى : ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (۵۹)﴾ [مريم] هَذِهِ الْعِبَارَةُ أَخَذَهَا الْمُتَمَحِّكُونَ الَّذِينَ يَرِيدُونَ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَى الْقُرْآنِ بِنَقْدٍ ، فَقَالُوا : الْغَيُّ هُوَ الشَّرُّ وَالضَّلَالُ وَالْعَقَائِدُ الْفَاسِدَةُ ، وَهَذِهِ حَدِثٌ مِنْهُمْ بِالْفِعْلِ

(۱) أوردته أبو علي القالي في الامالي (۱۹۷/۱) ، وهو من بحر (الكامل) .

فى الدنيا فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ، فكيف يقول : فسوف يلقونه فى المستقبل ؟

لكن المراد بالغى هنا أى : جزاء الغى وعاقبته . كما لو قلت : أمطرت السماء نباتاً ، فالسماء لم تُمطر النبات ، وإنما الماء الذى يُخرج النبات ، كذلك غيهم وفسادهم فى الدنيا هو الذى جرّ عليهم العذاب فى الآخرة .

إذن : المعنى : فسوف يلقونَ عذاباً وهلاكاً فى الآخرة .

ومع ذلك ، فالحق - تبارك وتعالى - لرحمته بخلقه شرع لهم التوبة ، وفتح لهم بابها ، ويفرح بهم إن تابوا ؛ لذلك فالذين اتصفوا بهذه الصفات السيئة فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات لا ييأسون من رحمة الله ، ما دام بابُ التوبة مفتوحاً .

وفُتِحَ بابُ التوبة أمام العاصين رحمة يرحم الله بها المجتمع كله من أصحاب الشهوات والانحرافات ، وإلاّ لو أغلقنا الباب فى وجوههم لشقى بهم المجتمع ، حيث سيتمادون فى باطلهم وغيهم ، فليس أمامهم ما يستقيمون من أجله .

والتوبة تكون من العبد ، وتكون من الرب تبارك وتعالى ، فتشريع التوبة وقبولها من الله وإحداث التوبة من العبد ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا .. (١١٨)﴾ [التوبة] أى : شرعها لهم ليتوبوا فيقبل توبتهم ، فهى من الله أولاً وأخيراً ؛ لذلك يأتى هذا الاستثناء .

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾ (٦٠)

وللتوبة شروط يجب مراعاتها ، وهى : أن تُقْلِعَ عن الذنب الذى تقع فيه ، وأن تتندم على ما بدر منك ، وأن تتوى وتعزم عدم العودة إليه مرة أخرى . وليس معنى ذلك أنك إنْ عُدْتَ فلن تُقْبَلَ منك التوبة ، فقد تتعرض لظروف تُوقِعُكَ فى الذنب مرة أخرى .

لكن المراد أنْ تعزم صادقاً عند التوبة عدم العود ، فإنْ وقعت فيه مرة أخرى تكون عن غير قَصْدٍ ودون إصرار . وإلا لو دبرت لهذه المسألة فقلت : أذنب ثم أتوب ، فمن يُدْرِيك أن الله تعالى سيمهلك إلى أنْ تتوب ؟ إذن : فبادر بها قبل فوات أوانها .

هذه - إذن - شروط التوبة إنْ كانت فى أمر بين العبد وربّه ، فإنْ كانت تتعلق بالعباد فلا بُدَّ أنْ يتوفّر لها شرط آخر وهو ردُّ المظالم إلى أهلها إنْ كانت ترد ، أو التبرع بها فى وجوه الخير على أنْ ينوى ثوابها لأصحابها ، إنْ كانت مظالم لا تُردُّ .

ثم يقول تعالى بعدها : ﴿وَأَمَّنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ..﴾ (٦٠) [الكهف] معنى : وآمن بعد أنْ تاب ، تعنى أنْ ما أحدثه من معصية خدش إيمانه ، فيحتاج إلى تجديده . وهذا واضح فى الحديث الشريف :

« لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » ^(١) .

فساعة مباشرة هذه المعاصى تنتفى عن الإنسان صفة الإيمان :

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٤٧٥) ، ومسلم فى صحيحه (٥٧) كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

لأن إيمانه غاب في هذه اللحظة ؛ لأنه لو استحضر الإيمان وما يلزمه من عقوبات الدنيا والآخرة ما وقع في هذه المعاصي .

لذلك قال : (وَأَمِنْ) أى : جدد إيمانه ، وأعادته بعد توبته ، ثم ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا .. (٦٠)﴾ [مريم] ليصلح به ما أفسده بفعل المعاصي .

والنتيجة : ﴿فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا (٦٠)﴾ [مريم] وفي موضع آخر ، كان جزاء مَنْ تاب وآمن وعمل صالحاً : ﴿فَأُولَئِكَ يَبْدُلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ .. (٧٠)﴾ [الفرقان]

فلماذا كلُّ هذا الكرم من الله تعالى لأهل المعاصي الذين تابوا ؟ قالوا : لأن الذى أَلْفَ الشهوة واعتاد المعصية ، وأدرك لذته فيها يحتاج إلى مجهود كبير فى مجاهدة نفسه وكبحها ، على خلاف مَنْ لم يتعود عليها ، لذلك احتاج العاصون إلى حافز يدفعهم ليعودوا إلى ساحة ربهم .

لذلك قال سبحانه : ﴿فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ .. (٦٠)﴾ [مريم] دون أَنْ يُعَيِّرُوا بما فعلوه ؛ لأنهم صدَّقُوا التوبة إلى الله ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا (٦٠)﴾ [مريم] وبقدر ما تكون التوبة صادقة ، والندم عليها عظيماً ، وبقدر ما تلوم نفسك ، وتسكب الدمع على معصيتك بقدر ما يكون لك من الأجر والثواب ، وبقدر ما تُبَدِّلُ سيئاتك حسنات . وكلُّ هذا بفضل الله وبرحمته .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ
وَإِلَّا غَيْبٌ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا (٦١)﴾

قوله : ﴿ جَنَّاتِ عَدْنٍ .. ﴾ (٦١) [مريم] أى : إقامة دائمة ؛ لأنك قد تجد فى الدنيا جنات ، وتجد أسباب النعيم ، لكنه نعيم زائل ، إمّا أن تتركه أو يتركك . إذن : فكلُّ نعيم الدنيا لا ضامن له .

وجناتِ عَدْنٍ ليست هى مساكن أهل الجنة ، بل هى بساطتين عمومية يتمتع بها الجميع ، بدليل أن الله تعالى عطف عليها فى آية أخرى (وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً) فى قوله تعالى : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ .. ﴾ (٧٢) [التوبة]

وقوله : ﴿ أَلَتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ .. ﴾ (٦١) [مريم] والوعد : إخبار بخير قبل أوانه ؛ ليشجع الموعود على العمل لينال هذا الخير ، وضدّه الوعيد : إخبار بشرُّ قبل أوانه ليحذره المتوعد ، ويتقاضى الوقوع فى أسبابه .

واختار هنا اسم الرحمن ليطمئن الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصى أن ربهم رحمن رحيم ، إن تابوا إليه قبلهم ، وإن وعدهم وعداً وفى . وقد وعدنا الله تعالى فى قرآنه فآمناً بوعده غيباً ﴿ وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ .. ﴾ (٦١) [مريم]

وحجة الإيمان بالغيب فيما لم يوجد بعد المشهد الذى نراه الآن ، فالكون الذى نشاهده قد خلق على هيئة مهندسة هندسة لا يوجد أبدع منها ، فالذى خلق لنا هذا الكون العجيب المتناسق إذا أخبرنا عن نعيم آخر دائم فى الآخرة ، فلا بد أن نُصدِّق ، ونأخذ من المشاهد لنا دليلاً على ما غاب عنا ؛ لذلك نؤمن بالآخرة إيماناً غيبياً ثقةً منا فى قدرته تعالى التى رأينا طرفاً منها فى الدنيا .

ثم يقول تعالى : ﴿ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ﴾ (٦١) [مريم] فما دام الرحمن - تبارك وتعالى - هو الذى وعد ، فلا بد أن يكون وعده (مَأْتِيًا) أى : مُحَقَّقًا وواقعًا لا شك فيه ، ووعدته تعالى لا يتخلف و (مَأْتِيًا) أى : نأتيه نحن ، فهى اسم مفعول .

وبعض العلماء^(١) يرى أن (مَأْتِيًا) بمعنى آتيا ، فجاء باسم المفعول ، وأراد اسم الفاعل ، لكن المعنى هنا واضح لا يحتاج إلى هذا التأويل ؛ لأن وعد الله تعالى مُحَقَّقٌ ، والموعود به ثابت فى مكانه ، والماهر هو الذى يسعى إليه ويسلك طريقه بالعمل الصالح حتى يصل إليه .

ثم يقول الحق سبحانه عن أهل الجنة فى الجنة :

﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا ﴾ (٦٢)

اللغو : هو الكلام الفضولى الذى لا فائدة منه ، فهو يضيع الوقت ويهدر طاقة المتكلم وطاقة المستمع ، وبعد ذلك لا طائل من ورائه ولا معنى له .

والكلام هنا عن الآخرة ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا .. ﴾ (٦٢) [مريم] فإن كانوا قد سمعوا لغوا كثيرا فى الدنيا فلا مجال للغو فى الآخرة . ثم يستثنى من عدم السماع ﴿ إِلَّا سَلَامًا .. ﴾ (٦٢) [مريم] والسلام ليس من اللغو ، وهو تحية أهل الجنة وتحية الملائكة : ﴿ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ .. ﴾ (١٠) [يونس]

(١) قاله القتبي فيما نقله عنه القرطبي فى تفسيره (٤٢٩٧/٦) : [« مَأْتِيًا » بمعنى آت ، فهو مفعول بمعنى فاعل] .

وقد يُرَادُ بالسلام السلامة من الآفات التي عاينوها في الدنيا ،
وهم في الآخرة سالمون منها ، فلا عاهة ولا مرض ولا كَدٌّ ولا
نَصَبٌ . لكن نرجح هنا المعنى الأول أى : التحية ، لأن السلام في
الآية مما يُسْمَعُ ^(١) .

فإن قُلْتَ : فكيف يستثنى السلام من اللغو ؟ نقول : من أساليب
اللغة : تأكيد المدح بما يشبه الذم ، كأن نقول : لا عيب في فلان إلا
أنه شجاع ، وكنت تنتظر أن نستثنى من العيب عيباً ، لكن المعنى
هنا : إن عدت الشجاعة عيباً ، ففي هذا الشخص عيبٌ ، فقد نظرنا
في هذا الشخص فلم نجد به عيباً ، إلا إذا ارتكبنا مُحَالاً وعددنا
الشجاعة عيباً . وهكذا نؤكد مدحه بما يشبه الذم .

ومن ذلك قول الشاعر :

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنْ سَيُوفَهُمْ بِهِنْ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعٍ ^(٢) الْكَتَائِبِ ^(٣)

ثم يقول تعالى : ﴿ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ (٦٢) [مريم] لم يقل
الحق سبحانه وتعالى : وعلينا رزقهم ، بل : ولهم رزقهم : أى أنه أمر
قد تقرر لهم وخصص لهم ، فهو أمر مفروغ منه . والرزق : كُلُّ ما
يُنْتَفَعُ به ، وهو في الآخرة على قَدَرِ عمل صاحبه من خير في الدنيا .

ومن رحمة الله تعالى بعباده من أهل الجنة أن نزع ما في

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤٢٩٨/٦) : « السلام اسم جامع للخير ، والمعنى أنهم
لا يسمعون فيها إلا ما يحبون » وقال مقاتل وغيره : « يعنى سلام بعضهم على بعض ،
وسلام الملك عليهم » .

(٢) القراع والمقارعة : المضاربة بالسيوف . [لسان العرب - مادة : قرع] .

(٣) ذكره ابن منظور في اللسان قال : « في حديث عبد الملك ، وذكر سيف الزبير : بهن فلول
من قراع الكتائب . أى : قتال الجيوش ومحاربتها » .

صدورهم من غلٍّ ومن حسدٍ ومن حقدٍ ، فلا يحقد أحدٌ على أحدٍ أفضل مرتبةً منه ، ولا يشتهي من نعيم الجنة إلا على قدر عمله ودرجته ، فإن رأى مَنْ هو أفضل منه درجةً لا يجد في نفسه غلاً منه ، أو حقدًا عليه ؛ لأن موجب الغلِّ في الدنيا أن ترى مَنْ هو أفضل منك .

أما في الآخرة فسوف ترى هذه المسألة بمنظار آخر ، منظار النفس الصافية التي لا تعرف الغلَّ ، قال تعالى : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ (٤٧) [الحجر]

فإن رأيت مَنْ هو أعلى منك درجةً فسوف تقول : إنه يستحق ما نال من الخير والنعيم ، فقد كان يجاهد نفسه وهواه في الدنيا . ويكفي في وصف ما في الجنة من الرزق والنعيم قوله تعالى : ﴿ فِيهَا مَا تَشْتَهُهُ الْأَنْفُسُ وتَلَذُّ الْأَعْيُنُ .. ﴾ (٧١) [الزخرف]

وقول النبي ﷺ : « فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر »^(١) .

إذن : ففي الجنة أشياء لا تقع تحت إدراكنا ؛ لذلك ليس في لغتنا ألفاظ تُعبر عن هذا النعيم ؛ لأنك تضع في اللغة اللفظ الذي أدركت معناه ، وفي الجنة أشياء لا تدركها ولا علم لك بها ؛ لذلك حينما يريد الحق - تبارك وتعالى - أن يصف لنا نعيم الجنة يصفه بما نعرف من نعيم الدنيا : نخل وفاكهة ورمان ولحم طير وريحان .

ويقول : ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٢٤) وأحمد في مسنده (٤٦٦/٢) وأبو نعيم في حلية الأولياء (٢٦٢/٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وتمامه : « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » .

وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى .. (١٥) ﴿

[محمد]

مع الفارق بين هذه الاشياء فى الدنيا والآخرة . ويكفى أن تعرف الفرق بين خمر الدنيا وما فيها من سوء فى طعمها ورائحتها واغتيالها للعقل ، وبين خمر الآخرة التى نفى الله عنها السوء ، فقال : ﴿ لا فيها غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴾ (٤٧) ﴿

[الصافات]

وقوله : ﴿ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ (٦٧) ﴿ [مريم] فكيف يأتهم رزقهم بكرة وعشيا ، وليس فى الجنة وقت لا بكرة ولا عشيا ، لا ليل ولا نهار ؟ نقول : إن الحق - تبارك وتعالى - يخاطبنا على قدر عقولنا ، وما نعرف نحن من مقاييس فى الدنيا ، وإلا فنعيم الجنة دائم لا يرتبط بوقت ، كما قال سبحانه : ﴿ أَكُلُّهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا .. ﴾ (٣٥) ﴿ [الرعد] وفى آية أخرى قال تعالى : ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴾ (١٠) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (١١) ﴿

[المؤمنون]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴾ (٦٣) ﴿

قوله : ﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ .. ﴾ (٦٣) ﴿ [مريم] أى : التى يعطينا صورة لها هى : ﴿ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴾ (٦٣) ﴿ [مريم] أى : يرثونها ، فهل كان فى الجنة أحد قبل هؤلاء ، فهم يرثونه ؟

الحق - تبارك وتعالى - قبل أن يخلق الخلق عرف منهم مَنْ سَيُؤْمِنُ بِاخْتِيَارِهِ ، وَمَنْ سَيَكْفُرُ بِاخْتِيَارِهِ ، علم مَنْ سَيُطِيعُ وَمَنْ

(١) لا فيها غول : أى لا تغتال العقل مثل خمر الدنيا . [القاموس القويم ٦٣/٢] . ولا هم عنها ينزفون : أى لا يُصرفون عنها وقد غابت عقولهم . [القاموس القويم ٢٦٠/٢] .

سيعصى ، فلم يُرغم سبحانه عباده على شيء ، إنما علم ما سيكون منهم بطلاقة علمه تعالى ، إلا أنه تعالى أعدّ الجنة لتسع جميع الخلق إن أطاعوا ، وأعدّ النار لتسع جميع الخلق إن عصوا ، فلن يكون هناك إذن زحام ولا أزمة إسكان ، إن دخل الناس جميعاً الجنة ، أو دخلوا جميعاً النار .

إذن : حينما يدخل أهل النار النار ، أين تذهب أماكنهم التي أُعدت لهم في الجنة ؟ تذهب إلى أهل الجنة ، فيرثونها بعد أن حُرِمَ منها هؤلاء .

ثم يقول رب العزة سبحانه^(١) :

﴿ وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ ٦٤

هنا ينتقل السياق إلى موضوع آخر ، فبعد أن تحدث عن الجنة وأهلها عرض لأمر حدث لرسول الله ﷺ ، وهو ما يحدث له حين ينزل عليه الوحي ، وقلنا : إن الوحي ينزل بواسطة جبريل عليه السلام ، وهو ملكٌ ، على محمد ﷺ وهو بشر .

ولقاء جبريل بقانون ملكيته بمحمد ﷺ بقانون بشريته لا يمكن أن يتم إلا بتقارب هذين الجنسين وعملية تغيير لأبد أن تطرا على أحدهما ، إما أن ينزل الملك على صورة بشرية ، وإما أن يرتفع

(١) سبب نزول الآية : أخرج البخاري في صحيحه (٣٢١٨ ، ٤٧٣١ ، ٧٤٥٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال لجبريل عليه السلام : « ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا » فنزلت الآية : ﴿ وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ .. ﴾ (٦٤) [مريم] ، وكذلك أخرجه الترمذي في سننه (٣١٥٨) وقال : « هذا حديث حسن غريب » .

ببشرية الرسول إلى درجة تقرب من الملك ليأخذ عنه ، وذلك ما كان يحدث لرسول الله حين يأتيه الوحي .

وقد وصف النبي ﷺ هذا التغيير فقال : « ... فغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ... » ^(١) وكان ﷺ يتفصّد ^(٢) جبينه عرقاً لما يحدث في جسمه من تفاعل وعملات كيميائية ، ثم حينما يُسْرَى عنه تذهب هذه الأعراض .

وقد أخبر بعض الصحابة ، وكان يجلس بجوار رسول الله ، والرسول ﷺ يضع رُكْبَتَهُ على رُكْبَتِهِ ، فلما نزل على رسول الله الوحي قال الصحابي : شعرتُ بركبة رسول الله وكأنها جبل .

وإذا أتاه الوحي وهو على دابة كانت الدابة تتطأ أي : تنخ من ثقل الوحي ^(٣) ، وقد قال تعالى : ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝٥ ﴾ [المزمل]

إذن : كان النبي ﷺ يتعب بعد هذا اللقاء ويشقُّ عليه ، حتى يذهب إلى السيدة خديجة رضى الله عنها يقول : « زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي » أو « دَثِّرُونِي دَثِّرُونِي » ^(٤) كأن به حمى مما لاقى من لقاء الملك ومباشرة الوحي أولاً .

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (٣) كتاب بدء الوحي من حديث عائشة رضى الله عنها فى حديث طويل . والفط : حبس النفس . وفى رواية الطبرى « نفغتنى » كأنه أراد ضمنى وعصرنى . قال ابن حجر فى فتح البارى (٢٤/١) .

(٢) قالت عائشة رضى الله عنه : « لقد رأيته ﷺ ينزل عليه الوحي فى اليوم الشديد البارد ، فيفصم عنه . وإن جبينه ليتفصّد عرقاً » أخرجه البخارى فى صحيحه (٢) كتاب بدء الوحي . قال ابن حجر فى الفتح (٢١/١) « شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة فى كثرة العرق » والفصد هو قطع العرق لإسالة الدم .

(٣) عن أسماء بنت يزيد قالت : إني لأخذة بزمام العضياء ناقة رسول الله ﷺ إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عنق الناقة . أخرجه أحمد فى مسنده (٤٥٥/٦) .

(٤) أخرجه البخارى فى صحيحه (٣) كتاب بدء الوحي من حديث عائشة فى حديث نزول جبريل عليه السلام على محمد ﷺ فى الغار .

ثم أراد الحق سبحانه وتعالى أن يجعل الوحي يفتر عن رسوله ليرتاح من تعبته ومشقته ، فإذا ما ارتاح وذهب عنه التعب بقيت له حلاوة ما نزل من الوحي ، فيتشوق إليه من جديد ، كما يشفق الإنسان لمكان يحبه دونه الأشواك ومصاعب الطريق ، فالحب للشئ يحدث عملية كالتخدير ، فلا تشعر في سبيله بالتعب .

وقلنا : لما فتر الوحي عن رسول الله شمت فيه الكفار وقالوا : إن ربَّ محمد قد قلاه يعني : أبغضه وتركه .

وهذا القول دليل على غباثتهم وحقاقتهم ، كيف وقد كانوا بالأمس يقولون عنه : ساحر وكذاب ؟ ففي البغض يتذكرون أن له رباً منع عنه الوحي ، وحين دعاهم إلى الإيمان بهذا الرب قالوا : من أين جاء بهذا الكلام ؟

لذلك ، فالحق تبارك وتعالى يخاطب رسوله ﷺ قائلاً : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۚ (٢) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۖ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۚ (٤) ﴾ [الشرح] إذن : كانت مسألة الوحي شاقة على رسول الله .

فأراد الحق سبحانه أن يعطى هؤلاء درساً من خلال درس كونيّ مشاهد يشهد به المؤمن والكافر ، هذا الامر الكونيّ هو الزمن ، وهو ينقسم إلى ليل ونهار ، ولكل منهما مهمة التي خلقه الله من أجلها ، كما قال سبحانه : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ (١) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ (٢) ﴾ [الليل]

فإياك أن تُغيّر مهمة الليل إلى النهار ، أو مهمة النهار إلى الليل .

ثم يرد عليهم قائلاً : ﴿ وَالضُّحَىٰ (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ (٢) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ (٣) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ (٤) ﴾ [الضحى]

والمعنى : إن كان النهار لحركة الحياة واستبقائها ، والليل للراحة والسكون ، فهما آيتان متكاملتان لا متضادتان ، وليس معنى أن يأتى الليل بسكونه أن النهار لن يأتى من بعده ، بل سيأتى نهار آخر ، وستستمر حركة الحياة .

وكذلك الأمر إن فترَ الوحي عن رسول الله ، فلا تظنوا أنه انقطع إلى غير رجعة ، بل هى فترة ليرتاح فيها رسول الله ، كالليل الذى ترتاحون فيه من عناء العمل فى النهار ، ومن هنا كانت الحكمة فى أن يُقسم سبحانه وتعالى بالضحى والليل إذا سجد على ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ (٣) [الضحى]

ونلاحظ فى هذا التعبير دقة الإعجاز فى أداء القرآن ، حيث قال : ﴿ مَا وَدَّعَكَ .. ﴾ (٣) [الضحى] بكاف الخطاب ؛ لأن التوديع يكون لمنْ تحب ولمنْ تكره ، أما فى القلَى فلم يقلْ : قَلَاكَ . لأن القلَى لا يكون إلا لمنْ تكره .

ومعنى : ﴿ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ﴾ (٤) [الضحى] الآخرة أى : الفترة الأخيرة من نزول الوحي خَيْرٌ لك من الفترة الأولى ؛ لأنها ستكون أوسع ، وستأتيك بلا تعب ولا مشقة ، وفعلاً نزلت جمهرة القرآن بعد ذلك فى يسر على رسول الله ﷺ (١) .

وهكذا كان الأمر فى الآية التى نحن بصددنا : ﴿ وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ .. ﴾ (٦٤) [مريم] فيقال : إنها نزلت حينما قال الكفار : إن ربَّ محمد قد قلاه ، أو أنها نزلت بعد أن سأل كفار مكة الأسئلة

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٧٤٣٣/١٠) : « روى سلمة عن ابن إسحاق : أى ما عندى فى مرجعك إلى يا محمد خير لك مما عجلت لك من الكرامة فى الدنيا ، وقال ابن عباس : أرى النبى ﷺ ما يفتح الله على أمته بعده فسرَّ بذلك ، فنزل جبريل بقوله : ﴿ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ﴾ (٤) [الضحى] .

الثلاثة التي تحدثنا عنها فى سورة الكهف^(١) . وأن رسول الله ﷺ قال لهم : « سأخبركم غداً » لكن الوحي لم يأتته مدة خمسة عشر يوماً ، فشق ذلك عليه وحزن له فنزلت : ﴿ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ .. ﴾ (٦٤) [مريم] أى : الملائكة لا تنزل إلا بأمر ، ولا تغيب إلا بأمر .

ثم يقول الحق سبحانه تعالى : ﴿ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ .. ﴾ (٦٤) [مريم]

قوله تعالى : ﴿ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا .. ﴾ (٦٤) [مريم] أى : الذى أمامنا ﴿ وَمَا خَلْفَنَا .. ﴾ (٦٤) [مريم] أى : فى الخلف ﴿ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ .. ﴾ (٦٤) [مريم] أى : ما بين الأمام والخلف ، فماذا بين الأمام والخلف ؟ ليس بين الأمام والخلف إلا أنت . فسبحانه وتعالى المالك ، الذى له الملك والمملوك ، وله المكان والمكين ، وله الزمان والزمين .

وقوله : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ (٦٤) [مريم] وهل يرسل الحق - تبارك وتعالى - رسولا ، ثم ينساه هكذا دون إمداد وتأيد ؟ فسبحانه تنزه عن الغفلة وعن النسيان .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۚ ﴾ (٦٥)

أولاً : ما علاقة قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ (٦٤) [مريم] بقوله تعالى فى هذه الآية : ﴿ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا .. ﴾ (٦٥) [مريم] ؟

(١) قاله مجاهد وقتادة وعكرمة والضحاك ومقاتل والكلبي فيما نقله عنهم القرطبي فى تفسيره (٤٣٠٠ / ٦) وفيه أن النبى ﷺ قال لجبريل « أبطأت على حتى ساء ظنى واشتقت إليك » فقال جبريل : إني كنت أشوق ، ولكنى عبد مأمور إذا بعثت نزلت ، وإذا حبست احتبست .

قالوا : لان هذا الكون العظيم بسمائه وأرضه ، وما فيه من هندسة التكوين وإبداع الخلق قائم بقيومية الله تعالى عليه ، كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا .. ﴾ (٤١) [فاطر]

فلا تظن أن الكون قائم على قانون يُديره ، بل على القىومية القائمة على كل أمر من أمور الكون ، والحق - تبارك وتعالى - لا تأخذه سنة ولا نوم . فما دام الأمر كذلك ، وأنه تعالى يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا ، وما بين ذلك ، وأنه تعالى قىوم لا ينسى ولا يغفل وبه يقوم الكون . فهو - إذن - يستحق العبادة والطاعة فيما أمر ، وقد أعطاك قبل أن يُكَلِّفَكَ عطاء لا تستطيع أنت أن تفعله لنفسك ، ثم تركك تربح فى هذا النعيم خمس عشرة سنة دون أن يُكَلِّفَكَ بشيء من العبادات .

لذلك هنا يقول تعالى : ﴿ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ .. ﴾ (٦٥) [مريم] وقد أكد القرآن الكريم فى آيات كثيرة مسألة الوحداية ، وأنه رَبُّ واحد فقال : ﴿ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا .. ﴾ (٦٥) [مريم]

وقال : ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢) [الفاتحة]

وقال : ﴿ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾ (٢٦) [الشعراء]

لان القدماء ، ومنهم - مثلاً - قدماء المصريين كانوا يجعلون رباً للسماء ، ورباً للأرض ، ورباً للجو ، ورباً للاموات ، ورباً للزرع .. الخ وما دام هو سبحانه رب كل شيء فقد رتب العبادة على الربوبية . والعبادة : طاعة معبود فيما أمر وفيما نهى ، وكيف لا نطيع الله ونحن خَلَقَهُ وصنَعْتَهُ ، ونأكل رزقه ، ونتقلب فى نعمه ؟ وفى ريفنا يقول الرجل لولده المتمرّد عليه : (مَنْ يَأْكُل لِقْمَتِي يَسْمَعُ كَلِمَتِي) .

ولا بُدُّ أن نعلم أن الله تعالى له الكمال المطلق قبل أن يخلق الخلق وبصفات الكمال خلق ، فلا تنفعه طاعة ، ولا تضره معصية . فإن قلت : فلماذا - إذن - يُكَلِّفُ الخلق بالامر والنهي ؟ نقول : كُلَّفَ الله الخلق لتستمر حركة الحياة وتتساند الجهود ولا تتصادم ، فيحدث في حياتهم الارتقاء ويسعدوا بها ، إنما لو تركهم وأهواءهم لفسدت الحياة ، فانت تبنى وغيرك يهدم .

لذلك يقول النبي ﷺ : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به » ^(١) .

والحق تبارك وتعالى يقول : ﴿ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ .. ﴾ (٧١) [المؤمنون]

إذن : التشريعات جُعِلَتْ لصالحنا نحن : ﴿ فَأَعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ .. ﴾ (٦٥) [مريم] لأن العبادة فيها مشقة ، فلا بُدَّ لها من صبر ؛ لأنها تأمرك بأشياء يشقُّ عليك أن تفعلها ، وينهاك عن أشياء يشقُّ عليك أن تتركها لأنك ألفتها .

والصبر يكون منا جميعاً ، يصبر كُلُّ منَّا على الآخر ؛ لأننا أبناء أغيار ، فإن صبرت على الأذى صبر الناس عليك إن حدث منك إيذاء لهم ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ (٣) [العصر]

والحق - سبحانه وتعالى - يُعَلِّمُنَا : إن أذنب أحد في حَقِّك ، أو أساء إليك فاغفر له كما تحب أن أغفر لك ذنبك ، وأعفو عن سيئتك .

(١) أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب « السنة » (١٢/١) من حديث عبد الله بن عمرو ، وأورده ابن رجب الحنبلي في « جامع العلوم والحكم » (ص ٤٦٠) وضعفه .

يقول تعالى : ﴿ وَلَا يَأْتِلِ ^(١) أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ^(٢) وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٢٢) [النور]

ولا تظن أن صبرك على أذى الآخرين أو غفرانك لهم تطوع من عندك ؛ لأنه لن يضيع عليك عند الله ، وستردُّ لك في سيئة تُغفر لك . حتى من فضح مثلاً أو ادعى عليه ظلماً لا يضيعها الله ، بل يدخرها له في فضيحة سترها عليه ، فمن فضح بما لم يفعل ، ستر عليه ما فعل .

وقوله تعالى : ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ^(٣) ﴾ [مريم] ؟ سبق أن تكلمنا في معنى (السَّمِي) وقد اختلف العلماء في معناها ، قالوا : السَّمِي : الذي يُسَامِك ^(٤) ، أى : أنت تسمو وهو يسمو عليك ، أو السَّمِي : النظير والمثيل .

والحق سبحانه وتعالى ليس له سَمِي يُسَاميه في صفات الكمال ، وليس له نظير أو مثيل أو شبيه ، بدليل قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. ﴾ (١١) [الشورى]

(١) قال أبو عبيد : لا يأتل هو من ألوت أى قصرت . وقال الفراء : الائتلاء الحلف . [لسان العرب - مادة : ألا] .

(٢) نزلت هذه الآية في قصة أبي بكر الصديق ومسطح بن أثاثه ، وذلك أنه كان ابن بنت خالته وكان مسطح من المهاجرين البصريين المساكين ، وكان أبو بكر ينفق عليه لمسكنته وقرابته ، فلما وقع أمر الإفك وقال مسطح في عائشة ابنة أبي بكر وزوجة رسول الله ﷺ ما قال ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه ولا ينفعه بنافعة أبداً ، فجاء مسطح فاعتذر . وقال : إنما كنت أغشى مجالس حسان فاسمع ولا أقول فقال له أبو بكر : لقد ضحكت وشاركت فيما قيل ، ومر على يمينه ، فنزلت الآية فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال : لا أنزعها منه أبداً ، من تفسير القرطبي (٤٧٤٢/٦) بتصرف .

(٣) قاله مجاهد . وقال ابن عباس : يريد هل تعلم له ولداً أى : نظيراً أو مثلاً ، أو شبيهاً . [القرطبي (٤٢٠١/٦)] .

وقوله تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ (٤) ﴾ [الإخلاص]

واللسمي معني آخر أوضحنه في قصة يحيى ، حيث قال تعالى : ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝ (٧) ﴾ [مريم] أى : لم يسبق أن تسمى أحد بهذا الاسم . وكذلك الحق - تبارك وتعالى - لم يتسم أحد باسمه ، لا قبل هذه الآية ، ولا بعد أن أطلقها رسول الله تحدياً بين الكفار والملاحدة الذين يتجرؤون على الله . فلماذا لم يجروا أحد من هؤلاء أن يسمى ولده الله ؟

الحقيقة أن هؤلاء وإن كانوا كفاراً وملاحدة إلا أنهم فى قرارة أنفسهم يؤمنون بالله ، ويعترفون بوجوده ، ويخافون من عاقبة هذه التسمية ، ولا يأمنون أن يصيبهم سوء بسببها .

إذن : لم تحدث ، ولم يجروا أحد عليها ؛ لأن الله تعالى قالها وأعلنها تحدياً ، وإذا قال الله تعالى ، ملك اختيار الخلق ، وعلم أنهم لن يجروا على هذه الفعلة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۝ (٦٦) ﴾

ما المراد بالإنسان ؟ الإنسان تطلق ويراد بها عموم أى إنسان مثل : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝ (١٩) ﴾ [المعارج] ويراد بها خصوصية لبعض الناس ، كما فى قوله تعالى : ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ .. ۝ (٥٤) ﴾ [النساء] فالمراد بالناس هنا رسول الله ﷺ^(١) .

(١) قال ابن كثير فى تفسيره (٥١٣/١) : « يعنى بذلك حسدهم النبى ﷺ على ما رزقه الله من النبوة العظيمة ، ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من بنى إسرائيل » . وقال عكرمة : الناس فى هذا الموضع النبى ﷺ خاصة ، ذكره السيوطى فى الدر المنثور (٥٦٦/٢) .

أو قوله تعالى : ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا نَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران] فالمراد : ناسٌ مخصوصون .

والمعنى هنا : ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ ..﴾ [٦٦] ﴿[مريم] أَيْ : الْكَافِرُ الَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ ، وَيَسْتَعْبِدُ الْحَيَاةَ بَعْدَ الْمَوْتِ : ﴿أَلَيْدًا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا﴾ [٦٦]﴾ [مريم] والاستفهام هنا للإنكار ، لكن هذه مسألة الرد عليها سهَّلَ ميسور ، فيقول تعالى :

﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَعَلَّكَ شَيْئًا﴾ [٦٧]

فلأنَّ يُعَادَ الْإِنْسَانُ مِنْ شَيْءٍ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ يُعَادَ مِنْ لَا شَيْءٍ ؛ لذلك قال تعالى في توضيح هذه المسألة : ﴿وَهُوَ الَّذِي يَدْعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ..﴾ [الروم] مع أن الخالق سبحانه وتعالى لَا يُقَالُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى هُنَّ وَأَهْوَنَ ، أَوْ صَعْبٌ وَأَصْعَبُ ، وَلَكِنَّهُ يَحْدِثُنَا بِمَا نَفْهَمُ وَبِمَا نَعْلَمُ فِي أَعْرَافِنَا .

ففي عُرْفِنَا نحن أن تنشئ من موجود أسهل من أن تنشئ من عدم ، وإنَّ كَانَ فَعَلَ الْعَبْدُ يَقُومُ عَلَى الْمَعَالِجَةِ وَمَزَاوِلَةِ الْأَسْبَابِ ، ففِعْلُ الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ إِنَّمَا يَكُونُ بِقَوْلِهِ لِلشَّيْءِ « كُنْ فَيَكُونُ » .

وفي آية أخرى يقول تعالى : ﴿مَا خَلَقْكُمْ وَلَا بَعَثْكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ..﴾ [٢٨]

ولما سئل الإمام على - كرم الله وجهه : كيف يُحَاسِبُ اللَّهُ النَّاسَ جَمِيعًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : كَمَا يَرْزُقُهُمْ جَمِيعًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ .

فقوله : ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ .. (٦٧)﴾ [مريم] أى : لو تذكر هذه الحقيقة ما كذب بالبعث ، وقد عولجت هذه المسألة أيضاً فى قوله تعالى : ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨)﴾ [يس]

فلو تذكر خلقه الأول ما ضرب لنا هذا المثل . ثم يأتى الجواب منطقياً : ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩)﴾ [يس] وهنا أيضاً يكون الدليل : ﴿أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا (٦٧)﴾ [مريم]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًا (٦٨)﴾

قوله تعالى : ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ .. (٦٨)﴾ [مريم] الحشر : أن يبعثهم الله من قبورهم ، ثم يسوقهم مجتمعين إلى النار هم والشياطين الذين كانوا يُغرونهم بالمعصية ويُزينونها لهم . ﴿ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًا (٦٨)﴾ [مريم] يقال : جثا يجثو فهو جاث . أى : ينزل على ركبتيه ، وهى دلالة على الذلّة والانكسار والمهانة التى لا يقوى معها على القيام .

﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عُنِيًا (٦٩)﴾

النزع : خَلَعَ الشيء من أصله بشدة ، ولا يقال : نزع إلا إذا كان المنزوع متماسكا مع المنزوع منه ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ .. ﴾ (٢٦) [آل عمران] كأنهم كانوا مُتَمَسِّكِينَ به حريصين عليه .

وقوله : ﴿ مِنْ كُلِّ شَيْعَةٍ .. ﴾ (٦٩) [مريم] أى : جماعة متشايعون على رأى باطل ، ويقتنعون به ، ويسايرون أصحابه : ﴿ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ﴾ (٦٩) [مريم] العتى : هو الذى بلغ القمة فى الجبروت والطغيان ، بحيث لا يقف أحد فى وجهه ، كما قلنا كذلك فى صفة الكِبَرِ ﴿ وَقَدْ بَلَغَتْ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴾ (٨) [مريم] لأنه إذا جاء الكبر لا حيلة فيه ، ولا يقدر عليه أحد .

ومعلوم أن رسالات السماء لما نزلت على أهل الأرض كان هناك أناس يُضَارُونَ من هذه الرسالات فى أنفسهم ، وفى أموالهم ، وفى مكانتهم وسيادتهم ، فرسالات الله جاءت لتؤكد حَقًّا ، وتثبت وحدانية الله ، وسواسية الخلق بالنسبة لمنهج الله .

وهناك طغاة وجبارون وسادة لهم عبيد ، وفى الدنيا القوى والضعيف ، والغنى والفقير ، والسليم والمريض ، فجاءت رسالات السماء لتُحَدِّث استطرًا للعبودية .

فَمَنْ الذى يُضَار ويَقْضَب ويعادى رسالات السماء ؟ إنهم هؤلاء الطغاة الجبارون ، أصحاب السلطة والمال والنفوذ ، ولا بُدَّ أن لهؤلاء أتباعًا يتبعونهم ويشايعونهم على باطلهم .

فإذا كان يوم القيامة ويوم الحساب ، فبمن نبدأ ؟ الانكى ان نبدأ بهؤلاء الطغاة الجبابرة ، ونقدم هؤلاء السادة أمام تابعيهم حتى يروهم أنلاء صاغرين ، وقد كانوا فى الدنيا طغاة متكبرين ، كذلك لنقطع أمل التابعين فى النجاة .

ربما ظنوا أن هؤلاء الطغاة الجبابرة سيتدخلون ويدافعون عنهم ، فقد كانوا فى الدنيا خدمهم ، وكانوا تابعين لهم ومناصرين ، فإذا ما أخذناهم أولاً وبدأنا بهم ، فقد قطعنا أمل التابعين فى النجاة .

وقد ورد هذا المعنى أيضاً فى قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ^(١) ﴾ [النمل] أى : من كبارهم وطغاتهم ، ليرى التابعون مصارع المتبوعين ، ويشهد الضعفاء مصارع الأقوياء ، فينقطع أملهم فى النجاة .

وفى حديث القرآن عن فرعون ، وقد بلغ قمة الطغيان والجبروت حيث ادعى الألوهية ، فقال عنه : ﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ﴾ [مرد] فهو قائدهم ومقدمتهم إلى جهنم ، كما كان قائدهم إلى الضلال فى الدنيا ، فهو المعلم وهم المقلدون .

فعليه - إذن - وزر ضلاله فى نفسه ، ووزر إضلاله لقومه ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا .. ﴾ [البقرة]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۖ ﴾

(١) أى : يكفون عن التفرق ويجمعون فى مكان واحد . [القاموس القويم ٢ / ٣٣٤] .

صلياً : اصطلاء واحتراقاً في النار من صلى صلى : أى دخل النار وذاق حرّها . أما : اصطلى أى : طلب هو النار ، كما فى قوله تعالى : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ (٧) [النمل]

والمعنى : أننا نعرف مَنْ هو أولى بدخول النار أولاً ، وكان لهم فى ذلك أولويات معروفة : لأنهم سيتجادلون فى الآخرة ويتناقشون ويتلاومون وسيدور بينهم مشهد فظيع رهيب يفضح ما اقترفوه .

فالتابع والمتبوع ، والعايد والمعبود ، كُلُّ يُلْقَى بِاللَّائِمَةِ عَلَى الْآخِرِ ، اسمعهم وهم يقولون : ﴿ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ ﴾ (٦٧) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ﴾ (٦٨) [الاحزاب] وفى آية أخرى : ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ (١٦٦) [البقرة]

وصدق الله العظيم حين قال : ﴿ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴾ (٦٧) [الزخرف]

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴾ (٧١)

وهذا خطاب عام لجميع الخلق دون استثناء ، بدليل قوله تعالى بعدها : ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا .. ﴾ (٧٢) [مريم] إذن : فالورود هنا يشمل الاتقياء وغيرهم .

فما معنى الورد هنا ؟ الورد أن تذهب إلى مصدر الماء للسقيا أى : أخذ الماء دون أن تشرب منه ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ

وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ .. (٢٣) ﴿ [القصص] أى : وصل إلى الماء .

إذن : معنى : ﴿ وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا .. (٧١) ﴾ [مريم] أى : أنكم جميعاً متقون ومجرمون ، ستردُّون النار وترونها : لأن الصراط الذى يمرُّ عليه الجميع مضروب على متن جهنم .

وقد ورد فى ذلك حديث أبى سعيد الخدرى قال قال ﷺ : « يوضع الصراط بين ظهراى جهنم ، عليه حسك كحسك السعدان ^(١) ، ثم يستجيز الناس ، فناج مُسلمٌ ، ومخدوش به ، ثم ناج ومحتبس به ، ومنكوس ^(٢) ومكدوس فيها ^(٣) . »

فإذا ما رأى المؤمن النار التى نجاه الله منها يحمد الله ويعلم نعمته ورحمته به .

ومن العلماء من يرى أن ورد أى : أتى الماء وشرب منه ويستدلون بقوله تعالى : ﴿ يَاقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأُورِدْهُمْ النَّارَ .. (٩٨) ﴾ [هود] أى : أدخلهم . لكن هذا يخالف النسق العربى الذى نزل القرآن به ، حيث يقول الشاعر ^(٤) :

وَلَمَّا وَرَدَنَّ الْمَاءَ زُرْقًا جِمامُهُ وَضَعْنَا عَصِيَّ الْحَاضِرِ الْمَتَحِيمِ ^(٥)

(١) حسك السعدان : قال أبو حنيفة : هى عشبة تضرب إلى الصفرة ، ولها شوك يسمى الحسك أيضاً مدحرج ، لا يكاد أحد يمشى عليه إذا ببس [لا من فى رجليه خف أو نعل . [لسان العرب - مادة : حسك] .

(٢) مكدوس فى النار : مدفوع فيها . وتكُدس الإنسان : إذا دُفع من ورائه فسقط . [اللسان - مادة : كدس] والمنكوس : المطاطىء رأسه من الذل والهوان .

(٣) أخرجه ابن ماجه فى سننه (٤٢٨٠) ، والحاكم فى مستدركه (٥٨٥ / ٤) والديلمى فى الفردوس [حديث رقم ٨٨٣٦] .

(٤) هو : زهير بن أبى سلمى من مضر ، حكيم الشعراء فى الجاهلية ، كان أبوه وخاله وابناه كعب وبجير شعراء ، وكذلك أخته سلمى والخنساء ، ولد فى بلاد « مَزِينَة » بنواحى المدينة ، توفى عام ١٣ ق . هـ [الاعلام للزركلى ٥٢/٣] .

(٥) هذا بيت من معلقة زهير بن أبى سلمى ، قال الزوزنى فى شرحه : للمعلقات السبع - ص ١٠٥ - طبعة دار الجيل ببيروت ١٩٧٩ م : « يقول : فلما وردت هذه الطعائن الماء وقد اشتد صفاء ما جُمع منه فى الأبوار والحياض عزم على الإقامة كالحاضر المبتنى الخيمة » والجمام هو ما اجتمع من الماء فى البئر والحوض أو غيرهما .

أى : حينما وصلوا إلى الماء ضربوا عنده خيامهم ، فساعة أن وصلوا إليه وضربوا عنده خيامهم لم يكونوا شربوا منه ، أو أخذوا من مائه ، فمعنى الورود أى : الوصول إليه دون الشرب من مائه .

وأصحاب هذا الرأى الذين يقولون ﴿وَأَرْدُهَا (٧١)﴾ [مريم] أى : داخلها يستدلون كذلك بقوله تعالى : ﴿ثُمَّ نَجَّيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًا (٧٢)﴾ [مريم] يقولون : لو أن الورود مجرد الوصول إلى موضع الماء دون الشرب منه أو الدخول فيه ما قال تعالى : ﴿نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا (٧٢)﴾ [مريم] ولقال : ثم يُنَجَّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا ويدخل الظالمين .. لكن ﴿وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ (٧٢)﴾ [مريم] فيها الدليل على دخولهم جميعاً النار .

فعلى الرأى الأول : الورود بمعنى رؤية النار دون دخولها ، تكون الحكمة منه أن الله تعالى يمتنُّ على عباده المؤمنين فيُريهم النار وتسعيرها ؛ ليعلموا فضل الله عليهم ، وماذا قدَّم لهم الإيمان بالله من النجاة من هذه النار ، كما قال تعالى : ﴿فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ (١٨٥)﴾ [آل عمران]

ويمكن فهم الآية على المعنى الآخر : الورود بمعنى الدخول ؛ لأن الخالق سبحانه وتعالى خلق الأشياء ، وخلق لكل شىء طبيعة تحكمه ، وهو سبحانه وحده القادر على تعطيل هذه الطبيعة وسلبها خصائصها .

كما رأينا فى قصة إبراهيم عليه السلام ، فيكون دخول المؤمنين النار كما حدث مع إبراهيم ، وجعلها الله تعالى عليه برّداً وسلاماً ، وقد مكّنهم الله منه ، فألقوه فى النار ، وهى على طبيعتها بقانون الإحراق فيها ، ولم يُنزل مثلاً على النار مطراً يطفئها ليوفر لهم كل أسباب الإحراق ، ومع ذلك ينجيه منها لتكون المعجزة ماثلة أمام أعينهم .

وكما سلب الله طبيعة الماء فى قصة موسى عليه السلام فتجمد وتوقفت سيولته ، حتى صار كل فرق كالطود العظيم ، فهو سبحانه القادر على تغيير طبائع الأشياء . إذن : لا مانع من دخول المؤمنين النار على طريقة إبراهيم عليه السلام ﴿ قُلْنَا يَسَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (٦٩)

[الأنبياء]

ثم يُنجى الله المؤمنين ، ويترك فيها الكافرين ، فيكون ذلك أنكى لهم وأغيظ .

ثم يقول تعالى : ﴿ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴾ (٧١) [مريم] الحتم : هو الشيء الذى يقع لا محالة ، والعبد لا يستطيع أن يحكم بالاحتمية على أى شيء : لأنه لا يملك المحتوم ولا المحتوم عليه . فقد تقول لصديقك : أحتم عليك أن تزورنى غداً ، وأنت لا تملك من أسباب تحقيق هذه الزيارة شيئاً ، فمن يدريك أن تعيش لغد ؟ ومن يدريك أن الظروف لن تتغير وتحول دون حضور هذا الصديق ؟

إذن : أنت لا تحتم على شيء ، إنما الذى يُحتم هو القادر على السيطرة على الأشياء بحيث لا يخرج شيء عن مراده .

فإن قلت : فمن الذى حتم على الله ؟ حتم الله على نفسه تعالى ، وليست هناك قوة أخرى حتمت عليه ، كما فى قوله تعالى : ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ (٥٤)

[الأنعام]

ثم يؤكد هذا الحتم بقوله : ﴿ مَّقْضِيًّا ﴾ (٧١) [مريم] أى : حكم لا رجعة فيه ، وحكم الله لا يُعدله أحد ، فهو حكم قاطع . فمثلاً : حينما قال كفار مكة لرسول الله ﷺ : نعبد إلهك سنة وتعبد إلها سنة ، يريدون أن يتعاشوا بالإيمان والكفر .

لكن الحق - تبارك وتعالى - يريد قَطْعَ العلاقات معهم بصورة نهائية قطعية ، لا تعرف هذه الحلول الوسط ، فقال سبحانه ^(١) :

﴿ قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦) ﴾ [الكافرون]

وقَطْعَ العلاقات هنا ليس كالذى نراه مثلاً بين دولتين ، تقطع كل منهما علاقتها سياسياً بالأخرى ، وقد تحكم الأوضاع بعد ذلك بالتصالح بينهما والعودة إلى ما كانا عليه ، إنما قَطْعَ العلاقات مع الكفار قَطْعاً حتمياً ودون رجعة ، وكأنه يقول لهم : إياكم أن تظنوا أننا قد نعيد العلاقات معكم مرة أخرى ؛ لذلك تكرر النفي فى هذه السورة ، حتى ظن البعض أنه تكرر ؛ ذلك لأنهم يستقبلون القرآن بدون تدبُّر .

فالمراد الآن : لا أعبد ما تعبدون ، ولا أنتم عابدون ما أعبد ، وكذلك فى المستقبل : ولا أنا عابد ما عبدتم ، ولا أنتم عابدون ما أعبد . فلن يرغبنا أحد على تعديل هذا القرار أو العودة إلى المصالحة .

لذلك أتى بعد سورة (الكافرون) سورة الحكم ^(٢) : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.. (١) ﴾ [الإخلاص] فلا ثانى له يُعَدَّلُ عليه ، فكلامه تعالى وحكمه

(١) قال الواحدي فى « أسباب النزول » (ص ٢٦١) : « نزلت فى رهط من قريش قالوا : يا محمد هلم ، اتبع ديننا ونتبع دينك ، تعبد آلهتنا سنة ، وتعبد إلهك سنة ، فإن كان الذى جئت به خيراً مما بأيدينا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه ، وإن كان الذى بأيدينا خيراً مما فى يدك قد شركتكم ، أمرنا وأخذت بحظك ، فقال : معاذ الله أن أشرك به غيره . »

(٢) هى : سورة الإخلاص . قال السيوطى فى « الإتيان فى علوم القرآن » (١٥٩/١) : « تسمى الأساس ، لاشتغالها على توحيد الله وهو أساس الدين . »

نهائى وحثاً مقضياً لا رجعة فيه ولا تعديل .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ نَجِّى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثَا ٧٢ ﴾

جثياً : من جثاً يجثو أى : قعد على ركبته دلالة على المهانة والتنكيل . ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى لقطة أخرى ، فيقول :

﴿ وَإِذْ أُنْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ

ءَامَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ٧٣ ﴾

هذا حوار دار بين المؤمنين والكافرين ، المؤمنين وكانوا عادةً هم الضعفاء الذين لا يقدرّون حتى على حماية أنفسهم ، وليس لهم جاه ولا سيادة يحافظون عليها ، وجاء منهج الله فى صالحهم يسوّى بين الناس جميعاً : السادة والعبيد ، والقوى والضعيف .

فطبيعى أن يُقابلَ هذا الدين بالتكذيب من كفار مكة ، أهل الجاه والسيادة ، وأهل القوة الذين يأخذون خَيْرَ الناس من حولهم ، أما الضعفاء فقد آمنوا بدين الله فى وقت لم يكن لديهم القوة الكافية لحماية أنفسهم ، فعندما نزل قول الحق - تبارك وتعالى - : ﴿ سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤْثِرُونَ الدَّبْرَ ١٥ ﴾ [القمر]

قال عمر - رضى الله عنه - وما أدراك مَنْ هو عمر ؟ قال ^(١) : أى جمع هذا ؟ وأى هزيمة ، ونحن غير قادرين على حماية أنفسنا ؟

(١) أورد ابن كثير فى تفسيره وعِزَّاه لابن أبى حاتم (٢٦٦/٤) عن عكرمة قال : « لما نزلت : ﴿ سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤْثِرُونَ الدَّبْرَ ١٥ ﴾ [القمر] قال عمر : أى جمع يَهْزِمُ ؟ أى جمع يُغْلِبُ ، قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ يثب فى الدرع وهو يقول : « سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤْثِرُونَ الدَّبْرَ » فعرفت يومئذ تأويلها .

وفى هذه الآونة ، يأمر رسول الله ﷺ المؤمنين المستضعفين بالهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة . فلما جاء نصر الله للمؤمنين ، وتأييده لهم فى بدر . قال عمر : صدق الله : ﴿ سَيَهْزُمُ الْجَمْعُ وَيُؤْكَلُونَ الدُّبُرُ ﴾ (٤٥)

[القمر]

وفى هذا الحوار يُعَيِّرُ الكفار المؤمنين بالله : ماذا أفادكم الإيمان بالله وها أنتم على حال من الضعف والهوان والذُّلَّةُ وضيق العيش ؟ أيرضى رَبُّ أن يكون المؤمنون به على هذه الحال ، وأعداؤه والكافرون به هم أهل الجاه والسيادة وسعة الرزق ؟

وهكذا فتنَّ الله بعضهم ببعض ، كما قال سبحانه : ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ﴾ (٥٣)

[الأنعام]

فالمؤمن والكافر ، والغنى والفقر ، والصحيح والمريض ، كُلٌّ منهم فتنة للآخر لِيُمَحِّصَ الله الإيمان ، ويختبر اليقين فى قلوب المؤمنين ؛ لأن الله تعالى يعدهم لحمل رسالته ﷺ إلى الدنيا كلها فى جميع أزماتها وأماكنها ، فلا بُدَّ أن يختار لهذه المهمة أقوىاء الإيمان الذين يدخلون الإسلام ، ليس لمغنم دنيوى ، بل لحمل رسالته والقيام بأعبائه ، فهذا هو المؤمن المؤمن على حَمَلٍ منهج الله .

ومن ذلك ما نراه من أن مناهج الباطل فى الدنيا مَنْ يدعو إليها يرشو المدعو ويعطيه ، أما منهج الله فيأخذ منه ليختبره وليمحصه .

فكيف يكون الغنى فتنة للفقير ، والفقير فتنة للغنى ؟ الغنى مفتون بالفقير حيث هو فى سعة من العيش والفقير فى ضيق ، الغنى يأكل حتى التُّخمة والفقير جائع ، ويرتدى الغنى الفاخر من الثياب والفقير عريان . فهل سيعرف نعمة الله عليه ويؤدى حقها ؟

والفقير مفتون بالغنى حين يراه على هذه الحال ، فهل سيصبر

على هذه الشدة ؟ أم سيعترض على ما قدره الله له ، ويحقد على الغنى ؟

ولو علم الفقير أن الفقر درس تدريبي أُجْرِي لجنود الحق الذين يحملون منهج الله إلى خلق الله في كل زمان ومكان ، وأن هذه قسمة الله بين خلقه لَمَّا اعترض على قسمة الله ، وَلَمَّا حقد على صاحب الغنى .

وكذلك يُفْتَنُّ الصحيح بالمرض والمريض بالصحيح ، فالصحيح يعيش مع نعمة الله بالعافية ، أما المريض فيعيش مع المنعم سبحانه ، كما جاء في الحديث القدسي : « يا ابن آدم ، مرضتُ فلم تُعْذِنِي . فيقول : وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تُعْذِه ؟ أما علمت أنك لو عُدْتَه لوجدتني عنده »^(١)

لذلك ترى أهل الأمراض من المؤمنين يتألم زوارهم من أمراضهم ، في حين أنهم في أنس بالله يشغلهم عن أمراضهم وعن آلامهم ، ومن الذي يزهد في معية الله ؟ إذن : لو حقد المريض على السليم فهو مفتون به ، وكان يجب عليه أن يعلم : إن كان الصحيح في معية النعمة فهو في معية المنعم سبحانه وتعالى .

وسيدنا نوح - عليه السلام - بعد أن لبث يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً كان جواب قومه : ﴿ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّائِكَ ﴾ [هود] فكان أتباع نوح في نظرهم حثالة القوم ، ثم حاولوا أن يُغروه بهم ليطردهم ، فهم ضِعَاف لا جَاهَ لهم ولا

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٩٠/٤) ، والبخاري في الأدب المفرد (٥١٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

(٢) أي : أفقرنا وأحقر الناس في نظرنا [القاموس القويم ٢٦٣/١] . قال ابن كثير في تفسيره (٤٤٢/٢) : « ما نراك اتبعك إلا الذين هم أَرَادُوا كَالْبَاعَةِ وَالْحَاكَةِ وَأَشْبَاهَهُمْ وَلَمْ يَتَّبِعَكَ الْأَشْرَافُ وَلَا الرُّؤَسَاءُ مِنْهَا ، ثُمَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ لَمْ يَكُنْ عَنْ تَرَوْا مِنْهُمْ وَلَا فِكْرَ وَلَا نَظَرَ بَلْ بِمَجْرَدِ مَا دَعَوْتَهُمْ أَجَابُوكَ فَاتَّبَعُوكَ » .

سلطان ، فما كان منه إلا أن قال : ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ ﴾ (٢٩) [هود]

وقال فى آية أخرى : ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدَى خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٣١) [هود]

فعلى مرَّ الأزمان واختلاف الرسائل كان الكفار تزدري أعينهم الفقراء والضعفاء المؤمنين ، ويحاولون طردهم وإخراجهم من ديارهم ، ألم يقل الحق - تبارك وتعالى - لرسوله ﷺ : ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٥٢) [الانعام]

وهكذا جاءت اللقطة التى معنا : ﴿ وَإِذَا تَلَّيْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴾ (٧٣) [مريم]

قوله : ﴿ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ﴾ (٧٣) [مريم] الآيات : جمع آية وهى الشئ العجيب الذى يتحدث به ، وتُطلق - كما قلنا - على الآيات الكونية التى تثبت قدرة الله تعالى ، وتلفتنا إلى بديع صنعه كآيات الليل والنهار والشمس والقمر ، وتُطلق على المعجزات التى تُثبت صدق الرسول ، كما جاء فى قوله تعالى :

﴿ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (٩٠) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (٩١) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بَالِلًا (٩٢) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تَنزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴾ (٩٣) [الإسراء]

كما تُطلق الآيات على آيات القرآن التي تحمل الاحكام ، وهذه هي المرادة هنا ؛ لأن آيات القرآن تنطوى فيها كل الآيات .

وقوله : ﴿ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُ الْفَرِيقَيْنِ .. ﴾ (٧٣) [مريم] أى : لقد ارتضينا حكمكم فى هذه المسألة : نحن الكفار فى سعة ، وأنتم يا أهل الإيمان فى ضيق ، فأى الفريقين خير مقاماً ؟ والله بمقاييسكم أنتم . فأنتم خير ، أما بمقياس الأعلى والأبقى فنحن .

والمقام - بفتح الميم : اسم لمكان قيامك من الفعل : قام .

أما « مُقام » بضم الميم ، فمن أقام . والمراد هنا ﴿ خَيْرُ مَقَاماً ﴾ (٧٣) [مريم] أى : مكاناً يقوم فيه على الآخر أى : بيت كبير وأثاث ومجلس يتباهى به على غيره .

﴿ وَأَحْسَنُ نَدِيّاً ﴾ (٧٣) [مريم] الإنسان عادةً له بيت يأويه ، وله مجلس يأوى إليه ، ويجلس فيه مع أصحابه وأحابيه يُسمونه « حجرة الجلوس » أو « المندرة » ، وفيها يجلس كبير القوم ومن حوله أهله وآتباعه ، كما نقول فى العامية : (عامل قعر مجلس) ؛ لذلك إذا قام انفضَّ المجلس كله ؛ لأنهم تابعون له ، كما قال الشاعر :

وانفضَّ بَعْدَكَ يَا كُلَيْبُ الْمَجْلِسُ^(١)

وهناك النادى ، وهو المكان الذى يجتمع فيه عظماء القوم والأعيان ، بدل أن يكون لكل منهم مجلسه الخاص ، كما نرى الآن : نادى الرياضيين ونادى القضاة .. إلخ إذن : فالنادى دليل على أنهم متفقون ومتكاتفون ومتكتلون ضد الإسلام وضد الحق .

(١) أورده أبو على القالى البغدادي فى كتابه « الامالى » (١٢٧/١) من شعر مهمل ، أنه قال : نُبْتُ أَنْ النَّارَ بَعْدَكَ أَوْقَدْتُ وَاسْتَبَّ بَعْدَكَ يَا كُلَيْبُ الْمَجْلِسُ

وهو من بحر الكامل .

ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴾ (١٧) [العلق]
ومن ذلك ما كان يُسمَّى قبل الإسلام « دار الندوة » ، وكانوا
يجتمعون فيها ليدبروا المكائد لرسول الله ﷺ .

ومن النادى ما كان مأخوذاً لعمل المنكر والفاحشة والعياذ بالله ،
فيجتمعون فيه لكل ما هو خبيث من شرب الخمر والرقص
والفواحش ، كما فى قول الحق - تبارك وتعالى - : ﴿ .. وَتَأْتُونَ فِي
نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ .. ﴾ (٢٩) [العنكبوت]

وفى هذا دليل على شيوع الفاحشة والقحة بين القادرين والمجاهرة
بها ، فلم يكونوا يقتربونها سراً ، بل فى جمْع من رُؤاد هذه الاماكن .
والنادى أو المنتدى مأخوذ من الندى أى : الكرم ، ولما مدحت
المرأة العربية زوجها قالت : رفيع العِمد ، كثير الرماد ، قريب البيت
من الناد^(١)

والمعنى : أن بيته أقرب البيوت إلى النادى ، فهو مقصد الناس
فى قضاء حاجياتهم .

إذن : كان قول الكفار للمؤمنين : ﴿ أَى الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ
نَدِيًّا ﴾ (٧٢) [مريم] موضع فتنة للفريقين ، فقال المؤمنون : ﴿ لَوْ كَانَ
خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ﴾ [الاحقاف] وقال الكفار : ما دام أن الله حباناً فى

(١) هذا حديث أم زرع أخرجه البخارى فى صحيحه (٥١٨٩) ومسلم (٢٤٤٨) كتاب فضائل الصحابة أن عائشة قالت : « جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئاً » حديث طويل . قال ابن حجر فى الفتح (٢٦٥/٩) : « وصفته بالشرف فى قومه ، فهم إذا تفاوضوا واشتوروا فى أمر أتوا فجلسوا قريباً من بيته فاعتمدوا على رأيه وامتثلوا أمره . أو : أنه وضع بيته فى وسط الناس ليسهل لقاؤه ، ويكون أقرب إلى الوارد وطالب القرى » .

الدنيا وهو الرزاق ، فلا بد أن يَحْبُونَا في الآخرة ، لكن لم تتعرض الآيات للقول المقابل من المؤمنين ، إنما جاء الرد عليهم من طريق آخر ، فقال تعالى :

﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا وَرِعًا ^(١) ﴾ (٧٤)

كم : خبرية تدل على الكثرة التي لا تُحصى ، وأن المقول بعدها وقع كثيراً ، كان يقول لك صاحبك : أنت ما عملتَ معي معروفاً أبداً ، فتعدّد له صنائع المعروف التي أسديتها إليه ، فتقول : كم فعلتُ معك كذا ، وكم فعلتُ كذا .

والقرن : هم الجماعة المتعاشون زماناً ، بحيث تتداخل بينهم الأجيال ، فترى الجدّ والأب والابن والحفيد معاً ، وقد قدّروا القرن بمائة عام . كما يُطلق القرن على الجماعة الذين يجتمعون على ملك واحد ، أو رسالة واحدة مهما طال زمنهم كقوم نوح مثلاً .

والأثاث : هو فراش البيت ، وهذا أمر يتناسب وإمكانات صاحبه .

والرثى : على وزن فعل ، ويراد به المفعول أى : المرثى ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ (١٠٧) [الصافات] فذبح بمعنى : مذبوح .

(١) الأثاث : المال الكثير أو متاع البيت لا واحد له من لفظه ، وقيل : واحدته أثاثة [القاموس القويم ٦/١] .

وورد فى قراءة أخرى^(١) : (أَحْسَنُ أَثَانًا وَزِيَا) وهى غير بعيدة عن المعنى الأول : لأن الزى أيضاً من المرئى ، إلا أنه يتكوّن من الزى والذى يرتديه ، والمراد هنا جمال الشكل والهيئة ونضارة الشخص وهندامه ، وقد افتخر الكفار بذلك ، فى حين كان المؤمنون شُعْتًا غُبْرًا يرتدون المرقّع والبالى من الثياب .

وقد جاء الاختلاف فى بعض ألفاظ القرآن من قراءة لأخرى : لأن القرآن الكريم دُونُ أول ما دُونُ غير منقوط ولا مشكول اعتماداً على ملكة العربى وفصاحته التى تُمَكِّنُهُ من توجيه الحرف حَسَبَ المعنى المناسب للسياق ، وظل كذلك إلى أن وضع له العلماء النقاط فوق الحروف فى العصر الأموى . فمثلاً النَّبْرَةُ فى كلمة دون نقط يحتمل أَنْ تُقْرَأَ من أعلى : نون أو تاء أو ثاء . ومن أسفل تُقْرَأَ : باء أو ياء . والعربى لمعرفته بمواقع الألفاظ يستطيع تحديد الحرف المراد ، فكلمة (رُثِيًّا) تُقْرَأُ (زيا) والمعنى غير بعيد .

ومن ذلك كلمة ﴿ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [النساء] قرأها بعضهم (فتستبثوا) وكلمة ﴿ صِبْغَةً ﴾ [البقرة] قرأها بعضهم (صنعة) ، ودليل فصاحتهم أن الاختلاف فى مثل هذه الحروف لا يؤدى إلى اختلاف المعنى .

لذلك ، كان العربى قديماً يغضب إن كُتِبَ إليه كتاب مُشْكَل ، لأن تشكيل الكلام كأنه اتهام له بالغباء وعدم معرفته باللغة . ومن هنا وجدنا العلماء الذين وضعوا قواعد اللغة ليسوا من العرب : لأن العربى فى هذا الوقت كان يستنكف أن يضع للغة قواعد ، فهى بالنسبة له

(١) هى قراءة ابن عباس وأبى بن كعب وسعيد بن جبير والأعسم المكى . قال القرطبى فى تفسيره (٤٣١٥/٦) : « هو الهيئة والحسن ، ويجوز أن يكون من زويت أى : جمعت ، فيكون أصلها زويا فقلبت الواو ياء » .

ملكة معروفة لا تحتاج إلى دراسة أو تعليم . أما الاعاجم فلما دخلوا الإسلام ما كان لهم أن يتعلموا لغته إلا بهذه الدراسة لقواعدها .

والحق تبارك وتعالى يقول هنا : ﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِعْيًا ﴾ (٧٤) [مريم] لأنهم قالوا : ﴿ أَيْ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴾ (٧٣) [مريم] يريد أن يدلل على أنهم حمقى لا ينظرون إلى واقع الحياة ليروا عاقبة من كانوا أعز منهم مكاناً ومكانة ، وكيف صار الأمر إليهم ؟

الحق - تبارك وتعالى - يردُّ على الكفار ادعاءهم الخيرية على المؤمنين ، فهذه الخيرية ليست بذاتيتكم ، بل هي عطاء من الله وفتنة ، حتى إذا أخذكم أخذكم عن عزة وجاه ؛ ليكون أنكى لهم وأشد وأغيب ، أما إن أخذهم على حال ذلة وهوان لم يكن لأخذهم هذا الأثر فيهم .
فالحق سبحانه يُملى لهم بنعمه ليستشرفوا الخير ثم يأخذهم ، على حد قول الشاعر ^(١) :

كَمَا أِبْرَقَتْ قَوْمًا عَطَاشًا غَمَامَةً فَلَمَّا رَأَوْهَا أَقْشَعَتْ وَتَجَلَّتْ ^(٢)
فأطمعهم في البداية ، ثم أخذهم وخيب آمالهم في النهاية .
وضربنا لذلك مثلاً بالأسير الذي بلغ به العطش مبلغاً ، فطلب الماء ، فجاءه الحارس بالماء حتى كان على فيه ، واستشرف الرى منعه وجرمه لتكون حسرته أشد ، وألمه أعظم ، ولو لم يأت به الماء لكان أهون عليه .

(١) هو : كثير بن عبد الرحمن أبو صخر الخزاعي ، شاعر متيم مشهور ، من أهل المدينة أكثر إقامته بمصر ، كان مفرد القصر دميماً ، في نفسه شمم وترفع ، يقال له « كثير عزة » وهي عزة بنت جميل الضمرية ، كان عفيفاً في حبه لها . توفي عام (١٠٥ هـ) .
الاعلام للزركلي (٢١٩/٥) .

(٢) ديوان كثير (ص ١٠٧) وأورده شهاب الدين الحلبي (ت ٧٢٥ هـ) في « حسن التوسل إلى صناعة التوسل » (ص ١٢١) . وأقشعت الغمامة : انكشفت وذهبت :

إذن : حينما تُجرون مُقارنة بينكم وبين المؤمنين وتُعيرونهم بما معكم من زينة الدنيا ، فقد قارنتم الوسائل وطرحتم الغايات ، ومن الغباء أن نهتم بالوسائل وتنسى الغايات ، فلكي تكون المقارنة صحيحة فقارنوا حالكم بحال المؤمنين ، بداية ونهاية .

ومثال ذلك : فلاح مجتهد في زراعته يعتنى بها ويُعِفُّ نفسه من تراب أرضه كل يوم ، وآخر ينعم بالثياب النظيفة والجلوس على المقهى والتسكع هنا وهناك ، وينظر إلى صاحبه الذي أجهدته العمل ، ويرى نفسه أفضل منه ، فإذا ما جاء وقت الحصاد وجد الأول ثمرة تعبته ونتيجة مجهوده ، وجلس الآخر حزينا محروما . فلا بد أن تأخذ في الاعتبار عند المقارنة الوسائل مع الغايات .

لذلك وفق الشاعر حين قال :

أَلَا مَنْ يُرِينِي غَايَتِي قَبْلَ مَذْهَبِي وَمِنْ أَيْنَ وَالْغَايَاتُ بَعْدَ الْمَذَاهِبِ ؟
وقد عزل الكفار الوسيلة في الدنيا عن الغاية في الآخرة ، فتباهوا وعيروا المؤمنين : ﴿ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴾ (٧٣) ﴿ [مريم]
وفى قصة سيدنا إبراهيم - عليه السلام - : ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ
إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ ﴾ (٢٤) ﴿ [العنكبوت]

وهكذا اتفقوا على الإحراق ، ونجى الله نبيه وخيب سعيهم ، ثم كانت الغاية في الآخرة : ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴾ (٢٥) ﴿ [العنكبوت]

فكان عليهم ألا ينظروا إلى الوسيلة منفصلة عن غايتها .

وهنا يرد الحق - تبارك وتعالى - على هؤلاء المغترين بنعمة الله :

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءً ۖ﴾ [مريم] وكما قال في آيات أخرى : ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾﴾ [الفجر]

وهلاك هؤلاء وأمثالهم سهل لا يكلف الحق سبحانه إلا أن تهب عليهم عواصف الرمال ، فتطمس حضارتهم ، وتجعلهم أثراً بحد عين .
فدعاهم إلى النظر في التاريخ ، والتأمل في عاقبة أمثالهم من الكفرة والمكذابين ، وما عساه أن يغنى عنهم من المقام والندى الذى يتباهون به ، وهل وسائل الدنيا هذه تدفع عنهم الغاية التى تنتظرهم فى الآخرة ؟

وكان الحق - تبارك وتعالى - لا يرد عليهم بكلام نظرى يقول :
إن عاقبتكم كذا وكذا من العذاب ، بل يعطيهم مثالا من الواقع .
ويخاطب نبيه ﷺ بقوله : ﴿فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْدُهُمْ ﴿٧٧﴾﴾ [غافر] أى : من القهر والهزيمة والانكسار ﴿أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٧٧﴾﴾ [غافر] فمن أفلت من عذاب الدنيا ، فلن يفلت من عذاب الآخرة .

والقرآن حين يدعوهم إلى النظر فى عاقبة من قبلهم ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ ۖ﴾ [مريم] فإنما يحثهم على أخذ العبرة والعظة ممن سبقوهم ، ويستدل بواقع شىء حاضر على صدق غيب آت ،
فالحضارات التى سبقتهم والتى لم يوجد مثلها فى البلاد ، وكان من

(١) جابه يجوبه : قطعه . أى : أن ثموداً قطعوا الصخر ونحتوه وصنعوا منه بيوتهم وأصنامهم . [القاموس القويم ١٣٥/١] .

صفاتها كذا وكذا ، ماذا حدث لهم ؟ فهل أنتم أشدّ منهم قوة ؟ وهل تمنعون عن أنفسكم ما نزل بغيركم من المكذّبين ؟

هذا من ناحية الواقع ، أما الغيب فيعرض له القرآن في مشهد آخر ، حيث يقول تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٠) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (٣١) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ (٣٢) وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (٣٣) ﴾

هذا المشهد في الدنيا ، فما بالهم في الآخرة ؟ ﴿ قَالِ يَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٤) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (٣٥) ﴾ [المطففين]

ثم يخاطب الحق - سبحانه وتعالى - المؤمنين فيقول : ﴿ هَلْ تُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦) ﴾ [المطففين]

يعنى : بعد ما رأيتموه من عذابهم ، هل قدرنا أن نجازيهم عمّا فعلوه بكم من استهزاء في الدنيا ؟ وعلى كلّ فإن استهزاءهم بكم في الدنيا موقوت الاجل ، أما ضحككم الآن عليهم فامر أبدي لا نهاية له . فأى الفريقين خير إذن ؟

فإياكم أن تغرّكم ظواهر الأشياء ، أو تخدعكم برقات النعيم وانظروا إلى الغايات والنهايات ؛ لذلك يقول سبحانه :

﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (٤٦) ﴾ [الكهف]

(١) اختلفت أقوال العلماء في ماهية الباقيات الصالحات على أقوال ، ذكرها ابن كثير في تفسيره (٨٥/٣ - ٨٧) :

- قال ابن عباس : هي الصلوات الخمس ، وفي قول له : هي الكلام الطيب .
- قال مجاهد : هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .
- وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هي الأعمال الصالحة كلها .

وفى سورة الأعراف لقطة أخرى من مواقف القيامة ، حيث يقول أصحاب الأعراف لأهل النار : ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَكَبرُونَ ﴾ [الأعراف] ثم يلتفتون إلى المؤمنين فى الجنة : ﴿ أَهْلَؤْلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ﴾ [٤٩] ﴿ [الأعراف] فأين أنتم منهم الآن ؟

﴿ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ ﴾
مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ﴿٧٥﴾

قوله : (قل) أمر لرسوله ﷺ : ﴿ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ﴾ [٧٥] ﴿ [مريم] أى : يُمهلُه ويستدرجه : لأنه رَبٌّ لِلْجَمِيعِ ، وبحكم ربوبيته يعطى المؤمن والكافر ، وكما يعين المؤمن بالنصر ، كذلك يعين الكافر بمراده ، كما فى قوله تعالى : ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ [١١]

لأنهم ارتاحوا إليه ، ورضوا به ، وطلبوا منه المزيد .

﴿ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ﴾ [٧٥] ﴿ [مريم] أى : فى الدنيا وزينتها ، كما قال : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾ [٢٠] [الشورى]

وفى موضع آخر يقول : إياك أن تعجبك أموالهم وأولادهم : لأنها فتنة لهم ، يُعَذِّبهم بها فى الدنيا بالسَّعَى فى جمع الأموال وتربية الأولاد ، ثم الحسرة على فقدهما ، ثم يُعَذِّبهم بسببها فى الآخرة : ﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْمَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ [٥٥] [التوبة]

ثم يقول تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ۖ ﴾ (٧٥)

[مريم]

العذاب : عذاب الدنيا . أى : بنصر المؤمنين على الكافرين وإهانتهم وإذلالهم ﴿ وَإِمَّا السَّاعَةَ ﴾ (٧٥) [مريم] أى : ما ينتظرهم من عذابها ، وعند ذلك : ﴿ فَيَعْلَمُونَ مِنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴾ (٧٥) [مريم] لكنه علم لا يُجدى ، فقد فات أوانه ، فالموقف فى الآخرة حيث لا استئناف للإيمان ، فالنكاية هنا أعظم والحسرة أشد .

لكن ، ما مناسبة ذكر الجند هنا والكلام عن الآخرة ؟ وماذا يُغنى الجند فى مثل هذا اليوم ؟ قالوا : هذا تهكُّم بهم كما فى قوله تعالى : ﴿ احْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ^(١) وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ (٢٢) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴾ (٢٣) [الصافات] ، فهل أخذهم إلى النار هداية ؟ ثم يلتفت إليهم : ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴾ (٢٥) بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (٢٦) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٧) قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ (٢٨) قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٢٩) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَآغِينَ ﴾ (٣٠) [الصافات]

أى : لم نُجبركم على شىء . مجرد أن أشرنا لكم أطعتمونا . لذلك ، سيقولون فى موضع آخر : ﴿ رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴾ (٢٩) [فصلت]

(١) قال عمر بن الخطاب فى تأويل هذه الآية : احشروا أمثالهم الذين هم مثلهم ، يجرى أصحاب الربا مع أصحاب الربا ، وأصحاب الزنا مع أصحاب الزنا ، وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر ، أزواج فى الجنة ، وأزواج فى النار . أورده السيوطى فى الدر المنثور (٨٣ / ٧) وعزاه لعبد الرزاق والفريابى وابن أبى شيبه وابن منيع فى مسنده وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى فى البعث .

﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴾ (٧٦)

قلنا : إن للهداية معنيين : هداية بمعنى الدلالة على الخير وبيان طريقه ، وهداية المعونة والتوفيق للإيمان ، فمن صدق في الأولى أعانه الله على الأخرى ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ (١٧) [محمد]

وقوله تعالى : ﴿ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴾ (٧٦) [مريم] الباقيات الصالحات : هي الأعمال الصالحة التي كانت منك خالصة لوجه الله : ﴿ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴾ (٧٦) [مريم] هذه هي الغاية التي ننتظرها ونسعى إليها ، فساعة أن تقارن السبل الشاقة فاقرنها بالغاية المسعدة ، فيهون عليك عناء العبادة ومشقة التكليف .

وقوله : ﴿ وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴾ (٧٦) [مريم] أى : مرجعاً تُردُّ إليه .
ثم يقول الحق سبحانه (١) :

﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَا أُؤْتِيكَ مَالًا وَلَا وُلْدًا ﴾ (٧٧)

نلاحظ هنا أن القرآن لم يذكر لنا هذا الشخص الذي قال هذه

(١) سبب نزول الآية : عن خباب بن الارت قال : كان لى دين على العاص بن وائل فأتيته أتقاضاه فقال : لا والله حتى تكفر بمحمد ، قلت : لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث ، قال : إني إذا متُ ثم بُعثت جئتني وسيكون لى ثم مال وولد فأعطيك فأنزل الله تعالى هذه الآية . أخرجه الواحدي النيسابوري فى أسباب النزول (ص ١٧٣) ، وأخرجه مسلم فى صحيحه (٢٧٩٥) كتاب صفات المنافقين .

المقولة ولم يُعَيِّنْهُ ، وإن كان معلوماً لرسول الله الذي جُوطب بهذا الكلام ؛ وذلك لأن هذه المقولة يمكن أن تُقال في زماننا وفي كل زمان ، إذن : فليس المهم الشخص بل القول نفسه . وقد أخبر عنه أنه أمية بن خلف ، أو العاصي بن وائل السهمي .

وقوله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتَ (٧٧) ﴾ [مريم] يعني : ألم تر هذا ، كأنه يستدل بالذي رآه على هذه القضية ﴿ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتِينَ مَالاً وَوَلَدًا (٧٧) ﴾ [مريم] ويروى أنه قال : إن كان هناك بعث فسوف أكون في الآخرة كما كنت في الدنيا ، صاحب مال وولد .

كما قال صاحب الجنة لأخيه : ﴿ وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (٣٦) ﴾ [الكهف]

والإنسان لا يعتز إلا بما هو ذاتي فيه ، وليس له في ذاتيته شيء ، وكذلك لا يعتز بنعمة لا يقدر على صيانتها ، ولا يصون النعمة إلا المنعم الوهاب سبحانه إذن : فلم الاغترار بها ؟

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا (٣٠) فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ (٣٠) مُعِينٍ ﴾ [الملك]

ويقول : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (٢٨) ﴾ [الملك]

ثم يردُّ الحق - تبارك وتعالى - على هذه المقولة الكاذبة :

﴿ أَطْلَعَ الْغَيْبَ أَمْ أَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (٧٨) ﴾

(١) غار الماء : ذهب في الأرض . فهو الذهاب والضياع النهائي فلا أمل في عودته للحقيقة .

[القاموس القويم ٦٣/٢] .

(٢) المعين : الماء المعينون أي : المنظور بالمعين الذي تراه العين ظاهراً يجرى على وجه

الأرض . [القاموس القويم ٤٦/٢] .

يعنى : أَقَلَّتْ هذا القول مُتَطَوِّعًا به من عند نفسك ، أم اطلعت على الغيب ، فعرفت منه ما سيكون لك فى الآخرة : ﴿ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝٧٨ ﴾ [مريم] أى : أعطاه الله تعالى عهدًا بأن يكون له فى الآخرة كما له فى الدنيا ، فإِذَا هَذِهِ وَإِذَا هَذِهِ ، فَأَيُّهُمَا تَوَافَرَتْ لك حتى تجزم بهذا القول ؟

وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى : ﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۝٣٥ ﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝٣٦ ﴾ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۝٣٧ ﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ۝٣٨ ﴾ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ۝٣٩ ﴾ [القلم]

والمراد : مَنْ يضمن لهم هذا الذى يدَّعونه ؟

وقد أخبر النبى ﷺ : « مَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سِرورًا فَقَدْ أَخَذَ الْعَهْدَ مِنْ اللَّهِ » ^(١) ، « وَمَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ بِفَرَاثُضِهَا وَفِي وَقْتِهَا فَقَدْ أَخَذَ الْعَهْدَ مِنْ اللَّهِ » ^(٢)

فَمَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَهُمْ عَهْدٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى أَلَّا يَدْخُلَهُمُ النَّارُ ؟

وَالْعَهْدُ : الشَّيْءُ الْمَوْثُوقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَالْعَهْدُ إِنْ كَانَ بَيْنَ النَّاسِ فَهُوَ عَهْدٌ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهِ ، فَقَدْ يَنْفِذُ أَوْ لَا يَنْفِذُ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ ابْنُ أَغْيَارٍ ، وَيُمْكِنُ أَنْ تَحُولَ الظُّرُوفُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا وَعَدَ بِهِ ، أَمَا إِنْ كَانَ

(١) أورد ابن الجوزى فى « العلل المتناهية » (٥١٤/٢) . طبعة دار الكتب العلمية بيروت من حديث ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ : « مَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سِرورًا فَقَدْ سَرَنِي ، وَمَنْ سَرَنِي فَقَدْ أَخَذَ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا ، وَمَنْ أَخَذَ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ تَمْسَهُ النَّارُ » وهو من طريق الدارقطنى . قال الذهبى فى ميزان الاعتدال (٢٩٣/٢) « خبر باطل مثته » .

(٢) أخرج أحمد فى مسنده (٢٤٤/٤) عن كعب بن عجرة قال قال رسول الله ﷺ : « إِنْ رِيَكُمْ عِزٌّ وَجَلْ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا وَحَافِظَ عَلَيْهَا وَلَمْ يُضِيعْهَا اسْتَخْفَافًا بِحَقِّهَا فَلَهُ عَلَى عَهْدِ أَنْ أَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ لَمْ يَصِلْهَا لَوَقْتِهَا وَلَمْ يَحَافِظْ عَلَيْهَا وَضِيعَهَا اسْتَخْفَافًا بِحَقِّهَا فَلَا عَهْدَ لَهُ إِنْ شِئْتَ عَذِيبَتُهُ وَإِنْ شِئْتَ غُفِرَتْ لَهُ » .

العهد من الله تعالى المالك لكل شيء ، وليست هناك قوة تبطل إرادته تعالى ، فهو العهد الحق الموثوق به ، والذي لا يتخلف أبداً .

فحين تعاهد ربك على الإيمان فإنك لا تضمن ما يطرأ عليك من الأغيار ، أما حين يعاهدك ربك على الجزاء ، فتق أنه نافذ لا يخلف .

لذلك ، فالنبي ﷺ لما أراد أن يندبح الإمام علياً رضي الله عنه قال : « أدعو الله أن يجعل لك عهداً في قلوب المؤمنين »^(١)

أى : حباً ومودة في قلوبهم ، وما دام أن الله أعطاه هذا العهد ، فهو نافذ مُحقق .

واختار هنا اسم الرحمن لما فيه من صفة الرحمانية التي تناسب المعونة على الرفاء .

ثم يقول الحق سبحانه :

كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ
مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾

كلا : أداة لنفي ما قيل قبلها وإبطاله ، أى : قوله : ﴿لَأُوتِينَ مَالاً وَوَلَدًا﴾ (٧٧) أَطْلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾ [مريم] ثم يأتى ما بعد كلا حجة ، ودليلاً على النفي .

وقد ورد هذا الحرف (كَلَّا) فى قوله تعالى : ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا

(١) عن البراء بن عازب قال قال رسول الله ﷺ لعلى « قل : اللهم اجعل لى عندك عهداً ، واجعل لى عندك وداً ، واجعل لى فى صدور المؤمنين مودة » فانزل الله ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ (٩٦) [مريم] قال : فنزلت فى على . ذكره السيوطى فى الدر المنثور (٥٤٤/٥) وقال ابن عباس : نزلت فى عبد الرحمن بن عوف . ذكره القرطبى فى تفسيره (٤٣٢٢/٦) .

مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (١٥) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (١٦) كَلَّا .. (١٧) ﴿ [الفجر]

فالحق تبارك وتعالى ينفي الكلام السابق ؛ لأن النعمة وسعة الرزق ليست دليل إكرام ، كما أن الفقر وضيق الرزق ليس دليل إهانة ، فكلاهما ابتلاء واختبار كما أوضحت الآيات ، فإتيان النعمة في حَدِّ ذاته ليس هو النعمة إنما النعمة هي النجاح في الابتلاء في الحالتين .

فقد يعطيك الله المال فلا تصرفه فيما أحل الله ، فيكون لك فتنة وتخفق في الاختبار ، إذن : لم يكرمك بالمال ، بل جعله لك وسيلة إغواء وإغراء ، فبيدك يتحول المال إلى نعمة أو نقمة ، ويكون إكراماً أو إهانة .

وقوله تعالى (١) :

﴿ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (٧٩) ﴾ [مريم]

لقد جاءت كلمة (سَنَكْتُبُ) حتى لا يؤاخذ سبحانه وتعالى يوم القيامة بما يقول هو إنه فعله ، ولكن بما كتب عليه وليقرأه بنفسه ، وليكون حجة عليه ، كأن الكتابة ليست كما نظن فقط ، ولكنها تسجيل للصوت وللأنفاس ، ويأتي يوم القيامة ليجد كل إنسان ما فعله مسطوراً .

يقول تعالى : ﴿ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (١٤) ﴾ [الإسراء] وهذا القول يدل على أنه ساعة يرى الإنسان ما كتب في

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤٢١٩/٦) : قوله تعالى ﴿ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ .. (٧٩) ﴾ [مريم] أي : سندفئ عليه قوله فنجازيه به في الآخرة ﴿ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (٧٩) ﴾ [مريم] أي : سنزيده عذاباً فوق عذاب .

الكتاب سيعرف أنه منه ، وإذا كنا نحن الآن نسجل على خصوصنا أنفاسهم وكلماتهم ، أتستبعد على من علمنا ذلك أن يسجل الأنفاس والأصوات والحركات بحيث إذا قرأها الإنسان ورأها لا يستطيع أن يكابر فيها أو ينكرها .

وقوله سبحانه : ﴿ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴾ (٧٩) [مريم] أى : يزيده فى العذاب ، لأن المد هو أن تزيد الشيء ، ولكن مرة تزيد فى الشيء من ذاته ، ومرة تزيد عليه من غيره ، قد تأتى بخيط وتفرده إلى آخره ، وقد تصله بخيط آخر ، فتكون مددته من غيره ، فالله يزيده فى العذاب .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِنَا فَرْدًا ﴾ (٨٠)

أى : فى حين ينتظر أن نزيده ونعطيه سنأخذ منه ﴿ وَنَرِثُهُ ﴾ (٨٠) [مريم] أى : نأخذ منه كما فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ (٤٠) [مريم]

وقوله : ﴿ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴾ (٥٨) [القصاص] فكان قوله تعالى : ﴿ وَنَرِثُهُ ﴾ (٨٠) [مريم] تقابل قوله : ﴿ لَأُوتِينَ مَالًا ﴾ (٧٧) [مريم] وقوله تعالى : ﴿ وَيَأْتِنَا فَرْدًا ﴾ (٨٠) [مريم] تقابل ﴿ وَوَلَدْنَا ﴾ (٧٧) [مريم] ، فسيأتينا فى القيامة فردًا ، ليس معه من أولاده أحد يدفع عنه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴾ (٨١)

آلهة : جمع إله ، وهو المعبود والرب الذى أوجدك من عَدَم ،
وأمَدَّكَ من عَدَم ، وتولَّأكَ بالتربية ، فَعَطَاءُ الألوهية تكليف وعبادة ،
وَعَطَاءُ الربوبية نِعَمٌ وهِبَات . إذن : فَمَنْ أَوْلَى بعبادتك وَمَنْ أَحَقُّ
بطاعتك ؟

هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله آلهة من شمس ، أو قمر ، أو
حجر ، أو شجر ، بماذا تعبدتكم هذه الآلهة ؟ بماذا أمرتكم ؟ وعن أى
شئ نهتكم ؟ وبماذا أنعمت عليك ؟ وأين كانت وأنت جنين فى بطن
أمك ؟

إن أباك الذى رباك وأنت صغير وتكفل بكل حاجياتك ، وأمك التى
حملتك فى بطنها وسهرت على راحتك ، هما أَوْلَى الناس بطاعتك ،
ولا ينبغي أَنْ تُقَدِّمَ على أمرهما أمراً . أما أَنْ يستحوذَ عليك آخرون ،
ويكون لهم طاعتك وولاؤك دون أبويك فهذا لا يجوز وأنت فى رِيْعَانِ
شبابك وأوج قوتك .

لذلك ، من أصول التربية أَنْ يُرَبِّى الآباءُ أبناءهم على السمع
والطاعة لهم ، ونُحَذِّرهم من طاعة الآخرين خاصة غير المؤمنين على
التربية ، من العامة فى الشارع ، أو أصدقاء السوء الذين يجرون
الأبناء إلى مَا لَا تُحْمَدُ عُقْبَاهُ .

والآن نُحَذِّرُ أبناءنا من السَّيْرِ مع شخص مجهول ، أو قبول
طعام ، أو شراب منه . وما نراه فى عصرنا الحاضر يُغْنِي عن الإطالة
فى هذه المسألة . هذه - إذن - مناعة يجب أَنْ تُعْطَى للأبناء ،
كالمناعة ضد الأمراض تماماً .

وهكذا الحالُ فَيَمَنْ اتخذوا من دون الله آلهة وارتاحوا إلى إله
لا تكليفَ له ولا مشقةَ فى عبادته ، إله يتركهم يعبدونه كما يحلو

لهم ، إنهم أخذوا عطاء الربوبية فتمتعوا بنعمة الله ، وتركوا عطاء
الالهية فلم يعبدوه سبحانه وتعالى .

ولما كان الإنسان متديناً بطبعه فقد اختار هؤلاء ديناً على وفق
أهوائهم وشهواتهم ، واتخذوا آلهة لا أمر لها ولا تكليف . ومن ذلك
ما نراه من كثير من المثقفين الذين يأخذون دين الله على هواهم ،
ويطيعون أعداء الله في قضايا بعيدة كل البعد عن دين الله ، وهم
أصحاب ثقافة وعقول ناضجة ، ومع ذلك يقنعون أنفسهم أنهم على
دين وأنهم على الحق .

ثم يقول تعالى : ﴿ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴾ (٨١) ﴿ [مریم] العز : هو
الغلبة والامتناع من الغير ، بحيث لا ينال أحد منه شيئاً ، يقولون :
فلان عزيز أى : لا يُغلب .

ولنا أن نسأل : ما العزة فى عبادة هذه الآلهة ؟ وما الذى سيعود
عليكم من عبادتها ؟ لذلك يردُّ عليهم الحق تبارك وتعالى :

﴿ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ

عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾ (٨٢)

كلا : تنفى أن يكون لهؤلاء عزٌّ فى عبادة ما دون الله ، بل ﴿ كَلَّا
سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ ﴾ (٨٢) ﴿ [مریم]

هذه الآلهة نفسها ستكفر بعبادتهم ، وتنكر أن تكون هى آلهة من
دون الله ، وأكثر من ذلك ﴿ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾ (٨٢) ﴿ [مریم] أى :
فى حين اتخذها الكفار آلهة من دون الله وطلبوا العزة فى عبادتها
تنقلب عليهم ، وتكون ضداً لهم وخصماً .

والضد : هو العدو المخالف لك ، والذي يحاول أن ينگل بك . وفي القرآن الكريم حوارات كثيرة بين هذه المعبودات ومن عبودها ، فمثلاً الذين عبدوا الملائكة واتخذوها آلهة من دون الله : يسأل الله الملائكة : ﴿ أَهْؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (٤٠) ﴾ ؟ [سبا] فيجيبون : ﴿ سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (٤١) ﴾ [سبا] ويقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا .. (١٦٦) ﴾ [البقرة]

لذلك يقول الحق تبارك وتعالى عن هؤلاء : ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (٥) ﴾ [الأحقاف]

إذن : ما ظنَّه الكفار عزاً ومنعة صار عليهم ضداً وعداوة ، كالفتاة التي قالت لأبيها : يا أبت ما حملك على أن تقبلني مخطوبة لابن فلان ؟ أى : ماذا أعجبك فيه ؟ قال : يا بُنَيَّتِي إنهم أهل عزٍّ وأهل جاهٍ وشرف وأهل قوة ومنعة ، فقالت : يا أبت لقد قدَّرت أن يكون بيني وبين ابنهم ودٌّ ، ولم تُقدِّر أن يكون بيني وبينه كراهية ، فإن حدثت الكراهية سيكون ما قلته ضدك ، وستشقى أنت بهذا العزِّ وبهذا الجاه .

ومن الناس من اتخذ من المال إلهاً ، على حدِّ قول الشاعر :

وَلِلْمَالِ قَوْمٌ إِنْ بَدَا الْمَالُ قَاتِلًا أَنَا الْمَالُ قَالَ الْقَوْمُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ

وهؤلاء الذين يعبدون المال ، ويرون فيه القوة ، ويعتزُّون به لا يدرون أنه سيكون وبالاً ونكالا عليهم يوم القيامة : ﴿ يَوْمَ يَحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتْكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ (٣٥) ﴾ [التوبة]

وهكذا ، كلما زاد حرصه على المال زاد كَيْه . وتلحظ في الآية الترتيب الطبيعي لموقف السؤال حين يقف السائل الفقير أمام الغنى اللثيم ، فأول ما يطالع السائل يتغير وجهه ، ثم يُشيع عنه بوجهه ، فيعطيه جنبه ، ثم يُدير له ظهره مُعرضاً عنه ، وبنفس هذا الترتيب يكون العذاب ويكون الكي والعياذ بالله . وينقلب المال الذي ظن العزة فيه إلى نكالٍ ووبالٍ .

يقول تعالى : ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴾ (٦)

[الاحقاف]

حتى الجوارح التي تمتعت بمعصيتك في الدنيا ستشهد عليك : ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢٤) [النور]

ذلك لأنك غفلتَ عمنْ كان يجب ألا تغفل عنه ، وذكرت منْ كان يجب ألا تذكره ، فالإله الحق الذي غفلتَ عنه يطلبك الآن ويحاسبك ، والإله الباطل الذي اتخذته يتخلى عنك ويُسلمك للهلاك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ
تَوَزُّؤُا أَرْسَلْنَاهُمْ آتِينَ ۝ ٨٢ ﴾

الأزُّ : هو الهزُّ الشديد بعنفٍ أى : تُزعجهم وتُهيِجهم ، ومثله النزغ في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ .. ﴾ (٢٠٠)

[الأعراف]

والأزُّ أو النزغ يكون بالوسوسة والتسويل ليهيِجه على المعصية والشر ، كما يأتى هذا المعنى أيضاً بلفظ الطائف ، كما فى قوله

تبارك وتعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ ^(١) مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ (٢٠١)

[الاعراف]

وهذه الآية : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ .. ﴾ (٨٣) [مريم] تشير سؤالاً : إذا كان الحق تبارك وتعالى يكره ما تفعله الشياطين بالإنسان المؤمن أو الكافر ، فلماذا أرسلهم الله عليه ؟

أرسل الله الشياطين على الإنسان لمهمة يؤدونها ، هذه المهمة هي الابتلاء والاختبار ، كما قال تعالى : ﴿ أَحْسِبِ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ (٢)

[العنكبوت]

إذن : فهم يُؤدُّون مهمتهم التي خُلِقُوا من أجلها ، فيقفوا للمؤمن ليصرفوه عن الإيمان فيُمحص الله المؤمنين بذلك ، ويُظهر صلابة مَنْ يثبت أمام كيد الشيطان .

وقلنا : إن للشيطان تاريخاً مع الإنسان ، بداية من آدم عليه السلام حين أبى أن يطيع أمر الله له بالسجود لآدم ، فطرده الله تعالى وأبعده من رحمته ، فأراد الشيطان أن ينتقم من ذرية آدم بسبب ما ناله من آدم ، فقال : ﴿ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٨٢)

[ص]

وقال : ﴿ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ (١٦)

[الاعراف]

وهكذا أعلن عن منهجه وطريقته ، فهو يتربص لأصحاب الاستقامة ، أما أصحاب الطريق الأعوج فليسوا في حاجة إلى إضلاله وغوايته .

لذلك نراه يتهدد المؤمنين : ﴿ ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُمْ مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ .. ﴾ (١٧)

[الاعراف]

(١) الطائِف من الشيطان : مسَّهُ للإنسان بالوسوسة فهو يأتيه من كل جهة ليضلّه ولا ينجيه منه إلا ذكر الله . [القاموس القريم ٤١٠/١] .

ومعلوم أن الجهات ست ، يأتي منها الشيطان إلا فوق وتحت ؛
لأنهما مرتبطتان بعزّ الألوهية من أعلى ، وذُلّ العبودية من أسفل ،
حين يرفع العبد يديه لله ضارعاً وحين يخسرُ لله ساجداً ؛ لذلك أُغْلِقَتْ
دونه هاتان الجهتان ؛ لأنهما جهتا طاعة وعبادة وهو لا يعمل إلا في
الغفلة ينتهزها من الإنسان .

والتأمل في مسألة الشيطان يجد أن هذه المعركة وهذا الصراع
ليس بين الشيطان وربه تبارك وتعالى ، بل بين الشيطان والإنسان ؛
لأنه حين قال لربه تعالى : ﴿ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٨٢) [ص]
التزم الأدب مع الله .

فالغواية ليست مهارة منى ، ولكن أغويهم بعزتك عن خلقك ،
وتركك لهم الخيار ليؤمن من يؤمن ، ويكفر من يكفر ، هذه هي
النافذة التي أنفذ منها إليهم ، بدليل أنه لا سلطان لى علي
أهلك وأوليائك الذين تستخلصهم وتصطفاهم : ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ
الْمُخْلِصِينَ ﴾ (٨٣) [ص]

وهنا أيضاً يثار سؤال : إذا كان الشيطان لا يقعد إلا على
الصراط المستقيم ليضلّ أهله ، فلماذا يتعرض للكافر ؟

نقول : لأن الكافر بطبعه وفطرته يميل إلى الإيمان وإلى الصراط
المستقيم ، وما هو الكون بآياته أمامه يتأمله ، فربما قاده التأمل في
كَوْنِ الله إلى الإيمان بالله ؛ لذلك يقعد له الشيطان على هذا المسلك
مسلك الفكر والتأمل ليحول بينه وبين الإيمان بالخالق عز وجل .

فالشيطان ينزغك ، إما ليحرك فيك شهوة ، أو لينسيك طاعة ، كما
قال تعالى : ﴿ وَمَا أَنَسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ .. ﴾ (٦٣) [الكهف]

وقال : ﴿وَأَمَّا يُنْسِيكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ

[الأنعام]

الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾﴾

وكثير من الإخوان يسألون : لماذا فى الصلاة بالذات نلج علينا مشاكل الحياة ومشاكل الدنيا ؟

نقول : هذه ظاهرة صحية فى الإيمان ، لأن الشيطان لولا علمه بأهمية الصلاة ، وأنها ستقبل منك ويغفر لك بها الذنوب ما أفسدها عليك ، لكن مشكلتنا الحقيقية أننا إذا أعطانا الشيطان طرف الخيط نتبعه ونغفل عن قول ربنا تبارك وتعالى :

﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ .. ﴿٣٦﴾﴾ [فصلت]

فما عليك ساعة أن تشعر أنك ستخرج عن خط العباداة والإقامة بين يدي الله إلا أن تقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، حتى وإن كنت تقرأ القرآن ، لك أن تقطع القراءة وتستعيز بالله منه ، وساعة أن يعلم منك الانتباه لكيدته والأعيبه مرة بعد أخرى سينصرف عنك ويأس من الإيقاع بك .

وسبق أن ضربنا لذلك مثلاً باللص ؛ لأنه لا يحوم حول البيت الخرب ، إنما يحوم حول البيت العامر ، فإذا ما اقترب منه تنبه صاحب البيت وزجره ، فإذا به يلوذ بالفرار ، وربما قال اللص فى نفسه : لعل صاحب البيت صاح مصادفة فيعاود مرة أخرى ، لكن صاحب الدار يقطّ منتبه ، وعندما يفر ولا يعود مرة أخرى .

ويجب أن نعلم أن من حيل الشيطان ومكائده أنه إذا عزّ عليه إغواؤك فى باب ، أتاك من باب آخر ؛ لأنه يعلم جيداً أن للناس مفاتيح ، ولكل منا نقطة ضعف يؤتى من ناحيتها ، فمن الناس من

لا تستميله بقناطير الذهب ، إنما تستميله بكلمة مدح وثناء . وهذا اللعين لديه (طفاشات) مختلفة باختلاف الشخصيات .

لذلك من السهل عليك أن تُمَيِّز بين المعصية إن كانت من النفس أم من الشيطان : النفس تقف بك أمام شهوة واحدة تريدها بعينها ولا تقبل سواها ، فإن حاولت زحزحتها إلى شهوة أخرى أبت إلا ما تريد ، أما الشيطان فإن عزت عليك معصية دعاك إلى غيرها ، المهم أن يُوقع بك .

فالحق تبارك وتعالى يُحذرنّا الشيطان ؛ لأنه يحارب في الإنسان فطرته الإيمانية التي تلح عليه بأن للكون خالقاً قادراً ، والدليل على الوجود الإلهي دليل فطري لا يحتاج إلى فلسفة ، كما قال العربي قديماً : البعرة تدل على البعير ، والقدم تدل على المسير ... سماء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج ، وبحار ذات أمواج ، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير ؟

وكذلك ، فكل صاحب صنعة عالم بصنعيته وخبير بدقائقها ومواطن العطب فيها ، فما بالك بالخالق سبحانه : ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (١٤) [الملك]

إذن : فالأدلة الإيمانية أدلة فطرية يشترك فيها الفيلسوف وراعى الشاة ، بل ربما جاءت الفلسفة فعقدت الأدلة .

ولنا وقفة مع قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ .. ﴾ (٨٣) [مريم] ومعلوم أن عمل الشيطان عمل مستتر ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ ^(١) مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ .. ﴾ (٢٧) [الاعراف]

(١) القبيل : الجماعة أو العشيرة أو الكفلاء أو الاعوان المناصرون . [القاموس القويم ٩٨/٢] .

فكيف يخاطب الحق - تبارك وتعالى - رسوله ﷺ في هذه المسألة بقوله : ﴿ أَلَمْ تَرَ .. (٨٣) ﴾ [مريم] وهى مسألة لا يراها الإنسان ؟

نقول : ﴿ أَلَمْ تَرَ .. (٨٣) ﴾ [مريم] بمعنى ألم تعلم ؟ فعدل عن العلم إلى الرؤيا ، كما فى قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١) ﴾ [الفيل] والنبى ﷺ لم يرَ هذه الحادثة ، فكيف يخاطبه ربه عنها بقوله : ﴿ أَلَمْ تَرَ .. (١) ﴾ [الفيل] ؟

ذلك ، ليدلك على أن إخبار الله لك أصح من إخبار عينك لك ؛ لأن رؤية العين ربما تخدعك ، أما إعلام الله فهو صادق لا يخدعك أبداً . فعلمك من إخبار الله لك أولى وأوثق من علمك بحواسك .

والشياطين : جمع شيطان ، وهو العاصى من الجن ، والجن خلق مقابل للإنسان قال الله عنهم : ﴿ وَأَنَا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَمِنَّا ذُوْنَ ذَٰلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ (١) قَدْدًا (١١) ﴾ [الجن] فمن هم ذون الصالحين ، هم الشياطين .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعِدُّ لَهُمْ عَذَابًا (٨٤) ﴾

تمنى النبى ﷺ لو أن الله أراحه من رؤوس الكفر وأعداء الدعوة ، فقال تعالى : ﴿ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعِدُّ لَهُمْ عَذَابًا (٨٤) ﴾ [مريم] فالله يريد أن تطول أعمارهم ، وتسوء فعالهم ، وتكثر ذنوبهم ، فالكتابة يعدون عليهم ويُحصون ذنوبهم .

ومعنى : ﴿ إِنَّمَا نَعِدُّ لَهُمْ عَذَابًا (٨٤) ﴾ [مريم] أنها مسألة ستنتهى :

(١) طرائق قديماً : أى : طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة . قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد . أى : منا المؤمن ومنا الكافر . (تفسير ابن كثير ٤ / ٤٣٠) .

لأن كل ما يُعَدُّ ينتهى ، إنما الشيء الذى لا يُحصى ولا يُعَدُّ فلا ينتهى ، كما فى قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا .. ﴾ (٢٤) ﴿

[إبراهيم]

لأن نعم الله لا تُحصى ولا تُعَدُّ ولا تنتهى ؛ لذلك سُبِّقَتْ بِإِنْ التى تفيد الشك ، فهى مسألة لا يجرؤ أحد عليها ؛ لأن : ﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ .. ﴾ (٩٦) ﴿

[النحل]

وما نحن نرى علم الإحصاء وما وصل إليه من تقدّم حتى أصبح له جامعات وعلماء متخصصون أدخلوا الإحصاء فى كل شيء ، لكن لم يفكر أحد منهم أن يُحصى نعم الله فى كونه ، لماذا ؟ لأن الإقبال على العدّ معناه ظن أنك تستطيع أن تنتهى ، وهم يعلمون تماماً أنهم مهما عدّوا ومهما أحصوا فلن يصلوا إلى نهاية .

إذن : ﴿ نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴾ (٨٤) ﴿ [مريم] نُحصى سيئاتهم ونعدّ ذنوبهم قبل أن تنتهى أعمارهم ، وكلما طالت الأعمار كثرت الذنوب ، وكل ما ينتهى بالعدد ينتهى بالمدد .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ﴾ (٨٥) ﴿

الحق - تبارك وتعالى - أعطانا صوراً متعددة ومشاهد مختلفة ليوم القيامة ، فأعطانا صورة للمعبود الباطل ، وللعابد الباطل ، وما حدث بين الطرفين من جدال ونقاش ، وأعطانا صورة لمن تعاونوا على الشر ، ولمن تعاونوا على الخير . وهذه صورة أخرى تعرض للمتقين فى ناحية ، والمجرمين فى ناحية ، فما هى صورة المتقين ؟

نحشر : أى : نجمع ، والوفد هم الجماعة تردُّ على الملك لأخذ عطايها ، جمعها وفود ، والواحد وفد . وهذه حال المتقين حين يجمعهم الله يوم القيامة وقد أخذ عطايا ربهم تبارك وتعالى . ولا تظن أنهم يُحشرون ماشين مثلاً ، لا ، بل كل مؤمن تقى يركب ناقة لم يرَ مثل حُسْنِها ، رَحْلُها من ذهب ، وأزمتها من الزبرجد^(١) .

وفى المقابل يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِثًا ﴾ (٨٦)

نسوق : والسائق يكون من الخلف ينهرهم ويزجرهم ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَدْعُونَ^(٢) إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا^(٣) ﴾ [الطور] ولم يقل مثلاً : نقودهم ؛ لأن القائد يكون من الامام ، وربما غافله أحدهم وشرد منه .

وقوله تعالى : ﴿ وَرِثًا ﴾ (٨٦) [مريم] الورد : هو الذهب للماء لطلب الرى ، أما النار فمحل اللظى والشواظ واللهب والحميم . فلماذا سُمي إتيان النار بحرّها ورثاً ؟

هذا تهكّم بهم ، كما جاء فى آيات أخرى : ﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ .. ﴾ (٢٩) [الكهف]

وأنت ساعة تسمع (يغاثوا) تنتظر الخير وتأمل الرحمة ، لكن هؤلاء يغاثون بماء كالمهل يشوى الوجوه .

(١) قال ابن عباس : ركبانا يؤتون بنوق من الجنة ، عليها رحائل من الذهب وسروجها وأزمتها من الزبرجد فيحشرون عليها ، وقال على : ما يُحشرون والله على أرجلهم ، ولكن على نوق رحالها من ذهب ، ونجب سروجها يواقيت ، إن هموا بها سارت ، وإن حركوها طارت .
أورد القرطبي هذه الآثار فى تفسيره (٤٢٢٤/٦) .

(٢) يدعون ، أى : يدفعون دفعا عنيفا بقهر وقسوة ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَذَٰلِكَ الَّذِي يُدْعُ الْبَنِيَّ (٣) [الماعون] أى : يدفعه ويقهره وينهره . [القاموس القويم ٢٢٨/١] .

وكذلك فى قوله تعالى : ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ (٤٩)
 [الدخان] فى توبيخ عتاة الكفر والإجرام . ومنه قوله تعالى : ﴿ فَبَشِّرْهُ
 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٧) [لقمان] والبشرى لا تكون إلا بشىء سار .
 إذن : فقوله تعالى : ﴿ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِثًا ﴾ (٨٦)
 [مريم] تهكم ، كما تقول للولد المهمل الذى أخفق فى الامتحان :
 مبروك عليك السقوط .
 ثم يقول تعالى :

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾

الكافر حين يباشر العذاب يطمع أول ما يطمع فى أن يشفع له
 معبوده ، ويخرجه ممّا هو فيه لكن هيهات ، ألم تقرأ قول الحق تبارك
 وتعالى : ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ
 الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴾ (٥) وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ
 وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٦﴾ [الأحقاف]

لذلك يقول تعالى عن هؤلاء يوم القيامة : ﴿ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ ..
 ﴾ (٨٧) [مريم] لأن الشفاعة لا تكون إلا لمن أخذ الإذن بها ﴿ إِلَّا مَنْ
 اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾ (٨٧) [مريم]

والعهد الذى تأخذه على الله بالشفاعة أن تُقدّم من الحسنات
 ما يسع تكاليفك أنت ، ثم تزيد عليها ما يؤهلك لأن تشفع للآخرين ،
 والخير لا يضيع عند الله ، فما زاد عن التكليف فهو فى رصيدك فى
 كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ، ولا يهمل مثقال ذرة .

وعلى المؤمن - مهما كان مُسْرِفاً على نفسه - ساعة يرى إنساناً مُقبلاً على الله مُستزيداً من الطاعات أن يدعو له بالمزيد ، وأن يفرح به ؛ لأن فائض طاعاته لعله يعود عليك ، ولعلك تحتاج شفاعته في يوم من الأيام . أما مَنْ يحلو لهم الاستهزاء والسخرية من أهل الطاعات ، كما أخبر الحق تبارك وتعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٠) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (٣١) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ (٣٢) ﴾

[المطففين]

فكيف ستقابل أهل الطاعات ، وتطمع في شفاعتهم بعدما كان منك ؟ فإن لم تكن طائعاً فلا أقلّ من أن تحب الطائعين وتتمسح بهم ، فهذه في حدّ ذاتها حسنة لك ترجو نفعها يوم القيامة .

وما أشبه الشفاعة في الآخرة بما حدث بيننا من شفاعاة في الدنيا ، فحين يستعصى عليك قضاء مصلحة يقولون لك : اذهب إلى فلان وسوف يقضيها لك . وفعلاً يذهب معك فلان هذا ، ويقضى لك حاجتك ، فلماذا قُضيت على يديه هو ؟ لا بد أن له عند صاحب الحاجة هذه أيادي لا يستطيع معها أن يرد له طلباً .

إنن : لا بدّ لمن يشفع أن يكون له رصيد من الطاعات يسمح له بالشفاعة ، وإذا تأملت لوجدت رسول الله ﷺ أول مَنْ قَدَّمَ رَصِيداً إيمانياً وسع تكليفه وتكليف أمته ، ألم يخبر عنه ربه بقوله : ﴿ يَوْمَئِذٍ يَأْتِيهِمُ الْغُفْرَانُ (٦١) ﴾ [التوبة] لذلك وجبت له الشفاعة ، وأذن له فيها .

(١) قال ابن عباس : يعنى يصدق بالله ويصدق المؤمن . وقال الضحاك : يصدق الله بما أنزل إليه ، ويصدق المؤمن فيما بينهم في شهاداتهم وإيمانهم على حقوقهم وفروجهم وأموالهم . أورد هذه الآثار السيوطي في تفسير « الدر المنثور » (٢٢٧/٤) .

والحق - تبارك وتعالى - لا يغفل الرصيد في خلقه أبداً ، فكل ما قَدِّمْتَ من طاعات فوق ما كُلِّفَكَ الله به مُدَّخَرٌ لك ، حتى إن الإنسان إذا اتَّهمَ ظُلماً ، وعُوقِبَ على عمل لم يرتكبه فإن الله يدَّخرها له ويستتر عليه ما ارتكبه فعلاً فلا يُعاقب عليه .

فالعهد - إذن - في قوله تعالى : ﴿ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾ (٨٧) [مريم] أن تدخل مع ربك في مقام الإحسان ، ولا يدخل هذا المقام إلا مَنْ أدَّى ما عليه من تكليف ، وإلا فكيف تكون مُحْسِنًا وأنت مُقَصِّرٌ في مقام الإيمان ؟

واقرا إن شئت قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ (١٥) أَخْذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ .. ﴿ (١٦) [الذاريات] ما العلة ؟ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴾ (١٦) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ^(١) ﴿ (١٧) وبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (١٨) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ (١٩) [الذاريات]

فالمحسن مَنْ يُؤدِّي من الطاعات فوق ما فرض الله عليه ، ومن جنس ما فرض ، فإله تعالى لم يُكَلِّفْنَا بقيام الليل والاستغفار بالأسحار ، ولم يفرض علينا صدقة للسائل والمحروم ، ولا بُدَّ أَنْ نُفَرِّقَ هنا بين (حق) و (حق معلوم) هنا قال (حق) فقط ؛ لأن الكلام عن الصدقة أما الحق المعلوم ففي الزكاة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴾ (٨٨)

هذا الكلام منهم عبث وافتراء ؛ لأنه متى كان اتخاذ هذا الولد ؟

(١) الهجوع : النوم ليلاً . وقد يكون الهجوع بغير نوم . [لسان العرب - مادة : هجع] .

فى اى قَرْنٍ من القرون من ميلاد المسيح عليه السلام ؟ إن هذه المقولة لم تأت إلا بعد ثلاثمائة سنة من ميلاد المسيح ، فما الموقف قبلها ؟ وما الذى زاد فى مُلك الله بعد أن جاء هذا الولد ؟

الشمس هى الشمس ، والنجوم هى النجوم ، والهواء هو الهواء ، إذن : موضوعية اتخاذ الولد هذه عبث ؛ لأنه لم يَزِدْ شىء فى الملك على يد هذا الولد ، ولم تكن عند الله تعالى صفة مُعْطَلَةٌ اكتملتُ بمجيء الولد ؛ لأن الصفات الكمالية لله تعالى موجودة قبل أن يخلق أى شىء .

فهو سبحانه وتعالى خالق قبل أن يَخْلُق ، ورازق قبل أن يَرْزُق ، ومُحْيٍ قبل أن يحيى ، ومميت قبل أن يميت . فبالصفات أوجد هذه الأشياء ، فصفات الكمال فيه سبحانه موجودة قبل متعلقاتها .

وضربنا لذلك مثلاً - والله المثل الأعلى - بالشاعر الذى قال قصيدة . وقلنا : إنه قال القصيدة لأنه شاعر بداية ، ولولا أنه شاعر ما قالها .

لذلك يرد الحق سبحانه على هذا الافتراء بقوله : ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾ (٥) [الكهف]
وهنا يرد عليهم بقوله :

﴿ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ﴾ (٨٩)

والإد : المنتهى فى النكر والفضاعة ، وهو الأمر المستبشع ، من : آده الأمر . أى : أثقله ولم يَقُوْ عليه ، ومنه قوله تعالى فى آية الكرسي : ﴿ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا .. ﴾ (٢٥٥) [البقرة] أى : لا يتقل عليه .

لكن ، لماذا جعل هذا الامر إداً ومنكراً فظيماً ؟

قالوا : لأن اتخاذ الولد له مقاصد ، فالولد يُتخذ ليكون لك عزوة وقوة ؛ أو ليكون امتداداً لك بعد موتك ، والحق سبحانه وتعالى هو العزيز ، الذي لا يحتاج إلى أحد ، وهو الباقي الدائم الذي لا يحتاج إلى امتداد .

إذن : فاتخاذ الولد بالنسبة لله تعالى لا علة له ، كما أن اتخاذ الولد لله تعالى ينفي سواسية العبودية له سبحانه .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ
وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۝١٠

أى : فلسنا نحن فحسب الذين ننكر هذا الأمر ، بل الجماد غير المكلف أيضاً ينكره ، فالسموات بقوتها وعظمتها تنفطر أى : تتشقق ، وتكاد تكون مزعاً لهول ما قيل ، تقرب أن تنفطر لكن لماذا لم تنفطر بالفعل ؟ لم تنفطر ؛ لأن الله يمسكها : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا .. ﴾ (٤١) [فاطر]

وفى الحديث القدسى : « قالت السماء : يا رب ائذن لى أن أسقط كسفاً على ابن آدم ، فقد طعم خيرك ومنع شركك ، وقالت الأرض : يا رب ائذن لى أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شركك ، وقالت الجبال : يا رب ائذن لى أن أخر على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شركك . وقالت البحار : يا رب ائذن لى أن أغرق ابن

(١) يتفطر : يتشقق . أى أن السماوات تكاد أن يتشققن من هول قولهم إن لله ولداً . [القاموس القويم ٨٥/٢] .

آدم فقد طعم خيرك ومنع شركك . فقال لهم : دعوني وخلقى
لو خلقتموهم لرحمتموهم ، فإن تابوا إلى فأنا حبيبهم ، وإن لم يتوبوا
فأنا طبيبهم .

فما العلة فى أن السماء تقرب أن تنفطر ، والأرض تقرب أن
تنشق ، والجبال تقرب أن تحترق ؟

﴿ أَنْ دَعَا الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴾

هذه هى العلة والحيثية التى من أجلها يكاد الكون كله أن يتزلزل ،
ويثور غاضباً لهذه المقولة الشنيعة .
ثم يعقب الحق سبحانه فيقول :

﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴾

وعلينا هنا أن نفرق بين نفى الحدث ونفى انبغاء الحدث ، فمثلاً
فى قول الحق - تبارك وتعالى - فى شأن نبيه ﷺ : ﴿ وَمَا عَلَّمَاهُ
الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ .. ﴾ (٦٩) [يس] فنفى عنه قول الشعر ، ونفى عنه
انبغاء ذلك له ، فقد يظن ظان أن النبى لا يستطيع أن يقول شعراً ،
أو أن أدوات الشعر من اللغة ورقة الإحساس غير متوافرة لديه ﷺ ،
لكن رسول الله قادر على قول الشعر إن أراد ، فهو قادر على
الحدث ، إلا أنه لا ينبغى له .

كذلك فى قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴾ (٩٢)
[مريم] فإن أراد سبحانه وتعالى أن يكون له ولد لكان ذلك ، كما جاء
فى قوله تبارك وتعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ
الْعَابِدِينَ ﴾ (٨١)

أى : إن كان له سبحانه ولد فعلى العين والرأس ، إنما هذه مسألة ما أرادها الحق سبحانه ، وما تنبغى له ، فكيف أدعى أنا أن الله ولداً هكذا من عندى ؟

وما حاجته تعالى للولد ، وقد قال فى الآية بعدها :

﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ (٩٣)

ذلك لأن الخالق - تبارك وتعالى - خلق الإنسان ، وجعل له منطقة اختيار يفعل أو لا يفعل ، يؤمن أو لا يؤمن ، وكذلك جعل فيه منطقة قَهْر ، فالكافر الذى ألف الكفر ، وتعود عليه ، وتمرد على الطاعة والإيمان ، هل يستطيع أن يتمرد مثلاً على المرض أو يتمرد على الموت ، أو على الفقر ؟

إذن : فأنت مُختار فى شىء وعَبْد فى أشياء ، كما أن منطقة الاختيار هذه لك فى الدنيا ، وليست لك فى الآخرة . وسبق أن فرّقنا بين العباد والعبيد ، فالجميع : المؤمن والكافر عبيد لله تعالى ، أما العباد فهم الذين تنازلوا عن اختيارهم ومرادهم لمراد ربهم ، فجاءت كُلُّ تصرفاتهم وفقاً لما يريد الله .

وهؤلاء الذين قال الله فيهم : ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ..﴾ (٩٣) [الفرقان]

ومعنى : ﴿إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ (٩٣) [مريم] أى : فى الآخرة ، حيث تُلغى منطقة الاختيار ، ولا يستطيع أحد الخروج عن مراد الله تعالى ، ويسلب الملك من الجميع ، فيقول تعالى : ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (١٦) [غافر]

وهو سبحانه القادر على العطاء ، القادر على السلب : ﴿ تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۚ ۞ ﴾ (٢٦) [آل عمران]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ لَقَدْ أَخْصَنَّاكُمْ وَعَدَّاهُمْ عَدًّا ۝ ٩٤ ﴾

الإحصاء : هو العدُّ ، وكانوا قديماً يستخدمون الحصَى أو النوى فى العدِّ ، لكن النوى فرع ملكية النخل ، فقد لا يتوفر للجميع ؛ لذلك كانوا يستخدمون الحصَى ، ومنه كلمة الإحصاء .

ثم يقول تبارك وتعالى :

﴿ وَكُلُّهُمْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْفَيْصَةِ فَردًا ۝ ٩٥ ﴾

أى . وحده ، ليس معه أهل أو أولاد أو عزوة ، كما قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۚ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٣٦) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٣٧) ﴾ [عبس]

فكل مشغول بحاله ، ذاهل عن أقرب الناس إليه : ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ۚ ۞ ﴾ (٢) [الحج]

وتأمل قوله : ﴿ آتِيهِ ۚ ۞ ﴾ (٩٥) [مريم] فالعبد هو الذى يأتى بنفسه مُختاراً لا يُؤْتَى به ، فكان الجميع منضبط على وقت معلوم ، إذا جاء يُهرَع الجميع طواعية إلى الله عز وجل .

ثم يقول رب العزة سبحانه :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝ ٩٦ ﴾

وَدَا : مودة ومحبة تقوم على الإيمان ، وتقود إلى شدة التعلق ، وقد جعل الحق - تبارك وتعالى - في كونه أسباباً لهذه المحبة والمودة ، كأن ترى إنساناً يُحبك ويتودّد إليك ، فساعة تراه مُقبلاً عليك تقوم له وتبشّ في وجهه ، وتُفسّح له في المجلس ، ثم تسأل عنه إن غاب ، وتعوده إن مرض ، وتشاركه الأفراح وتواسيه في الأحزان وتؤازره عند الشدائد ، فهذه المودة ناشئة عن حبٍّ ومودة سابقة .

وقد تنشأ المودة بسبب القرابة أو المصالح المتبادلة أو الصداقة ، فهذه أسباب المودة في الدنيا بين الخلق جميعاً مؤمنهم وكافرهم ، أمّا هنا : ﴿ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝٩٦ ﴾ [مريم]

أى : بدون سبب من أسباب المودة هذه ، مودة بدون قرابة ، وبدون مصالح مشتركة أو صداقة ، وهذه المودة بين الذين آمنوا ، كأن ترى شخصاً لأول مرة فتشعر نحوه بارتياح كأنك تعرفه ، وتقول له : إني أحبك لله .

هذه محبة جعلها الله بين المؤمنين ، فضلاً منه سبحانه وتكرماً ، لا بسبب من أسباب المودة المعروفة .

لذلك قال هرم بن حيان^(١) - رحمه الله - : إن الحق تبارك وتعالى حين يرى عبده المؤمن قد أقبل عليه بقلبه وأسكنه فيه ، وأبعد عن قلبه الأغيار ، وسلّم قلبه وهو أسمى ما يملك من مستودعات العقائد وينبوع الصالحات وقدمه لربه إلا فتح له قلوب المؤمنين جميعاً^(٢) .

(١) هو : هرم بن حيان العبدى ، كان عاملاً لعمر بن الخطاب ، مات في يوم شديد الحر ، فلما نفصوا أيديهم عن قبره جاءت سحابة فأمطرت ونبت العشب من يومه .

(٢) قال القرطبي في تفسيره (٤٢٣٣/٦) : « كان هرم بن حيان يقول : ما أقبل أحد بقلبه على الله تعالى إلا أقبل الله تعالى بقلوب أهل الإيمان إليه ، حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم » .

كما جاء فى الحديث القدسى :

« ما أقبل على عبد بقلبه إلا أقبلت عليه بقلوب المؤمنين جميعاً » ^(١) أى : بالمودة والرحمة دون أسباب .

وفى الحديث القدسى : « إن الله إذا أحب عبداً نادى فى السماء : إننى أحببت فلاناً فأحبوه ، وينادى جبريل فى الأرض : إن الله أحب فلاناً فأحبوه . ويوضع له القبول فى الأرض » ^(٢) .

فيحبه كل من رآه عطية من الله وفضلاً ، دون سبب من أسباب المودة ، وإن كنت قد تبرعت لله تعالى بما تملك وهو قلبك مستودع العقائد وينبوع الصالحات كلها ، فإنه تعالى وهب لك ما يملك من قلوب الناس جميعاً ، فهى فى يده تعالى يُوجِّهها كيف يشاء .

وقد علمنا ربنا - تبارك وتعالى - فى قوله : ﴿ وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها ۚ ۞ (٨٦) ﴾ [النساء] أن نرد الجميل بأحسن منه ، فإن لم نقدر على الأحسن فلا أقل من الرد بالمثل ، فإن كان هذا عطاء العبد ، فما بالك بعطاء الرب ؟

ومن ذلك ما جاء فى الحديث الشريف « من يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلماً ستره الله فى الدنيا والآخرة ، والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه » ^(٣) .

(١) أورد الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٤٧/١٠) عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ « تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم فإنه من كانت الدنيا أكبر همهم أفسى الله ضيعته وجعل فقره بين عينيه .. وما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا جعل الله قلوب المؤمنين تقد إليه بالود والرحمة وكان الله بكل خير إليه أسرع » رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه محمد بن سعيد بن حسان المصلوب وهو كذاب .

(٢) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٦٣٧) ، وأحمد فى مسنده (٤١٣/٢) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

(٣) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٦٩٩) كتاب الذكر والدعاء ، وأحمد فى مسنده (٢٥٢/٢) ، (٢٩٦) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

وَالْعَوْنُ يَقْتَضِي مُعِينًا وَمُعَانًا ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُعِينُ أَقْوَى مِنَ الْمُعَانِ ، فَيَفِيضُ عَلَيْهِ مِنْ فَضْلٍ مَا عِنْدَهُ : صَحَّةٌ ، أَوْ قُدْرَةٌ ، أَوْ غِنًى ، أَوْ عِلْمٌ . وَإِعَانَةُ الْعَبْدِ لِأَخِيهِ مُحَدُودَةٌ بِقُدْرَاتِهِ وَإِمْكَانَاتِهِ ، أَمَّا مَعُونَةُ اللَّهِ لِعَبْدِهِ فَغَيْرُ مُحَدُودَةٍ ؛ لِأَنَّهَا تَنَاسَبُ قُدْرَةَ وَإِمْكَانَاتِ الْحَقِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى .

وهكذا عودنا ربنا - تبارك وتعالى - حين نُضْحِي بِالْقَلِيلِ أَنْ يُعْطِيَنَا الْكَثِيرَ وَبِلاَ حُدُودٍ ، فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَكُرمًا . أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْحَسَنَةَ عِنْدَهُ تَعَالَى بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَتَضَاعَفَ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ ؟ أَلَيْسَتْ هَذِهِ تِجَارَةٌ مَعَ اللَّهِ رَابِحَةٌ ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدْلَكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (١٠) [الصف]

وقال عنها : ﴿ تِجَارَةٌ لَنْ تَبُورَ ﴾ (٢٩) [فاطر]

وكان الحق - تبارك وتعالى - يريد منا المحبة المتبادلة التي تربط بين قلوبنا وتؤلف بيننا ، ثم يمنحنا سبحانه الثمن .

إذن : العملية الإيمانية لا تظن أنها إيثار ، بل الإيمان أثره ، وأنت حين تتصدق بكذا إنما تأمل ما عند الله من مضاعفة الأجر ، فالإيمان - إذن - أنانية عالية .

والحق - سبحانه وتعالى - يريد منا أَنْ نَعُودَ عَلَى غَيْرِنَا بِفَضْلِ مَا نَمْلِكُ ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ : « مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مَالٍ فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا مَالَ لَهُ ... » (١) .

واعلم أن الله سَيُعَوِّضُكَ خَيْرًا مما أُعْطِيَْتَ . ومثال ذلك - والله المثل الأعلى - : هَبْ أَنْ عِنْدَكَ وَلَدَيْنِ ، أُعْطِيَْتَ لِكُلِّ مِنْهُمَا مِصْرُوفَهُ ،

(١) عن أبي سعيد الخدري قال : بينما نحن مع رسول الله ﷺ في سفر إذ جاء رجل على ناقه له ، فجعل يصرفها يميناً وشمالاً ، فقال رسول الله ﷺ : « مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ زَادَ فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ » ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي الْفَضْلِ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سَنَنِهِ (١٦٦٣) وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ . (٣٤ / ٣) .

فالأول اشترى به حلوى أكل منها ، وأعطى رفاقه ، والآخر بدد مصروفه فيما لا يُجدى من ألعاب أو خلافه ، فأيهما تعطى بعد ذلك ؟ كذلك الحق سبحانه يعاملنا هذه المعاملة .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ
الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا ﴾ (١٧)

الفاء هنا تفيد : ترتيب شيء على شيء فابحث في الجملة بعدها عن هذا الترتيب ، فالمعنى : بشر المتقين ، وأنذر القوم اللد^(١) لأننا يسرنا لك القرآن .

ويسرنا القرآن : أى : طوعناه لك حفظاً وأداءً وإلقاء معانٍ ، فانت توظفه فى المهمة التى نزل من أجلها .

وتيسير القرآن ورد فى آيات كثيرة ، كقوله تعالى فى سورة القمر : ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴾ (١٧) [القمر]

والم تأمل فى تيسير القرآن يجد العجائب فى أسلوبه ، فترى الآية تأتى فى سورة بنص ، وتأتى فى نفس السياق فى سورة أخرى بنص آخر ، فالمسألة - إذن - ليست (أكلاشية) ثابتة ، وليست عملية ميكانيكية صماء ، إنه كلام رب .

خذ مثلاً قوله تعالى :

﴿ كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ (٥٤) فَمِنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (٥٥) ﴾ [المدثر]

(١) لَدُ يَلِدُ : اشتد فى الجدال والخصومة فهو لَدُ . واللَّدُ : إشداء الخصومة . [القاموس القويم

وفى آية أخرى : ﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۖ ﴾ (٢٩)

[الإنسان]

مرة يقول : ﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ .. ﴾ (٢٩) [الإنسان] ومرة يقول : ﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۖ ﴾ (١١)

[عبس]

ونقف هنا أمام ملحظ دقيق فى سورة (الرحمن) حيث يقول الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ۖ ﴾ [الرحمن] ثم يأتى الحديث عنهما : فيهما كذا ، فيهما كذا إلى أن يصل إلى قاصرات الطرف فيقول : ﴿ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ .. ﴾ (٥٦) [الرحمن]

وكذلك فى : ﴿ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّاتٌ ۖ ﴾ [الرحمن] فيهما كذا وفيهما كذا إلى أن يصل إلى الحور العين فيقول : ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ۖ ﴾ (٧٠)

[الرحمن]

ولك أن تتساءل : الحديث هنا عن الجنتين ، فلماذا عدل السياق عن (فيهما) إلى (فيهن) فى هذه النعمة بالذات ؟

قالوا : لأن نعيم الجنة مشترك ، يصح أن يشترك فيه الجميع إلا فى نعمة الحور العين ، فلها خصوصيتها ، فكان الحق تبارك وتعالى يحترم مشاعر الغيرة عند الرجل ، ففى هذه المسألة يكون لكل منا جنته الخاصة التى لا يشاركه فيها أحد .

لذلك لما رأى رسول الله ﷺ الجنة رأى فيها قصراً فابتعد عنه ، فلما سُئِلَ عن ذلك ﷺ قال : « إنه لعمر ، وأنا أعرف غيرة عمر » ^(١) .

(١) أخرج البخارى فى صحيحه (٣٢٤٢) من حديث أبى هريرة قال : « بينما نحن عند النبى ﷺ إذ قال : بينما أنا نائم رأيتنى فى الجنة ، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر ، فقلت : لمن هذا القصر ؟ فقالوا : لعمر بن الخطاب ، فذكرت غيرته ، فوليت مديراً . فبكى عمر وقال : أعليك أغار يا رسول الله ؟ » . وكذا أخرجه ابن ماجة فى سننه (١٠٧) .

فإلى هذه الدرجة تكون غيرة المؤمن ، وإلى هذه الدرجة تكون دقة التعبير في القرآن الكريم .

ولولا أن الله تعالى أنزل القرآن ويسره لعا حفظه أحد ، فالنبي ﷺ كان ينزل عليه الآيات ، وحين يسرى^(١) عنه يملئها علي الصحابة ، ويظل يقرؤها كما هي ، ولولا أن الله قال له : ﴿ ستقرئك فلا تنسى ﴾ (٦) [الأعلى] ما تيسر له ذلك .

ونحن في حفظنا لكتاب الله تعالى نجد العجائب أيضاً ، فالصبي في سن السابعة يستطيع حفظ القرآن وتجويده ، فإن غفل عنه بعد ذلك تقلت منه ، على خلاف ما لو حفظ نصاً من النصوص في هذه السن يظل عالماً بذهنه .

إذن : مسألة حفظ القرآن ليست مجرد استذكار حافظة ، بل معونة حافظ ، فإن كنت على ود وألفة بكتاب الله ظل معك ، وإن تركته وجفوته تقلت منك ، كما جاء في الحديث الشريف :
« تعاهدوا القرآن ، فو الذي نفسى بيده لهو أشد تفصيلاً^(٢) من الإبل في عقلها »^(٣) .

ذلك ؛ لأن حروف القرآن ليست مجرد حرف له رسم ومنطوق ، إنما حروف القرآن ملائكة تُصَفّ ، فتكون كلمة ، وتكون آية ، فإن وددت الحرف ، ووددت الكلمة والآية ، وددت الملائكة ، وترأست عند قراءتك^(٤) .

(١) سُرِّي عنه : كُشِف عنه . قال ابن منظور في لسان العرب - مادة سرا : « قد تكرر ذكر هذه اللفظة في الحديث ، وخاصة في ذكر نزول الوحي عليه . وكلها بمعنى الكشف والإزالة » .

(٢) قال ابن حجر في الفتح (٨١ / ٩) : « تفصيلاً . أى : تفلتاً وتخلصاً . ووقع في حديث عقبة بن عامر بلغف « تفلتاً » فمن شأن الإبل أنها تطلب التفلت ما أمكنها ، فمتى لم يتعاهدها برباطها تفلتت ، فكذلك حافظ القرآن إن لم يتعاهده تفلت بل هو أشد في ذلك » .

(٣) حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٥٠٢٣) ، وكذا مسلم في صحيحه (٧٩١) كتاب « صلاة المسافرين » من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

(٤) عن أسيد بن حضير قال : بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس ، فسكت فسكنت ، فقرأ فجالت الفرس ، فسكت وسكت الفرس .. فرفعت رأسى إلى السماء ، فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح ، فخرجت حتى لا أراها ، قال ﷺ : وتدرى ما ذاك ؟ قال : لا . قال : تلك الملائكة دنت لصوتك ، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها ، لا تتوارى منهم » .

ومن العجائب فى تيسير حفظ القرآن أنك إن أعملت عقلك فى القراءة تتخبط فيها وتخطئ ، فإن أعدت القراءة هكذا على السليقة كما حفظت تتابع معك الآيات وطاوعتك .

وتلاحظ هنا أن القرآن لم يأت باللفظ الصريح ، إنما جاء بضمير الغيبة فى ﴿يَسْرَنَاهُ .. (٩٧)﴾ [مريم] لأن الهاء هنا لا يمكن أن تعود إلا على القرآن ، كما فى قوله تعالى : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ [الإخلاص] فضمير الغيبة هنا لا يعود إلا على الله تعالى .

وقوله : ﴿بِلِسَانِكَ (٩٧)﴾ [مريم] أى : بلغتك ، فجعلناه قرآنا عربيا فى أمة عربية : ليفهموا عنك البلاغ عن الله فى البشارة والندارة ، ولو جاءهم بلغة أخرى لقالوا كما حكى القرآن عنهم :

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ..

[فصلت]

﴿(٤٤)﴾

وقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا (٩٧)﴾ [مريم]

والإنذار : التحذير من شرٍّ سيقع فى المستقبل ، واللَّدَد : عنف الخصومة ، وشراسة العداوة ، نقول : فلان عنده لَدَدٌ أى : يبالغ فى الخصومة ، ولا يخضع للحجة والإقناع ، ومهما حاولت معه يُصِرُّ على خصومته .

ويُنهى الحق سبحانه سورة مريم بقوله تعالى :

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ يُحْشِ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ

أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿١٨﴾﴾

الحق - تبارك وتعالى - يُسْرِي عن نبيه ﷺ ما يلقى من عنت في سبيل دعوته ، كأنه يقول له : إياك أن ينال منك بغض القوم لك وكرهمهم لمنهج الله ، إياك أن تتضاءل أمام جبروتهم في عنادك ، فهؤلاء ليسوا أعز من سابقهم من المكذبين ، الذين أهلكهم الله ، إنما استبقى هؤلاء لأن لهم مهمة معك .

وسبق أن أوضحنا أن الذين نجوا من القتل من الكفار في بعض الغزوات ، وحزن المسلمون لنجاتهم ، كان منهم فيما بعد سيف الله المسلول خالد بن الوليد .

يقول تعالى : ﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ .. (٩٨) ﴾ [مريم]
كم : خبرية تفيد الكثرة ، من قرن : من أمة ﴿ هَلْ تَحْسُ مِنْهُمْ مَنْ أَحَدٍ .. (٩٨) ﴾ [مريم] لأننا أخذناهم فلم نُبْقِ منهم أثراً يحس .

ووسائل الحسّ أو الإدراك كما هو معروف : العين للرؤية ، والأذن للسمع ، والأنف للشم ، واللسان للتذوق ، واليد للمس ، فبأي أداة من أدوات الحسّ لا تجد لهم أثراً .

وقوله : ﴿ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً (٩٨) ﴾ [مريم] الركز : الصوت الخفي ، الذي لا تكاد تسمعه . وهذه سنة الله في المكذبين من الأمم السابقة كما قال سبحانه : ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ^(١) وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٣٧) ﴾ [الدخان]

أين عاد وثمود وإرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ؟

(١) تُبَّع : لقب ملوك اليمن العظام ، وهم أهل سبا ، كانوا كلما ملك فيهم رجل سموه تبعاً كما يقال كسرى لمن ملك الفرس ، وقيصر لمن ملك الروم ، وفرعون لمن ملك مصر ، والنجاشي لمن ملك الحبشة . [تفسير ابن كثير ١٤٣/٤] .

وَأَيْنَ فِرْعَوْنَ ذُو الْأَوْتَادِ ؟ فَلَكَ جَبَّارٌ مَهْمَا عَكَتْ حَضَارَتُهُ مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُبْقِيَ هَذِهِ الْحَضَارَةَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَادَ لَهَا أَنْ تَزُولَ ، وَهَلْ كَفَّارٌ مَكَّةَ أَشَدَّ مِنْ كُلِّ هَؤُلَاءِ ؟

لِذَلِكَ حِينَ تَسْمَعُ هَذَا السُّؤَالَ : ﴿ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴾ (٩٨) ﴿ [مريم] لَا يَسْمَعُ إِلَّا أَنْ تُجِيبَ : لَا أَحْسُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ ، وَلَا أَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا .

سُورَةُ طٰهٍ

سورة طه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يقول الحق سبحانه في بداية سورة طه ^(١) :

طه

تكلّمنا كثيراً عن الحروف المقطّعة في بدايات السور ، ولا مانع هنا أن نشير إلى ما ورد في (طه) ، فالبعض يرى أنها حروف متصلة ، وهي اسم من أسماء الرسول ﷺ ، وآخرون يرون أنها حروف مُقطّعة مثل (الم) ومثل (يس) فهي حروف مُقطّعة ، إلا أنها صادفتُ اسماً من الأسماء كما في (ن) حرف وهو اسم للحوت : ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذُهِبَ مُغَاضِبًا ۖ ۞ (٨٧) ﴾ [الأنبياء] و (ق) حرف ، وهو اسم لجبل اسمه جبل قاف .

إذن : لا مانع أن تدل هذه الحروف على اسم من الأسماء ،

(١) سورة (طه) هي السورة رقم ٢٠ في ترتيب المصحف الشريف ، عدد آياتها (١٣٥) آية ، وهي سورة مكية في قول الجميع ، نزلت قبل إسلام عمر رضي الله عنه ، وهي السورة رقم (٤٤) في ترتيب نزول القرآن ، وقد نزلت بعد سورة مريم وقبل سورة الواقعة . وهي سورة مكية ، وقد استثنى منها آيتان هما ﴿ فاصبر على ما يقولون ﴾ و ﴿ مسيح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء الليل فسيح أطراف النهار ﴾ لعلك ترضى (١٢٦) ولا تمدن عينك إلى ما متنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى (١٢٧) ﴿ [طه] . فقد ذكر السيوطي في « الإتقان في علوم القرآن » (٤٢/١) أنهما مدينتان .

فتكون (طه) اسماً^(١) من أسماء الرسول ﷺ خاصة ، وأن بعدها : ﴿ مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴾ (٧) [طه]

لكن تلاحظ هنا مفارقة ، حيث نطق الطاء والهاء بدون الهمزة ، مع أنها حروف مقطعة مثل الف لام ميم ، لكن لم ينطق الحرف كاملاً ، لأنهم كانوا يستثقلون الهمز فيخففونها ، كما في ذنب يقولون : ذيب وفي بئر يقولون : بير . وهذا النطق يرجح القول بأنها اسم من أسماء النبي ﷺ .

وسبق أن أوضحنا أن فواتح السور بالحروف المقطعة تختلف عن باقى آيات القرآن ، فكل آيات القرآن من بدايته لنهايته بُنيت على الوصل ، وإن كان لك أن تقف ؛ لذلك فكل المصاحف بُنيت على الوصل في الآيات وفي السور ، فتتعلق آخر السورة على الوصل ببسم الله الرحمن الرحيم في السورة التي بعدها .

تقول : ﴿ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴾ (٩٨) [مريم] (بسم الله الرحمن الرحيم) حتى في آخر سور القرآن ونهايته تقول : ﴿ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ (٦) [الناس] (بسم الله الرحمن الرحيم) مع أنها آخر كلمة في القرآن ، وماذا سيقول بعدها ؟ لكنها جاءت على الوصل إشارة إلى أن القرآن موصول أوله بآخره ، لا ينعزل بعضه عن بعض ، فإياك أن تجفوه ، أو تظن أنك أنهيته ؛ لأن نهايته موصولة ببدايته ؛ فنقرأ ﴿ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ الحمد لله رب العالمين

(١) قال ابن عباس : معنى (طه) أى : يا رجل . ذكره البيهقي . وقاله الحسن وقال عكرمة : هو بالسريانية كذلك ، ذكره المهدى . وحكى الطبري : أنه بالنبطية يا رجل . وهذا قول السدي وسعيد بن جبیر . [تفسير القرطبي ٦ / ٤٣٣٧] .

إذن : فالقرآن كله في كل جملة وكل آية وكل سورة مبنى على الوصل ، إلا في فواتح السور بالحروف المقطعة تُبنى على الوقف (ألف - لام - ميم) ، وهذا وجه من وجوه الإعجاز ، وأن القرآن ليس ميكانيكا ، بل كلام مُعْجَز من ربِّ العالمين .

لذلك ، فالنبي ﷺ أوضح استقلالية هذه الحروف بذاتها ، فقال « تعلموا هذا القرآن ، فإنكم تؤجرون بتلاوته ، بكل حرف عشر حسنات ، أما إنى لا أقول الم حرف ، ولكن ألف حرف ، ولام حرف ، وميم حرف ، بكل حرف عشر حسنات » ^(١) .

يقول الحق سبحانه :

﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴾

الشقاء : هو التعب والنصب والكد ، فالحق سبحانه ينفي عن رسوله ﷺ التعب بسبب إنزال القرآن عليه ، إذن : فما المقابل ؟ المقابل : أنزلنا عليك القرآن لتسعد ، تسعد أولاً بأن اصطفاك لأن تكون أهلاً لنزول القرآن عليك ، وتسعد بأن تحمل نفسك أولاً على منهج الله وفعل الخير كل الخير .

فلماذا - إذن - جاءت كلمة ﴿ لِتَشْقَى ﴾ [طه] ؟

هذا كلام الكفار أمثال أبي جهل ، ومطعم بن عدي ، والنضر بن الحارث ، والوليد بن المغيرة حينما ذهبوا إلى النبي ﷺ وقالوا له :

(١) أخرجه الدارمي في سننه (٤٢٩/٢) كتاب فضائل القرآن - باب : فضل من قرأ القرآن من حديث عبد الله بن مسعود .

لقد أشقيت نفسك بهذه الدعوة ^(١) .

وقال رسول الله ﷺ : « إن الله بعثني رحمة للعالمين » ^(٢) .

فقد بعث رسول الله ليسعد ويسعد معه قومه والناس أجمعين لا ليشقى ويشقى معه الناس . لكن من أين جاء الكفار بمسألة الشقاء هذه ؟ المؤمن لو نظر إلى منهج الله الذي نزل به القرآن لوجده يتدخل في إراداته واختياراته ، ويقف أمام شهواته ، فيأمره بما يكره وما يشقُّ على نفسه ، ويمنعه مما يألّف ومما يحب .

إذن : فمنهج الله ضد مرادات الاختيار ، وهذا يُتعب النفس ويشقُّ عليها إذا عُرِلَت الوسيلة عن غايتها ، فنظرت إلى الدنيا والتكليف منفصلاً عن الآخرة والجزاء .

أما المؤمن فيقرن بين الوسيلة والغاية ، ويتعب في الدنيا على أمل الثواب في الآخرة ، فيسعد بمنهج الله ، لا يشقى به أبداً . كالتميذ الذي يتحمل مشقة الدرس والتحصيل ؛ لأنه يستحضر فرحة الفوز والنجاح آخر العام .

من هنا رأى هؤلاء الكفار في منهج الله مشقة وتعباً ، لأنهم عزلوا الوسيلة عن غايتها ؛ لذلك شعروا بالمشقة ، في حين شعر المؤمنون بلذة العبادة ومتعة التكليف من الله ، وهذه المسألة هي التي جعلتهم

(١) قال مقاتل : قال أبو جهل والنضر بن الحارث للنبي ﷺ : إنك لتشقى بترك ديننا ، وذلك لما رآه من طول عبادته واجتهاده ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ﴿ مَا أُنزِلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِيَشْقَىٰ

(٢) [طه] ذكره الواحدي النيسابوري في أسباب النزول ص ١٧٤ .

(٣) أخرجه أحمد في مسنده (٢٥٧/٥) من حديث أبي أمامة رضى الله عنه ، وتامه : « إن الله بعثني رحمة وهدي للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير والكفارات يعنى البرابط والمعازف والاوثان التي كانت تعبد في الجاهلية » .

يتخذون آلهة لا مطالب لها ، ولا منهج ، ولا تكليف ، آلهة يعبدونها على هوامهم ، ويسيروا في ظلها على حلّ شعورهم .

لذلك أوضح القرآن أنهم مغفلون في هذه المسألة ، فقال : ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴾ [طه]

أو يكون الشقاء : تعرّضه لعنّاة قريش وصناديدها الذين سخروا منه ، وآذوه وسلّطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم ، يشتمونه ويرمونهم بالحجارة ، وهو ﷺ يشقى نفسه بدعوتهم والحرص على هدايتهم .

والحق تبارك وتعالى ينفي الشقاء بهذا المعنى أيضاً : ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴾ [طه] أى : لتشقى نفسك معهم ، إنما أنزلناه لتبلغهم فحسب^(١) ، وقد تكرر هذا المعنى في القرآن كثيراً في مثل قوله تعالى : ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ [الكهف] وقوله : ﴿ إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّ أَعْنَاقَهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ [الشعراء]

وسبق أن ضربنا لذلك مثلاً - والله المثل الأعلى - برجل عنده عبدان : ربط أحدهما إليه بحبل ، وأطلق الآخر حراً ، فإذا ما دعاها فاستجابا لأمره ، فأيهما أطوع له ، وأكثر احتراماً لأمره ؟

لا شك أنه الحر الطليق ؛ لأنه جاء مختاراً ، في حين كان قادراً على العصيان . وكذلك ربك - تبارك وتعالى - يريد منك أن تأتيه حراً مختاراً مؤمناً ، وأنت قادر ألا تؤمن .

(١) أخرج الترمذى في سننه (٣٣١٨) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما من حديث طويل أن رسول الله ﷺ قال : « إنما بعثني الله مبلغاً ، ولم يبعثني معتناً » قال الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح » .

والبعض يحلو لهم نقد الإسلام واتهام الرسول ﷺ ، فيقولون :
 إن رسول الله يخطئ والله يُصَوِّبُ له ، ونتعجب : وما يضيركم أنتم ؟
 طالما أن ربه هو الذى يُصَوِّبُ له ، هل أنتم الذين صَوَّبْتُمْ لرسول الله
 ؟ ثم مَنْ أخبركم بخطأ رسول الله ؟ أليس هو الذى أخبركم ؟ أليس
 هذا من قوة أمانته فى التبليغ ويجب أن تحمد له ؟

إذن : فرسول الله ﷺ لا يستنكف أن يُرَبِّيه ربه ؛ لذلك يقول :
 « إنما أنا بشر يرد على - يعنى من الحق - فأقول : أنا لست
 كأحدكم ، ويؤخذ منى فأقول : ما أنا إلا بشر مثلكم » .

وقد تمحَّك هؤلاء كثيراً فى قصة عبد الله بن أم مكتوم ، حينما
 انشغل عنه رسول الله بكبار قريش ، والمتأمل فى هذه القصة يجد أن
 ابن أم مكتوم كان رجلاً مؤمناً جاء ليستفهم من رسول الله عن
 شىء ، فالكلام معه ميسور وأمر سهل ، أما هؤلاء فهم رؤوس الكفر
 وكبار القوم ، ولديهم مع ذلك لَدَدٌ فى خصومتهم للإسلام ،
 والنبي ﷺ يحرص على هدايتهم ويُرهِق نفسه فى جدالهم أملاً فى أن
 يهدى الله بهم مَنْ دونهم .

إذن : النبى فى هذا الموقف اختار لنفسه الأصعب ، وربه يعاتبه
 على ذلك ، فهو عتاب لصالحه ، له لا عليه ^(١) .

(١) وفى هذا يقول الحق سبحانه : ﴿ عَسَىٰ وَتَوَلَّىٰ ۖ ۝١ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ۖ ۝٢ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّىٰ ۖ ۝٣ أَوْ
 يَذْكُرُ فَتَنَّهُ الذِّكْرَىٰ ۖ ۝٤ أَمْأَمْ مِنْ اسْتَفْتَىٰ ۖ ۝٥ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ۖ ۝٦ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّىٰ ۖ ۝٧ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ
 يَسْتَعِي ۖ ۝٨ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۖ ۝٩ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ۖ ۝١٠ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۖ ۝١١ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۖ ۝١٢ ﴾ [عبس] .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿الْأَنْذَكِرَةَ لِمَنْ يَخْشَى﴾ (٢)

أى : ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ، وإنما أنزلناه (تذكرة) أى تذكيراً (لِمَنْ يَخْشَى) الخشية : خوف بمهابة : لأن الخوف قد يكون خوفاً دون مهابة ، أما الخوف من الله فخوف ومهابة معاً .

﴿تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى﴾ (٤)

تنزيلاً : مصدر أى : أنزلناه تنزيلاً ، وقد ورد فى نزول القرآن : أنزلناه ، ونزلناه ونزل ، يقول تعالى : ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣) تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحُ فِيهَا .. (٤) ﴿ [القدر]

لأن القرآن أخذ أدواراً عدة فى النزول ، فقد كان فى اللوح المحفوظ ، فأراد الله له أن يباشر القرآن مهمته فى الوجود ، فأنزله من اللوح المحفوظ مرة واحدة إلى السماء الدنيا . فأنزله - أى الله تعالى - ثم تَنَزَّلَ مُفْرَقًا حَسَبَ الْأَحْدَاثِ مِنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا عَلَى قَلْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ والذى نزل به جبريل : ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ (١٩٣) ﴿ [الشعراء]

وقوله تعالى : ﴿مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى﴾ (٤) ﴿ [طه]

خَصَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، لأنها من أعظم خَلْقِ الله ، وقد أعدهما الله ليستقبلا الإنسان ، فالإنسان طراً على كَوْنٍ مُعَدٍّ جَاهِزٍ لاسْتِقْبَالِهِ ، فكان عليه ساعة أَنْ يَرَى هَذَا الْكَوْنَ الْمُعَدَّ لخدمته بأرضه وسمائه ، ولا قدرة له على تسيير شئ منها ، كان عليه أَنْ يُعْمَلَ عقله ،

ويستدل بها على الموجد سبحانه وتعالى .

كأن الحق - تبارك وتعالى - يقول لك : إذا كان الخالق سبحانه قد أعدَّ لك الكون بما يُقيم حياتك المادية ، أترك حياتك المعنوية بدون عطاء ؟

والخالق عز وجل خلق هذا الكون بهندسة قيومية عادلة حكيمة تُوفِّر لخليفته فى الأرض استبقاءً لحياته ، وتعطيه كل ما يحتاج إليه بقدر دقيق ، واستبقاء الحياة يحتاج إلى طعام وشراب وهواء ، وقد أعطاه الله للإنسان بحكمة بالغة :

فالطعام يحتاجه الإنسان ، ويستطيع أن يصبر عليه شهراً ، دون أن يأكل ، ويحتاج إلى الماء ولكن لا يستطيع أن يصبر عليه أكثر من عشرة أيام ، ويحتاج إلى الهواء ولكن لا يصبر عليه لحظة تستغرق عدة أنفاس .

لذلك ، فمن رحمته تعالى بعباده أن يمتلك بعضُ الناس القوتَ ، فالوقت أمامك طويل لتحالَّ على كَسْبِهِ ، وقليلاً ما يملك أحدُ الماءَ ، أما الهواء الذى لا صَبْرُ لك عليه ، فمن حكمة الله أنه لا يملكه أحد ، وإلا لو منع أحدُ عنك الهواء لَمِتُّ قبل أن يرضى عنك .

فمن حكمة الله أن خلق جسمك يستقبل مُقَوِّمات استبقاء الحياة فترة من الزمن تتسع للحيلة وللعطف من الغير ، وحين تأكل يأخذ الجسم ما يحتاجه على قَدَر الطاقة المبذولة ، وما فاض يُخْتَزَن فى جسمك على شكل دُهْن يُغَذَّى الجسم حين لا يتوفر الطعام .

ومن عجائب قدرة الله أن هذه المادة الدهنية تتحول تلقائياً إلى أى مادة أخرى يحتاجها الجسم ، فإن احتاج الحديد تتحول كيماوياً إلى الحديد ، وإن احتاج الزرنيخ تتحول كيماوياً إلى زرنيخ ، وهى فى الواقع مادة واحدة ، فمن يقدر على هذه العملية غيره تعالى ؟

وبعد أن أعطاك ما يستبقى حياتك من الطعام والشراب والهواء أعطاك ما يستبقى نوعك بالزواج والتناسل .

وقوله تعالى : ﴿السَّمَوَاتِ الْعُلَى (٤)﴾ [طه] العلا : جمع عُلَا ، كما نقول فى جمع كبرى : كَبْرٌ ﴿إِنَّهَا لِأَحَدَى الْكَبْرِ (٣٥)﴾ [المدثر]

وهكذا تكتمل مقومات التكوين العالى لخليفة الله فى الأرض ، فكما أعطاه ما يقيم حياته ونوعه بخلق السموات والأرض ، أعطاه ما يقيم معنوياته بنزول القرآن الذى يحرس حركاتنا من شراسة الشهوات ، فالذى أنزل القرآن هو الذى خلق الأرض والسموات العلا .

والصفة البارزة فى هذا التكوين العالى للإنسان هى صفة الرحمانية ؛ لذلك قال بعدها :

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (٥)﴾

فالأية السابقة أعطتنا مظهراً من مظاهر العطف والرحمة ، وهذه تعطينا مظهراً من مظاهر القُهر والغلبة ، واستواء الرحمن - تبارك وتعالى - على العرش يؤخذ فى إطار

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. (١١)﴾ [الشورى]

وسبق أن تكلمنا فى الصفات المشتركة بين الحق سبحانه وبين

خَلَقَهُ ، فَلَمْ يَسْمَعْ وَبِصْرًا ، وَلَهُ سَمْعٌ وَبَصَرٌ ، لَكِنْ إِيَّاكَ أَنْ تَنْظُنَّ أَنَّ
سَمِعَ اللَّهُ كَسَمْعِكَ ، أَوْ أَنْ بَصَرَهُ كَبَصْرِكَ .

كذلك فى مسألة الاستواء على العرش ، فللحق سبحانه استواء
على عرشه ، لكنه ليس كاستوائك أنت على الكرسي مثلاً^(١) .

والعرش فى عرف العرب هو سرير الملك ، وهل يجلس الملك على
سريره ليباشِر أمر مملكته ويدير شئونها إلا بعد أن يستتب له الأمر ؟

وكذلك الخالق - جلَّ وعلا - خلق الكون بأرضه وسماؤه ، وخلق
الخلق ، وأنزل القرآن لينظم حياتهم ، وبعد أن استتب له الأمر لم
يترك الكون هكذا يعمل ميكانيكياً ، ولم ينعزل عن كونه وعن خلقه ؛
لأنهم فى حاجة إلى قيوميته تعالى فى خلقه .

ألم يقل الحق سبحانه فى الحديث القدسي : « يا عبادى ، ناموا
ملء جفونكم ، لأننى قيوّم لا أنام »^(٢) .

فكونُ الله ليس آلة تعمل من تلقاء نفسها ، وإنما هو قائم بقيوميته
عليه لا يخرج عنها ؛ لذلك كانت المعجزات التى تخرق نواميس الكون
دليلاً على هذه القيومية .

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤٣٤١/٦) : « الذى ذهب إليه الشيخ أبو الحسن وغيره أنه
مستو على عرشه بغير حد ولا كيف ، كما يكون استواء المخلوقين . وقال ابن عباس :
يزيد خلق ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة وبعد القيامة » . وقال ابن كثير فى تفسيره
(١٤٢/٣) : « المسلك الأسلم فى ذلك طريقة السلف : إمرار ما جاء فى ذلك من الكتاب
والسنة من غير تكيف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل » .

(٢) أورد ابن كثير فى تفسيره (٣٠٩/١) عن ابن عباس أن بنى إسرائيل قالوا : يا موسى
هل ينام ربك ؟ قال : اتقوا الله ، فناداه ربه عز وجل : يا موسى سألك هل ينام ربك ؟
فخذ زجاجتين فى يديك ، فقم الليلة . ففعل موسى ، فلما ذهب من الليل ثلث نعل فوقه
لركبتيه ثم انتعش فضبطهما ، حتى إذا كان آخر الليل نعل فسقطت الزجاجتان فانكسرتا .
فقال : يا موسى لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض فهلكت كما هلكت الزجاجتان فى
يديك » .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾

الحق - تبارك وتعالى - يمتنُّ بما يملكه سبحانه في السموات
وفى الأرض وما تحت الثرى ، والله تعالى لا يمتنُّ إلا بملكية الشيء
النفيس الذى يُنتفع به .

وكانه سبحانه يلفت أنظار خلقه إلى ما فى الكون من مقومات حياتهم
المادية ليجتثوا عنها ، ويستنبطوا ما ادَّخره لهم من أسرار وثروات فى
السموات والأرض ، والناظر فى حضارات الأمم يجد أنها جاءت إما من
حَفَرِيَّات الأرض ، أو من أسرار الفضاء الأعلى فى عصر الفضاء .

ولو فهم المسلمون هذه الآية منذ نزلت لَعلموا أن فى الأرض وتحت
الثرى وهو : (التراب) كنوزاً وثروات ما عرفوها إلا فى العصر الحديث
بعد الاكتشافات والحفريات ، فوجدنا البترول والمعادن والأحجار
التيمة ، كلها تحت الثرى مطمورة تنتظر مَنْ يُنقب عنها وينتفع بها .

وقد أوضح العلماء أن هذه الثروات موزعة فى أرض الله
بالتساوى ، بحيث لو أخذتَ قطاعات متساوية من أراضٍ مختلفة
لوجدتَ أن الثروات بها متساوية : هذه بها ماء ، وهذه مزروعات ،
وهذه معادن ، وهذه بترول وهكذا . فهى أشبه بالبطيخة حين تقسمها
إلى قطع متساوية من السطح إلى المركز .

لذلك يقول تعالى : ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا
بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ (٢١)

إذن : فالخير موجود ينتظر القَدَر ليظهر لنا وننتفع به .

ثم يقول تبارك وتعالى :

﴿ وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى ﴾ (٧)

الحق - سبحانه وتعالى - حينما يطلب من رسوله أن يذكر يريد منه أن يُذَكِّر تذكيراً مرتبطاً بنيته ، لا ليقطع العُتْب عن نفسه ، فالمسألة ليست جهراً بالتذكير .

وإذا كان الله تعالى يقول لرسوله ﷺ : إننى سأحرس سرّك كما أحرس علانيتك ، وأن الجهر عندى مثل السر ، بل وأخفى من السر ، وهو ﷺ مؤتمن على الرسالة فإنه تعالى يقول أيضاً لأمته : إياكم أن تقولوا كلاماً ظاهره فيه الرحمة ، ونيتكم غير مستقرة عليه ؛ لأن الله كما يعلم الجهر يعلم السر ، وما هو أخفى من السر .

وتكلّمنا عن الجهر ، وهو أن تُسمع مَنْ يريد أن يسمع ، والسر : أن تخصّ واحداً بأن تضع فى أذنه كلاماً لا تحب أن يشيع عند الناس ، وتهمس فى أذنه بأنك المأمون على هذا الكلام ، وأنت ترتاح نفسياً حينما تُلقى بسرّك إلى مَنْ تثق فيه ، وتأمّن ألاّ يذيعه ، وهناك فى حياة كل منا أمور تضيق النفس بها - فلا بدّ لك أن تُنفّس عن نفسك ، كما قال الشاعر :

وَلَا بُدَّ مِنْ شَكْوَى إِلَى ذِي مُرُوءَةٍ يُوَاسِيكَ أَوْ يُسْلِيكَ أَوْ يَتَوَجَّعُ

فانت - إذن - فى حاجة لمن يسمع منك ليريحك ، ويُنفّس عنك ، ولا يفضحك بما أسررت إليه .

ومعنى ﴿وَأَخْفَى﴾ (٧) [طه] أى : أخفى من السر ، فإن كان سرُّك قد خرج من فمك إلى أذن سامعك ، فهناك ما هو أخفى من السر ، أى : ما احتفظت به لنفسك ولم تتفوه به لأحد .

لذلك يقول تعالى : ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (١٣) [الملك] أى : مكنوناتها قبل أن تصير كلاماً .

وقال أيضاً : ﴿وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ..﴾ (١٦) [ق] فوسوسة النفس ، وذات الصدور هى الأخفى من السر ، فلدینا - إذن - جهر ، وسرٌّ ، وأخفى من السر ، لكن بعض العارفين يقول : وهناك فى علم الله ما هو أخفى من الأخفى ، فما هو ؟ يقول : إنه تعالى يعلم ما سيكون فى النفس قبل أن يكون .

وبعد ذلك جاء الحق سبحانه بالكلمة التى بعث عليها الرسل جميعاً :

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ (٨)

هذه الكلمة (لا إله إلا هو) هى قمة العقيدة ، وقال عنها النبى ﷺ : « خير ما قلته أنا والنبیون من قبلى : لا إله إلا الله »^(١) .

وما دام لا إله إلا الله ، فهو سبحانه المؤتمن عليك ، فليس هناك إله آخر يُعقَّب عليه ، فاعمل لوجهه يكفك كل الأوجه وتریح نفسك أن تتنازعك قوى شتى ومختلفة ، ويغنيك عن كل غنى .

وحينما دخل أعرابى على رسول الله ﷺ وهو يتكلم مع أبى بكر -

(١) أخرجه الترمذى فى سننه (٣٥٨٥) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « خير الدعاء دعاء يوم عرفة .. » الحديث بتمامه . قال الترمذى : « هذا حديث غريب من هذا الوجه » .

رضى الله عنه - لم يفهم من كلامهما شيئاً ، فقال : يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة أبى بكر ، أنا لا أعرف إلا : لا إله إلا الله محمد رسول الله . فقال ﷺ : « حَوْلَهَا نَدْنَدْنُ يَا أَخَا الْعَرَبِ »^(١) .
فهى الأساس والمركز الذى يدور حوله الإسلام .

وكلمة (الله) عَمَّ على واجب الوجود بكل صفات الكمال له ، فهو الله الموجود ، الله القادر ، الله العالم ، الله الحى ، الله المحيى ، الله الضار . فكل هذه صفات له سبحانه ، لكن هذه الصفات لما بلغت حدَّ الكمال فيه تعالى أصبحت كالاسم العَمَّ ، بحيث إذا أطلق الخالق لا ينصرف إلا له ، والرازق لا ينصرف إلا له .

وقد يشترك الخلق مع الخالق فى بعض الصفات ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ .. (٨) ﴾ [النساء]

فالإنسان أيضاً يرزق ، لكن رزقه من باطن رزق الله ، فهو سبحانه الرازق الأعلى ، ومن بحر يغترف الجميع .

وكما فى قوله تعالى : ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤) ﴾ [المؤمنون] وقال تعالى : ﴿ وَتَخْلُقُونَ أَفْكَأ .. (١٧) ﴾ [العنكبوت]

ومعنى ذلك أن هناك خالقين غيره سبحانه ، ومعنى الخلق :

(١) أخرج أحمد فى مسنده (٤٧٤/٢) وابن ماجه فى سننه (٢٨٤٧) وأبو داود فى سننه (٧٩٢) عن بعض أصحاب النبى ﷺ قال قال النبى ﷺ لرجل : كيف تقول فى الصلاة ؟ قال : أتشهد . ثم أقول : اللهم إنى أسالك الجنة وأعوذ بك من النار ، أما إنى لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ . فقال النبى ﷺ : « حولها نندندن » .

الإيجاد من عدم ، فالذى جاء بالرمل وصنع منه كوباً فهو خالق للكوب ، فأنت أوجدت شيئاً من عدم ، والله تعالى أوجد شيئاً من عدم ، ولكنك أوجدت من موجود الله قبل أن توجد أنت ، فهو - إذن - أحسن الخالقين فى حين لم يَضِنَّ عليك ربك بأن ينصفك ويسميك خالقاً . وهذا يوجب عليك أن تنصفه سبحانه وتقول ﴿ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤) ﴾ [المؤمنون]

وأيضاً ، فإن الله تعالى إذا احترم إيجادك لمعدوم فسمك خالقاً له ، ولم يَضِنَّ عليك فأعطاك صفة من صفاته إنما أخبرك أنه أحسن الخالقين ؛ لأنك تُوجد معدوماً يظل على إيجادك ويجمد على هذه الحالة ، لكن الخالق - سبحانه وتعالى - يُوجد معدوماً ويمنحه الحياة ، ويجعله يلتقى بمثله ويُنجب ، فهل يستطيع الإنسان الذى أوجد كوباً أن يجعل منه ذكراً وأنثى ينتجان لنا الأكواب ؟! وهل يكبر الكوب الصغير ، أو يتألم إن كُسِرَ مثلاً ؟!

إذن : فالخالق سبحانه هو أحسن الخالقين ، وكذلك هو خير الرازقين ، وخير الوارثين ، وخير الماكرين .

وقوله تعالى : ﴿ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (٨) ﴾ [طه] الحُسْنَى : صيغة تفضيل للمؤنث مثل : كُبْرَى ، تقابل « أحسن » للمذكر . إذن : فهناك أسماء حسنة هى أسماء الخلق ، أما أسماء الله فحسنى ؛ لأنها بلغت القمة فى الكمال ، ولأن الأسماء والصفات التى تنطبق عليها موجودة فى الخالق الأعلى سبحانه ، فحين تقول فى أسماء الله تعالى (الرازق) فهى الصفة الحُسْنَى لا الحسنة .

لذلك لما أراد رجل يُدعى (سعد) أن يشاور أباه في خطبة ابنته حسنى وقد تقدم لها رجلان : حسن وأحسن . فقال له أبوه (فحسنى يا سعد للأحسن) .

وقال تعالى : ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ﴾ (٢٦) [يونس] فلم يقل : حسنة ، لأنهم أحسنوا فاستحقوا الحُسنى بل وزيادة .

وأسماء الله تعالى هي في الحقيقة صفات ، إلا أنها لما أُطلقت على الحق - تبارك وتعالى - أصبحت أسماء . ولك أن تُسمي فتاة زنجية (قمر) وتسمى قزماً (الطويل) لأن الاسم إذا أُطلق علماً على الغير انحلَّ عن معناه الأصلي ولزم العلمية فقط ، لكن أسماء الله بقيت على معناها الأصلي حتى بعد أن أصبحت علماً على الله تعالى ، فهي - إذن - أسماء حُسنى .

وبعد أن تكلم الحق - تبارك وتعالى - عن الرسول الخاتم صاحب المنهج الخاتم - فليس بعده نبي وليس بعد منهجه منهج - أراد سبحانه أن يُسلِّيه تسليَةً تُبَيِّنُ مركزه في موكب الرسالات ، وأن يعطيه نموذجاً لمن سبقوه من الرسل ، وكيف أن كل رسول تعب على قَدَر رسالته ، فإن كانت الرسالات السابقة محدودة الزمان محدودة المكان ، ومع ذلك تعب أصحابها في سبيلها ، فما بالك برسول جاء لكل الزمان ولكل المكان ؟ لا بُدُّ أنه سيواجه من المتاعب مثل هؤلاء جميعاً .

إذن : فوطَّن نفسك يا محمد على أنك ستلقَى من المتاعب والصعاب ما يناسب عظمتك في الرسالة وخاتمتك للأنبياء ، وامتداد رسالتك في

الزمان إلى أن تقوم الساعة ، وفي المكان إلى ما اتسعت الأرض .

لذلك اختار الحق - تبارك وتعالى - لرسوله ﷺ نبياً من أولى العزم : لأنه جاء لبني إسرائيل وجاء لفرعون ، وقد كان بنو إسرائيل قوماً ماديين ، أما فرعون فقد ادعى الألوهية ، اختار موسى - عليه السلام - ليقصّ على رسول الله قصته ويسلّيه فيما يواجهه من متاعب الدعوة ، كما قال تعالى : ﴿ وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٢٠) [هود]

وقال تعالى : ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا ^(١) مِنَ الرُّسُلِ .. ﴾ (٩) [الاحقاف]

فأنت يا محمد كغيرك من الرسل ، وقد وجدوا من المشقة على قدر رسالاتهم ، وسوف تجد أنت أيضاً من المشقة على قدر رسالتك . ونضرب لذلك مثلاً بالتلميذ الذي يكتفى بالإعدادية وآخر بالثانوية أو الجامعة ، وآخر يسعى للدكتوراة ، فلا شك أن كلاً منهم يبذل من الجهد على قدر مهمته .

لذلك يقول تعالى :

(٢)
﴿ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴾

إذا جاء الاستفهام من الله تعالى فاعلم أنه استفهام على غير حقيقته ، فلا يراد هنا طلب الفهم ، لأن أخبار محمد تأتيه من ربه -

(١) أى : ما كنت غريباً ولا عجيباً ولا كنت على غير مثال سابق ، فإننا مثل الرسل السابقين . [القاموس القويم ٥٧/١] .

(٢) قال القرطبي في تفسيره (٤٣٤٣/٦) : « قال أهل المعاني : هو استفهام وإثبات وإيجاب معناه : أليس قد أتاك ؟ وقيل : معناه قد أتاك . قاله ابن عباس . »

عز وجل - فكيف يستفهم منه . إنما المراد بالاستفهام هنا التشويق لما سيأتى كما تقول لصاحبك : هل بلغك ما حدث بالأمس ؟ فيشوقه لسماع ما حدث .

والحديث : أى الخبر عنه سواء أكان بالوحى ، أو بغير الوحى ، كأن حكيت له قصة موسى عليه السلام .: فهل بلغتكَ هذه القصة ؟ اسمعها الآن منى :

(١)
﴿ إِذْ رَأَيْنَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا أَلْعَلِّي
ءَاتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ ^(٢) أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾ ﴾

نلاحظ هنا أن السياق لم يذكر قصة موسى من أولها لما قال تعالى : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ .. ﴾ (٧) [القصص] ثم خروجه من المدينة خائفًا وذهابه إلى شعيب .. الخ ، وإنما قصد إلى منَاط الأمر ، وهى الرسالة مباشرة .

وقوله : ﴿ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا أَلْعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴾ (١٠) [طه] آنست : أى أبصرت ، وشعرت بشيء يستأنس به ويُفرَّح به ويُطمأن إليه ، ومقابلها (توجست) للشر الذى يخاف منه كما فى قوله : ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴾ (٦٧) [طه]

(١) قال ابن عباس وغيره : هذا حين قضى الأجل وسار بأهله وهو مقبل من مدين يريد مصر ، وكان قد أخطأ الطريق . وقال وهب بن منبه : استأذن موسى شعيباً فى الرجوع إلى والدته فآذنه له فخرج بأهله بغنمه ، وولد له فى الطريق غلام فى ليلة شاتية باردة ملتحج ، وقد حاد عن الطريق وتفرقت ماشيته ، ففدح موسى النار فلم تور المقدحة شيئاً إذ بصر بنار من بعيد على يسار الطريق . قاله القرطبى فى تفسيره (٤٣٤٣/٦) .

(٢) القبس : : الشعلة من النار [اللسان - مادة : قبس] .

(لَعْلَى) رجاء أن أجدَ فيها القبس ، وهو شعلة النار التى تُتخذ من النار إن أدركت النار وهى ذات لَهَب ، فتأخذ منها عوداً مشتعلًا مثل الشمعة .

وفى سياق آخر قال : (جذوة)^(١) وهى النار حينما ينطفئ لهبها ويبقى منها جمرات يمكن أن تشعل منها النار . وفى موضع آخر قال : ﴿ سَأَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ ۖ ﴾ (٧) [النمل]

وهذه كلها صور متعددة ، وحالات للنار ، ليس فيها تعارض كما يحلو للبعض أن يقول ، فموسى عليه السلام حينما قال ﴿ لَعْلَى آتِيكُمْ ۖ ﴾ (١٠) [طه] يرجو أن يجد القبس ، لكن لا يدرى حال النار عندما يأتيتها ، أتكون قَبَسًا أم جَذْوَةً ؟

وقد طلب موسى - عليه السلام - القَبَسَ لأهله ؛ لأنهم كانوا فى ليلة مطيرة شديدة البرد ، وهم غرباء لا يعلمون شيئاً عن المكان ، فهو غير مطروق لهم فيسيرون لا يعرفون لهم اتجاهًا ، فماذا يفعل موسى عليه السلام ومعه زوجته وولده الصغير وخادمه ؟

إنهم فى أمسِّ الحاجة للنار ، إما للتدفئة فى هذا الجو القارس ، وإما لطلب هداية الطريق ، لذلك قال : ﴿ أَوْ أَجِدْ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴾ (١٠) [طه] أى : هادياً يدلنا على الطريق .

وفى موضع آخر قال : ﴿ لَعْلَى آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ ۖ ﴾ (٢٩) [القصص]

لذلك لما أبصر موسى عليه السلام النار أسرع إليها بعد أن طمأن أهله : ﴿ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا ۖ ﴾ (١٠) [طه]

(١) وذلك فى قوله : ﴿ لَعْلَى آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةً مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ (٢٩) [القصص] .

وهذه المسألة من قصة موسى كانت مثارَ تشكيك من خصوم الإسلام ، حيث وجدوا سياقات مختلفة لقصة واحدة ، فمرة يقول : ﴿ اَمْكُثُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ ۖ ۝١١ ﴾ [طه] ، وفى موضع آخر يقول : ﴿ لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ ۖ ۝٢٩ ﴾ [القصص]

ومرة يقول : (قَبَسَ) وأخرى يقول (بِشَهَابٍ قَبَسَ) ومرة (بَجْدَوَةٍ) ومرة يقول : ﴿ أَوْ أَجِدْ عَلَى النَّارِ هَدًى ۝١١ ﴾ [طه] ومرة يقول : ﴿ لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ ۖ ۝٢٩ ﴾ [القصص]

والماتمل فى الموقف الذى يعيشه الآن موسى وامراته وولده الصغير وخادمه فى هذا المكان المنقطع وقد اكفر عليهم الجو ، يجد اختلاف السياق هنا أمراً طبيعياً ، فكلٌ منهم يستقبل الخبر من موسى بشكل خاص ، فلما رأى النار وأخبرهم بها أراد أن يُطمئنهم فقال : ﴿ سَأَتِيكُم ۖ ۝٧ ﴾ [النمل] فلما رآهم مُتعلّقين به يقولون : لا تتركنا فى هذا المكان قال : ﴿ اَمْكُثُوا ۖ ۝١١ ﴾ [طه] وربما قال هذه لزوجته وولده وقال هذه لخادمه . فلا بُدَّ أنهم راجعوه . فاختلفت الأقوال حول الموقف الواحد .

كذلك فى قوله : قَبَسَ أَوْ جَدَوَةٍ لأنه حين قال : ﴿ لَّعَلِّي آتِيكُم ۖ ۝١١ ﴾ [طه] يرجو أن يجد هناك القبس ، لكن لعله يذهب فيجد النار جَدَوَةٍ . وفى مرة أخرى يجزم فيقول : ﴿ سَأَتِيكُم ۖ ۝٧ ﴾ [النمل]

إذن : هى لقطات مختلفة تُكوّن نسيج القصة الكاملة ، وتعددت الكلمات لأن الموقف قابلٌ للمراجعة ، ولا ينتهى بكلمة واحدة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَمَّا أَنهَا تُودِي يَمُوسَى ﴾ (١١)

يقال : إن موسى عليه السلام لما أتاه وجد نوراً يتلأل في شجرة ، لكن لا خضرة الشجرة تؤثر في النور فتبهته ، ولا النور يطفى على خضرة الشجرة فيمنع عنها الخضرة ، فهي - إذن - مسألة عجيبة لا يقدر عليها إلا الله .

فكانت هذه النار هي أول الإيناس لموسى في هذا المكان الموحش ، وكان هذا المنظر العجيب الذي رآه إعداد إلهي لموسى حتى يتلقى عن ربه ، فليست المسألة مجرد منظر طبيعي .

وقوله تعالى : ﴿ نُودِيَ يَمُوسَى .. ﴾ (١١) [طه] أى : في هذه الدهشة ﴿ نُودِيَ .. ﴾ (١١) [طه] فالذي يناديه يعرفه تماماً ؛ لذلك ناداه باسمه ﴿ يَمُوسَى .. ﴾ (١١) [طه] وما دام الأمر كذلك فطمع الخير فيه موجود ، وبدأ موسى يطمئن إلى مصدر النداء ، ويأنس به ، ويبحث عن مصدر هذا الصوت ، ولا يعرف من أين هو ؛ لذلك اعتبرها مسألة عجيبة مثل منظر الشجرة التي ينبعث منها النور .

﴿ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴾ (١٢)

- (١) اختلف العلماء في السبب الذي من أجله أمر بخلع النعلين :
- لأنها نجسة ، إذ هي من جلد حمار ميت . قاله كعب وعكرمة وقتادة .
 - لينال بركة الوادي المقدس ، وتمس قدماه تربة الوادي . قاله علي بن أبي طالب والحسن وابن جريج .
 - للخشوع والتواضع عند مناجاة الله .
 - إعظاماً لذلك الموضع .
 - لتفريغ قلبه من أمر الأهل والولد . وقد يعبر عن الأهل بالنعل ، وكذلك هو في تعبير الرؤى : من رأى أنه لابس نعلين فإنه يتزوج . [تفسير القرطبي ٤٢٤٥/٦] .

فساعة أن كلمه ربه : ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ..﴾ (١٢) [طه] أزال ما فى نفسه من العجب والدهشة لما رآه وسمعه ، وعلم أنها من الله تعالى فاطمأن واستبشر أن يرى عجائب أخرى .

ونلاحظ فى قوله تعالى : ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ..﴾ (١٢) [طه] أن الحق - تبارك وتعالى - حينما يتحدث عن ذاته تعالى يتحدث بضمير المفرد ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ..﴾ (١٢) [طه] وحينما يتحدث عن فعله يتحدث بصيغة الجمع ، كما فى قوله عز وجل : ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (١) [القدر] ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ..﴾ (٩) [الحجر] ﴿إِنَّا نَحْنُ نُثَرِّثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا ..﴾ (٤٠) [مريم]

فلماذا تكلم عن الفعل بصيغة الجمع ، فى حين يدعونا إلى توحيده وعدم الإشراك به ؟ قالوا : الكلام عن ذاته تعالى لا بد فيه من التوحيد ، كما فى : ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (١٤) [طه]

لكن فى الفعل يتكلم بصيغة الجمع : لأن الفعل يحتاج إلى صفات متعددة وإمكانات شتى ، يحتاج إلى إرادة تريده ، وقدرة على تنفيذه وإمكانات وعلم وحكمة .

إذن : كل صفات الحق تتكاتف فى الفعل ؛ لذلك جاء الحديث عنه بصيغة الجمع ، ويقولون فى النون فى قوله : ﴿نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ..﴾ (٩) [الحجر] ﴿نُثَرِّثُ الْأَرْضَ ..﴾ (٤٠) [مريم] أنها : نون التعظيم .

وقد جاء الخطاب لموسى بلفظ الربوبية ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ..﴾ (١٢) [طه] لإيناس موسى ؛ لأن الربوبية عطاء ، فخطابه (بربك) أى الذى يتولى رعايتك وتربيتك ، وقد خلقك من عدم ، وأمدك من عدم ،

ولم يَقُلْ : إني أنا الله ؛ لأن الألوهية مطلوبها تكليف وعبادة وتقيد للحركة بأفعل كذا ولا تفعل كذا .

وقوله تعالى : ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ.. (١٢)﴾ [طه] أى : ربك أنت بالذات لا الرب المطلق ؛ لأن الرسل مختلفون عن الخلق جميعاً ، فلهم تربية مخصوصة ، كما قال تعالى : ﴿وَلِتَصْنَعْ عَلَيَّ عَيْنِي (٣٩)﴾ [طه] وقال : ﴿وَاصْطَنَعْتُ^(١) لِنَفْسِي (٤١)﴾ [طه]

إذن : فالحق تبارك وتعالى يُربِّي الرسل تربيةً تناسب المهمة التي سيقومون بها .

وقوله تعالى : ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ.. (١٢)﴾ [طه] هذا أول أمر ، وخلق النعل للتواضع وإظهار المهابة ؛ ولأن المكان مُقَدَّسٌ والعلّة ﴿إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (١٢)﴾ [طه] فاخلع نعليك حتى لا تفصل جسمك عن تربة هذا المكان المقدس الطاهر ، ولا تجعل نعليك يحولان بينك وبين مباشرة ذرات هذا التراب .

ومن ذلك ما نراه في مدينة رسول الله من أناس يمشون بها حافيين الأقدام ، يقول أحدهم : لَعَلِّي أَصَادِفُ بِقَدَمِي مَوْضِعَ قَدَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

وقوله : ﴿طُوًى (١٢)﴾ [طه] اسم الوادى^(٢) وهذا كلام عام جاء تحديده في موضع آخر ، فقال سبحانه : ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ

(١) أى : علمتك وربيتك وأنعمت عليك لتكون صنيعه لى تخدمنى وتؤدى الرسالة التى أكلفك إياها واخترتك لها . [القاموس القويم ٣٨٤/١] .

(٢) قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما . وقال الضحاک : هو واد عميق مستدير مثل الطوى . وقال الحسن : ثنيت فيه البركة والتقديس مرتين . وذكر المهدوى عن ابن عباس : أنه قيل له « طوى » لأن موسى طواه بالليل ، إذ مرَّ به فارتفع إلى أعلى الوادى . فكانه قال : « إنك بالواد المقدس » الذى طويته طوى أى تجاوزته فطويته بسيرك . [ذكره القرطبي فى تفسيره ٤٣٤٧/٦] . قال ابن كثير فى تفسيره (١٤٤/٣) : « الأول أصح كقوله ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (١٢)﴾ [النازعات] » .

الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ .. (٣٠) ﴿[القصص]

والبعض يرى في الآية تكراراً ، وليست الآية كذلك ، إنما هو تأسيس لكلام جديد يُوضَّح ويُحدِّد مكان الوادي المقدس طوى أين هو ، فإن قلت: أين طوى ؟ يقول لك : في الواد الأيمن ، لكن الواد الأيمن نفسه طويل ، فأين منه هذا المكان ؟ يقول لك : عند البقعة المباركة من الشجرة^(١) .

إذن : فالآية الثانية تحدد لك المكان ، كما تقول أنت : أسكن في حى كذا ، وفي شارع كذا ، فى رقم كذا .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَنَا اخْرَجْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ (١٣)﴾

أى : وإن كنت رباً لك ورباً للكافرين فسوف أزيدك خصوصية لك ﴿وَأَنَا اخْرَجْتُكَ (١٣)﴾ أى : للرسالة ، والله أعلم حيث يجعل رسالته .

لذلك لم نزل القرآن على سيدنا رسول الله ﷺ ما اعترض كفار مكة على القرآن ، ولم يجدوا فيه عيباً فيما يدعو إليه من أخلاق فاضلة ومثل عليا ، ولم يجدوا فيه مأخذاً فى أسلوبه ، وهم أمة ألقت الأسلوب الجيد ، وعشقت أذانها فصاحة الكلام ، فتوجهوا بنقدهم إلى رسول الله فقالوا : ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ^(٢) عَظِيمٍ (٣١)﴾ [الزخرف]

(١) قال ابن كثير فى تفسيره (٢٨٨/٣) : « هذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة ، والجبل الغربى عن يمينه ، والنار وجدها تضطرم فى شجرة خضراء فى لحف الجبل مما يلى الوادى فوقف باهتاً فى أمرها » .

(٢) المقصود بالقريتين مكة والطائف . وقد اختلفوا فى تعيين الرجل المقصود من كل قرية لينزل عليه القرآن . ذكر غير واحد منهم قتادة أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة وعروة ابن مسعود الثقفى . وعن مجاهد : أنهم يعنون عتبة بن ربيعة . نقله ابن كثير فى تفسيره (١٢٧/٤) ، ثم قال : « والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان » .

فكلُّ اعتراضهم أن ينزل القرآن على محمد بالذات ؛ لذلك ردَّ عليهم القرآن بما يكشف غيابهم في هذه المسألة ، فقال : ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾ [الزخرف (٣٢)] كيف ونحن قد قسمنا بينهم معيشتهم الأدنى : ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ ﴾ [الزخرف (٣٢)] وهم يريدون أن يقسموا رحمة الله فيقولون : نزل هذا على هذا ، وهذا على هذا ؟

ثم يقول تعالى : ﴿ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴾ [طه] مادة : سمع . منها : سمع ، واستمع وتسمع . قولنا : سمع أى مصادفة وأنت تسير فى الطريق تسمع كلاماً كثيراً . منه ما يُهمك وما لا يهمك ، فليس على الأذن حجاب يمنع السمع كالجفن للعين ، مثلاً حين ترى منظرًا لا تحبه .

إذن : أنت تسمع كل ما يصل إلى أذنك ، فليس لك فيه خيار . إنما : استمع . أن تتكلف السماع ، والمتكلم حُر فى أن يتكلم أو لا يتكلم .

وتسمع . أى : تكلف أشدَّ تكلفاً لكى يسمع .

لذلك ؛ فالنبي ﷺ حين يخبر أنه ستعم بلوى الغناء ، وستنتشر الأجهزة التى ستشيع هذه البلوى ، وتصيبها فى كل الأذان رغماً عنها يقول : « مَنْ تَسَمَّعَ إِلَى قَيْنَةٍ ^(١) صَبَّ الْآنَكَ فِي أُذُنِهِ » .

(١) القينة : الأمة المغنية ، تكون من التزئين لأنها كانت تزين . قال أبو منصور : إنما قيل للمغنية قينة إذا كان الغناء صناعة لها ، وذلك من عمل الإماء دون الحرائر . [لسان العرب - مادة : قين] .

أى : تكلّف أن يسمع ، وتعمّد أن يوجه جهاز الراديو أو التليفزيون إلى هذا الغناء ، ولم يقل : سمع ، وإلا فالجميع يناله من هذا الشر رَغْمًا عنه .

وهنا قال تعالى : (فَاسْتَمِعْ) ولم يقل : تسمع : لأنه لا يقترح على الله تعالى أن يتكلم ، ومعنى : استمع أى : جَدُّ كُلِّ جوارحك ، وهىء كُلَّ حواسك لأن تسمع ، فإن كانت الأذن للسمع ، فهناك حواس أخرى يمكن أن تشغلها عن الانتباه ، فالعين تبصر ، والأنف يشم ، واللسان يتكلم .

فعليك أن تُجند كل الحواس لكى تسمع ، وتستحضر قلبك لتعنى ما تسمعه ، وتنفذ ما طلب منك ؛ لذلك حين تخاطب صاحبك فتجده مُنْشَغَلًا عنك تقول : كأنك لست معنا . لماذا ؟ لأن جارحة من جوارحه شردت ، فشغلته عن السماع ^(١) .

وقوله تعالى : ﴿لِمَا يُوحَىٰ﴾ [طه] الوحي عمومًا : إعلام بخفاء من أى لائى فى أى ، خيرًا كان أم شرًا ، أمّا الوحي الشرعى فهو : إعلام من الله إلى رسول أرسله بمنهج خير للعباد ، فإن كان الوحي من الله إلى أم موسى مثلًا ، أو إلى الحواريين فليس هذا من الوحي الشرعى . وهكذا تحدّث من أى لائى فى أى .

لكن ، كيف ينزل الوحي من الله تعالى على الرسول ؟ كيف تلتقى الألوهية فى علوّها بالبشرية فى دُنُوها ؟ إذن : لا بُدّ من واسطة ؛ لذلك قال تعالى : ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۚ﴾ [الحج]

(١) قال سفيان بن عيينة : أول العلم الاستماع ، ثم الفهم ، ثم الحفظ ، ثم العمل ، ثم النشر ، فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ بنية صادقة على ما يحب الله أفهمه كما يحب ، وجعل له فى قلبه نورًا . ذكره القرطبي فى تفسيره (٤٣٤٨/٦) .

فالمصطفى من الملائكة يتقبل من الله ، ويعطى للمصطفى من البشر ؛ لأن الأعلى لا يمكن أن يلتقى بالأدنى مباشرة : ﴿وَمَا كَانَ لَبَشِيرٍ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ .. (٥١)﴾ [الشورى]

فاستعداد الإنسان وطبيعته لا تؤهله لهذا اللقاء ، كيف ولما تجلّى الحق - سبحانه - للجبل جعله دكا ، ومن عظمته سبحانه أننا لا نراه ولا نتكلم معه مباشرة ، ولا نُحَسِّه بأى حاسة من حواسنا ، ولو حُسَّ الإله بأى حاسة ما استحق أن يكون إلها .

وكيف يُحَسُّ الحق - تبارك وتعالى - ومن خلقه وصنّعه ما لا يُحَسُّ ، كالروح مثلاً ؟ فنحن لا نعلم كُنْهها ، ولا أين هي ، ولا نُحَسِّسها بأى حاسة من حواسنا ، فإذا كانت الروح المخلوقة لم نستطع أن ندركها ، فكيف ندرك خالقها ؟

الحق الذى يدّعيه الناس ويتمسّحون فيه ، ويفخر كل منهم أنه يقول كلمة الحق ، وكذلك العدل وغيرها من المعانى : أتدركها ، أتعرف لها شكلاً ؟ فكيف - إذن - تطمع فى أن تدرك الخالق عز وجل ؟

إذن : من عظمته سبحانه أنه لا تدركه الحواس ، ولا يلتقى بالخلق لقاءً مباشراً ، فالمصطفى من الملائكة يأخذ عن الله ، ويعطى للمصطفى من الخلق ، ثم المصطفى من الخلق يعطى للخلق ، ومع ذلك كان ﷺ يجهد ، ويتصبّب جبينه عرقاً فى أول الوحي .

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يحجب الوحي عن رسوله فترة ليستريح من مباشرة الملك له ، وبانقطاع الوحي تبقى لرسول الله

حلاوة ما أوحى إليه ويتشوق إلى الوحي من جديد ، فيهون عليه ما يلاقى فى سبيله من مشقة ؛ لأن انشغال القلب بالشئ يُنسى متاعبه .

وقد روى أنه ﷺ حين ينزل عليه الوحي يُسمع حوله دوى كدوى النحل^(١) ، ولو صادف أن رسول الله وضع رجله على أحد أصحابه حين نزول الوحي عليه فكان الصحابى يشعر كأنها جبل ، وإن نزل الوحي وهو على دابة كانت تنخ وتثن من ثقله^(٢) .

وقد مثلنا للواسطة بين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية بالتيار الكهربائى حين نُوصله بمصباح صغير لا يتحمل قوة التيار ، فيضعون له جهازاً ينظم التيار ، ويعطى للمصباح على قدر حاجته وإلا يحترق .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿إِنِّى أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِى وَأَقِمِ

الصَّلَاةَ لِذِكْرِى﴾ ١٤

فى الآية قبل السابقة خاطبه ربه : ﴿إِنِّى أَنَا رَبُّكَ﴾ [طه] ليُطمئنه ويؤنسه بأنه المربى العطوف ، يعطى حتى للكافر الذى يعصاه ، لكن هنا يخاطبه بقوله : ﴿إِنِّى أَنَا اللَّهُ﴾ ١٤ [طه] أى : صاحب التكليف ، والمعبود المطاع فى الأمر والنهى ، وأول هذه

(١) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : « كان إذا نزل على رسول الله ﷺ الوحي يُسمع عند وجهه دوى كدوى النحل » . أخرجه أحمد فى مسنده (٣٤/١) . والحاكم فى مستدركه (٣٩٢/٢) وقال : « حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » .

(٢) عن أسماء بنت يزيد قالت : إنى لأخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله ﷺ إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة . أورده ابن كثير فى تفسيره لسورة المائدة (٢/٢) وعزاه للإمام أحمد .

التكاليف وقممتها ، والينبوع الذى يصدر عنه كل السلوك الإيمانى : ﴿ إِنِّى أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا (١٤) ﴾ [طه]

لذلك قال عنها النبى ﷺ : « خير ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله »^(١) .

وما دام لا إله إلا هو فلا يصح أن نتلقى الأمر والنهى إلا منه ، ولا نعتمد إلا عليه ، ولا يشغل قلوبنا غيره ، وهو سبحانه يريد منا أن نكون وكلاء : ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِى لَا يَمُوتُ (٥٨) ﴾ [الفرقان]

فالنصح الفطن الذى لا يتوكل على أحد غير الله ، فربما توكلت على أحد غيره ، فأصبحت فلم تجده ، وصدق الشاعر حين قال :
اجْعَلْ بَرِّكَ كُلَّ عَزْكَ يَسْتَقِرُّ وَيَثْبُتُ
فَإِذَا اعْتَزَزْتَ بِمَنْ يَمُوتُ فَإِنَّ عَزَّكَ مَيِّتُ

فكان الحق سبحانه فى قوله : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا (١٤) ﴾ [طه] يقول لموسى : لا تخف ، فلن تتلقى أوامر من غيرى ، كما قال سبحانه فى آية أخرى : ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَأَبْتَغُوا إِلَى ذِى الْعَرْشِ سَبِيلًا (٤٢) ﴾ [الإسراء]

أى : لذهب هؤلاء الذين يدعون الألوهية إلى الله يجادلونه أو يتوددون إليه ، ولم يحدث شيء من هذا .

ويشترط فيمن يعطى الأوامر ويشرع ويقتن ألا ينتفع بشيء من ذلك ، وأن تكون أوامره ونواهيه لمصلحة المأمورين ، ومن هنا

(١) أخرجه الترمذى فى سنته (٢٥٨٥) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وتمامه : « خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، قال الترمذى : « هذا حديث غريب من هذا الوجه » .

يختلف قانون الله عن قانون البشر الذى يدخله الهوى وتخالطه المصالح والاغراض ، فمثلاً إن كان المشرع والمقنن من العمال انحاز لهم ورفعهم فوق الرأسماليين ، وإن كان من هؤلاء رفعهم فوق العمال . وكذلك ألا يغيب عنه شئ يمكن أن يستدرك فيما بعد ، وهذه الشروط لا توجد إلا فى التشريع الإلهى ، فله سبحانه صفات الكمال قبل أن يخلق الخلق .

لذلك قال بعدها : ﴿ فَأَعْبُدْنِي ﴾ (١٤) [طه] بطاعة أوامرى واجتناب نواهى ، فليس لى هوى فيما أمرك به ، إنما هى مصلحتك وسلامتك . ومعنى العبادة : الناس يظنون أنها الصلاة والزكاة والصوم والحج ، إنما للعبادة معنى أوسع من ذلك بكثير ، فكل حركة فى الحياة تؤدى إلى العبادة ، فهى عبادة كما نقول فى القاعدة : كُلُّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

فالصلاة مثلاً لا تتم إلا بستر العورة ، وعليك أن تتأمل قطعة القماش هذه التى تستر بها عورتك : كم يد ساهمت فيها منذ كانت بذرة فى الأرض ، إلى أن أصبحت قماشاً رقيقاً يستر عورتك ؟ فكل واحد من هؤلاء كان فى عبادة وهو يؤدى مهمته فى هذه المسألة .

كذلك رغيف العيش الذى تأكله ، صنوبر المياه الذى تتوضأ منه ، كم وراءها من أياد وعمال ومصانع وعلماء وإمكانات جُنِّدَتْ لخدمتك ، لتتمكن من أداء حركتك فى الحياة ؟

لذلك ، فالحق - تبارك وتعالى - حينما يُحدِّثنا عن الصلاة يوم الجمعة يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴿١٠﴾ [الجمعة]

وهكذا أخرجنا إلى الصلاة من عمل ، وبعد الصلاة أمرنا بالعمل والسعى والانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله ، فمخالفة الأمر في : ﴿ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة] كمخالفة الأمر في : ﴿ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة]

وخصَّ البيع هنا ؛ لأن البائع أحرص على بيعه من المشتري على شرائه ، وربما كان من مصلحة المشتري ألا يشتري .

فالإسلام - إذن - لا يعرف التكاثر ، ولا يرضى بالتبذير والقفود ، ومن أراد السكون فلا ينتفع بحركة متحرك .

وسيدنا عمر - رضى الله عنه - حينما رأى رجلاً يقيم بالمسجد لا يفارقه سأل : ومن ينفق عليه ؟ قالوا : أخوه ، قال : أخوه أعبد منه . لماذا ؟ لأنه يسهم في حركة الحياة ويوسع المنفعة على الناس .

إذن : فكل عمل نافع عبادة شريطة أن تتوفر له النية ، فالكافر يعمل وفي نيته أن يرزق نفسه ، فلو فعل المؤمن كذلك ، فما الفرق بينهما ؟ المؤمن يعمل ، نعم ليقوت نفسه ، وأيضاً لييسر لإخوانه قوتهم وحركة حياتهم . فسائق التاكسي مثلاً إذا عمل بمبلغ يكفيه ، ثم انصرف إلى بيته ، وأوقف سيارته ، فمن للمريض الذي يحتاج من يوصله للطبيب ؟ والبائع لو اكتسب رزقه ، ثم أغلق دكانه من يبيع للناس ؟

إذن : اعمل لنفسك ، وفى بالك أيضاً مصلحة الغير وحاجتهم ، فإن فعلت ذلك فأنت فى عبادة . تعمل على قَدْر طاقتك ، لا على قَدْر حاجتك ، ثم تأخذ حاجتك من منتوج الطاقة ، والباقي يُردُّ على الناس إما فى صورة صدقة ، وإما بئمن ، وحَسْبُكَ أَنْ يَسِرَتْ لَه السبيل .

إذن : نقول : العبادة كل حركة تؤدي خدمة فى الكون نيتك فيها لله .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤) ﴾ [طه] فلماذا خَصَّ الصلاة دون سائر العبادات ؟

قالوا : لأن الصلاة هى العبادة الدائمة التى لا تنحلّ عن المؤمن ، ما دام فيه نَفْسٌ ، فالزكاة مثلاً تسقط عن الفقير ، والصيام يسقط عن المريض ، والحج يسقط عن غير المستطيع ، أمّا الصلاة فلا عذر أبداً يبيح تركها ، فتصلى قائماً أو قاعداً أو مضطجعا ، فإن لم تستطع تصلى ، ولو إيماءً برأسك أو بجفونك ، فإن لم تستطع فحَسْبُكَ أَنْ تخطرَها على قلبك ، ما دام لك وَعْيٌ ، فهى لا تسقط عنك بحال .

كذلك ، فالصلاة عبادة مُتَكَرِّرَةٌ : خمس مرات فى اليوم والليلة : لتذكرك باستمرار إنْ أُنْسَتْكَ مشاغل الحياة رب هذه الحياة ، وتعرض نفسك على ربك وخالقك خمس مرات كل يوم . وما بالك بآلة تُعْرَضُ على صانعها هكذا ، أيمن أن يحدث بها عَطْلٌ أو عَطَبٌ ؟

أما الزكاة فهى كل عام ، أو كل محصول ، والصوم شهر فى العام ، والحج مرة واحدة فى العمر .

لذلك ، كان النبي ﷺ كلما حَزَبَهُ ^(١) أمر قام إلى الصلاة ^(٢) ليعرض نفسه على ربه وخالفه عز وجل ، ونحن نصنع هذا في الصنعة المادية حين نعرض الآلة على صانعها ومهندسها الذي يعرف قانون صيانتها .

وفي الحديث الشريف : « جعلت قرّة عيني في الصلاة » ^(٣)

وسبق أن ذكرنا أن للصلاة أهميتها ؛ لأنها تُذكّرُك بربك كل يوم خمس مرات ، وتُذكّرُك أيضاً بنفسك ، وبقدّر الله في الآخرين حين ترى الرئيس ومروؤسه جنباً إلى جنب في صفوف الصلاة ، فإن جئتَ قبل رئيسك جلستَ في الصف الأول ، وجلس هو خلفك ، ثم تراه وهو مُنكسر ذليل لله تعالى ، وهو يعرف أنك تراه على هذه الهيئة فيكون ذلك أدعى لتواضعه معك وعدم تعاليه عليك بعد ذلك .

وكم رأينا من أصحاب مناصب وقيادة يكون عند الحرم ، ويتعلقون بأستار الكعبة وعند الملتزم ، وهو العظيم الذي يعمل له الناس ألف حساب . ففي الصلاة - إذن - استطراق للعبودية لله تعالى .

لذلك من أخطر ما مُني به المسلمون أن تجعلَ في المسجد أماكن خاصة لنوعية معينة يُخْلِ لها المكان ، ويصاحبها الحرس حتى في

(١) حزبه الأمر يحزبه : نابه واشتد عليه . وأمر حازب وحزيب : شديد . وفي الحديث : كان إذا حزبه أمر صلى ، أى إذا نزل به مهم أو أصابه غم . [لسان العرب - مادة : حزب] .

(٢) عن حذيفة رضى الله عنه قال : « كان النبي ﷺ إذا حزبه أمر صلى » أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٨٨/٥) وأبو داود في سننه (١٣١٩) .

(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٢٨/٣ ، ١٩٩ ، ٢٨٥) والنسائي في سننه (٦١/٧) والحاكم في مستدركه (١٦٠/٢) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي من حديث أنس بن مالك ، وتمام الحديث : « حُبِّ إلى من الدنيا : النساء والطيب .. » الحديث .

بيت الله ، ثم يأتى فى آخر الوقت ويجلس فى الصف الأول ، وآخر
يفرش سجاده ليحجز بها مكاناً لحين حضوره ، فيجد المكان خالياً .

وينبغى على عامة المسلمين أن يرفضوا هذا السلوك ، وعليك أن
تُنحى سجاده جانباً ، وتجلس أنت ؛ لأن أولوية الجلوس بأولوية
الحضور ، فقد صفها الله فى المسجد إقبالا عليه . وهذه العادة السيئة
توقع صاحبها فى كثير من المحظورات ، حيث يتخطى رقاب الناس ،
ويُميّز نفسه عنهم دون حق ، ويحدث انتقاص عبودى فى بيت الله .

ولاهمية الصلاة ومكانتها بين العبادات تميّزت فى فرضها بما
يناسب أهميتها ، فكلُّ العبادات فُرِضَتْ بالوحى إلا الصلاة ، فقد
استدعى الحق رسوله الصديق ليبلغه بها مباشرة لأهميتها .

وقد ضربنا لذلك مثلاً - والله المثل الأعلى - بالرئيس إذا أراد أن
يبلغ مرؤوسه أمراً يكتب إليه ، فإن كان الأمر مهماً اتصل به
تليفونيا ، فإن كان أهم استدعاه إليه ليبلغه بنفسه . ولما قرّبه الله إليه
بفرض الصلاة جعل الصلاة تقرباً لعباده إلى الله .

وقوله : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ (١٤) [طه] أقام الشيء : جعله
قائماً على أسس محكمة ، فإقامة الصلاة أن تؤديها مُحْكَمَةً كاملة
الأركان غير ناقصة .

﴿ لِذِكْرِي ﴾ (١٤) [طه] أى : لتذكرى ؛ لأن دوام ورتابة النعمة قد
تُنْسِيكَ المنعم ، فحين تسمع نداء (الله أكبر) ، وترى الناس تُهرَع
إلى بيوت الله لا يشغلهم عنها شاغل تتذكر إن كنت ناسياً ، وينتبه
قلبك إن كنت غافلاً .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۖ ﴾ (١٥)

أى : مع ما سبق وَطَّنْ نفسك على أن الساعة آتية لا محالة ، والساعة هنا هى عمر الكون كله ، أما أعمار المكين فى الكون فمختلفة ، كل حسب أجله ، فمن مات فقد قامت قيامته وانتهت المسألة بالنسبة له .

إذن : نقول : الساعة نوعان : ساعة لكل منا ، وهى عمره وأجله الذى لا يعلم متى سيكون ، وساعة للكون كله ، وهى القيامة الكبرى .
فقوله تعالى : ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ ﴾ (١٥) [طه] أى : اجعل ذلك فى بالك دائماً ، وما دام الموت سينقلك إليها سريعاً فإياك أن تقول : سأموت قريباً ، أما القيامة فبعد آلاف أو ملايين السنين ؛ لأن الزمن مُلغى بعد الموت ، كيف ؟

الزمن لا يضبطه إلا الحدث ، فإن انعدم الحدث فقد انعدم الزمن ، كما يحدث لنا فى النوم ، وهل تستطيع أن تُحدِّد الوقت الذى نمته ؟
لذلك قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴾ (٤٦)

[النازعات]

(١) ذكرت هنا بدون لام التوكيد ، أما فى سورة غافر ، فقد قال سبحانه : ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا ۖ ﴾ (٥٩) [غافر] بإثبات لام التوكيد . لأن المخاطبين فى سورة غافر هم الكفار ، فاحتاجوا إلى تأكيد الخير . [فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن لأبى يحيى زكريا الانصارى - ص ٢٦٠] بتصريف .

والعبد^(١) الذى أماته الله مائة عام لما بعثه قال : يوماً أو بعض يوم ، وكذلك قال أهل الكهف بعد ثلاثمائة سنة وتسع^(٢) ، لأن يوماً أو بعض يوم هى أقصى ما يمكن تصوُّره للنائم حين ينام ؛ لذلك نقول : « مَنْ مات فقد قامت قيامته »^(٣)

ومن حكمته سبحانه أن أخفى الساعة ، أخفاها للفرد ، وأخفاها للجميع ، وربما لو عرف الإنسان ساعته لقال : أفعل ما أريد ثم أتوب قبل الموت ؛ لذلك أخفاها الحق - تبارك وتعالى - لنكون على حذر أن نلقى الله على حال معصية .

وكذلك أخفى الساعة الكبرى ، حتى لا تأخذ ما ليس لك من خُلُق الله ، وتنتفع به ظُلماً وعدواناً ، وتعلم أنك إن سرقتَ سترجع إلى الله فيحاسبك ، فما دُمْتَ سترجع إلى الله فاستقمْ وعدلْ من سلوكك ، كما يقول أهل الريف (ارع مساوى) .

وقوله تعالى : ﴿ آتِيَةٌ (١٥) ﴾ [طه] أى : ليس مَاتِيَا بها ، فهى الآتية ، مع أن الحق - تبارك وتعالى - هو الذى سيأتى بها ، لكن المعنى (آتية) كأنها منضبطة (أوتوماتيكيا) ، فإن جاء وقتها حدثت .

وقوله تعالى : ﴿ أَكَادُ أَخْفِيهَا (١٥) ﴾ [طه] كاد : أى : قَرُبَ مثل : كاد زيد أن يجيء أى : قَرُبَ لكنه لم يأت بعد ، فالمراد : أقرب أن

(١) هو عزيز عليه السلام ، قال تعالى فى حقه : ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُغْفِي هَٰذَا اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ .. ﴾ [البقرة] .

(٢) وفى ذلك يقول تعالى : ﴿ وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِنَبِّأَهُمْ لَبِثْتُمْ مِمَّنْ لَبِثْتُمْ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ .. ﴾ [الكهف] .

(٣) ذكره العجلونى فى كشف الخفاء (حديث رقم ٢٦١٨) عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، وتمامه : « أكثروا ذكر الموت ، فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كدره عليكم ، وإن ذكرتموه فى ضيق وسَّعه عليكم ، الموت القيامة » .

أخفيها ، فلا يعلم أحد موعدها ، فإذا ما وقعت فقد عرفناها . كما قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَّتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ۞ ﴾ [الاعراف] (١٨٧)

وقد تكون ﴿ أَخْفِيهَا ﴾ (١٥) [طه] بمعنى آخر ، فبعض الأفعال الثلاثية تُعْطَى عكس معناها عند تضعيف الحرف الثاني منها ، كما فى : مرض أى : أصابه المرض . ومرضه الطبيب . أى : عالجه وأزال مرضه . وقشّرتُ الشيء أى : جعلتُ له قشرة ، وقشّرتُ البرتقالة أزَلْتُ قشَرها .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا ۝ ﴾ [يوسف] والحرَضُ : هو الهلاك . من : حرَضَ مثل : تعب .

وقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۖ ۞ ﴾ [الأنفال] (٦٥) ومعنى (حرَضَ) حَثَّهم على القتال ، الذى يُزيل عنهم الهلاك أمام الكفار : لأنهم إن لم يجاهدوا هلكوا ، فحرَضَ : هلك ، وحرَضَ : أزال الهلاك .

وقد يأتى مضاد الفعل بزيادة الهمزة على الفعل مثل : ﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۖ ۞ ﴾ [الجن] فالقاسط من قسط . أى : الجائر بالكفر .

أما فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۖ ۞ ﴾ [المائدة] (٤٢) فالمقسط من أقسط : العادل الذى يُزيل الجور . وإن كانت المادة واحدة هى (قَسَطَ) فالمصدر مختلف نقول : قسط قسطاً أى : عدل ، وقسط قَسْطاً وقسوطاً يعنى : جاز . فهذه الهمزة فى أقسط تسمى « همزة الإزالة » .

ومن الفعل الثلاثى قَسَطَ يستعمل منها : القسط والميزان والفرق

بين قَسَطَ وأَقْسَطَ : قَسَطَ أى : عدل من أول الأمر وبادىء ذى بَدْء ،
إنما أقسط : إذا وجد ظُلماً فرفعه وأزاله ، فزاد على العدل أن أزال
جوراً .

وأيضاً الفعل (عجم) عجم الأمر : أخفاه ، وأعجمه : أزال
خفاهه . ومن ذلك كلمة المعجم الذى يزيل خفاء الكلمات ويوضحها .
وكذلك فى قوله تعالى : ﴿ أَكَادُ أَخْفِيهَا ۝١٥ ﴾ [طه] خفى بمعنى :
استتر وأخفاها : أزال خفاءها ، ولا يُزال خفاء الشيء إلا بإعلانه .

ثم يقول تعالى : ﴿ لِنُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ۝١٥ ﴾ [طه]
والأ لو لم يَكُنْ فى الآخرة حساب وجزاء لكان الذين أسرفوا
على أنفسهم وعربدوا فى الوجود أكثر حظاً من المؤمنين الملتزمين
بمنهج الله ؛ لذلك فى نقاشنا مع الشيوعيين قلنا لهم : لقد قتلتم مَنْ
أدركنموه من أعدائكم من الرأسماليين ، فما بال مَنْ مات ولم
تدركوه ؟ وكيف يفلت منكم هؤلاء ؟

لقد كان أولى بكم أن تؤمنوا بمكان آخر لا يفلت منه هؤلاء ، وينالون
فيه جزاءهم ، إنها الآخرة التى تُجْزَى فيها كُلُّ نفس بما تسعى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ

هُوَ فَتَرَدَّى ۝١٦ ﴾

كان الحق تبارك وتعالى يعطى لموسى - عليه السلام - مناعة لما
سيقوله الكافرون الذين يُشَكِّكون فى الآخرة ويضافون منها ،
وغرضهم أن يكون هذا كذباً فليست الآخرة فى صالحهم ، ومن
حظهم إنكارها .

فَإِيَّاكَ أَنْ تَصْغِيَ إِلَيْهِمْ حِينَ يَصْدُونُكَ عَنْهَا ، يَقُولُونَ : ﴿ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنْتَا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ (١٦) أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿ [الصافات]

ولماذا يستبعدها هؤلاء ؟ أليس الذى خلقهم مِنْ لا شَيْءٍ بقادر على أَنْ يعيدهم بعد أَنْ صاروا عظاماً ؟

والحق سبحانه يقول : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ (٢٧) [الروم]

وهذا قياس على قَدْرُ أفهامكم وما تعارفتم عليه مِنْ هَيْنَ وَاهْوَنَ ، أما بالنسبة للحق - تبارك وتعالى - فليس هناك هَيْنَ وَاهْوَنَ مِنْهُ ؛ لأن أمره بين الكاف والنون .

لكن لماذا يَصْدُ الكفار عن الآخرة ، والإيمان بها ؟ لأنهم يعلمون أنهم سَيُجَازُونَ بما عملوا ، وهذه مسألة صعبة عليهم ، ومن مصلحتهم أَنْ تكون الآخرة كذباً .

وصدق أبو العلاء المعرى حين قال :
رَعِمَ الْمَنْجَمُ وَالطَّبِيبُ كِلَاهُمَا لَا تُحْشَرُ الْأَجْسَادُ قُلْتُ إِلَيْكُمَا
إِنْ صَحَّ قَوْلُكُمَا فَلَسْتُ بِخَاسِرٍ أَوْ صَحَّ قَوْلِي فَالْخَسَارُ عَلَيْكُمَا
أَيُّ أَنْ الْمُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ إِنْ لَمْ يَكْسِبْ فَلَنْ يَخْسِرَ ، أما أنتم أيها
المنكرون فخاسرون .

وقوله تعالى : ﴿ فَتَرَدَّى ﴾ (١٦) [طه] أى : تهلك من الردى ، وهو الهلاك .

وهكذا جاء الكلام من الله تعالى لموسى - عليه السلام - أولاً :
البداية إيماناً بالله وحده لا شريك له ، وهذه القمة الأولى ، ثم جاء
بالقمة الأخيرة ، وهى البعث فالأمر - إذن - منه بداية ، وإليه نهاية :
﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا .. ﴾ (١٤) [طه] إِلَى أَنْ قَالَ : ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ
آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا ... ﴾ (١٥) [طه]

وبعد ذلك شرح لنا الحق - سبحانه - بدء إحيائه لرسوله موسى عليه السلام ^(١):

﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمْوَسَىٰ﴾ (١٧)

ما : استفهامية . والتاء بعدها إشارة لشيء مؤنث ، هو الذى يمسكه موسى فى يده ، والكاف للخطاب . كأنه قال له : ما هذا الشيء الذى معك؟ والجواب عن هذا السؤال يتم بكلمة واحدة : عصا . أما موسى - عليه السلام - فهو يعرف أن الله تعالى هو الذى يسأل ، ولا يخفى عليه ما فى يده ، ولكنه كلام الإيناس ؛ لأن الموقف صعب عليه ، ويريد ربه أن يطمئنه ويؤنسه .

وإذا كان الإيناس من الله ، فعلى العبد أن يستغل هذه الفرصة ويُطيل أمدَ الائتناس بالله عز وجل ، ولا يقطع مجال الكلام هكذا بكلمة واحدة ؛ لذلك رد موسى عليه السلام :

﴿قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ﴾ (١٨)

قال موسى : ﴿هِيَ عَصَايَ﴾ (١٨) [طه] ، ثم يفتح لنفسه مجالا آخر للكلام : ﴿أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي﴾ (١٨) [طه] وهنا يرى موسى أنه تمادى وزاد ، فيحاول الاختصار : ﴿وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ﴾ [طه]

(١) قال أبو يحيى زكريا الأنصارى فى كتابه « فتح الرحمن » (ص ٢٦٠) : « إن قلت : ما فائدة سؤاله تعالى لموسى ، مع أنه أعلم بما فى يده ؟ قلت : فائدته تأنيسه وتخفيف ما حصل عنده من دهشة الخطاب وهيبة الإجلال وقت التكلم معه أو اعترافه بكونه عصا وازدياد علمه بذلك فلا يعترضه شك إذا قلبها الله شعباناً أنها كانت عصاً ثم انقلبت شعباناً بقدرة الله تعالى . »

وكان موسى ينتظر سؤالاً يقول : وما هذه المآرب ؟ ليُطيل أنسه بربه ، وإذا كان الخطاب مع الله فلا يُنهيهِ إلا زاهد في الله .

وللعصا تاريخ طويل مع الإنسان ، فهي لازمة من لوازم التأديب والرياضة ، ولازمة من لوازم الأسفار ، ولها أهميتها في الرعى .. الخ وهنا يذكر موسى - عليه السلام - بعض هذه الفوائد - يقول :

﴿أَتَوَكَّأَ عَلَيْهَا (١٨)﴾ [طه] أى : أعتمد عليها ، وأستند عندما أمشى ، والإنسان يحتاج إلى الاعتماد على عصا عند السير وعند التعب ؛ لأنه يحتاج إلى طاقتين : طاقة للحركة والمشي ، وطاقة لحمل الجسم والعصا تساعد في حمل ثقل جسمه ، خاصة إن كان مُتعباً لا تقوى قدماه على حمله .

فقوله : ﴿أَتَوَكَّأَ عَلَيْهَا (١٨)﴾ [طه] أى : أعتمد عليها حين المشى وحين أقف لرعى الغنم فأستند عليها ، والاتكاء يراوح الإنسان بين قدميه فيريح القدم التي تعبت ، وينتقل من جنب إلى جنب .

والإنسان إذا ما استقرَّ جسمه على شيء لمدة طويلة تنسدّ مسامّ الجسم في هذا المكان ، ولا تسمح بإفراز العرق ، فيُسبّب ذلك ضرراً بالغاً نراه في المرضى الذين يلزمون الفراش لمدة طويلة ، ويظهر هذا الضرر في صورة قرحة يسمونها « قرحة الفراش » ؛ لذلك ينصح الأطباء هؤلاء المرضى بأن يُغيّروا من وضعهم ، فلا ينامون على جنب واحد .

لذلك شاءت قدرة الله عز وجل أن يُقلّب أهل الكهف في نومهم من جنب إلى جنب ، كما قال سبحانه : ﴿ وَنَقَلْنَاهُم مِّنَ الْمَيِّمِ إِلَى الشِّمَالِ .. (١٨) ﴾ [الكهف]

لذلك إذا وقف الإنسان طويلاً ، أو جلس طويلاً ولم يجد له متكا تراه قلقاً غير مستقر ، ومن هنا كان المتكا من مظاهر النعمة والترف فى الدنيا وفى الآخرة ، كما قال تعالى فى شأن امرأة العزيز : ﴿وَأَعْتَدْتُ لَهُنَّ مَتَكاً .. (٣١)﴾ [يوسف]

وقال عن نعيم الآخرة : ﴿مَتَكِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ .. (٢٠)﴾ [الطور]

وقال : ﴿مَتَكِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَاطِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ^(١) .. (٥٤)﴾ [الرحمن]

وقال الحق تبارك وتعالى : ﴿مَتَكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ^(٢) خُضِرَ وَعَبْقَرِيٌّ^(٣) حِسَانٍ (٧٦)﴾ [الرحمن]

فالانتكاء وسيلة من وسائل الراحة ، وعلى الإنسان أن يغير متكاه من جنب إلى جنب حتى لا يتعرض لما يسمى بـ « قرحة الفراش » .

ومن فوائد العصا : ﴿وَأَهْشُ بِهَا عَلَى غَنَمِي .. (١٨)﴾ [طه] أى : أضرب بها أوراق الشجر فتتساقط فتأكلها الغنم والماشية : لأن الراعى يمشى بها فى الصحراء ، فتأكل من العذى ، وهو النبات الطبيعى الذى لم يزرعه أحد ، ولا يسقيه إلا المطر ، فإن انتهى هذا العُشْبُ اتجه الراعى إلى الشجر العالى فيُسْقِطُ ورقه لتأكله الغنم ، فيحتاج إلى العصا ليؤدى بها هذه المهمة .

إذن : قوله : ﴿أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا .. (١٨)﴾ [طه] لراحته هو ، و ﴿وَأَهْشُ

(١) الإستبرق : الديباج الغليظ وهو من الحرير الطبيعى ، ويصلح شتاء لأنه مدفئ وللملابس الخارجية . [القاموس القويم ١/ ١٨] . قال عبد الله بن مسعود فى تفسير هذه الآية [الرحمن ٥٤] : « هذه البطائن ، فكيف لو رأيت الظواهر ؟ » .

(٢) الرفرف : الثياب العريضة أو الرقيقة من الحرير ، وهى هنا كناية عن النعيم أى : على فرش حريرية جميلة خضر . [القاموس القويم ١/ ٢٧١] .

(٣) العبقرى : هو هذه البُسُط التى فيها الأصباغ والنقوش [لسان العرب - مادة : عبقر] .

بِهَا عَلَى غَنَمِي .. (١٨) ﴿ [طه] لخدمة الرعية ، وفيها سياسة إدارة الرزق كلها للماشية وللناس ، ورعى الغنم وسياستها تدريب على سياسة الأمة بأسرها ؛ لذلك ما بعث الله من نبي إلا ورعى الغنم ليتعلم من سياسة الماشية سياسة الإنسان .

وفى الحديث الشريف : « ما بعث الله من نبي إلا ورعى الغنم ، وأنا كنت أرهاها على قراريط لأهل مكة » ^(١) .

ولما أحسَّ موسى - عليه السلام - أنه أطال في خطاب ربه عز وجل أجمل فقال : ﴿ وَلِي فِيهَا مَآرِبٌ أُخْرَى (١٨) ﴾ [طه] أى : منافع .

وقد حاول العلماء ^(٢) جزمهم الله عَنَّا خيراً البحث في هذه المآرب الأخرى التى لم يذكرها موسى عليه السلام ، فتأملوا حال الرعاة ، وما وظيفة العصا في حياتهم فوجدوا لها منافع أخرى غير ما ذكر .

من هذه المنافع أن الراعى البدائى يضع عصاه على كتفه وَيُعْلِقُ عليها زاده من الطعام والشراب ، وبعض الرعاة يستقل وقته أيضاً في الصيد ، فيحتاج إلى أدوات مثل : القوس ، والنبل ، والسهام والمخلاة التى يجمع فيها صَيْدُهُ ، فتراه يضع عصاه على كتفه هكذا بالعرض ، وَيُعْلِقُ عليها هذه الأدوات من الجانبين .

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٢٦٢) ، وابن ماجه فى سننه (٢١٤٩) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . قال ابن حجر فى الفتح (٤٤١/٤) : « قال سويد أحد رواة : يعنى كل شاة بقيراط . يعنى القيراط الذى هو جزء من الدينار أو الدرهم » .
(٢) منهم ابن عباس الذى قال : إذا انتهيت إلى رأس بئر الرُّشَا وصلته بالعصا ، وإذا أصابنى حر الشمس غرزتها فى الأرض والقيت عليها ما يظلمنى ، وإذا خفت شيئاً من هوام الأرض قتلتها بها ، وإذا مشيت ألقيتها على عاتقى وعلقت عليها القوس والكنانة والمخلاة . وأقاتل بها السباع عن الغنم . [انظر : تفسير القرطبي ٤٣٦٠/٦ ، ٤٣٦١] .

فإذا ما اشتدت حرارة الشمس ولم يجد ظللاً غرز عصاه في الأرض ، وألقى بثوبه عليها فجعل منها مثل الخيمة أو المظلة تقيه حرارة الجو . فإن احتاج للماء ذهب للبر ، وربما وجده غائر الماء لا يبلغه الدلو فيحتاج للعصا يربطها ويُطيل بها الحبل ، إلى غير ذلك من المنافع .

وبعض العلماء يقولون : لقد كان موسى عليه السلام ينتظر أن يسأله ربه عن هذه المآرب ليُطيل الحديث معه ، لكن الحق سبحانه لم يسأله عن ذلك ؛ لأنه سينقله إلى شيء أهم من مسألة العصا ، فما ذكرته يا موسى مهمة العصا معك ، أما أنا فأريد أن أخبرك بمهمتها معي .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَى ۝١٩﴾

أرم بها على الأرض ، وهو هنا إلقاء الدُّرْبَةِ والتسمين على لقاء فرعون ، وهنا خرجت العصا عن ناموسها الذي يعلمه موسى عليه السلام ، فلم تعد للتوكؤ والهش على الغنم ، ولكنها تنقل من جنس الخشب إلى جنس الحيوان فتصير حية ، قال الحق سبحانه :

﴿ فَأَلْقَهَا إِذَا هِيَ حَيَّةٌ سَعَى ۝٢٠﴾

وهذه نَقْلَةٌ كبيرة في مسألة العصا ، فقد كان في الإمكان لإثبات المعجزة أن تتحوّل العصا ، وهي عود جاف من الخشب إلى شجرة خضراء ، لكن الحق - تبارك وتعالى - يُجرى لموسى هذه المعجزة ؛ لأنه

سيحتاج إليها فيما بعد ، ولو تحولت العصا إلى شجرة خضراء فسوف تستقر في مكانها ، أما حين تتحول إلى حية فهي حيوان متحرك ، تجرى هنا وهناك ، وهذا ما سيحتاجه موسى في معركته القادمة .

لقى موسى عصاه ﴿فَإِذَا هِيَ .. (٢٠)﴾ [طه] إذا هنا فجائية كما نقول : خرجت فإذا أسدٌ بالباب . وحينما لقي موسى العصا سرعان ما تحولت وهي جافة يابسة إلى حية ، وحية تسعى ليست جامدة ميتة ، ليست هذه مفاجأة ؟

وطبيعي أن يخاف موسى - عليه السلام - مما رآه ، فطمأنه ربه فقال :

﴿قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا

سِيرَتَهَا الْأُولَى﴾ (٢١)

أى : امسكها بيدك ، وسوف نعيدها في الحال ﴿سِيرَتَهَا الْأُولَى﴾ (٢١) [طه] أى : كما كانت عصا يابسة جافة في يدك ، وقال : ﴿لَا تَخَفْ .. (٢١)﴾ [طه] لما ظهر عليه من أمارات الخوف . وقد أخبر عن خوفه في آية أخرى : ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ (٦٧) [طه]

وكانت هذه المسألة تدريباً لموسى - عليه السلام - وتجربة ، فللعصا مهمة في رسالته ، وسوف تكون هي معجزته في صراعه مع فرعون حين يضرب بها البحر^(١) وفي دعوته لبنى إسرائيل حين يضرب بها الحجر فيتفجر منه الماء^(٢) .

(١) قال تعالى : ﴿فَأَوْجَسَ إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ (٢٥) [الشعراء] .

(٢) وذلك قوله تعالى : ﴿وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا .. (٦١)﴾ [البقرة] .

وقد عالج القرآن هذه القصة فى لقطات مختلفة ، فمرة يقول عن العصا كأنها ثعبان . ومرة يقول : حية . وأخرى يقول : جان ؛ لذلك اعترض البعض على هذه الاختلافات ، فأياها كانت العصا ؟

الحقيقة أنها صور مختلفة للعصا حينما انقلبت ، فمن ناحية قتلتها المميتة هى حية ، ومن ناحية ضخامتها ثعبان ، ومن ناحية خفة حركتها جان ، وكل هذه الخصائص كانت فى العصا ، وحين تجمع كل هذه اللقطات تعطيك الصورة الكاملة للعصا بعد أن صارت حية . فأيات القرآن - إذن - تتكامل لترسم الصورة المرادة للحق تبارك وتعالى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَضْمَمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ

غَيْرِ سَوَاءٍ آيَةً أُخْرَى ﴾ (٢٤)

اليد معروفة ، والجناح للطائر ، ويقابله فى الإنسان الذراع بداية من العضد ، والحق سبحانه حينما أوصانا بالوالدين قال : ﴿ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ .. ﴾ (٢٤) [الإسراء] يعنى : تواضع لهما ، ولا تتعالى عليهما .

وفى موضع آخر قال تعالى : ﴿ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سَوَاءٍ .. ﴾ (٣٢) [القصص]

والجيب : طَوْقُ القميص ، سُمِّيَ جَيْبًا ؛ لأنهم كانوا فى الماضى يجعلون الجيب الذى يضعون به النقود أو خلافه فى داخل الثوب ،

ليكون بعيداً عن يد السارق ، فإذا ما احتاج الإنسان شيئاً في جيبه يُدخل يده من طَوْقِ القميص ليصل إلى الجيب فسُمِّي الطوق جيباً . وهذا من مظاهر التكامل بين الآيات .

والمعنى هنا : اضمم كف يدك اليمنى ، وأدخله من طَوْقِ قميصك إلى تحت عَضُدِكَ الأيسر ﴿ تَخْرُجُ بَيَضاءَ مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ .. ﴾ (٢٢) [طه] أى : ساعة أَنْ تُخْرِجَ يدك تجدها بيضاء ، لها ضوء ولمعان وبريق وشعاع .

ومعلوم أن موسى - عليه السلام - كان أسمر اللون ، كما وصفه النبي ﷺ حينما طُلِبَ منه أَنْ يَصِفَ الرسل الذين لقيهم في رحلة الإسراء والمعراج ، فقال : « أما موسى ، فرجل آدم ^(١) طَوَّالٌ ، كأنه من رجال أزدشنوءة.... » ^(٢) .

أى : أسمر شديد الطول ؛ لأن طَوَّالٌ يعنى : أكثر طولاً من الطويل .

ومن هنا كان بياضُ اليد ونورها في سُمْرة لونه آية من آيات الله ، ولو كان موسى أبيض اللون ما ظهر بياضُ يده .

وقوله : ﴿ مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ .. ﴾ (٢٢) [طه] أى : من غير مرض ، فقد

(١) الأذمة : السمرة . والآدم من الناس : الأسمر . قال ابن الأثير : الأذمة في الناس : السمرة الشديدة . وقيل : هو من أذمة الأرض وهو لونها . قال : وبه سمى آدم أبو البشر . [لسان العرب - مادة : آدم] .

(٢) حديث متفق عليه ، أخرجه البخارى في صحيحه (٣٣٩٤) ، ومسلم في صحيحه (١٦٥) كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وشنوءة : حى من اليمن ينسبون إلى شنوءة وهو عبد الله بن كعب ، ولقب شنوءة لشنآن (بُغْض) كان بينه وبين أهله . [فتح البارى ٤٢٩/٦] .

يكون البياض فى السُّمرة مرضاً - والعياذ بالله - كالبرص مثلاً .
فنفى عنه ذلك .

وقوله تعالى : ﴿ آيَةٌ أُخْرَى (٢٢) ﴾ [طه] أى : معجزة ، لكنه لم يقل شيئاً عن الآية الأولى ، فدلّ ذلك على أن العصا كانت الآية الأولى ،
واليد الآية الأخرى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ لَنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى (٢٢) ﴾

أى : نريك الآيات العجيبة عندنا ؛ لتكون مقدمة لك ، فحين تأمرك بشيء من هذا القبيل فاعلم أن الذى يأمرك ربّ لن يغشّك ، ولن يتخلّى عنك ، وسوف يؤيدك وينصرك ، فلا ترتعّ ولا تخف أو تتراجع .

وكان الحق - تبارك وتعالى - يُعدّ نبيه موسى للقاء مرتقب مع
عدوه فرعون الذى ادعى الألوهية :

ثم بعد هذه الشحنة والتجربة العملية يقول له :

﴿ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (٢٤) ﴾

فلماذا أرسله إلى فرعون أولاً ، ولم يرسله إلى قومه ؟ قالوا :
لأن فرعون فعل فعلاً فظيماً ، حيث ادعى الألوهية ، وهى القمة فى
الاعتداء ، ثم استعبد بنى إسرائيل ، فلا بدّ أن نُصفى الموقف أولاً مع
فرعون .

لذلك حدثت معجزة العصا في ثلاثة مواقف :

الأول : وكان لدُرْبَةِ موسى ورياضته على هذه العملية ، وكانت هذه المرة بين موسى وربه - عز وجل - تدريباً ، حتى إذا أتى وقت مزاولتها أمام فرعون لم يتهيب منها أو يتراجع ، بل باشرها بقلب ثابت واثق .

والثاني : كان مع فرعون بمفرده ترويعاً له .

والثالث : مع السحرة جميعاً .

فكلُّ موقف من هذه المواقف كان لحكمة وله دور ، وليس في المسألة تكرار كما يدعى البعض .

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ طَغَىٰ (٢٤) ﴾ [طه] الطغيان : مجاوزة الحد ، ومجاوزة الحد يكون بأخذ ما ليس لك والمبالغة في ذلك ، وليتَّه أخذ من المساوى له من العباد ، إنما أخذ ما ليس له من صفات الله عز وجل .

ولما سمع موسى اسم فرعون ، تذكر ما كان من أمره في مصر ، وأنه تربى في بيت هذا الفرعون الذي ادعى الألوهية ، فكيف سيواجهه .

كما تذكر قصة الرجل الذي وكَّزه فقتله^(١) ، ثم خرج منها خائفاً يترقب ، فلما شعر موسى أن العبء ثقيل قال :

﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (٢٥) ﴾

(١) وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَةِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِّنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِّنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ .. (١٥) ﴾ [القصص] .

كانه قال : يا رب أنا سأنفذ أوامرك ؛ لكنى لا أريد أن أقبل على هذه المهمة وأنا منقبض الصدر من ناحيتها ؛ لأن انقباض الصدر من الشيء يهدر الطاقة ويبددها ، ويعين الأحداث على النفس .

لذلك دعا موسى بهذا الدعاء : ﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴾ [طه] ليوفر قوته لأداء هذه المهمة الصعبة التى تحتاج إلى مجهود يناسبها ، ومعنى ذلك أنه انقبض صدره من لقاء فرعون للأسباب التى ذكرت .

ثم قال :

﴿ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴾ (٢٦)

لأن شَرَحَ الصدر فى هذه المسألة لا يكفى ، فشرَحَ الصدر من جهة الفاعل ، وقد يجد من القابل لَدَدًا شديدًا وعنادًا ؛ لذلك قال بعدها : ﴿ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴾ [طه] فلا أجد لَدَدًا وطغيانًا من فرعون ، فتيسير الأمر من جهة القابل للفعل بعد شرح الصدر عند الفاعل .

﴿ وَأَحْلِلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ﴾ (٢٧)

لأن الكلام وتبليغ الرسالة يحتاج إلى منطق ولسان مُنطلق بالكلام ، وكان موسى - عليه السلام - لديه رُتَّةٌ ^(١) أو حُبْسَةٌ فى لسانه ، فلا ينطلق فى الكلام .

(١) الرُتَّةُ : بالضم : عجلة فى الكلام وقلة أناة . وقيل : هو أن يقلب اللام ياء . والآرتُ : الذى فى لسانه عُقْدَةٌ وحُبْسَةٌ ، ويعجل فى كلامه فلا يطاوعه لسانه . [لسان العرب - مادة : رتت] .

وكانت هذه الرتبة أيضاً في لسان الحسين بن علي - رضى الله عنهما - وكان النبي ﷺ إذا سمع الحسين يضحك ويقول : « ورثها عن عمه موسى » .

وتلحظ دقة التعبير في قوله : ﴿ مِنْ لِسَانِي ﴾ (٢٧) [طه] ولم يقل : احلل عقدة لساني . فقد يفهم منها أنه مُتَمَرِّد على قَدَرِ الله من حُبْسَةِ لسانه ، إنما هو لا يعترض ويطلب مجرد جزء من لسانه ، يمكنه من القيام بمهمته في التبليغ .

﴿ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴾ (٢٨)

هذه هي العلة في طلبه ، ولولاها ما طلب انطلاقة اللسان . والفقه هو أن يفهموا الكلام والحديث عنه .

ويواصل موسى - عليه السلام - ما يراه مُعِيناً له على أداء مهمته :

﴿ وَأَجْعَلْ لِي وَزيراً مِنْ أَهْلِي ﴾ (٢٩)

وزيراً : أى مُعِيناً وظهيراً . والحق - سبحانه وتعالى - لما أراد أن يُخَوِّفَ الناس من الآخرة قال : ﴿ كَلَّا لَا وَزَرَ ﴾ (١١) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ﴿ (١٢) [القيامة]

أى : لا ملجأ ولا معين تفزع إليه إلا الله ، فالوزير من (وَزَرَ) ، ويطلب الوزير حين لا يستطيع صاحب الأمر القيام به بمفرده ، فيحتاج إلى مَنْ يعينه على أمره ، وهو وزير إن كان ناصحاً أميناً يُعِينُ صاحبه بِصِدْقٍ ، فَإِنْ كَانَ غَاشِئاً لَثِيماً يَعْمَلُ لِصَالِحِ نَفْسِهِ ، فليس بوزير ، بل هو (وَزَرَ) ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى .. ﴾ (١٨) [فاطر]

وفى الحديث النبوى الشريف : « خَيْرُ الملوك ملك جعل الله له وزيراً ، إِنْ نَسِيَ ذِكْرَهُ ، وَإِنْ نَوَى عَلَى خَيْرٍ - مجرد نية - أعانه ، وَإِنْ أَرَادَ شَرًّا كَفَّهَ ... » ^(١) .

تلك علامات الوزير الناصح للرعية كما بينتها سياسة السماء ؛ لأن لكل حاكم بطاننتين : واحدة تأمر بالمعروف ، وأخرى تأمر بالمنكر كما جاء فى الحديث الشريف . ^(٢)

فإن كانت هذه هى سياسة السماء ، فماذا عن سياسة البشر ؟ يقول أنو شروان : إياكم أَنْ تفهموا أَنْ أحداً منا يستغنى عن أحد ، فلكل واحد مهمته ، فإن زدت فى شيء فقد نقصت فى أشياء ، جعلها الله فى غيرك ليكمل بها نقصك ، فالمعايشة مشتركة ، لكن هذه المشاركة تفرضها الضرورة لا التفضل ، وإلا لو لم يتفضل عليك غيرك فماذا تفعل ؟

وسبق أن ضربنا مثلاً لحاجة الناس بعضهم لبعض ، قلنا : ماذا يحدث لو امتنع رجال الصرف الصحى أو الكناسون عن العمل لعدة أيام ؟ أما لو غاب الوزراء لعدة أيام فلن يحدث شيء .

إذن : لا تقن أنك أفضل من الآخرين ؛ لأن لكل منهم مهمة يؤديها ، فإن كنت خيراً منه فى هذه فهو خير منك فى هذه ؛ لأن مجموع مواهب كل إنسان يساوى مجموع مواهب الآخر ، فإن قلت : فلماذا وُجد التفاوت بين الناس ؟

(١) عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ : « من ولى منكم عملاً فأراد الله به خيراً جعل له وزيراً صالحاً ، إن نسى ذكره وإن ذكر أعانه » أخرجه النسائي فى سننه (١٥٩/٧) .

(٢) لفظ الحديث : « ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان : يطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه ، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه ، فالمعصوم من عصمه الله » أخرجه البخارى فى صحيحه (٧١٩٨) ، وكذا أحمد فى مسنده (٣٩/٣) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه .

قالوا : لتكون هناك ضرورة في حاجة بعضنا لبعض ، فلو تساوى الجميع لقلنا لجماعة منا : تفضلوا بكنس الشوارع يوم كذا فلن يتفضلوا ، أما إن ألبأتهم الحاجة إلى مثل هذا العمل فسوف يسارعون إليه ، كما نرى الآن في أشق المهن وأصعب المهام التي ينفر منها الناس بل ويحتقرونها ترى صاحبها مقبلاً عليها حريصاً على القيام بها ، رغم ما فيها من مشقة ، بل ويغضب إن لم يجد فرصة للعمل ، لماذا ؟ لأنه مصدر قوته وقوت عياله .

وبهذه النظرة لا يتعالى أحد أو يستكبر ليحدث في المجتمع توازن استطراقى .

وقوله : ﴿مِّنْ أَهْلِ (٢٩)﴾ [طه] أى : ليكون مأموناً على .

وهذا المطلب من موسى - عليه السلام - يشير لأدب عال من آداب النبوة ، وقد اختار الله موسى للرسالة ، فلماذا يشرك معه أخاه فى هذه المهمة ؟ إذن : موسى لا يريد أن يفخر بالرسالة ، أو يتعالى بها ، أو يطغى ، إنما يريد أن يقوم بها على أكمل وجه ؛ لذلك يحاول أن يكمل ما فيه من نقص بأخيه ليعينه على تبليغ رسالته ، ولو أراد الاستئثار بالرسالة ما طلب هذا الطلب .

وهذا نموذج يجب أن يُحتذى ، فإن كُلفت بأمر فوق طاقتك فلا غبار عليك أن تستعين عليه بغيرك ، فهذا دليل على إخلاصك للمهمة التى كُلفت بها .

﴿هَارُونَ أَخِي﴾ (٣٠)

فاختار أخاه هارون ليعينه فى مهمة الرسالة .

ثم أوضح العلة فى ذلك ، فقال فى آية أخرى : ﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا ..﴾ (٣٤) [القصص]

وهكذا يتكامل موسى وهارون ويُعوّض كل منهم النقص في أخيه . ويقال : إن هارون - عليه السلام - كان يمتاز على موسى في أمور أخرى ، فكان به لينٌ وحلُم ، وكان موسى حاداً سريع الغضب ، فكان هارون للين ، وموسى للشدة .

ويتضح هذا حينما عاد موسى إلى قومه ، وقد تركهم في صحبة أخيه هارون فعبدوا العجل فاشتد غضبه ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا .. ﴾ (١٥٠) [الأعراف]

ثم احتد على أخيه ، وجذبه من دُفنه ، وظهرت حدته . وقسوته ، فماذا قال هارون ؟ ﴿ قَالَ ابْنَ أُمَّ .. ﴾ (١٥٠) [الأعراف] ليستعطفه ويذكره برفاة الأم وحنانها ﴿ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي .. ﴾ (٩٤) [طه] ، كأنه يقول لأخيه : اضربني كما تريد ، لكن لا تروعنني في لحيتي ، وفي رأسي .

إذن : فالفصاحة في هارون تجبر العقدة في لسان موسى ، واللين يجبر الشدة والحدة . وأيضاً فإن موسى - عليه السلام - كان أسمر اللون ، أجعد الشعر ، أقنى ^(١) الأنف ، أما هارون فكان أبيض اللون ، مُرْسَل الشعر ، وسيم التقاطيع والملامح ، ترتاح له الأبصار ، فمن لم يرتح لموسى ارتاح لهارون .

ولقد كان النبي ﷺ يحب أن ينزل الوحي عليه في صورة دحية ^(٢) الكلبي ، وكان - رضى الله عنه - وسيماً ، ترتاح العين لرؤيته ، فكان جبريل - عليه السلام - ينزل عليه في هذه الصورة ليؤنسه .

(١) قنى الأنف قنًا : ارتفع وسط قصبه الأنف وضاق منخراه ، فهو أقنى ، وهى قنواء . [المعجم الوجيز - مادة : قنا] .

(٢) صحابي مشهور ، أول مشاهده الخندق وكان يضرب به المثل في حسن الصورة وكان جبريل ينزل على صورته وشهد اليرموك ، وقد نزل دمشق وسكن المزة وعاش إلى خلافة معاوية . [الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ١٦٢/٢] .

وموسى - عليه السلام - مع ما تميّز به أخوه هارون عليه من هذه الصفات لم يحقد على أخيه ، ولم ينظر إليه على أنه أفضل منه ، إنما جعل صفات أخيه مكملة لصفاته ، والجميع من أجل أداء الرسالة وتبليغها على وجهها الاكمل ، فلم ينظر إلى نفسه ونجاحه هو ، وإنما إلى نجاح المهمة التى كلفه الله بها .

ويجب أن يشيعَ هذا الخلق بين الناس ، فإن رأيتَ خصلةَ خيرٍ فى غيرك ، أو وجهاً من وجوه الكمال فى غيرك ، فاحمد الله عليها ، واعلم أنها سيعود عليك نفعها ، وستجبر ما عندك من نقص فلا تحقد عليه ؛ لأنه سيتحمل ما فىك من قصور ، وتنتفع أنت بخيره .

ثم يقول الحق سبحانه أن موسى - عليه السلام - قال :

﴿ أَشَدُّ بِهِ أَزْرَى ﴾ (٢٦)

الأزر : القوة . وكان موسى - عليه السلام - عرف أن حمل الرسالة إلى فرعون وإلى قومه من بعده عملية شاقة ، فقال لله : اعطنى أخى يساعدنى فى هذه المشقة .

﴿ وَأَشْرِكُهُ فى أَمْرِى ﴾ (٢٧)

قوله : (وَأَشْرِكُهُ) أى : أنت يا ربّ ، ليس أنا الذى أشركه تفضلاً منى عليه ، فأراد موسى - عليه السلام - أن يكون الفضل من الله ، وأن يكون التكليف أيضاً من الله حتى لا يعترض هارون أو يتسجر عند مباشرة أمر الدعوة .

لذلك لما ذهبوا إلى فرعون قالوا : ﴿ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ .. ﴾ (٤٧) [طه] ولم يقلْ موسى : إن هارون تابع له بل هو مثله تماماً مُرسَل من الله ، وإذا تكلم موسى تكلم عنه وعن هارون .

فلما دعا موسى على قومه : ﴿ رَبَّنَا اطْمِسْ ^(١) عَلَيَّ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ
عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ (٨٨) [يونس]

جاءت الإجابة من الله : ﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا .. ﴾ (٨٩) [يونس] : لأن الدعاء كان من موسى ، وهارون يُؤْمِنُ عليه ، والمؤمن
أحد الداعيين .

ثم يقول الحق سبحانه عن هارون وموسى أنهما قالَا :

﴿ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ۖ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ۖ ﴾ (٣٦)

فهذه هي العلة في مشاركة هارون لأخيه في مهمته ، لا طلباً لراحة
نفسه ، وإنما لتتضافر جهودهما في طاعة الله ، وتسبيحه وذكره .

والتسبيح : تقديس الله وتنزيهه ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً ، ذاتاً . فلا
ذات مثل ذاته تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. ﴾ (١١) [الشورى] لا في
الذات ، ولا في الصفات ولا في الأفعال ، فلا تقل : إن سَمِعَ الله
كسَمْعِكَ ، أو أن بصره تعالى كبصرك ، أو أن فعله كفعلك .

والمعنى : نُسَبِّحُكَ وَنُقَدِّسُكَ تقديساً يرفعك إلى مستوى الألوهية
الثابتة لك ، فلا نزيد شيئاً من عندنا .

وقوله : ﴿ نُسَبِّحُكَ كَثِيرًا ۖ ﴾ (٣٣) [طه] أى : دائماً ، فكان التسبيح
يُورث المسبِّح لذة في نفسه ، والطاعة من الطائع تُورث لذة في
نفسه ، كما قال النبي ﷺ : « ... وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ » ^(٢) .

(١) طمس الشيء : تغيرت صورته أو انمحى أثره . ومعنى الآية : أى : أنزل عليها ما يحورها
ويهلكها . [القاموس القويم ٤٠٦/١] .

(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٢٨/٣ ، ١٩٩ ، ٢٨٥) والنسائي في سننه (٦١/٧)
والحاكم في مستدركه (١٦٠/٢) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه
الذهبي من حديث أنس بن مالك . وتمام الحديث : « حُبُّ إِلَى مِنَ الدُّنْيَا : النَّسَاءُ
وَالطَّيِّب ... » الحديث .

وكان ﷺ « إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة »^(١) .

﴿ إِنَّكَ كُنتَ بِنَاصِرًا ﴾ (٢٥)

فأنت قيوم علينا ، مطلع على أفعالنا ، أنوذيها على الوجه الأكمل ،
أم تقصر فيها ؟

ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى ﴾ (٣٦)

سُؤْل : أى : الشئ المستؤل مثل (خُبز) أى : مخبوز ،
فالمراد : أعطيناك ما سألت ، بل وأعطيناك قبل أن تسأل ، بل وقبل
أن تعرف كيف تسال :

﴿ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴾ (٣٧)

(مَنَّا) من المنة ، وهى العطاء بلا مقابل على خلاف الجزاء ،
وهو العطاء مقابل عمل ﴿ مَرَّةً أُخْرَى ﴾ (٣٧) [طه] إذن : هناك مرة
أولى ، لكن المراد بالمنة هنا ما حدث من الوحي إلى أم موسى وهو
صغير ، فهى فى الحقيقة المنّة الأولى إنما قال هنا ﴿ مَرَّةً أُخْرَى ﴾
(٣٧) [طه] هذا ترتيب ذكرى حسب ذكر الأحداث .

فمتى كانت هذه المنّة ؟

﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى ﴾ (٣٨)

إذ : يعنى وقت أن أوحينا إلى أمك ما يوحى . فكانت هذه هى
المنة الأولى عليك حين ولدت فى عام ، يقتل فيه فرعون الذكور ،
فمنّنا عليك لما قلنا لامك : ﴿ فَإِذَا خِفْتُ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ ﴾

(١) عن حذيفة رضى الله عنه قال : « كان النبى ﷺ إذا حزبه أمر صلى » أخرجه الإمام أحمد
فى مسنده (٣٨٨/٥) وأبو داود فى سننه (١٣١٩) .

وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا رَأَوُوهُ إِلَيْكَ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾ [القصر]

ومعنى ﴿مَا يُوْحَىٰ﴾ (٣٨) [طه] أى : أمراً عظيماً لك أن تقدره أنت فتذهب فيها نفسك كل مذهب ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿فَعَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ﴾ (٧٨) [طه] ويفصل الحق سبحانه هذا الوحي لام موسى ، فيقول تعالى :

﴿أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ حَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي﴾ (٣٩)

هذا ما أوحينا به إلى أم موسى .

واليمُّ : البحر الكبير ، سواء أكان مالِحاً أم عَذْباً ، فلما تكلم الحق سبحانه عن فرعون قال : ﴿فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ..﴾ (١٣٦) [الأعراف] والمراد : البحر الأحمر ، أما موسى فقد وُلِدَ فى مصر وأُلْقِيَ تابوته فى النيل ، وكان على النيل قصر فرعون .

وبالله .. أى أم هذه التى تُصَدِّقُ هذا الكلام : إِنْ خَفْتُ عَلَى وَلَدِكَ فَالْقِيهِ فِى الْيَمِّ ؟ وكيف يمكن لها أن تنقذه من هلاك مَظَنُّون وترمى به فى هلاك مُتَيَقِّن ؟

(١) التابوت : الصندوق الذى يُحْرَزُ فيه المتاع . [لسان العرب - مادة : تبت] قال القرطبي فى تفسيره (٤٣٦٨/٦) : « قال مقاتل : مؤمن آل فرعون هو الذى صنع التابوت ونجره ، وكان اسمه حزقيل ، وكان التابوت من جُمَيْر » .

(٢) الصنع : معناه الإحداث والإنشاء ويكون بقصد وإرادة وتدبير ، وقوله تعالى فى قصة موسى : ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي﴾ (٣٩) [طه] . أى : تُرَبَّى محروساً بعنايتى ، وقوله تعالى ﴿وَأَمِطْنَاهُ عَنْ نَفْسِي﴾ (٤١) [طه] . أى : علمتك وربيتك وأنعمت عليك لتكون صنيعاً لى تخدمنى وتؤدى الرسالة التى أكلفك إياها واخترتك لها . [القاموس القويم ٢٨٤/١] .

ومع ذلك لم تتردد أم موسى لحظة في تنفيذ أمر الله ، ولم تتراجع ، وهذا هو الفرق بين وارد الرحمن ووارد الشيطان ، وارد الرحمن لا تجد النفس له رداً ، بل تتلقاه على أنه قضية مُسلمة ، فوارد الشيطان لا يجرو أن يزاحم وارد الرحمن ، فأخذت الأم الوليد وألقته كما أوحى إليها ربها .

وتلاحظ في هذه الآيات أن آية القصص لم تذكر شيئاً عن مسألة التابوت : ﴿فَإِذَا خِفْتُ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ .. (٧)﴾ [القصص] هكذا مباشرة .

قالوا : لأن الحق سبحانه تكلم عن الغاية التي تخيف ، وهي الرَّمى في اليم ، وطبيعى في حنان الأم أن تحتال لولدها وتعمل على نجاته ، فتصنع له مثل هذا التابوت ، وتُعده إعداداً مناسباً للطفو على صفحة الماء .

فالكلام هنا لإعداد الأم وتهيئتها لحين الحادثة ، وفرق بين الخطاب للإعداد قبل الحادثة والخطاب حين الحادثة ، فسوف يكون للأمم ترتيب ووسائل تساعد على النجاة ، فصنعت له صندوقاً جعلت فيه مهداً ليناً واحتاطت للأمر ، ثم يطمئنها الحق سبحانه على ولدها : ﴿وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي .. (٧)﴾ [القصص] فسوف نُنجيه : لأن له مهمة عندي ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٧)﴾ [القصص]

فإذا ما جاء وقت التنفيذ جاء الأمر في عبارات سريعة متلاحقة : ﴿أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِيفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ .. (٢٩)﴾ [طه]

لذلك ، تجد السياق في الآية الأولى هادئاً رتيباً يناسب مرحلة الإعداد ، أما في التنفيذ فقد جاء السياق سريعاً متلاحقاً يناسب سرعة التنفيذ ، فكان الحق سبحانه أوحى إليها : أسرعى إلى الأمر

الذى سبق أن أوحيتَه إليك ، هذا الكلام فى الحبكة الأخيرة لهذه المسألة .

وقوله تعالى : ﴿ فَلْيَلْقِهْ الِيمُّ بِالسَّاحِلِ .. ﴾ (٣٩) [طه] أى : تحمله الامواج وتسير به ، وكان لديها أوامر أن تُدخله فى المجرى الموصل لقصر فرعون .

فعدنا - إذن - لموسى ثلاثة إلقاءات : إلقاء الرحمة والحنان فى التابوت ، وإلقاء التابوت فى اليم تنفيذاً لأمر الله ، وإلقاء اليم للتابوت عند قصر فرعون .

وقوله تعالى : ﴿ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ .. ﴾ (٣٩) [طه] (عدو لى) أى : لله تعالى ؛ لأن فرعون ادعى الألوهية ، (وعدو له) أى : لموسى ؛ لأنه سيقف فى وجهه ويوقفه عند حده .

وفى الآية إشارة إلى إنفاذ إرادته سبحانه ، فإذا أراد شيئاً قضاه ، ولو حتى على يد أعدائه وهم غافلون ، فمن يتصور أو يصدق أن فرعون فى جبروته وعُتوه وتقتيله للذكور من أولاد بنى إسرائيل هو الذى يضم إليه موسى ويرعاه فى بيته ، بل ويحبه ويجد له قبولاً فى نفسه .

وهل التقطه فرعون بداية ليكون له عدواً ؟ أم التقطه ليكون ابناً ؟ كما قالت زوجته آسية : ﴿ قُرْتُ^(١) عَيْنَ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلْهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (٩) [القصص]

إذن : كانت محبة ، إلا أنها آلت إلى العداوة فيما بعد ، آلت إلى

(١) أى : مبعث سرور لى ولك . [القاموس القويم ١١٢/٢] . وقيل : أقر الله عينك أى : بلغك أمنيتك حتى ترضى نفسك وتسكن عينك فلا تستشرف إلى غيره . [لسان العرب - مادة : قرر] .

أن يكون موسى هو العدو الذى سَتْرِيه بنفسك وتحافظ عليه ليكون تقويضُ ملكك على يديه ؛ لذلك سيقول فرعون : ﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴾ (١٨) [الشعراء]

ومسألة العداوة هذه استغلها المشككون فى القرآن واتهموه بالتكرار فى قوله تعالى : ﴿ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ .. ﴾ (٢٩) [طه] ثم قال فى آية أخرى : ﴿ فَانْقَطَعُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا .. ﴾ (٨) [القصص]

والمتأمل فى الآيتين يجد أن العداوة فى الآية الأولى من جانب فرعون لموسى وربه تبارك وتعالى ، أما العداوة فى الآية الثانية فمن جانب موسى لفرعون ، وهكذا تكون العداوة متبادلة ، وهذا يضمن شراستها واستمرارها ، وهذا مراد فى هذه القصة .

أما إن كانت العداوة من جانب واحد ، فلربما تسامح غير العدو وخجل العدو فتكون المصالحة . والعداوة بين موسى وفرعون ينبغى أن تكون شرسة ؛ لأنها عداوة فى قضية القمّة ، وهى التوحيد .

ولكن ، لماذا لم يُلَفِتْ مجيء موسى على هذه الحالة انتباه فرعون فيسأل عن حكايته ويبحث فى أمره ؟ إنها إرادة الله التى لا يُعْجِزُها شيء ، فتحبه زوجة فرعون ، وتقول : ﴿ قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ .. ﴾ (٩) [القصص] ؛ لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى بعدها : ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي .. ﴾ (٣٩) [طه]

فأحبهته أسية امرأة فرعون لما رآته ، وأحبه فرعون لما رآه ، وهذه محبة من الله بلا سبب للمحبة ؛ لأن المحبة لها أسباب بين الناس ، فتحب شخصاً لأنك تودّه ، أو لأنه قريب لك أو صديق ، أو

أَسَدِي لَكَ مَعْرُوفًا ، وَقَدْ يَكُونُ الْحُبُّ مِنْ اللَّهِ دُونَ سَبَبٍ مِنْ هَذِهِ
الْأَسْبَابِ ، فَلَا سَبَبَ لَهُ إِلَّا إِرَادَةُ اللَّهِ .

فَمَعْنَى : ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي .. (٣٩)﴾ [طه] وَلَيْسَ فِيكَ مَا
يُوجِبُ الْمَحَبَّةَ ، وَلَيْسَ لَدَيْكَ أَسْبَابُهَا ، خَاصَّةً وَقَدْ كَانَ مُوسَى عَلَيْهِ
السَّلَامُ أَسْمَرُ اللَّوْنِ ، أَجْعَدُ الشَّعْرَ ، أَقْنَى الْأَنْفِ ، أَكْتَفَ ^(١) ، وَكَانَ هَذِهِ
الْخَلْقَةُ جَاءَتْ تَمْهِيدًا لِهَذِهِ الْمَحَبَّةِ ، وَاثْبَاتًا لِإِرَادَةِ اللَّهِ الَّتِي طَوَّعَتْ
فِرْعَوْنَ لِمَحَبَّةِ مُوسَى ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ ^(٢) بَيْنَ
الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ .. (٢٤)﴾ [الأنفال]

وَهَكَذَا ، حَوْلَ اللَّهِ قَلْبَ فِرْعَوْنَ ، وَأَدْخَلَ فِيهِ مَحَبَّةَ مُوسَى لِيَمُرَّ
هَذِهِ الْمَسَآلَةَ عَلَى هَذَا الْمَغْفَلِ الْكَبِيرِ ، فَجَعَلَهُ يَأْخُذُ عَدُوَّهُ وَيُرَبِّيهِ فِي
بَيْتِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي مُوسَى الْوَسَامَةُ وَالْجَمَالُ الَّذِي يَجْذِبُ إِلَيْهِ الْقُلُوبَ .
ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَهُ : ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (٣٩)﴾ [طه] أَيْ : تُرَبَّى
عَلَى عَيْنِ اللَّهِ وَفِي رِعَايَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْوَاقِعُ أَنَّهُ يُرَبَّى فِي بَيْتِ
فِرْعَوْنَ ، فَالْحَقُّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَرَعَاهُ ، فَإِنْ تَعَرَّضَ لَشَيْءٍ فِي
التَّرْبِيَةِ تَدَخَّلَ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيُعَلِّمَهُ وَيُرَبِّيَهُ .

وَمِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِفِ أَنَّ فِرْعَوْنَ كَانَ يَجْلِسُ وَزَوْجَتَهُ أَسِيَّةَ ، وَمَعَهُمَا
مُوسَى صَغِيرٌ يَلْعَبُ ، فَإِذَا بِهِ يُمْسِكُ بِلَحْيَةِ فِرْعَوْنَ وَيَجْذِبُهَا بِشِدَّةٍ
أَغَاظَتْهُ ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ ، فَتَدَخَّلَتْ أَمْرَأَتُهُ قَائِلَةً : إِنَّهُ مَا يَزَالُ صَغِيرًا
لَا يَفْقَهُ شَيْئًا ، إِنَّهُ لَا يَعْرِفُ التَّمْرَةَ مِنَ الْجَمْرَةِ .

(١) الْكَتْفُ : عَيْبٌ يَكُونُ فِي الْكَتِفِ ، وَهُوَ انْفِرَاجٌ فِي أَعَالَى كَتِفِ الْإِنْسَانِ وَالْأَكْتَفُ هُوَ الَّذِي
انْتَضَمَتْ كَتِفَاهُ عَلَى وَسْطِ كَاهِلِهِ خَلْقَةً قَبِيحَةً . [لِسَانُ الْعَرَبِ - مَادَّةُ : كَتَفَ] .

(٢) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَحُولُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَبَيْنَ الْكَافِرِ ، وَبَيْنَ الْكَافِرِ وَبَيْنَ الْإِيمَانِ . رَوَاهُ الْحَاكِمُ
فِي مُسْتَدْرَكِهِ مَوْقُوفًا ، وَقَالَ : صَحِيحٌ وَلَمْ يَخْرُجَاهُ . قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ (٢/٢٩٨) :

« وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدٌ وَعُكْرَمَةُ وَالضَّمَاكُ وَأَبُو صَالِحٍ وَعَطِيَّةٌ وَغَيْرُهُمْ » .

فأتوا له بتمرّة وجمرة ليمتحنوه ، فأزاح الله يده عن التمرّة إلى الجمرة ليُفَوّت المسألة على هذا المغفل الكبير ، بل وأكثر من هذا ، فأخذها موسى رغم حرارتها حتى وضعها في فمه ، فلدغت لسانه ، وسيّبت له هذه العقدة في لسانه التي اشتكى منها فيما بعد .

وكان الحق - تبارك وتعالى - يُطمئن نبيه موسى - عليه السلام - : لا تخف ، فأنت تحت عيني وفي رعايتي ، وإن فعلوا بك شيئاً سأتدخل ، وفي آية أخرى قال : ﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾ (٤١) [طه] فأننا أراعك وأحافظ عليك ؛ لأن لك مهمة عندي .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَلَلْتَ نَفْسًا فَجَعَيْنَاكَ مِنَ الْغَمْرِ وَفَنَّكْ فَنُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَمْوَسَّىٰ ﴿٥١﴾ ﴾

إذن : كان لأخت موسى دور في قصته ، كما قال تعالى في موضع آخر : ﴿ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ^(١) فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١١) [القصص]

والمراد : تتبعه بعد أن علمت نجاته من اليم ، فتتبعته ، وعرفت أنه في بيت فرعون ، ثم حرّم الله عليه المراضع ، فكان يعاف المراضعات ، وهنا تدخلت أخته لتقول : ﴿ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن

(١) القصص : اتباع الأثر . قال ابن كثير في تفسيره (٢٨١ / ٢) : « أي : اتبع أثره وخذى خبره وتطلبى شانه من نواحي البلد » .

يَكْفُلَهُ.. (٤٠) ﴿طه﴾ وهذا الترتيب لا يقدر عليه إلا الله .

ويقول تعالى : ﴿فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ .. (٤٠)﴾ [طه] حين نستقرئ مادة (رجع) في القرآن نجدها تأتي مرة لازمة كما في : ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ .. (١٥٠)﴾ [الأعراف]

وتأتي متعدية كما في : ﴿فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ .. (٤٠)﴾ [طه] وفي : ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ .. (٨٣)﴾ [التوبة]

والفرق بين اللازم والمتعدى أن اللازم رجع بذاته ، أما المتعدى فقد أرجعه غيره ، فالرجوع أن تصير إلى حال كنت عليها وتركتها ، فإن رجعت بنفسك دون دوافع حملتك على الرجوع فالفعل لازم ، فإن كانت هناك أمور دفعتك للرجوع فالفعل متعد .

ومثل رجعت : أرجعت ، إلا أن رجعت : الرجوع - في ظاهر الأمر منك من دون دوافع منك . وأرجعت : أى رغماً عن إرادتك .

وقوله : ﴿كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا .. (٤٠)﴾ [طه] تقر العين أى : تثبت ؛ لأن التطلعات إما أن تكون معنوية أو حسية ، فالإنسان لديه أمان يتطلع إلى تحقيقها ، فإذا ما تحققت نقول : لم يعد يتطلع إلى شيء .

وكذلك في الشيء الحسى ، فالعرب يقولون للشيء الجميل : قيد النواظر . أى : يقيد العين فلا تتحول عنه ؛ لأن الإنسان لا يتحول عن الجميل إلا إذا رأى ما هو أجمل ، وهذا ما يسمونه قرة العين . يعنى الشيء الحسن الذى تستقر عنده العين ، ولا تطلب عليه مزيداً فى الحُسْن .

ثم يقول تعالى : ﴿وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَرَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا .. (٤٠)﴾ [طه] وهذه مئة أخرى من مَن الله تعالى على موسى عليه السلام ، فمَن الله عليه كثيرة كما قال : ﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى (٣٧)﴾ [طه] فهي مرة ، لكن هناك مرات .

ومسألة القتل هذه وردت في قوله تعالى : ﴿ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ ^(١) غَفْلَةً مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ .. (١٥) ﴾ [القصص]

وخرج من المدينة ^(٢) خائفاً يترقب الناس لئلا يلحقوا به فيقتلوه ، وهذا معنى ﴿ فَتَجَنَّبَكَ مِنَ الْغَمِّ .. (٤٠) ﴾ [طه] أى : من القتل ، أو من الإمساك بك ﴿ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا .. (٤٠) ﴾ [طه] أى : عرضناك لمحن كثيرة ، ثم نجيناك منها ، أولها : أنك ولدت في عام يُقتل فيه الأطفال ، ثم رمتك أمك في اليم ، ثم ما حدث منه مع فرعون لما جذبته من ذقنه .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَلَبِثْتَ سِنِينَ ^(٣) فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَمْوِسَىٰ (٤٠) ﴾ [طه] ذكر الله تعالى مدة مكثه في أهل مدين على أنها من منته على موسى مع أنه كان فيها أجيراً ، وقال عن نفسه : ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (٢٤) ﴾ [القصص]

(١) أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي أن فرعون ركب مركباً وليس عنده موسى ، فلما جاء موسى عليه السلام قيل له : إن فرعون قد ركب ، فركب في أثره . فادركه العقيل (وقت الظهيرة) بأرض يقال لها منف ، فدخلها نصف النهار ، وقد تغلقت أسواقها ، وليس في طرقها أحد ، وهي التي يقول الله تعالى : ﴿ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا .. (١٥) ﴾ [القصص] . [أورده السيوطي في الدر المنثور ٣٩٧/٦] .

(٢) هي مدينة منف ، وهي تقع الآن على مسافة ٢٨ كم جنوب القاهرة قرب ميت رهينة بالبرشين بالجيزة وبها أهرامات سقارة ، وكانت منف المدينة الأولى في مصر حتى بنيت مدينة الإسكندرية ، وكانت منف حصناً قوياً ، وكانت تصنع بها أسلحة القتال وتُبْنى فيها سفن الأسطول . [معجم الحضارة المصرية القديمة - تأليف جورج بوزنر وآخرون - ترجمة أمين سلامة - الهيئة المصرية العامة للكتاب] .

(٣) قال قتادة : مكث عشر سنين . أورده السيوطي في الدر المنثور (٥٧٩/٥) وعزاه لعبد ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . وقال وهب : لبث عند شعيب ثمانى وعشرين سنة ، منها عشر مهر امرأته صفورا ابنة شعيب وثمانى عشرة أقامها عنده حتى ولد له عنده .

وفى مدين تعرف على شعيب عليه السلام ، وتزوج من ابنته وأنجب منها ولداً ، وموسى فى هذا كله غريب عن وطنه ، بعيد عن أمه ، فلما أراد الله له الرسالة شوقه إلى وطنه ورؤية أمه ، وقدر له العودة ؛ فقال تعالى : ﴿ ثُمَّ جِئْتُ عَلَىٰ قَدَرٍ ^(٤١) يَا مُوسَىٰ ﴾ [طه]

أى : على قدر من اصطفاك ، فقدّر الله هو الذى حرّك فى قلبك الشوق للعودة ، وحملك على أن تمشى فى الطريق غير المأهول ، وتحمل مشقة البرد وعناء السفر ، قدر الله هو الذى حرّك فىك خاطر الشوق لأمك ، وفى طريق العودة وفى طوى أنت على موعد مع الاصطفاء والرسالة .

لذلك ، فإن الشاعر الذى مدح الخليفة قال له :

جاء الخلافة أو كانت له قدراً كما أتى ربّه موسى على قدر

ثم يقول الحق سبحانه لموسى :

﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ^(٤١) ﴾

أى : نجيتك وحافظت عليك ؛ لأننى أعدك لمهمة عندى ، هى إرسالك رسولا بمنهجى إلى فرعون وإلى قومك .

وقد حاول العلماء إحصاء المطالب التى طلبها موسى عليه السلام من ربه فوجدوها ثمانية : ﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ^(٢٥) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ^(٢٦) وَأَحِلِّ لِي عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ^(٢٧) يَفْقَهُوا قَوْلِي ^(٢٨) وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ^(٢٩) هَـرُونَ أَخِي ^(٣٠) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ^(٣١) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ^(٣٢) كَيْ نَسِيحَكَ كَثِيرًا ^(٣٣) وَنَذْكَرَكَ كَثِيرًا ^(٣٤) ﴾ [طه]

(١) قال مجاهد : أى على موعد . وقال قتادة : على قدر الرسالة والنبوة أوردهما ابن كثير فى تفسيره (١٥٣/٣) .

ثم وجدوا أن الله تعالى أعطاه ثمانية أخرى دون سؤال منه : ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى (٣٨) أَنْ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (٣٩) إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَرَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَّكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَمْوَسَّى (٤٠) ﴾ [طه]

فإن كان موسى عليه السلام قد طلب من ربه ثمانية مطالب فقد أعطاه ربه عز وجل ثمانية أخرى دون أن يسألها موسى ؛ ليجمع له بين العطاء بالسؤال ، والعطاء تكملاً من غير سؤال ؛ لأنك إن سألت الله فأعطاك دَلَّ ذلك على قدرته تعالى في إجابة طلبك ، لكن إن أعطاك بدون سؤال منك دَلَّ ذلك على محبته لك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي (٤١) ﴾

﴿ بآياتي .. (٤١) ﴾ [طه] الآيات هنا هي المعجزات الباهرات التي تبهر فرعون ، فلن تذهبا مُجردين ، بل معكما دليل على صدق الرسالة التي حملونها إليه : ﴿ لَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي (٤٢) ﴾ [طه] من التواني أى : الفتور أو التقصير ؛ لأننى أعددتكما الإعداد المناسب لهذه المهمة الشاقة ، فإياكم والتهاون فيها ، فإن حدث منكما تقصير فهو تقصير فى الأداء ، لا فى الإعداد .

ومعنى : ﴿ فِي ذِكْرِي (٤٢) ﴾ [طه] أى : لا تَنْ دأماً على بالكما ،

(١) فى قراءة ابن مسعود « ولا تنها فى ذكرى » وتحميدى وتمجيدى وتبليغ رسالتى . [القرطبى فى تفسيره ٤٣٧١/٦] .

فَأَنَا الَّذِي أَرْسَلْتُ ، وَأَنَا الَّذِي أَيْدْتُ بِالْمُعْجَزَاتِ ، وَأَنَا الَّذِي أَرَعَاكُمَا
وَأَرْقَبُكُمَا ، وَأَنَا الَّذِي سَأَجَازِيكُمَا فَلَا يَغِبُ ذَلِكَ عَنْكُمَا .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴾ (٤٣)

وهل هناك طغيان فوق ادعاء أنه رَبٌّ ؟ وقد قال تعالى في موضع
آخر : ﴿ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (٨٣) [يونس]
والمسرف : هو الذى يتجاوز الحدود ، وهو قد تجاوز فى إسرافه
وَادَّعى الألوهية ، فعلاً فى الأرض علوّ طاغية من البشر على غيره من
البشر المستضعفين .

﴿ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّنَا لَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ (٤٤)

هذا لفرعون بعد أن طغى ، ومن الذى حكم عليه بالطغيان ؟ حين
تحكم أنت عليه بالطغيان فهو طغيان يناسب قدرات وإمكانات البشر ،
أما أن يقول عنه الحق تبارك وتعالى ﴿ إِنَّهُ طَغَى ﴾ (٤٣) [طه] فلا بد أنه
تجاوز كل الحدود ، وبلغ قمة الطغيان ، فربنا هو الذى يقول .

فقوله : ﴿ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا .. ﴾ (٤٤) [طه] فلا بد أن تعطيه فسحة
كى يرى حُجَجَكَ وآيَاتَكَ ، ولا تبادره بعنف وغلظة ، وقالوا : النصيح
ثقيل ، فلا ترسله جبلاً ، ولا تجعله جدلاً ، ولا تجمع على المنصوح
شدتين : أن تُخْرِجه مما ألف بما يكره ، بل تُخْرِجه مما ألف بما
يحب .

وهذا منهج فى الدعوة واضح وثابت ، كما فى قوله تعالى :
﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ .. ﴾ (١٢٥) [النحل]

لأنك تخلعه مما اعتاد وألف ، وتُخرجه عما أحب من حرية واستهتار في الشهوات والملذات ، ثم تُقيده بالمنهج ، فليكن ذلك برفق ولطف .

وهذه سياسة يستخدمها البشر الآن في مجال الدواء ، فبعد أن كان الدواء مُراً يعافه المرضى ، توصلوا الآن إلى برشمة الدواء المر وتغليفه بطبقة حلوة المذاق حتى تتم عملية البلع ، ويتجاوز الدواء منطقة المذاق .

وكذلك الحال في مرارة الحق والنصيحة ، عليك أن تُغلفها بالقول اللين اللطيف .

وقوله : ﴿لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ۝٤٤﴾ [طه] لعل : رجاء ، فكيف يقول الحق تبارك وتعالى : ﴿لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ۝٤٤﴾ [طه] وفي علمه تعالى أنه لن يتذكر ولن يخشى ، وسيموت كافراً غريقاً ؟

قالوا : لأن الحق سبحانه يريد لموسى أن يدخل على فرعون دخول الواصل من أنه سيهتدى ، لا دخول اليائس من هدايته ، لتكون لديه الطاقة الكافية لمناقشته وعرض الحجج عليه ، أما لو دخل وهو يعلم هذه النتيجة لكان محبطاً لا يرى من كلامه فائدة ، كما يقولون (ضربوا الأعور على عينه قال خسرانة خسرانة) .

فالحق سبحانه يعلم ما سيكون من أمر فرعون ، لكن يريد أن يقيم الحجة عليه ﴿لَعَلَّاهُ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ﴾ (١٦٥) [النساء]

وقوله : ﴿يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ۝٤٤﴾ [طه] كأن الإنسان إذا ما ترك شراسة تفكيره ، وغمة شهواته في نفسه ، لا بد أن يهتدى بفطرته

إلى وجود الله أو (يتذكر) عالم الذر ، والعهد الذى أخذه الله عليه يوم أن قال : ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا .. ﴾ (١٧٢) [الاعراف] والذى قال عنه النبى ﷺ : « كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبُوهُ يَهُودِيَّةً ، أَوْ يَنْصَرَانِيَّةً ، أَوْ يُمَجْسَانِيَّةً » (١) ، (٢) .

فلو تذكّر الإنسان ، وجرد نفسه من هواها لا بدّ له أن يهتدى إلى وجود الله ، لكن الحق - سبحانه وتعالى - جعل للغفلة مجالاً ، وأرسل الرسل للتذكير ؛ لذلك قال : ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ .. ﴾ (١٦٥) [النساء] ولم يقل : بادئين .

أما مسألة الإيمان بالله فكان ينبغى أن تكون واضحة معروفة للناس أن هناك إيماناً بإله خالق قادر فقط ينتظرون ما يطلبه منهم وما يتعبدون به . ماذا تفعل ؟ وماذا تترك ؟ وهذه هى مهمة الرسل . وسبق أن ضربنا مثلاً برجل انقطعت به السبل فى صحراء دَوِيَّةٍ (٣) ، لا يجد ماءً ولا طعاماً ، حتى أشرف على الهلاك ، ثم غلبه النوم فنام ، فلما استيقظ إذا بمائدة عليها ألوان الطعام والشراب . بالله قبل أن يمد يده للطعام ، ألا يسأل : مَنْ أَتَى إِلَيْهِ بِهِ ؟

وهكذا الإنسان ، طرأ على كون مُعَدٍّ لاستقباله : أرض ، وسماء ، وشمس ، وقمر ، وزرع ، ومياه ، وهواء . أليس جديراً به أن يسأل :

(١) المجوسية نحلة تقول بالأصلين النور والظلمة ، يزعمون أن الخير من فعل النور ، وأن الشر من فعل الظلمة . ويقال : تمجس الرجل وتمجسوا : صاروا مجوساً . ومجسوا أولادهم : صيروهم كذلك . [لسان العرب - مادة : مجس] .

(٢) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٧٧٥) ، ومسلم فى صحيحه (٢٦٥٨) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

(٣) الصحراء الدويّة : إذا كانت بعيدة الأطراف مستوية واسعة . [لسان العرب - مادة : دوى] .

من الذى خلق هذا الكون البديع ؟ فلو تذكرت ما طرأت عليه من الخير فى الدنيا لانتهيت الى الإيمان .

فمعنى : ﴿يَتَذَكَّرُ .. (٤٤)﴾ [طه] أى : النعم السابقة فيؤمن بالمنعم ﴿أَوْ يَخْشَى (٤٤)﴾ [طه] يخاف العقوبة اللاحقة ، فيؤمن بالله الذى تصير إليه الامور فى الآخرة .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى عنهما :

﴿قَالَا رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا

أَوْ أَنْ يَطْغَى (٤٥)﴾

الخوف : شعور فى النفس يُحرِّكُ فيك المهابة من شىء ، ومِمَّ يخافان ؟ ﴿أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا .. (٤٥)﴾ [طه] يفرط : أى : يتجاوز الحد .. ومضادها : فرط يعنى : قصر فى الامر ؛ لذلك يقولون : الوسط فضيلة بين إفراط وتفریط .

ومن أفرط يقولون : فرس فارط عندما يسبق فى المضمار . ويقولون : حاز قصب السبق ، وكانوا يضعون فى نهاية المضمار قسبة يركزونها فى الأرض ، والفارس الذى يلتقطها أولاً هو الفائز ، والفرس فارط يعنى : سبق الحد المعمول له ، لا مجرد أن يسبق غيره .

لذلك عندما يُحدثنا القرآن عن الحدود ، يقول مرة : ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا .. (٢٢٩)﴾ [البقرة] أى : إياك أن تسبق الحد الذى وُضع لك ومرة أخرى يقول : ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا .. (٢٨٧)﴾ [البقرة]

ففى المحلّلات قال ﴿فَلَا تَعْتَدُوها .. (٢٢٩)﴾ [البقرة] قفّوا على الحدّ لا تسبقوه ، وفى المحرمات قال ﴿فَلَا تَقْرَبُوهَا .. (١٨٧)﴾ [البقرة] لأنك لو اقتربت منها وقعت فيها .

فالمعنى إذن ﴿يَفْرُطَ عَلَيْنَا .. (٤٥)﴾ [طه] يتجاوز الحدّ ، وربما عاجلنا بالقتل قبل أن نقول شيئاً فيسبق قتله لنا كلامنا له .

وقوله تعالى : ﴿أَوْ أَنْ يَطْفِئُ (٤٥)﴾ [طه] فلا يكتفى بقتلنا ، بل ويخوض فى حقّ ربنا ، أو يقول كلاماً لا يليق ، كما سبق له أن ادّعى الألوهية .

ومن واجب الدعاة ألاّ يصلّوا مع المدعّوين إلى درجة أن يخوضوا فى حقّ الله تبارك وتعالى : لذلك فالحق سبحانه يؤدّب المؤمنين به بأدب الدعوة فى مجابهة هؤلاء فيقول : ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا^(١) بِغَيْرِ عِلْمٍ .. (١٠٨)﴾ [الأنعام]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى (٤٦)﴾

أى : لن أسلمكما ولن أترككما ، وأنا معكما أسمع وأرى : لأن الحركة إما قول يُسمع ، أو فعل يُرى ، فاطمئنا : لأننا سنحفظكما ، وقد قال تعالى : ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ

(١) عدا عليه يعنو عَدُوًّا وعدواناً : ظلمه وصال عليه مثل اعتدى عليه . [القاموس القويم ١١/٢] . قال ابن عباس فى هذه الآية : « قالوا (أى : المشركين) : يا محمد لتنتهين عن سبك آلهمتنا أو لنهجون ربك فنهاهم الله أن يسبوا أوئانهم » [نكره ابن كثير فى تفسيره ١٦٤/٢] .

الْمَنْصُورُونَ (١٧٢) وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (١٧٣) ﴿١٧٣﴾ [الصفافات]

وهذه سنة من سنن الله تعالى ، فإن رأيتَ جنداً من الجنود منسويين لله تعالى وهُزِمُوا ، فاعلم أنهم انحلوا عن الجندية لله ، وإلا فوعد الله لجنوده لا يمكن أن يتخلف أبداً .

والدليل على ذلك ما حدث للمسلمين في أحد ، صحيح أن المسلمين هُزِمُوا في هذه الغزوة ؛ لأنهم انحرفوا عن أوامر رسول الله ﷺ وخالفوه عندما قال للرماة : « لا تتركوا أماكنكم على أي حال من الأحوال » ^(١) ، لكن بمجرد أن رأوا بوادر النصر تركوا أماكنهم ، ونزلوا لجمع الغنائم ، فالتف من خلفهم خالد بن الوليد وألحق بهم الهزيمة ، وإن انهزم المسلمون فقد انتصر الإسلام ؛ لأنهم لما خالفوا أوامر رسولهم انهزموا ، وبالله لو انتصروا مع المخالفة أكان يستقيم لرسول الله أمر بعد ذلك ؟

ففي الآية التي معنا يطمئنهم الحق - تبارك وتعالى - حتى لا يخافا ، فقدرة الله ستحفظهما ، وسوف تتدخل إن لزم الأمر كما تدخلت في مسألة التمرة والجمرة ، وهو صغير في بيت فرعون .

ثم يقول لهما الحق سبحانه وتعالى :

(١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٢٠٩/٣) ضمن حديث طويل عن غزوة أحد من حديث موسى بن عقبة ، وفيه « أمر رسول الله ﷺ خمسين رجلاً من الرماة فجعلهم نحو خيل العدو ، وأمر عليهم عبد الله بن جبير أخا خوات بن جبير ، وقال لهم : أيها الرماة إذا أخذنا منازلنا من القتال فإن رأيتم خيل المشركين تحركت وانهزم أعداء الله فلا تتركوا منازلكم ، إنى أتقدم إليكم أن لا يفارقن رجل منكم مكانه واكفوني الخيل ، فوعز إليه فابلغ ، ومن نحوهم كان الذي نزل بالنبي ﷺ يومئذ والذي أصابه » .

﴿ فَأَنبِأَهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ
وَلَا تَعْدِبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِبَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ
عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ﴾ (٤٧)

ونلاحظ هنا أنهما لم يواجهاه بما ادعاه من الألوهية مرة واحدة ،
إنما أشارا إلى مقام الربوبية ﴿رَسُولَا رَبِّكَ .. (٤٧)﴾ [طه] وهذه هزة
قوية تزلزل فرعون ، ثم تحولاً إلى مسألة أخرى ، وهى قضية بنى
إسرائيل ، وكان فرعون يُسخرهم فى خدمته ويُعذبهم ويشق عليهم .

﴿ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ .. (٤٧) ﴾ [طه] فقد جئنا لناخذ أولادنا
وننقذهم من هذا العذاب ﴿قَدْ جِئْنَاكَ بِبَيِّنَاتٍ .. (٤٧)﴾ [طه] أى : معجزة
﴿مِّن رَّبِّكَ .. (٤٧)﴾ [طه] فأعادوا عليه هذه الكلمة مرة أخرى .

وقد علمهما الحق سبحانه كيف يدخلون على فرعون ؟ وكيف
يتحدثون معه فى أمر لا يمس كبريائه وألوهيته .

وبنو إسرائيل هم البقية الباقية من يوسف عليه السلام وإخوته ،
لما جاءوا إلى مصر فى أيام العزيز^(١) الذى قرب يوسف وجعله على
خزائن الأرض ، كما قال تعالى فى قصة يوسف : ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ
اِئْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ^(٢) أَمِينٌ^(٣) ﴾ (٥٤)
﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ (٥٥) [يوسف]

(١) العزيز : عزيز مصر فى زمن يوسف ، وهو وزيرها . قال محمد بن إسحاق : اسمه أطفير
ابن روحيب ، وكان على خزائن مصر ، وكان الملك يومئذ الريان بن الوليد رجل من
العماليق (أى : الهكسوس) . [ذكره ابن كثير فى تفسيره ٤٧٣/٢] .

(٢) أى : عظيم عندنا ثابت المنزلة . [القاموس القويم ٢٣٢/٢] .

وقوله : ﴿وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ﴾ (٤٧) [طه] وهذه ليست تحية ؛ لأنك تُحيى مَنْ كان مُتَّبِعاً للهدى ، وتدعو له بالسلاام ، فإن لم يَكُنْ كذلك فهي نهاية للكلام .

لذلك كان يكتبها رسول الله ﷺ في كتبه إلى المقوقس عظيم القبط ، وإلى هرقل عظيم الروم ، يقول : « اسلم تسلم ، يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين ^(١) والسلاام على مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ » ^(٢) .

قال موسى وهارون لفرعون :

﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ
مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾ (٤٨)

فأعطاه هنا القضية النهائية : جاءنا في الوحي أن مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى فله العذاب ، ومعنى ﴿أُوحِيَ إِلَيْنَا ..﴾ (٤٨) [طه] أى : من ربك .

فلما سمع فرعون هذه المقولة أحب أن يدخل معها في متهات يشغلهم بها ، ويطيل الجدل ليرتّب أفكاره ، وينظر ما يقول :

﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يٰمُوسَىٰ﴾ (٤٩)

(١) اختلفوا في المراد بالأريسيين على أقوال ، أصحها وأشهرها أنهم الأكارون أى الفلاحون والزراعون ، ومعناه : إن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك ، وهذا هو القول الصحيح . شرح التوى لصحيح مسلم .

(٢) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى في صحيحه (حديث ٧) كتاب بدء الوحي ، وكذا مسلم في صحيحه (١٧٧٣) كتاب الجهاد والسير في حديث طويل من حديث ابن عباس في ذكر كتاب الرسول ﷺ إلى هرقل عظيم الروم .

ووجه الخطاب إلى الرئيس الأصلي في هذه المهمة ، وهو موسى عليه السلام ^(١) .

﴿ قَالَ رَبِّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾

معنى ﴿ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ .. ﴾ [طه] أى : كل ما فى الوجود ، خلقه الله لمهمة ، فجاء خلقه مناسباً للمهمة التى خلق لها ﴿ ثُمَّ هَدَى ﴾ [طه] أى : دل كل شىء على القيام بمهمته ويسره لها .

والحق سبحانه أعطى كل شىء (خَلْقَهُ) الخلق يُطَلَق ، ويُراد به المخلوق ، فالمخلوق شىء لا بُدَّ له من مادة ، لا بُدَّ أن يكون له صورة وشكل ، له لون ورائحة ، له عناصر ليؤدى مهمته .

فإذا أراد الله سبحانه خلق شىء يقدر له كل هذه الاشياء فأمَدَّ العين كى تبصر ، والأنف كى يشم ، واللسان كى يتذوق ، ثم هدى كل شىء إلى الأمر المراد به لتمام مهمته ، بدون أى تدخل فيه من أحد .

وإذا كان الإنسان ، وهو المقدور للقادر الأعلى يستطيع أن يصنع مثلاً القنبلة الزمنية ، ويضبطها على وقت ، فتؤدى مهمتها بعد ذلك تلقائياً دون اتصال الصانع بها .

فالحق سبحانه خلق كل شىء وأقدره على أن يؤدى مهمته على الوجه الاكمل تأدية تلقائية غريزية ، فالحيوانات التى نتهمها بالغباء ،

(١) وقد يكون فرعون قد طلب الكلام من موسى لأنه يعلم أن موسى ليس فصيح اللسان ولا يكاد يفهم منه كلام بسبب العقدة التى فى لسانه ، ولذلك قال : ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴾ [الزخرف] .

ونقول عنها « بهائم » هي في الحقيقة ليست كذلك ، وقد أعطانا الحق - سبحانه وتعالى - صورة لها في مسألة الغراب الذي بعثه الله ليعلم ولد آدم كيف يوارى سوء أخيه كما قال سبحانه : ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَ أَخِيهِ قَالَ يُصَوِّلَتِي أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴾ (٢١) [المائدة]

فكيف صنع الغراب هذا الصنيع ؟ صنعه بالغريزة التي جعلها الله فيه ، ولو تأملت الحمار الذي يضربون به المثل في الغباء حين تريده أن يتخطى (قناة) مثلاً ، تراه ينظر إليها ويُقدّر مسافتها ، فإن استطاع أن يتخطاها قفز دون تردد ، وإن كانت فوق إمكانياته تراجع ، ولم يُقدّم مهما ضربته أو أجبرته على تخطيها ، هذه هي الغريزة الفطرية .

لذلك تجد المخلوقات غير المختارة لا تخطئ ؛ لأنها محكومة بالغريزة ، وليس لها عقل يدعو إلى هوى ، وليس لها اختيار بين البدائل مثل العقل الإلكتروني الذي يعطيك ما أودعته فيه لا يزيد عليه ولا ينقص ، أما الإنسان فيمكن أن يُغيّر الحقيقة ، ويخفي ما تريده منه ، لأن له عقلاً يفاضل : قل هذه ، ولا تقل هذه ، وهذا ما ميز الله به الإنسان عن غيره من المخلوقات .

كذلك ، ترى الحيوان إذا شبع يمتنع عن الطعام ولا يمكن أن تؤكّله عود برسيم واحد مهما حاولت ، إنما الإنسان صاحب العقل والهوى يقول لك : (أرها الألوان تريك الأركان) ، فلا مانع - بعد أن أكل حتى التخمة - من تذوق أصناف شتى من الحلوى والفاكهة وخلافه .

وفي هذه الآية يقول الحق سبحانه وتعالى أنه : ﴿ أُعْطِيَ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ (٥٠) [طه]

خذ مثلاً الأذن ، وكيف هي محكمة التركيب مناسبة لتلقى الأصوات ، ففي الأذن من الخارج تجاعيد وتعاريج تتلقى الأصوات العالية ، فتُخَفَّف من حدّتها حتى تصل إلى الطبلة الزقيقة هادئة ، والأخرقتها الأصوات وأصمّتها ، وكذلك جعلها الله لصدّ الرياح حتى إذا هبت لم تجد الأذن هكذا عارية فتؤذيها .

وكذلك العين ، كم بها من آيات الله ، فقد خلقها الله بقدر ، من هذه الآيات أن حرارتها إن زادت عن ١٢ درجة تفسد ، وأرنبة الأنف إن زادت عن ٩ درجات لا تؤدي مهمتها ، مع أن في الجسم عضواً حرارته ٤٠ درجة هو الكبد ، والحرارة الكلية للإنسان ٣٧ درجة ، تكون ثابتة في المناطق الباردة حيث الجليد كما هي في المناطق الحارة ، لا ترتفع ولا تنخفض إلا لعلّة أو آفة في الجسم .

إذن : كل شيء في الوجود خلقه الله بقدر وحكمة وكيفية لاداء مهمته ، كما قال في آية أخرى : ﴿ الَّذِي خَلَقَ فَسْوَى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣) ﴾ [الأعلى]

اللسان مثلاً جعل الله به حُكَمَات متعددة ، كل واحدة منها تتذوّق طعماً معيناً ، فواحدة للخلو ، وواحدة للمر ، وواحدة للحريف ، وهكذا ، وجميعها في هذه المساحة الضيقة متجاورة ومتلاصقة بقدر دقيق ومُعْجَز .

الأنف وما فيه من مادة مُخَاطِيَة عالقة لا تسيل منك ، وشعيرات دقيقة ، ذلك لكي يحدث لهواء الشهيق عملية تصفية وتكييف قبل أن يصل إلى الرئتين ؛ لذلك لا ينبغي أن نقص الشعيرات التي بداخل الأنف ؛ لأن لها مهمة .

عضلة القلب وما تحتويه من أذنين وبُطَيْن ، ومداخل للدم ،

ومخارج محكمة دقيقة تعمل ميكانيكياً ، ولا تتوقف ولا تتعطل لمدة ١٤٠ أو ١٢٠ سنة ، تعمل تلقائياً حتى وانت نائم ، فأى آلة يمكن أن تؤدي هذه المهمة ؟

والحق سبحانه وتعالى عندما أرسل موسى وهارون بآية دالة على صدقهما إلى فرعون كانت مهمتهما الأساسية أخذ بني إسرائيل ، وإنقاذهم من طغيان فرعون ، وجاءت المسألة الإيمانية تبعية ، أما أصل مهمة موسى فكان : ﴿ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ .. ﴾ (٤٧) [طه]

والحق سبحانه حين يعرض قضية الإيمان يعرضها مبدوءة بالدليل دليل البدء الذي جاء فى قوله تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّنا الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى ﴾ (٥٠) [طه] لأن فرعون الذى ادعى الألوهية لابد أن يكون له مالهون ، وهم خلق مثله ، وهو يعتز بملكه وماله من أرض مصر ونيلها وخيراتها حتى قال :

﴿ أَلَيْسَ لى مُلْكُ مِصرَ وَهَذِهِ الأنهارُ تَجْرِى مِنْ تَحْتى .. ﴾ (٥١) [الزخرف]

فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يرد عليه : ألك شىء فى خلق هؤلاء المألهين لك ؟

وما أشبه موقف فرعون أمام هذه الحجة بموقف النمرود أمام نبي الله إبراهيم عليه السلام عندما قال له : ﴿ رَبِّى الَّذى يُحْيى وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيى وَأُمِيتُ .. ﴾ (٢٠٨) [البقرة]

فلم يجد النمرود إلا الجدل والسفسطة ، فلجأ إلى حيلة المفلسين ، وجاء برجلين فقال : أنا أحكم على هذا بالموت وأعفو عن هذا ؛ لذلك لما أحس إبراهيم - عليه السلام - منه المراوغة والجدال نقله إلى مسألة لا يستطيع منها فكاكاً .

﴿ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ^(١) الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٢٥٨) ﴾ [البقرة]

إذن : فالرّدُّ إلى قضية الخلق الاول دليل لا يمكن لأحد رده ، حتى فرعون ذاته لم يدّع أنه خلق شيئاً ، إنما تجبّر وتكبر وادّعى الألوهية فقط على مألوه لم يخلقه ، ولم يخلق نفسه ، ولم يخلق الملك الذى يعتز به .

ولما كان دليل الخلق الابتدائى هو الدليل المقنع ، لم يكن لفرعون ردُّ عليه ؛ لذلك لما سمع هذه المسألة ﴿ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (٥٠) ﴾ [طه] لم يستطع أن ينقض هذا الدليل ، فأراد أن يُخرج الحوار من دليل الجد إلى مسألة أخرى يهرب إليها ، مسألة فرعية لا قيمة لها :

﴿ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى (٥١) ﴾

أى : ما شأن الامم السابقة ؟ لكن ما دَخَلَ القرون الاولى بما نتكلم فيه ؟ كلمة البال : هو الفكر ، نقول : خطر ببالى . أى : بفكرى ، ولا يأتى فى الفكر وبُؤرة الشعور إلا الأمر المهم .

لكن ، سرعان ما أحسَّ موسى بمراوغة فرعون ، ومحاولة الهرب من الموضوع الاساسى فسدَّ عليه الباب .

﴿ قَالَ عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ

لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى (٥٢) ﴾

(١) بهت : دهش وتحيّر . [القاموس القويم ٨٦/١] قال ابن منظور فى [لسان العرب - مادة : بهت] : « انقطع وسكت متحيراً عنها » .

فهذه المسألة ليست من اختصاصي ؛ لأن الذي يُسأل عن القرون الأولى هو الذي يُجازيها ، وينبغي أن يعلم حالها ، وما هي عليه من الإيمان أو الكفر ؛ ليُجازيها على ذلك ، إذن : هذا سؤال لا موضع له ، إنه مجرد هزل ومهاترة وهروب ، فلا يعلم حال القرون الأولى إلا الله ؛ لأنه سبحانه هو الذي سيُجازيها .

ومعنى ﴿ فِي كِتَابٍ .. ﴾ (٥٢) [طه] أى : سجلها فى كتاب ، يطلع عليه الملائكة المدبرات أمراً ؛ ليمارسوا مهمتهم التى جعلهم الله لها ، وليس المقصود من الكتاب أن الله يطلع عليه ويعلم ما فيه ؛ لأنه سبحانه ﴿ لَا يَضِلُّ رَبِّى وَلَا يَنسَى ﴾ (٥٢) [طه]

ثم أرجعه موسى إلى القضية الأولى قضية الخلق ، ولكن بصورة تفصيلية :

﴿ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ﴾ (٥٣)

مَهْدًا : من التمهيد وتوطئة الشيء ليكون صالحاً لمهمته ، كما تفعل فى فراشك قبل أن تنام ، ومن ذلك يسمى فراش الطفل مَهْدًا ؛ لأنك تُمَهِّد له وتُسَوِّيه ، وتزيل عنه ما يقلقه أو يزعجه ليستقر فى مَهْدِهِ ويستريح .

ولا بُدَّ لك أن تقوم له بهذه المهمة ؛ لأنه يعيش بغريزتك أنت ، إلا أن تتنبه غرائزه لمثل هذه الأمور ، فيقوم بها بنفسه ؛ لذلك لزمك فى هذه الفترة رعايته وتربيته والعناية به .

فمعنى ﴿ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا .. ﴾ (٥٣) [طه] أى : سَوَّاهَا ومَهَّدَهَا لتكون صالحة لحياتكم ومعشتكم عليها .

وليس معنى مهذبها جعلها مستوية ، إنما سواها لمهبتها ، وإلا
ففى الأرض جبال ومرتفعات ووديان ، وبدونها لا يستقيم لنا العيش
عليها ، فتسويتها تقتضى إصلاحها للعيش عليها ، سواء بالاستواء أو
التعرج أو الارتفاع أو الانخفاض .

فمثلاً فى الأرض المستوية نجد الطرق مستوية ومستقيمة ، أما
فى المناطق الجبلية فهى مُتعرجة مُلتوية ؛ لأنها لا تكون إلا كذلك ،
ولها ميزة فى التوائها أنك لا تواجه الشمس لفترة طويلة ، بل تراوح
بين مواجهة الشمس مرة والظل أخرى .

وسبق أن ضربنا مثلاً بالخطاف الذى نصنعه من الحديد ، فلو
جعلناه مستقيماً ما أدّى مهمته ، إذن : فاستقامته فى كونه مُعوجاً
فنفقوله : سويته ليؤدى مهمته ، ولو كان مستقيماً ما جذب الشئ
المراد جذب به .

إذن : نقول التسوية : جعل الشئ صالحاً لمهمته ، سواء أكان
بالاعتدال أو الاعوجاج ، سواء أكان بالأمث^(١) أو بالاستقامة .

ثم يقول تعالى : ﴿وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ۖ﴾ [طه] ٥٣ :
طريقاً ممهدة توصلكم إلى مهماتكم بسهولة .

سلك : بمعنى دخل ، وتأتى متعدية ، تقول : سلك فلان الطريق .
وقال تعالى : ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾^(٢) [٤٢] [المدرثر] فالمخاطبون

(١) الأمث : الاختلاف فى المكان ارتفاعاً وانخفاضاً ، قال تعالى : ﴿لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجا وَلَا أمثًا

[طه] ٥٧ . أى : لا ترى فى الأرض يوم القيامة التواء ولا انحرافاً يميناً ولا شمالاً ولا

ترى فيها اختلافًا فى الارتفاع والانخفاض . [القاموس القويم ٣٠/١] .

(٢) قيل : سميت النار سقر لأنها تذيب الأجسام والأرواح ، والاسم عربى من قولهم : سقرته
الشمس . أى : أذابته . [لسان العرب - مادة : سقر] .

مَسْلُوكُونَ فِي سَقَرٍ يَعْنِي : دَاخِلُونَ ، وَقَالَ : ﴿ اَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ ..
(٣٢) ﴾ [القصص] أَيْ : اَدْخُلَهَا .

فَتَعْدِيهَا إِلَى الْمَفْعُولِ الدَّاحِلِ أَوْ لِلْمَدْخُولِ فِيهِ ، فَقَوْلُهُ : ﴿ وَاسْلَكَ
لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا .. (٥٣) ﴾ [طه] مَتَعْدِيَةٌ لِلْمَدْخُولِ فِيهِ أَيْ : عَدَيْتِ
الْمَخَاطِبَ إِلَى الْمَدْخُولِ فِيهِ ، فَأَنْتُمْ دَخَلْتُمْ ، وَالسُّبُلُ مَدْخُولٌ فِيهِ .
إِذَنْ : الْمَفْعُولُ مَرَّةً يَكُونُ الْمَسْلُوكُ ، وَمَرَّةً يَكُونُ الْمَسْلُوكُ فِيهِ .

وَحِينَمَا تَسِيرُ فِي الطَّرِيقِ الصَّحْرَاوِيَةِ تَجِدُهَا مُخْتَلِفَةً عَلَى قَدَرِ طَاقَةِ
السَّيْرِ فِيهَا ، فَمِنْهَا الضَّيْقُ عَلَى قَدَرِ الْقَدَمِ لِلشَّخْصِ الْوَاحِدِ ، وَمِنْهَا
الْمَتَسِعُ الَّذِي تَسِيرُ فِيهِ الْجَمَالَ الْمَحْمَلَةَ أَوْ السَّيَّارَاتِ ، فَسَلَكَ لَكُمْ طَرِيقًا
مُخْتَلِفَةً وَمُتَنَوِّعَةً عَلَى قَدَرِ الْمَهْمَةِ الَّتِي تَوْدُونَهَا .

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى : ﴿ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ
شَتَّى (٥٣) ﴾ [طه]

وَهَذِهِ أَيْضًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْخَلْقِ الَّتِي لَا يَدْعِيهَا أَحَدٌ ؛ لِأَنَّهَا دَعَاوَى
مَرْدُودَةٌ عَلَى مَدْعِيهَا ، فَأَنْتَ يَا مَنْ تَدْعَى الْأُلُوهِيَّةَ أَخْرِجْ لَنَا شَيْئًا مِنْ
ذَلِكَ ، أَرِنَا نَوْعًا مِنَ النَّبَاتِ فَلَنْ يَقْدِرَ ، وَبِذَلِكَ لَزِمَتْهُ الْحُجَّةُ .

كَمَا أَنَّ إِنْزَالَ الْمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَمَلٌ فِيهِ ، لَكِنْ عِنْدَمَا
يُخْرِجُ النَّبَاتَ قَدْ يَكُونُ لَنَا عَمَلٌ مِثْلُ الْحَرْثِ وَالْبَذْرِ وَالسَّقْيِ وَخِلَافِهِ ،
لَكِنْ هَذَا الْعَمَلُ مُسْتَمَدٌّ مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ لَكَ ؛ لِذَلِكَ لَمَّا تَكَلَّمَ
عَنِ الْمَاءِ قَالَ (أَنْزَلَ) فَلَا دَخَلَ لِأَحَدٍ فِيهِ ، وَلَمَّا تَكَلَّمَ عَنْ إِخْرَاجِ النَّبَاتِ
قَالَ (أَخْرَجْنَا) لِأَنَّهُ تَتَكَاتَفُ فِيهِ صِفَاتٌ كَثِيرَةٌ ، تَسَاعِدُ فِي عَمَلِيَّةِ
إِخْرَاجِهِ ، وَكَانَ الْحَقُّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَحْتَرِمُ عَمَلَكَ السَّبَبِيَّ وَيُقَدِّرُهُ .

اقْرَأْ قَوْلَهُ تَعَالَى : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) ﴾ أَنْتُمْ تَرْزَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ

الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾ [الواقعة] فأنبت لهم عملاً ، واحترم مجهودهم ، إنما لما حرثتم من أين لكم بالبذور ؟ فإذا ما تتبعت سلسلة البذور القبلية لانتهت بك إلى نبات لا قبل له . كما لو تتبعت سلسلة الإنسان لوجدتها تنتهي إلى أب ، لا أب له إلا من خلقه .

وأنت بعد أن ألقيت البذرة في الأرض وسقيتها ، ألك حيلة في إنباتها ونموها يوماً بعد يوم ؟ أمسكت بها وجذبتها لتنمو ؟ أم أنها قدرة القادر ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسْوًى﴾ (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴿٣﴾ [الاعلى] لذلك يقول تعالى بعدها : ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا ..﴾ (٦٥) [الواقعة] ، فإن كانت هذه صنعتكم فحافظوا عليها .

كما حدث مع قارون حينما قال عن نعمة الله : ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ..﴾ (٤٩) [الزمر]

فما دام الأمر كذلك فحافظ عليه يا قارون بما عندك من العلم ، فلما خسف الله به وبداره الأرض دل ذلك على كذبه في مقولته .

ونلاحظ في قوله تعالى : ﴿لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا ..﴾ (٦٥) [الواقعة] أنه مؤكد باللام ، لماذا ؟ لأن لك شبهة عمل في مسألة الزرع ، قد تطمعك وتجعلك متردداً في القبول . إنما حينما تكلم عن الماء قال : ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ (٦٨) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا ..﴾ (٧٠) [الواقعة]

هكذا بدون تأكيد ؛ لأنها مسألة لا يدعيها أحد لنفسه .

وقوله تعالى : ﴿أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى﴾ (٥٣) [طه] لم يقل : نباتاً فقط . بل أزواجاً ؛ لأن الله تعالى يريد أن تتكاثر الأشياء ، والتكاثر لا بد له من زوجين : ذكر وأنثى . وكما أن الإنسان يتكاثر ، كذلك

باقى المخلوقات ؛ لأن الحق - تبارك وتعالى - خلق الأرض وقَدَّرَ فيها أقواتها ، ولا بُدَّ لهذه الأقوات أن تكفى كل مَنْ يعيش على هذه الأرض .

فإذا ضاقت الأرض ، ولم تُخْرِجْ ما يكفينا ، وجاع الناس ، فلنعلم أن التقصير مِنَّا نحن البشر فى استصلاح الأرض وزراعتها ؛ لذلك حينما حدث عندنا ضيق فى الغذاء خرجنا إلى الصحراء نستصلحها ، وقد بدأت الآن تُؤْتِي ثمارها ونرى خيرها ، والآن عرفنا أننا كنا فى غفلة طوال المدة السابقة ، فتكاثرنا ولم نُكْثِرْ ما حولنا من الرقعة الزراعية .

والذكر والأنثى ليسا فى النبات فحسب ، بل فى كل ما خلق الله : ﴿سَبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣٦)﴾ [يس]

فالزوجية فى كل شيء عِلْمَتُهُ أو لم تعلمه ، حتى فى الجمادات ، هناك السالب والموجب والالكترونات والايونات فى الذرة ، وهكذا كلما تكاثر البشر تكاثر العطاء .

وقوله تعالى : ﴿مَنْ نَبَاتٍ شَتَّى (٥٣)﴾ [طه] شتى مثل : مرضى جمع مريض فشتى جمع شتيت . يعنى أشياء كثيرة مختلفة ومتفرقة ، ليست فى الأنواع فقط ، بل فى النوع الواحد هناك اختلاف .

فلو ذهب مثلاً إلى سوق التمور فى مدينة رسول الله ﷺ تجد أنواعاً كثيرة ، مختلفة الأشكال والطعوم والأحجام ، كلها تحت مُسَمَّى واحد هو : التمر . وهكذا لو تأملت باقى الأنواع من المزروعات .

ثم يذكر الحق - تبارك وتعالى - العلة في إخراج النبات :

﴿كُلُوا وَارْعَوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ﴾ (٥٤)

(كُلُوا) : تدل على أن الخالق عز وجل خلق الحياة ، وخلق مقومات الحياة ، وأولها القوت من الطعام والشراب ، وهذه المقومات تناسبت فيها الملكية مع الأهمية ، فالقوت أولاً ، ثم الماء ، ثم الهواء . فانت تحتاج الطعام وتستطيع أن تصبر عليه شهراً على قدر ما يَخْتَزِنُ في جسمك من شحم ولحم ، يتغذى منها الجسم في حالة فقد الطعام ؛ لأنك حين تأكل تستهلك جزءاً من الطعام في حركتك ، ثم يُخْتَزِنُ الباقي في صورة دهون هي مخزن الغذاء في الجسم ، فإذا ما نفذ الدهن امتصَّ الجسم غذاءه من اللحم ، ثم من العظم ، فهو آخر مخازن الغذاء في جسم الإنسان .

لذلك لما أراد سيدنا زكريا عليه السلام أن يعبر عن ضعفه ، قال : ﴿رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي .. (٤)﴾ [مريم]

لذلك تجد كثيراً ما يُمَلِّكُ الغذاء ؛ لأنك تصبر عليه مدة طويلة تُمَكِّنُك من الاحتياال في طلبه ، أو تُمَكِّنُ غيرك من مساعدتك حين يعلم أنك محصور جوعان .

أما الماء فلا تصبر عليه أكثر من ثلاثة أيام إلى عشرة ؛ لذلك قليلاً ما يُمَلِّكُ الماء لأحد .

أما الهواء فلا تصبر عليه أكثر من نفَس واحد ، فمن رحمة الله بعباده ألا يُمَلِّكُ الهواء لأحد ، وإلا لو غضب عليك صاحب الهواء ،

فمنعه عنك لمتّ قبل أن يرضى عنك ، وليس هناك وقت تحتال في طلبه .

وقوله تعالى : ﴿وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ.. (٥٤)﴾ [طه] لأنها تحتاج أيضاً إلى القوّت ، وقال تعالى في آية أخرى : ﴿مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (٢٣)﴾ [النازعات] ثم يصبّ الجميع في أن يكون متاعاً للإنسان الذي سخر الله له كل هذا الكون .

وقوله تعالى : ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى (٥٤)﴾ [طه] آيات : عجائب . والنُّهى : جمع نُهيّة مثل قُرْب جمع : قُرْبَة . والنُّهى : العقول ، وقد سمّاها الله تعالى أيضاً الأبواب ، وبها تتم عملية التدبير في الاختيارات .

والعقل من العقال الذي تعقل به الدابة حتى لا تشرد منك ، وكذلك العقل لم يُخلَق لك كي تشطح به كما تحب ، إنما لتعقل غرائذك ، وتحكمها على قَدْر مهمتها في حياتك ، فغريزة الأكل مثلاً لبقاء الحياة ، وعلى قَدْر طاقة الجسم ، فإن زادت كانت شراهة مفسدة .

وقد جعل حُبُّ الاستطلاع للنظر في الكون وكَشْف أسرارهِ وآيات الله فيه ، فلا ينبغي أن تتعدّى ذلك ، فتتجسس على خلق الله .

وسُمِّيَت العقول كذلك النُّهى ، لأنها تنهى عن مثل هذه الشطحات . إذن : فلا بد للإنسان من عقل يعقل غرائزه ، حتى لا تتعدى المهمة التي جُعِلَتْ لها ، ويوقفها عند حَدِّها المطلوب منها ، وإلا انطلقت وعربدت في الكون ، لا بُدَّ للإنسان من نُهيّة تنهّاه وتقول له : لا لشهوات النفس وأهوائها ، وإلا فكيف تُطلق العنان لشهواتك ، ولست

وحدك فى الكون ؟ وما الحال لو أطلق غيرك العنان لشهواتهم ؟

وسمى العقل لباً ، ليشير لك إلى حقائق الأشياء لا إلى قشورها ،
ولتكون أبعد نظراً . وأعمق فكراً فى الأمور . فحين يأمر أن تعطى
شيئاً من فضل مالك للفقراء ، فسطحية التفكير تقول : لا كيف أتعب
وأعرق فى جمعه ، ثم أعطيه للفقير ؟ وهو لم يفعل شيئاً ؟

أما حين تتعمق فى فهم الحكمة من هذا الأمر تجد أن الحق - تبارك
وتعالى - قال لك : أعط المحتاجين الآن وأنت قادر حتى إذا ما احتجت
تجد من يعطيك ، فقد يصير الغنى فقيراً ، أو الصحيح سقيماً ، أو
القوى ضعيفاً ، فهذه سنة دائرة فى الخلق متداولة عليهم .

وحين تنظر إلى تقييد الشرع لشهواتك ، فلا تنس أنه قيد غيرك
أيضاً بنفس المنهج وب نفس التكاليف . فحين يقول لك : لا تنظر إلى
محارم الناس وأنت فرد فهو فى نفس الأمر يكون قد أمر الناس
جميعاً ألا ينظروا إلى حرما تكم .

وهكذا جعل الخالق عز وجل آلة العقل هذه ، لا لنعربد بها فى
الكون ، إنما لنضبط بها الغرائز والسلوك ، ونحرسها من شراسة
الاهواء ، فيعتدل المجتمع ويسلم أفراداه .

والأ فإذا سمحت لنفسك بالسرقة ، فاسمح للآخرين بالسرقة
منك !! إذن : فمن مصلحتك أنت أن يوجد تقنين ينهاك ، ومنهج ينظم
حياتك وحياة الآخرين .

والحق سبحانه يقول :

﴿ مِنْهَا خَلَقْتَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا

نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ۚ ﴾

نلاحظ هنا أن موسى - عليه السلام - يعرض على فرعون قضايا لا تخص فرعون وحده ، إنما تمنع أن يوجد فرعون آخر .

وقوله ﴿ مِنْهَا .. (٥٥) ﴾ [طه] أى : من الأرض التى سبق أن قال عنها : ﴿ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا .. (٥٣) ﴾ [طه]

ثم ذكر لنا مع الأرض مراحل ثلاث : ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (٥٥) ﴾ [طه]

وفى آية أخرى يذكر مرحلة رابعة ، فيقول : ﴿ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (٢٥) ﴾ [الأعراف]

بذلك تكون المراحل أربعة : منها خلقناكم ، وفيها تَحْيَوْنَ ، وإليها تُرْجَعُونَ بالموت ، ومنها نُخْرِجُكُمْ بالبعث .

فقوله تعالى : ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ .. (٥٥) ﴾ [طه] الخلق قسمان : خلق أولى ، وخلق ثانوى ، الخلق الأولى فى آدم عليه السلام ، وقد خلق من الطين أى : من الأرض . ثم الخلق الثانى ، وجاء من التناسل ، وإذا كان الخلق الأولى من طين ، فكل ما ينشأ عنه يُعَدُّ كذلك ؛ لأنه الأصل الاول .

ويمكن أن نُوجِّه الكلام توجيهاً آخر ، فنقول : التناسل يتولد من ميكروبات الذكورة وبويضات الأنوثة ، وهذه فى الأصل من الطعام والشراب ، وأصله أيضاً من الأرض . إذن : فأنت من الأرض بواسطة أو بغير واسطة .

وإن كانت قضية الخلق هذه قضية غيبية ، فقد ترك الخالق فى كونه عقولاً تبحث وتنظر فى الكون ، وتعطينا الدليل على صدق هذه القضية ، فلما حلل العلماء طينة الأرض وجدوها ستة عشر عنصراً

تبدأ بالأكسوجين ، وتنتهى بالمنجنيز ، وحين حلّلوا عناصر الإنسان وجدوها نفس العناصر الستة عشر ، ليثبتوا بذلك البحث التحليلي صدق قضية الخلق التي أخبر عنها الخالق عز وجل .

وقوله : ﴿ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ .. (٥٥) ﴾ [طه] هذه مرحلة مشاهدة ، فكلُّ مَنْ يموت ممّا ندفنه فى الأرض ؛ لذلك يقول الشاعر :

إِنْ سَمِئْتَ الْحَيَاةَ فَارْجِعْ إِلَى الْأَرْضِ تَنْمُ أَمِنًا مِنَ الْأَوْصَابِ^(١)
هِيَ أُمُّ أَحْنَى عَلَيْكَ مِنَ الْأُمِّ التِّى خَلَقَتْكَ لِلْإِتْعَابِ

فبعد أن تنقضى بنية الإنسان بالموت لا يسارع إلى مواراته التراب إلا أقرب الناس إليه ، فترى المرأة التى مات وحيدها ، وأحب الناس إليها ، والتى كانت لا تطيق فراقه ليلة واحدة ، لا تطيق وجوده الآن ، بل تسارع به إلى أمه الأصيلة (الأرض) .

وذلك لأن الجسد بعد أن فارقتة الروح سرعان ما يتحول إلى جيفة لا تطاق حتى من أمه وأقرب الناس إليه ، أما الأرض فإنها تحتضنه وتمتص كل ما فيه من أذى .

ومن العجائب فى نقض بنية الإنسان بالموت أنها تتم على عكس بنائه ، فعندما تكلم الخالق عز وجل عن الخلق الأول للإنسان قال : إنه خلق من تراب ، ومن طين ، ومن حمأ مسنون ، ومن صلصال كالفخار . وقلنا : إن هذه كلها أطوار للمادة الواحدة ، ثم بعد ذلك ينفخ الخالق فيه الروح ، فتدب فيه الحياة .

فإذا ما تأملنا الموت لوجدناه على عكس هذا الترتيب ، كما أنك لو

(١) الوصب : الوجع والمرض ، والجمع أوصاب . والوصب : دوام الوجع ولزومه . [لسان العرب - مادة : وصب] .

بنيتَ عمارة من عدَّة أدوار ، فأخر الأدوار بناءً أولها هدمًا . كذلك الموت بالنسبة للإنسان يبدأ بنزع الروح التي وُضعت فيه آخرًا ، ثم يتصلَّب الجسد و (يشضب) كالصلصال ثم يرم ، ويُنتن كالحمأ المسنون ، ثم يتبخر ما فيه من ماء ، وتتحلل باقى العناصر ، فتصير إلى التراب .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ (٥٥) [طه] أى : مرة أخرى بالبعث يوم القيامة ، وهذا الإخراج له نظام خاص يختلف عن الإخراج الأول ؛ لأنه سيبدأ بعودة الروح ، ثم يكتمل لها الجسد . هذه كلها قضايا كونية تُلقَى على فرعون علَّها تُنثيه عمَّا هو عليه من ادِّعاء الألوهية ، والألوهية تقتضى مألوها ، فالإله معبود له عابد ، فكيف يدَّعى الألوهية ، وليس له فى الربوبية شيء ؟ فلا يستحق الألوهية والعبادة إلا مَنْ له الربوبية أولاً ، وفى الامثال : (اللى ياكل لقمتى يسمع كلمتى)

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ﴾ (٥٦)

الآيات : الأمور العجيبة ، كما نقول : فلان آية فى الذكاء ، آية فى الحسن ، آية فى الكرم . يعنى : عجيب فى بابه ، وسبق أن قسَّمنا آيات الله إلى : آيات كونية كالشمس والقمر ، وآيات لإثبات صدق الرسل ، وهى المعجزات وآيات القرآن الكريم ، والتى تسمى حاملة الأحكام .

لكن آيات الله - عز وجل - كثيرة ولا تُحصى ، فهل المراد هنا أن

فرعون رأى كل آيات الله ؟ لا : لأن المراد هنا الآيات الإضافية ، وهى الآيات التسعة التى جعلها الله حُجَّةَ لموسى وهارون ، ودليلاً على صدقهما ، كما قال سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ .. (١٠١) ﴾ [الإسراء]

وهى : العصا واليد والطوفان والجراد والقُمَّل^(١) والضفادع والدم والسنين والنقص من الثمرات . تلك هى الآيات التى أراها الله لفرعون .

والكلية فى قوله : ﴿ آيَاتِنَا كُلُّهَا .. (٥٦) ﴾ [طه] كلية إضافية . أى : كل الآيات الخاصة به كما تقول لولدك (لقد أحضرتُ لك كل شئ) وليس المقصود أنك أتيت له بكل ما فى الوجود ، إنما هى كلية إضافية تعنى كل شئ تحتاج إليه .

ومع ذلك كانت النتيجة ﴿ فَكَذَّبَ وَأَبَى (٥٦) ﴾ [طه] كَذَّبَ : يعنى نسبها إلى الكذب ، والكذب قَوْلٌ لا واقع له ، وكان تكذيبه لموسى عِلَّةَ إِبَائِهِ ﴿ وَأَبَى (٥٦) ﴾ [طه] امتنع عن الإيمان بما جاء به موسى .

ولو ناقشنا فرعون فى تكذيبه لموسى عندما قال : ﴿ رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (٥٥) ﴾ [طه]

لماذا كذبت يا فرعون ؟ الحق سبحانه قال : خلقتُ هذا الكون بما فيه ، ولم يأت أحد لينقضَ هذا القول ، أو يدَّعيه لنفسه ، حتى أنت يا مَنْ ادَّعَيْتَ الألوهية لم تدَّعِ خَلْقَ شَيْءٍ ، فهى - إذن - قضية مُسَلَّم

(١) القُمَّل : حشرات صغيرة تؤذى الزرع وتضايق الناس . [القاموس القويم ١٢٤/٢] وهو ليس بقمل الرأس أو الجسد المعروف .

بها للخالق عز وجل لم ينازعه فيها أحد ، فأنت - إذن - كاذب في تكذيبك لموسى ، وفى إبانك الإيمان به .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ أَجِئْتَنَا لِنُخْرِجَنَّكَ مِنْ أَرْضِنَا
بِسِحْرِكَ يَمْوَسَىٰ ﴾

عاش المصريون قديماً على ضفاف النيل ؛ لذلك يقولون : مصر هبة النيل ، حتى إذا ما انحسر الماء بذروا البذور وانتظروها طوال العام ، ليس لهم عمل ينشغلون به ، وهذه الحياة الرتيبة عودتهم على شئ من الكسل ، إلا أنهم أحبوا هذا المكان ، ولو قلت لواحد منهم : اترك هذه الأرض لمدة يوم أو يومين يثور عليك ويغضب .

لذلك استغل فرعون ارتباط قومه بأرض مصر ، وحاول أن يستعدي هؤلاء الذين يمثل عليهم أنه إله ، يستعديهم على موسى وهارون فقال مقولته هذه ﴿ أَجِئْتَنَا لِنُخْرِجَنَّكَ مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمْوَسَىٰ ﴾ (٥٧) [طه]

وهنا ثار القوم ، لا لالوهية فرعون المهددة ، إنما دفاعاً عن مصالحهم الاقتصادية ، وما ينتفعون به على ضفاف هذا النيل المبارك ، الذى لا يضمن عليهم فى فيضانه ولا فى انحساره ، فكان القوم يسمونه : ميمون الغدوات والروحات ، يجرى بالزيادة والنقصان كجرى الشمس والقمر ، له أوان .

وهكذا نقل فرعون مجال الخلاف مع موسى وهارون إلى رعيته ،

فأصبحت المسألة بين موسى وهارون وبين رعية فرعون ؛ لأنه خاف من كلام موسى ومما يعرضه من قضايا إن فهمها القوم كشفوا زيفه ، وتنمروا عليه ، وثاروا على حكمه ، ورفضوا ألوهيته لهم ، فادخلهم طرفاً في هذا الخلاف .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَنَأْتِيَنَّكَ سِحْرٍ مِّثْلَهُ ، فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴾ (٥٨)

فسمى فرعون ما جاء به موسى سحراً ؛ لذلك قال ﴿ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ .. ﴾ (٥٨) [طه] وهذه التسمية خاطئة في حق موسى ، وإن كانت صحيحة بالنسبة لقوم فرعون . فما الفرق - إذن - بين ما جاء به موسى وما جاء به قوم فرعون ؟

السحر لا يقلب حقيقة الشيء ، بل يظل الشيء على حقيقته ، ويكون السحر للرائى ، فيرى الأشياء على غير حقيقتها ، كما قال تعالى : ﴿ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ .. ﴾ (١١٦) [الاعراف] فلما ألقى السحرة حبالهم كانت حبالاً فى الحقيقة ، وإن رآها الناظر حيات وثعابين تسعى ، أما عصا موسى فعندما ألقاها انقلبت حية حقيقية ، بدليل أنه لما رآها كذلك خاف منها .

وقوله : ﴿ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ .. ﴾ (٥٨) [طه] أى : نتفق على موعد لا يُخلفه واحد منا ﴿ مَكَانًا سُوًى

(٥٨) ﴿ [طه] أى : مُستوى : لأنه سيكون مشهداً للناس جميعاً فتستوى فيه مرأى النظارة ، بحيث لا تحجب الرؤية عن أحد . أو (سَوَى) يعنى : سواء بالنسبة لنا ولك ، كما نقول : تلتقى فى منتصف الطريق ، لا أنا أتعب ولا أنت .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ٥٩ ﴾

معلوم أن الحدث يحتاج إلى مُحدث له ، ويحتاج إلى مكان يقع عليه ، ويحتاج إلى زمان يحدث فيه ، وقد عرفنا المحدث لهذا اللقاء ، وهما موسى وهارون من ناحية ، وفرعون وسحرته من ناحية .

وقد حدد فرعون المكان ، فقال ﴿ مَكَانًا سَوًى ﴾ (٥٨) ﴿ [طه] بقى الزمان لإتمام الحدث ؛ لذلك حدده موسى ، فقال : ﴿ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ .. ﴾ (٥٩) ﴿ [طه] : لأن الحدث لا يتم إلا فى زمان ومكان .

لذلك لا نقول : متى الله ولا : أين الله ؟ فالحق - تبارك وتعالى - ليس حَدَثًا ، ومتى وأين مخلوقة لله تعالى ، فكيف يحده الزمان أو المكان ؟

وقول موسى ﴿ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ .. ﴾ (٥٩) ﴿ [طه] ولم يقل : يوم الاثنين أو الثلاثاء مثلاً ، ويوم الزينة يوم يجتمع فيه كل سُكَّان مصر ، يظهر أنه يوم وفاء النيل ، فيخرجون فى زينتهم مسرورين بفيضان النيل وكثرة خيره وبركاته ، وما زالت مصر تحتفل بهذا اليوم .

وكان القاضي لا يقضى بأمر الخراج إلا بعد أن يطلع على مقياس النيل ، فإن رآه يُوفى برئ البلاد حدَّ الخراج وإلا فلا .

لكن ، لماذا اختار موسى هذا اليوم بالذات ؟ لماذا لم يحدد أى يوم آخر ؟ ذلك ؛ لأن موسى - عليه السلام - كان على ثقة تامة بنصر الله له ، ويريد أن تكون فضيحة فرعون على هذا الملأ ، ووسط هذا الجمع ، فمثل هذا التجمع فرصة لا يضيعها موسى ؛ لأن النفس فى هذا اليوم تكون مسرورة منبسطة ، فهى أقرب فى السرور لقبول الحق من أى وقت آخر .

وقوله : ﴿ وَأَنْ يُخَشِّرَ النَّاسُ ضُحَىٰ (٥٩) ﴾ [طه] أى : صاحين ، ويوم الزينة يمكن أن يكون فى الصباح الباكر ، أو فى آخر النهار ، لكن موسى متمكّن واثق من الفوز ، يريد أن يتم هذا اللقاء فى وضوح النهار ، حتى يشهده الجميع .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ (٦٠) ﴾

تولى : أى : ترك موسى وانصرف ليُدبّر شأنه ﴿ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ﴾ (٦٠) [طه] الكيد : التدبير الخفى للخصم ، والتدبير الخفى هنا ليس دليل قوة ، بل دليل ضعف ؛ لأنه لا قوة له على المجابهة الواضحة ، مثل الذى يدس السم للآخر لعدم قدرته على مواجهته .

إذن : الكيد دليل ضعف ؛ لذلك نفهم من قوله تعالى عن النساء : ﴿ إِنْ كَيْدُكُمْ عَظِيمٌ (٢٨) ﴾ [يوسف] أنه ليس دليلاً على قوة المرأة ، إنما دليل على ضعفها ، فكما أن كيدهن عظيم ، فكذلك ضعفهن عظيم .

فمعنى ﴿ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ﴾ (٦٠) [طه] أدار فكره على ألوان الكيد

المختلفة ، ليختار منها ما هو أنكى لخصمه ، كما جاء فى آية أخرى فى شأن نوح عليه السلام ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ .. ﴾ (٧١) [يونس]

وكان الأمر الذى هو بصدده يتطلب وجهات نظر متعددة : نفعل كذا ، أو نفعل كذا ؟ ثم ينتهى من هذه المشاورة إلى رأى يجمع كل الاحتمالات ، بحيث لا يفاجئه شئ بعد أن احتاط لكل الوجوه .

فالمعنى : اتفقوا على الخطة الواضحة التى تؤحد آراءكم عند تحقيق الهدف .

ومن ذلك قوله تعالى فى قصة يوسف عليه السلام : ﴿ وَأَجْمِعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ الْجُبِّ .. ﴾ (١٥) [يوسف] . أى : اتفقوا على هذا الرأى ، وأجمعوا عليه ، بعد أن قال أحدهم ﴿ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا .. ﴾ (٩) [يوسف] ، فكان الرأى النهائى أن يجعلوه فى غيابة الجب .

فهم على أية حال سلالة نبوة ، لم يتأصل الشر فى طباعهم ؛ لذلك يتضائل شرهم من القتل إلى الإلقاء فى متاهات الأرض إلى أهون هذه الأخطار ، أن يلقوه فى الجب ، وهذه صفة الأخيار ، أما الأشرار الذين تأصل الشر فى نفوسهم وتعمق ، فشرهم يتزايد ويتنامى ، فيقول أحدهم : أريد أن أقابل فلاناً ، فأبصق فى وجهه ، أو أضربه ، أو أقطعه ، بل رصاصة تقضى عليه فيصعد ما عنده من الشر .

وبعد ذلك يرجون له النجاة ، فيقولون : ﴿ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ .. ﴾ (١٠) [يوسف]

ثم يقول تعالى فى شأن فرعون : ﴿ ثُمَّ أَتَى (٦٠) ﴾ [طه] أى : أتى الموعد الذى سبق تحديده ، مكاناً وزماناً .

ثم يُحَدِّثُنَا الحق سبحانه عن وقائع هذا اليوم ، فيقول :

﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَى وَيَلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
فَيَسْجُجَكُمْ بِعَذَابٍ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى ﴾ (٦١)

لما رأى موسى السحرة أراد أن يُحذِّرهم ممَّا هم مُقْبِلُونَ عليه ، وأن يعطيهم المنامى التى تمنعهم ، فذكرهم بأن لهم رباً سيحاسبهم كما تقول لشخص ، تراه مُقَدِّماً على جريمة ، لو فعلتَ كذا سأبلغ عنك الشرطة ، وستُعاقب بكذا وكذا ، وتُذكره بعاقبة جريمته .

﴿ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا .. ﴾ (٦١) [طه] افترى أى : جاء بالفرية ، وهى تعدُّ الكذب ﴿ فَيَسْجُجْكُمْ بِعَذَابٍ .. ﴾ (٦١) [طه] يعنى : يستأصلكم بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى ﴾ (٦١) [طه] أى : خسر .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَتَنَزَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ﴾ (٦٢)

يبدو أن تخويف موسى لهم بقوله : ﴿ وَيَلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسْجُجْكُمْ بِعَذَابٍ .. ﴾ (٦١) [طه] قد أثّر فيهم وأخافهم ﴿ فَتَنَزَّعُوا أَمْرَهُم .. ﴾ (٦٢) [طه] أخذوا يتساومون القول ويتبادلون الآراء .

﴿ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ﴾ (٦٢) [طه] تحدثوا سرا ، وهذا دليل خوفهم من كلام موسى ، ودليل ما فيهم من استعداد للخير ، لكن انتهى رأيهم إلى الاستمرار فى الشوط إلى آخره .

(١) يسججكم : يهلككم ويستأصلكم . [القاموس القويم ٢٠٤/١] .

﴿ قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ
بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَّى ﴾ (٦٣)

توقف العلماء طويلاً حول هذه الآية ، لأن فيها قراءتين ^(١) (إنْ هَٰذَا) بسكون (إنْ) والأخرى (إنْ هَٰذَا) بالتشديد .

والقراءة التي نحن عليها قراءة حفص ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ .. ﴾ [٦٣] ﴿ [طه] و (إنْ) شرطية إنْ دخلت على الفعل ، كما نقول : إنْ زارني زيد أكرمته ، وتأتي نافية بمعنى ما ، كما في قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَظَاهَرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ .. ﴾ (٢) [المجادلة]

فالمعنى : ما أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم . كذلك في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ .. ﴾ [٦٣] ﴿ [طه] فالمعنى : ما هذان إلا ساحران ، فتكون اللام في ﴿ لَسَاحِرَانِ .. ﴾ [٦٣] ﴿ [طه] بمعنى إلا . كأنك قلت : ما هذان إلا ساحران .

وتأتي اللام بمعنى إلا ، إذا اختلفنا مثلاً على شيء ، كل واحد منا يدعيه لنفسه ، فيأتي الحكم يقول : لزيد أحقُّ به ، كأنه قال : ما هذا الشيء إلا لزيد . إذن : اللام تأتي بمعنى إلا .

وعلى القراءة الثانية بالتشديد (إنْ هَٰذَا لساحران) فإن حرف ناسخ ينصب المبتدأ ويرفع الخبر ، تقول : إنْ زيداً مجتهدٌ ، أما في الآية بهذه القراءة : (إنْ هَٰذَا لساحران) جاء اسم إنْ هَٰذَا بالرفع

(١) هناك قراءة ثالثة أوردها القرطبي في تفسيره (٤٣٨٩/٦) قال : « قرأ أبو عمرو » إن هذين لساحران » ورويت عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة وكذلك قرأ الحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغيرهم من التابعين ، ومن القراء عيسى بن عمر وعاصم الجعدي ، فيما ذكر النحاس . وهذه القراءة موافقة للإعراب مخالفة للمصحف .

بالألف : لأنه مثني ، والقاعدة تقتضى أن نقول (هذين) .

كيف يتم توجيه إنَّ المشددة الناسخة وبعدها الاسم مرفوع ؟

قالوا : هذه لغة كنانة إحدى قبائل العرب ، وكان لكل قبيلة لهجتها الخاصة ولغتها المشهورة فيقولون : جعجة خزاعة ، وطُطْمانِيَّة حمير^(١) ، وتُكَلِّتة بَهْرَاء^(٢) ، وفحفة هذيل .. الخ .

ولما نزل القرآن نزل على جمهرة اللغة القرشية : لأن لغات العرب جميعها كانت تصبُّ في لغة قريش في مواسم الحج والشعر والتجارة وغيرها ، فكانت لغة قريش هي السائدة بين لغات كل هذه القبائل ؛ لذلك نزل بها القرآن ، لكن الحق تبارك وتعالى أراد أن يكون للقبائل الأخرى نصيب ، فجاءت بعض ألفاظ القرآن على لهجات العرب المختلفة للدلالة على أن القرآن ليس لقريش وحدها ، ليجعل لها السيادة على العرب ، وإنما جاء للجميع .

ومن لهجات القبائل التي نزل بها القرآن لهجة كنانة التي تلزم المثني الألف في كل أحواله رَفْعاً وَنَصْباً وَجَرّاً^(٣) . وشاهدهم في كتب النحو قول شاعرهم^(٤) :

(١) الطمطم : العُجْمَة . ورجل طمطم بالكسر ، أى : فى لسانه عُجْمَة لا يُفصح . وفى صفة قريش : ليس فيهم طُطْمانِيَّة حمير ، شَبَّ كلام حمير لما فيه من الالفاظ المنكرة بكلام العجم . [لسان العرب - مادة : طمطم] .

(٢) تُكَلِّتة بهراء : كسرهم تاء تَفْعَلُونَ يقولون : تَعْلَمُونَ وَتَشْهَدُونَ ونحوه . [لسان العرب - مادة : تكل] .

(٣) هذا هو القول الأول من الأقوال الستة التي ذكرها القرطبي في تفسيره (٤٣٩٠ / ٦) لتوجيه قراءة « إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ » وقال : هي لغة بني الحارث بن كعب وزبيد وخثعم وكنانة بن زيد . وقال أبو جعفر النحاس : هذا القول من أحسن ما حملت عليه الآية ، إذ كانت هذه اللغة معروفة ، وقد حكاها من يرتضى علمه وأمانته .

(٤) نُسِبَ هذا الشاهد لرؤية بن العجاج ، ونسبه آخرون لأبى النجم الفضل بن قدامة العجلي ، وقيل : لبعض أهل اليمن . وانظر شرح شواهد ابن عقيل (ص ٧) ، وشرح شذور الذهب لابن هشام الأنصاري ، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد (ص ٦٨) .

وَاهَا لَسَلَّمِي ثُمَّ وَاها وَاها يَا لَيْتَ عَيْنَاهَا لَنَا وَاها
هِيَ الْمُنَى لَوْ أَنَّا نَلْنَاهَا وَمَوْضِعَ الْخُلُالِ مِنْ قَدَمَاهَا
إِنَّ أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا قَدْ بَلَغَا فِي الْمَجْدِ غَايَتَاهَا
فَقَالَ : إِنَّ أَبَاهَا . ولم يقل : إِنَّ أَبِيهَا : لأنه يُلْزَمُ المثنى الألف .

إذن : لم ينزل القرآن بلغة قريش على أنها لغة سيادة ، وإنما لأنها تنطوى على زُبْدَةِ فصاحات لغات الجزيرة كلها ، وكانت لغة قريش تصفى في مواسم الشعر والأدب في عكاظ وذى المجنة وغيرها .

نعود إلى قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ قَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا ۖ ۞ (٦٣) ﴾ [طه] ويبدو أن استعداد فرعون لقومه على موسى وهارون جاء بنتيجة ونالت حيلته من نفوسهم ؛ لذلك يُرَدِّدُونَ نفس كلام المعلم الكبير فرعون ، فيتهمون موسى وهارون بالسحر .

وقولهم : ﴿ وَيَذَّهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى ۖ ۞ (٦٤) ﴾ [طه] طريقتهم المثلى . أى : ما ارتضاه القوم للعيش عليه ، والمذهب والطريق الذى سلكوه . والمراد بالطريقة المثلى التى ساروا عليها أنهم اتخذوا واحداً منهم إلهاً يعبدونه ويأتَمرون بأمره ، تلك هى الطريقة المثلى ^(١) !! والمثلى : أى الفاضلة مذكَّرها أمثل .

﴿ فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ
الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى ۖ ۞ (٦٥) ﴾

(١) وقد قال تعالى عن فرعون أنه قال : ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ۖ ۞ (٦٦) ﴾ [غافر] . وقال فى آية أخرى : ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ۖ ۞ (٦٧) ﴾ [غافر] .

أى : تنبهوا واشحذوا كل أذهانكم ، وكل فنونكم ، وحركاتكم فى السحر حتى لا يتمكنوا من هذين الأمرين : إخراجكم من أرضكم ، والقضاء على طريقكم المثلى .

وهذا قول بعضهم لبعض ﴿ فَأَجْمَعُوا كَيْدَكُمْ .. ﴾ (٦٤) [طه] فلا يخفى أحد فنا من فنون السحر ، وليقدم كل منا ما عنده : لان عادة أهل الحرف أن يوجد بينهم تحاسد ، فلا يظهر الواحد منهم كل ما عنده مرة واحدة ، أو يحاول أن يخفى ما عنده حتى لا يطلع عليه الآخر ، لكن فى مثل هذا الموقف لا بد لهم من تضافر الجهود فالموقف حرج ستعم بلواه الجميع إن فشلنا فى هذه المهمة .

وقوله : ﴿ ثُمَّ اتَّوَا صَفًّا .. ﴾ (٦٤) [طه] يعنى : مجتمعين كأنكم يد واحدة ، فهذا أهيب لكم وأدخل للرب فى قلوب خصمكم ، كما أننا إذا جئنا سوياً لم يتمكن أحد من التراجع ، فيكون بعضنا رقيباً على بعض .

﴿ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى ﴾ (٦٤) [طه] أفلح : فاز ، كما فى قوله تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١) [المؤمنون] وهذا اللفظ مأخوذ من فلاح الأرض ومنه الفلاحة : لان الفلاح إذا شق الأرض أو حرثها ورعاها تعطيه خيرها ، فحركته فيها حركة ميمونة مباركة .

لذلك ، لما أراد الحق - تبارك وتعالى - أن يبين لنا مضاعفة الأجر والثواب على الصدقة وعلى فعل الخير ضرب لنا مثلاً بالزرع ، فقال تعالى : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢٦١) [البقرة]

فإذا كانت الأرض وهى مخلوقة لله تعالى تعطى كل هذا العطاء ،

فما بالك بعتاء الخالق لهذه الأرض ؟ لذلك عقب المثل بقوله تعالى :
﴿ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ .. ﴾ (٢٦١)

[البقرة]

ثم أخذت كلمة الفلاح علماً على كل فلاح ، ولو لم يكن فيه صلة
بالأرض ؛ لأن قصارى كل حركات الحياة أن تضمن للإنسان بقاء
نوعه بالأكل ، والأرض مصدر هذا كله ، فكانت لذلك مصدراً للفوز .

وقوله : ﴿ مَنْ اسْتَعْلَى ﴾ (٦٤) [طه] أى : طلب العلو على خصمه .
لكن هل الفلاح يكون لمن طلب العلو أم لمن علا بالفعل ؟ طبعاً يكون
لمن علا ، إذن : مَنْ عَلَا بالفعل لا بُدَّ أَنْ يَشْحَذَ ذَهْنَهُ عَلَى أَنْ يَطْلُبَ
العلو على خصمه ، فمهما علا الخصم استعلى عليه أى : طلب العلو ،
إذن : قبل علا استعلى .

ثم يقول الحق سبحانه عن السحرة :

﴿ قَالُوا يَمْوَسِيءُ إِمَّا أَنْ تُتْلَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ﴾ (٦٥)

تلقى : ترمى . والمراد أن يرمى واحد منهم ما أعده من سحر ،
فاختار موسى أَنْ يَلْقُوا هم أولاً .

﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا جِأَتْهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ بِخِلِّ

الْيَوْمِ مِنْ سِخْرِهِمْ أَنَّهُ تَسَعَى ﴾ (٦٦)

لأنهم إن ألقوا سحرهم كانت للعصا مهمة حين يلقوها موسى ،
فأراد أن يكون للعصا حركة بعد أن تنقلب إلى ثعبان أو حية أو
جان ، وإلا لو ألقى هو أولاً ، فماذا سيكون عملها ؟

وقد ألهم الله تعالى سحرة فرعون هذا الأدب فى معركتهم مع

موسى ، فخيروه بين أن يلقى هو ، أو يلقوا هم ، والله - تبارك وتعالى - يحول بين المرء وقلبه ، فآلهمهم ذلك مع أنهم خصومه ، وأنطقهم بما يؤيد صاحب المعجزة الخالدة ، فقالوا : ﴿ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴾ (٦٥) [طه]

وقد اختار موسى - عليه السلام - أن يلقى أخيراً ؛ لأن التجربة التي مرَّ بها في طوى مع ربه - عز وجل - لما قال له ربه : ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ﴾ (١٩) [طه]

فلما ألقى موسى عصاه انقلبت إلى حية تسعى ورأى هو حركتها ، لكن لم يكن بهذه التجربة شيء تلقفه العصا ، فإذا ألقى موسى أولاً وتحولت العصا حية أو ثعباناً ، فما الفرق بينها وبين حبال السحرة التي تحولت أمامهم إلى حيات وثعابين ؟

إذن : لا بُدَّ من شيء يُمَيِّز عصا موسى كمعجزة عن سحر السحرة وشعوذتهم ؛ لذلك اختار موسى أن يلقى هو آخرًا بإلهام من الله حتى تلقف عصاه ما يأفكون ، فما يُلْقَف لا بُدَّ أن يسبق ما يُلْقَف .

فمن حيث الحركة أمام الناظرين لا فَرْقَ بين عصا موسى وحبال السحرة وعصيتهم ، فكلها تتحرك ، إنما تميزت عصا موسى بأنها تلقف ما يصنعون من السحر ، وتتبع حبالهم وعصيتهم ، وتقفز هنا وهناك ، فلها - إذن - عَيْنٌ تبصر ، ثم تلقف سحرهم في جوفها ، ومع ذلك تظل كما هي لا تنتفخ بطنها مثلاً ، وهذا هو موضع المعجزة في عصا موسى عليه السلام ^(١) .

(١) قال محمد بن إسحاق : جعلت - العصا - تتبع تلك الحبال والعصى واحدة واحدة ، حتى ما يرى بالوادي قليل ولا كثير مما ألقوا ، ثم أخذها موسى فإذا هي عصا في يده كما كانت . ذكره ابن كثير في تفسيره (٢٣٧/٢) .

وقوله تعالى : ﴿فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُخِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾ [طه] إذن : فحركة العصي والحبال ليست حركة حقيقية ، إنما هي تخيل ﴿يُخِيلُ إِلَيْهِ ..﴾ [طه] فيراها تسعى ، وهي ليست كذلك .

وقد قال تعالى عن هؤلاء السحرة : ﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ ..﴾ [الاعراف] فجاءوا بأعمال تخيلية خادعة بأى وسيلة كانت ، فالبعض يقول مثلاً : إنهم وضعوا بها الزئبق ، فلما حُمِيت عليه الشمس تمدد ، فصارت الأشياء تتلوى وتتحرك ، فأياً كانت وسائلهم فهي مجرد تخيلات ، أما الساحر نفسه فيراها حبالاً على حقيقتها . وهذا هو الفرق بين سحر السحرة ، ومعجزة عصا موسى .

والسحر يختلف عن الحيل التى تعتمد على خفة الحركة والالاعيب والخدع ، فالسحر أقرب ما يكون إلى الحقيقة فى نظر الراى ، كما قال تعالى : ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ وَمَا كَفَرَ سَلِيمٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ..﴾ [البقرة] (١٠٢)

إذن : هو فنٌ يتعلم ، يعطى التخيل بواسطة تسخير الجن ، فهم الذين يقومون بكل هذه الحركات ، فهي - إذن - ليست حيلاً ولا خفة حركة ، إنما هي عملية لها أصول وقواعد تُدرّس وتُتعلّم .

والخالق - عز وجل - حينما يعرض علينا قضية السحر ، وأنه عبارة عن تسخير الشياطين لخدمة الساحر ، ويجعل لكل منهما القدرة على مضرة الآخرين : الساحر بالسحر ، والشياطين بما لديهم من قوة التشكّل فى الأشكال المختلفة والنفوذ من الحواجز : لأن الجن خلّقوا من النار ، والنار لها شفافية تنفذ خلال الجدار مثلاً .

أما الإنسان فخلّق من الطين ، والطين له كثافة ، وضربنا مثلاً

لنقرب هذه المسألة ، قلنا : هَبْ أنك تجلس خلف جدار ، ووراء هذا الجدار تفاحة مثلاً وهى من الطينية المتجمدة ، يصل إليك من التفاحة شىء ؟ إنما لو خلف الجدار نار فسوف تشعر من خلال الجدار بحرارتها . هذه - إذن - خصوصيات جعلها الخالق عز وجل للشياطين فضلاً عن أنهم يرونكم من حيث لا ترونهم .

لكن ، كان من لُطف القدير بنا أن جعل لنا ما يحميننا من الشياطين ، فجعل الحق - تبارك وتعالى - الجن حين يتشكّلون فى الأشكال المختلفة تحكمهم هذه الأشكال ، بمعنى لو أن الشيطان تشكّل لك فى صورة إنسان فقد حكمته هذه الصورة ، فلو أطلقت عليه الرصاص فى هذه اللحظة لقتلته فعلاً .

لذلك ؛ فالشيطان يخاف منك أكثر مما تخاف منه ، ولا يظهرون لنا إلا ومضة ولمحة سريعة خوفاً أن يكون الرائي له على علم بهذه المسألة فيمسك به وساعتها لن يفلت منك .

وقد أمسك النبى ﷺ شيطاناً وقال^(١) : « لقد هممت أن أربطه بسارية المسجد ، يلعب به غلمان المدينة ، إلا أننى ذكرت دعوة أخى سليمان ﴿ هَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ۖ ﴾ [ص] » .

إذن : الحق سبحانه أعطاهم خصوصية التشكّل كما يحبون ، إنما قيديهم بما يتشكّلون به ، كأنه يقول له : إذا تركت طبيعتك وتشكّلت بصورة أخرى فأرض بأن تحكمك هذه الصورة ، وأن يتحكم فيك

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٤٢٢) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٥٤١) كتاب المساجد من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وتماه : « إن غفريتاً من الجن تفلت على البارحة ليقطع على صلاتى ، فأمكننى الله منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سوارى المسجد حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أخى سليمان (رب هب لى ملكا لا ينبغي لأحد من بعدى) » .

الأضعف منك ، وإلا لَفَرَّعُوا الناس وأرهبوهم ، ولم نسلم من شرِّهم .
وكذلك الحال مع الساحر نفسه ، فليديه بالسحر والطلاسم أن
يُسَخِّرَ الجن يفعلون له ما يريد ، وهذه خصوصية تفوق بها قدرته
قدرة الآخرين ، وليديه بالسحر فُرْصَة لا تتوفر لغيره من عامة
الناس ، فليس بينه وبينهم تكافؤ في الفرص .

والله عز وجل يريد لخلقه أن تتكافأ فُرْصهم في حركة الحياة
فيقول للساحر : إياك أن تفهم أن ما يسرته لك من تسخير الأقوى
منك ليقدر على ما لا تقدر عليه يقيّدك بشيء ، أو أنك أخذت بالسحر
فرصة على غيرك ، بل العكس هو الصحيح فلن تجنى من سحرِكَ إلا
الضرر والشقاء ، فالسحر فتنة للإنسان ، كما أنه فتنة للجن .

لذلك يقول تعالى : ﴿ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ
فَلَا تَكْفُرْ ۝ (١٠٢) ﴾ [البقرة]

والفتنة هنا معناها أن نختبر استعماله لمدى مَا أَعَدَّه الله له ،
أيستعمله في الخير أم في الشر ؟ فَإِنْ قُلْتَ : أتعلم السحر لاستعمله
في الخير . نقول : هذا كلامك ساعة التحمل ، ولا تضمن نفسك
ساعة الاداء . كما قلنا سابقاً في تحمل الأمانة حين تقبلها ساعة
للتحمل ، وأنت واثق من قدرتك على أدائها في وقتها ، ومطمئن إلى
سلامة نيتك في تحملها ، أما وقت الاداء فربما يطرأ عليك ما يُغَيِّرُ
نيتك .

وكما جاء في قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ
إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝ (٧٢) ﴾ [الأحزاب]

فَاخْتَرْنَا التَّسْخِيرَ عَلَى الْاِخْتِيَارِ وَحَمَلُ الْاَمَانَةِ : لَانْهِن لَا يَضْمَنُ الْقِيَامَ بِهَا .

وقد أعذر الله تعالى إلى السحرة في قوله : ﴿ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ ۝ (١٠٢) ﴾ [البقرة]

كان الساحر مآله إلى الكفر : لأنه ابن أهواء وأغيار ، لا يستطيع أن يتحكم في نفسه فيُسخر قوة السحر في الخير ، كما أن الله تعالى إذا أراد أن يُسخر القوى للخير : أيسخر الطائع ؟ أم يُسخر العاصي ؟ سيُسخر الطائع ، والجن الطائع لا يرضى أبداً بهذه المسألة .

إذن : لن يستطيع الساحر إلا تسخير الجن العاصي ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ ۖ ۝ (١٢١) ﴾ [الانعام]

لذلك تلاحظ أن كل الذين يشتغلون بهذه العملية على سمّتهم الغضب ، وعلى سحتهم آثار الذنوب وشؤمها ، ينفر منهم مَنْ رآهم ، يعيشون في أضيق صور العيش ، فتقرى الساحر يأخذ من هذا ، ويأخذ من هذا ، ويبتذ الناس ويخدعهم ، ومع ذلك تراه شحاذاً يعيش في ضيق ، ويموت كافراً مُبْعِداً من رحمة الله حتى أولاده من بعده لا يَسْلَمُونَ من شؤمه ، وصدق الله العظيم حين قال : ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ ^(١) بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۖ ۝ (٦) ﴾ [الجن]

كما أن في حياة السحرة لفته ، يجب أن تلتفت إليها ، وهي أن السحرة الذين يصنعون السحر للناس ويخدعونهم : من أين يرتزقون ؟ من عامة الناس الذين لا يفهمون في السحر شيئاً ، ولو

(١) قال السدى : كان الرجل يخرج يأمله فيأتى الأرض فينزلها فيقول : أعوذ بسيد هذا الوادى من الجن أن أضُرَّ أنا فيه أو مالى أو ولدى أو ماشيتى . قال ابن كثير في تفسيره (٤/٤٢٨) : « قلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادهم رهقاً أى خوفاً وإرهاباً وزعراً حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذاً بهم » .

أنه أفلح بالسحر لاغنى نفسه عن أن تمتد يده إلى هذا ، فيأخذ منه عدة جنّيات ، وإلى هذا يطلب منه أشياء غريبة يؤهمه أن مسأله لن تُحلّ إلا بها .

ولماذا لم يستخدم سحره فى سرقة خزينة مثلاً ويريح نفسه من هذا العناء ، وإن قال : كيف وهى أموال الناس والسطو عليها سرقة ، فليذهب إلى الرُّكاز^(١) وكنوز الأرض فليست مملوكة لأحد .

نعود إلى سحرة فرعون : أياً كان سحرهم أمن نوع الالاعيب وخفة الحركة وخداع الناظرين ؟ أم من نوع السحر الذى علّمته الشياطين من زمن سليمان - عليه السلام - فهو سحر لن يقف أمام معجزة باهرة جاءت على يد موسى لإثبات صدقه .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ﴾ [طه]

أوجس : من الإيجاس ، وهو تحرك شىء مخيف فى القلب لا يتعدى إلى الجوارح ، فإن تعدى إلى الجوارح يتحول إلى عمل نزوعى ، كأن يهرب أو يجرى ، فالعمل النزوعى يأتى بعد الإحساس الوجدانى ؛ لذلك يقول بعدها : ﴿ فِي نَفْسِهِ .. ﴾ [طه]

وقد شعر موسى عليه السلام بالخوف لما رأى حبال السحرة وعصيهم تتحول أمام النظارة إلى حيات وثعابين ، وربما اكتفى

(١) الرُّكاز : ما فى الأرض من المعادن فى حالتها الطبيعية . [المعجم الوجيز - مادة : ركز]
 وذهب أحمد بن حنبل إلى أنه كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها ، مما له قيمة مثل : الذهب والفضة والحديد والنحاس والقار والنفط ونحو ذلك . ودليل وجوب الزكاة فى الرُّكاز قوله ﷺ : « فى الرُّكاز الخمس » أى ٢٠٪ راجع : فقه السنة (١ / ٢٥٤ - ٢٥٧) .

المشاهدون بما رأوه فهرجوا عليه وأنهوا الموقف على هذا قبل أن يتمكن هو من عمل شيء . فإن قلت : فلماذا لم يُلْقِ عصاه وتنتهي المسألة ؟ نقول : لأن أوامره من الله أولاً بأول ، وهو معه يتتبعه سماعاً ورؤية ، فتأتيه التعاليم جديدة مباشرة .

﴿ فَلَمَّا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴾ (٦٨)

هذا حكم الله عز وجل يأتي موسى على هيئة برقية مختصرة ﴿ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴾ (٦٨) [طه] أنت المنصور الفائز فاطمئن ، لكن تتحرك في موسى بشريته : منصور كيف ؟

وهنا يأتيه الأمر العملي التنفيذي بعد هذا الوعد النظري ، وكأن الحق سبحانه متابع لكل حركات نبيه موسى ، ولم يتركه يباشر هذه المسألة وحده ، إنما كان معه يسمع ويرى ، فيردُّ على السماع بما يناسبه ، ويردُّ على الرؤية بما يناسبها . ودائماً يرهف النبي سمعه وقلبه إلى ما يُلْقِي عليه من توجيهات ربه عز وجل ؛ لذلك خاطبه ربه بقوله : ﴿ إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى ﴾ (٤٦) [طه]

فسيأتيك الرد المناسب في حينه . إذن : الحق سبحانه لم يخبر موسى بمهمته مع فرعون ثم تركه يباشرها بنفسه ، وإنما تَمَّتْ هذه المسألة بتوجيهات مباشرة من الله تعالى .

﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ (٦٩)

وهذا أصل المعجزة في عصا موسى ، أن تلقف وتبتلع ما يافكون من السحر وكلمة ﴿ تَلْقَفْ .. ﴾ (٦٩) [طه] تعطيك الصورة الحركية السريعة التي تُشبه لمح البصر ، تقول : تلقفته يعني أخذته بسرعة

وشدة ، وهذه هي العلة في العصا أن تلقف ما صنعوا من السحر ﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَاحِرٍ ۖ ۞ (٦٩) ﴾ [طه] والكَيْدُ : التدبير الخفي للتغلب على الخصم ، لكن ماذا يفعل كَيْدُ الساحر والأعبيه وتلقيقه أمام قدرة الرب تبارك وتعالى ؟

ثم يقول تعالى : ﴿ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ۖ ۞ (٦٩) ﴾ [طه] سبق أن تكلمنا في مسألة فلاح الساحر ، وأنه مهما أوتي من قدرة على تسخير الجن لعمل شيء فوق طاقة الإنس ، فلن يعطيه ذلك ميزة على غيره ، ولن تكون له قدرة على شيء .

فإياكم أن تظنوا أن الله تعالى ملك مصالحكم لهؤلاء ، صحيح هو يفعل ، أما الإصابة والأذى فبإذن الله وتحت عنايته : ﴿ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ ۞ (١٠٢) ﴾ [البقرة] وهذه القضية لا تنسحب على الساحر فحسب ، إنما على الوجود كله ، وإلى أن تقوم الساعة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَالْقَى السَّحَرَةُ مُجَدًّا قَالُوا أَمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ۖ ۞ (٧٠) ﴾

قال الزجاج^(١) في هذا الموقف : عجيب أمر هؤلاء ، فقد ألقوا بحالهم وعصيتهم للكفر والجحود ، فإذا بهم يُلْقُونَ أنفسهم للشكر والسجود .

نعم ، لقد دخلوا كافرين فجرة فخرجوا مؤمنين برة^(٢) ، لأنهم

(١) هو : إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج ، عالم بالنحو واللغة ، ولد ٢٤١ هـ ومات في بغداد ٣١١ هـ ، كان في فتوته يخطر الزجاج ومال إلى النحو ، أدب القاسم ولد عبيد الله بن سليمان وزير المعتضد العباسي . [الأعلام للزركلي ٤٠/١]

(٢) قال ابن عباس وعبيد بن عمير : كانوا أول النهار سحرة ، وفي آخر النهار شهداء برة . [أورده ابن كثير في تفسيره ١٥٨/٣]

جاءوا بكل ما لديهم من الكَيْدِ ، وجمعوا صَفْوَةَ السحر وأسائذته ممن يَعْلَمُونَ السحر جيداً.. ولا تنطلى عليهم حركات السحرة والأعبيهم ، فلما رأوا العصا وما فعلتُ بسحرهم لم يخالطهم شكٌ فى أنها معجزة بعيدة عما يصنعونه من السحر ؛ لذلك سارعوا ولم يترددوا فى إعلان إيمانهم بموسى وهارون .

وهذا يدلُّنا على أن الفطرة الإيمانية فى النفس قد تطمسها الأهواء ، فإذا ما تيقظتْ الفطرة الإيمانية وأزيلتْ عنها الغشاوة سارعتْ إلى الإيمان وتأثرتْ به .

لقد سارع السحرة إلى الإيمان ، وكان له هَوًى فى نفوسهم ، بدليل أنهم سيقولون فيما بعد : ﴿ وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ .. ﴾ (٧٣) [طه] فكانوا مكرهين ، كانوا أيضاً مُسَخَّرِينَ ، بدليل قولهم : ﴿ .. إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴾ (١١٣) [الأعراف]

كأنهم كانوا لا يأخذون على السحر أجراً ، فلما كانت هذه المهمة صعبة طلبوا عليها أجراً ، فهى معركة تتوقف عليها مكانته بين قومه ، أما ممارستهم للسحر إرهاباً للناس وتخويفاً لمن تُسَوَّلُ له نفسه الخروج والتمرد على فرعون ، فكان سُخْرَةً ، لا يتقاضون عليه أجراً .

لذلك لم يعارض فرعون سحرته فى طلبهم ، بل زادهم منحة أخرى ﴿ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ (١١٤) [الأعراف] فسوف تكونون سدنة الفرعونية ، يريد أن يشحن همهم ، ويشحذ عزائمهم ، حتى لا يدخروا وسعاً فى فنِّ السحر فى هذه المعركة .

إنن : فطباعهم وفطرتهم تأبى هذا الفعل ، وتعلم أنه كذب

وتلفيق ، لكن ماذا يفعلون وكبيرهم يأمرهم به ، بل ويكرههم عليه ، ويلزمهم أن يُعلموا غيرهم^(١) ، لماذا ؟ لأن السحر والشعوذة والتلفيق هي رأس ماله وبضاعته التي يسعى إلى ترويجها ، فعلينا يقوم ملكه وتبني ألوميته .

وقوله تعالى : ﴿ فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سُجُودًا ۖ ﴾ [طه] (٧٠) ﴿ [طه] فرق بين ﴿ فَأَلْقُوا حَبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ ۖ ﴾ [الشعراء] (٤٤) وهذا منهم عمل اختياري ، وبين ﴿ فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سُجُودًا ۖ ﴾ [طه] : يعني على غير اختيارهم وعلى غير إرادتهم ، كأن صَوْلَةَ الحق فاجأتُ صَحْوَةَ الفطرة ، فلم يملكوا إلا أن خروا لله ساجدين ، فالإلقاء هنا عمل تلقائي دون تفكير منهم ودون شعور ، فقد فاجأهم الحق الواضح والمعجزة الباهرة في عصا موسى ، لأنها ليستُ سِحْرًا فهم أعلم الناس بالسحر .

ونلاحظ في هذه الآية أنها جاءت بصيغة الجمع : ألقى السحرة ، قالوا ، آمنوا . لتدل على أنهم كانوا يدأ واحدة لم يشذ منهم واحد ، مما يدل على أنهم كانوا مكرهين مُسَخَّرِينَ .

كما أن إعلان إيمانهم جاء بالفعل المرثى المشاهد للجميع ﴿ فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سُجُودًا ۖ ﴾ [طه] (٧٠) ، ثم بالقول المسموع ﴿ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ۖ ﴾ [طه] وفي آية أخرى : ﴿ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء] (٤٧) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿ (٤٨) ﴾

ونعلم أن موسى - عليه السلام - هو الأصل ، ثم أرسل معه أخوه هارون ، ولما عرض القرآن موقف السحرة مع موسى حكى

(١) أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَكْرَهْتَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۖ ﴾ [طه] (٧٢) قال : أخذ فرعون أربعين غلاماً من بني إسرائيل فأمر أن يعلموا السحر بالعوماء ، وقال : علموهم تعليماً لا يغلبهم أحد في الأرض . أورده السيوطي في [الدر المنثور] .

قولهم : ﴿أَمَّا رَبِّ هَرُونَ وَمُوسَى (٧٠)﴾ [طه] وقولهم : ﴿أَمَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٧) رَبِّ مُوسَى وَهَرُونَ (٤٨)﴾ [الشعراء]

لذلك كانت هذه المسألة مثار جدل من خصوم الإسلام ، يقولون : ماذا قال السحرة بالضبط ؟ أقالوا الاولى أم الثانية ؟ ولك أن تتصور جمهرة السحرة الذين حضروا هذه المعركة ، فكان رؤسائهم وصفوتهم سبعين ساحراً ، فما بالك بالمرؤوسين ؟ إذن : هم كثيرون ^(١) ، فهل يُعقل مع هذه الكثرة وهذه الجمهرة أن يتحدوا في الحركة وفي القول ؟ أم يكون لكل منهم انفعاله الخاص على حسب مداركه الإيمانية ؟

لا شك أنهم لم يتفقوا على قول واحد ، فمنهم من قال ﴿أَمَّا رَبِّ هَرُونَ وَمُوسَى (٧٠)﴾ [طه] وآخرون قالوا : ﴿أَمَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٧) رَبِّ مُوسَى وَهَرُونَ (٤٨)﴾ [الشعراء]

كذلك كان منهم سطحى العبارة ، فقال ﴿أَمَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٧) رَبِّ مُوسَى وَهَرُونَ (٤٨)﴾ [الشعراء] ولم يفتن إلى أن فرعون قد ادعى الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى فربما يفهم من قوله ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَرُونَ (٤٨)﴾ [الشعراء] أنه فرعون ، فهو الذى ربى موسى وهو صغير .

وأخر قد فطن إلى هذه المسألة ، فكان أدق في التعبير ، وأبعد موسى عن هذه الشبهة ، فقال : ﴿أَمَّا رَبِّ هَرُونَ وَمُوسَى (٧٠)﴾ [طه] وجاء أولاً بهارون الذى لا علاقة لفرعون بتربيته ، ولا فضل له عليه ، ثم جاء بعده بموسى .

(١) اختلف في عدد السحرة . قال محمد بن كعب : كانوا ثمانين ألفاً . وقال القاسم بن أبى برة : كانوا سبعين ألفاً . وقال السدى : بضعة وثلاثين ألفاً وقال كعب الأحمار : كانوا اثني عشر ألفاً . وعن ابن عباس : كانت السحرة سبعين رجلاً . [أورد هذه الأقوال ابن كثير في تفسيره (١٥٨/٢)] .

إذن : هذه أقوال متعددة ولقطات مختلفة لمجتمع جماهيري لا تنضبط حركاته ، ولا تتفق تعبيراته ، وقد حكاها القرآن كما كانت فليس لأحد بعد ذلك أن يقول : إن كان القول الأول صحيحاً ، فالقول الآخر خطأ أو العكس .

وما أشبه هذا الموقف الآن بمباراة رياضية يشهدها الآلاف ويعلقون عليها ، تُرى أنتفق تعبيراتهم في وصف هذه المباراة ؟
نقول : إذن ، تعددت اللقطات وتعددت الأقوال للقصة الواحدة لينقل لنا القرآن كل ما حدث .

ثم يقص الحق سبحانه رد فعل فرعون على ما حدث ، فيقول :

﴿ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا قَطْعَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَا صُلْبَتِكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَنَعْلَمَنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ۝ ٧١ ﴾

طبيعي أن يشنط فرعون غضباً بعدما سمعه من سحرته ، فقد جمعهم لينصروه فإذا بهم يخذلونه ، بل ويقوضون عرشه من أساسه فيؤمنون بإله غيره ، ويا ليتهم لما خذلوه سكتوا ، إنما يعلنونها صريحة عالية مدوية : ﴿ آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ۝ ٧٠ ﴾ [طه]
﴿ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ .. ۝ ٧١ ﴾ [طه] فمع الخيبة التي منى بها ما يزال يتمسك بفرعونيته والوهيته ، ويهرب من الاستخزاء الذي حاق به ، يريد أن يعطى للقوم صورة المتماسك الذي لم تؤثر فيه

هذه الاحداث ، فقال ﴿ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ﴾ (٧١) ﴿ [طه] فانا كبيركم الذى علمكم السحر ، وكان عليكم أَنْ تحترموا استاذيته ، وقد كنت ساذنُ لكم .

وكلمة (آمَنْتُمْ) مادتها : آمَنَ . وقد اخذت حيزاً كبيراً فى القرآن الكريم ، والاصل فيها : آمَنَ فَلَانَ آمناً يعنى : اطمأن . فليس هناك ما يُخَوِّفُه . لكن هذه الماده تأتى مرة ثلاثية (آمِنَ) وتأتى مزيدة بالهمزة (آمَنَ) .

وهذا الفعل يأتى متعدياً إلى المفعول مباشرة ، كما فى قوله تعالى ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴾ (٣) الَّذِى أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿ (٤) ﴾ [قريش] يعنى : آمَنَ سكان مكة من الخوف .

وقد يتعدى بالباء كما فى : آمَنْتُ بالله ، أو يتعدى باللام كما فى قوله تعالى : ﴿ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ ﴾ (٨٣) ﴿ [يونس] وآمن له يعنى : صدَّقه فيما جاء به .

إذن : لدينا : آمَنَهُ يعنى أعطاه الامن ، وآمَنَ به : يعنى اعتقده ، وآمَنَ له : يعنى صدَّقه .

وقد تأتى آمَنَ وآمَنَ بمعنى واحد ، كما فى قول سيدنا يعقوب : ﴿ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنَْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ﴾ (٦٤) ﴿ [يوسف]

فلماذا اختلفت الصيغة من آمَنَ إلى آمِنَ ؟

قالوا : لأن قوله ﴿ كَمَا آمَنَْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ﴾ (٦٤) ﴿ [يوسف] كانت تجربة أولى ، فجاء الفعل (آمِنَ) مُجَرِّداً على خلاف الحال فى المرة الثانية ، فقد احتاجت إلى نوع من الاحتياط للامر ، فقال ﴿ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ (٦٤) ﴿ [يوسف] فزاد الهمزة للاحتياط .

فمعنى قول فرعون : ﴿آمَنْتُمْ لَهُ .. (٧١)﴾ [طه] يعنى اى : صدقتموه .

وتأمل هنا بلاغة القرآن فى هذا التعبير ﴿قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ .. (٧١)﴾ [طه] ومن الذى يقولها ؟ إنه فرعون الأمر الناهى فى قومه يتحدث الآن عن الإذن . وفرق بين أمر وأذن ، أمر بالشئ يعنى : أنه يجب ما أمر به ، ويجب عليك أنت التنفيذ . أما الإذن فقد يكون فى أمر لا يحبه ولا يريده ، فهو الآن يأذن : لأنه لا يقدر على الأمر .

وما دُئِمْتُمْ قد آمنتم له قبل أن آذن لكم فلا بد أن يكون هو كبيركم الذى علمكم السحر ، فكان وفاؤكم له ، واحترمتكم هذا الكبير وساعدتموه على الفوز .

وهذا من فرعون سوء تعليل لواقع الإيمان ، ففى نظره أن موسى تفوق عليهم ، لا لأنه يُجيد فن السحر أكثر منهم ، إنما تفوق عليهم لأنهم جاملوه وتواطأوا معه ؛ لأنه كبيرهم ومعلمهم .

لذلك يتهددهم قائلاً : ﴿فَلَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأَصْلَبَنَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ .. (٧١)﴾ [طه]

جاء هذا التهديد والوعيد جزاء لهم ؛ لأنهم - فى نظره - هزموه وخذلوه فى معركته الفاصلة أمام موسى عليه السلام ، ومعنى : ﴿مِنْ خِلَافٍ .. (٧١)﴾ [طه] الخِلاف أن يأتى شئ على خلاف شئ آخر ، والكلام هنا عن الأيدى والأرجل ، فيكون المراد اليد اليمنى مع الرجل اليسرى ، أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى .

وقوله : ﴿وَلَأَصْلَبَنَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ .. (٧١)﴾ [طه] المعروف أن التصليب يكون على الجذوع ؛ لذلك حاول بعض المفسرين الخروج من

هذا الإشكال فقالوا : (فى) هنا بمعنى (على) . لكن هذا تفسير لا يليق بالأسلوب الأعلى للبيان القرآنى ، ويجب أن نتفق أولاً على معنى التصليب : وهو أن تأتى بالمصلوب عليه وهو الخشب أو الحديد مثلاً ، ثم تأتى بالشخص المراد صلّبه ، وتربطه فى هذا القائم رباطاً قوياً ، ثم تشدّ عليه بقوة .

ولك أن تُجرب هذه المسألة ، فتربط مثلاً عود كبريت على إصبعك ، ثم تشدّ عليه الرباط بقوة ، وسوف تجد أن العود يدخل فى اللحم ، ساعتها تقول : العود فى إصبعك ، لا على إصبعك .

إذن قوله تعالى : ﴿وَأَصْلَبَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ ..﴾ [طه] (فى) هنا على معناها الاصلى للدلالة على المبالغة فى الصلّب تصليهاً قوياً ، بحيث يدخل المصلوب فى المصلوب فيه ، كأنه ليس عليه ، بل داخل فيه .

ثم يقول : ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى﴾ [طه] أي : المراد فرعون وموسى ، أو فرعون ورب موسى الذى أرسله ﴿أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى﴾ [طه] فجمع فى العذاب شدته من حيث الكيفية ، ودوامه وبقائه فى الزمن . ولم يذكر القرآن شيئاً عن تهديد فرعون ، أفعله أم لا ؟ والأقرب أنه نفذ ما هدد به .

وكان من المفروض فى تهديد فرعون أن يأخذ من قلوب السحرة ويُرهبهم ، فيحاولون على الأقل الاعتذار عمّا حدث ، لكن شيئاً من هذا لم يحدث ، بل قالوا ما أهاجه أكثر :

﴿قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنْ الْبَرِيَّةِ وَالَّذِي فَطَرَنَا

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [طه]

الإيثار : تفضيل شيء على شيء في مجال متساو تقول : أثرت فلاناً على فلان ، وهما في منزلة واحدة ، أو أن معك شيئاً ليس معك غيره ، ثم جاءك فقير فأثرتة على نفسك .

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ ۝٩٠ ﴾

[الحشر]

﴿ ٩٠ ﴾

فقولهم . ﴿ لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرْنَا ۚ ۝٧٢ ﴾

﴿ ٧٢ ﴾ [طه] لانه قال ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴾ ﴿ ٧١ ﴾ [طه] أنا أم موسى ؟ فالمعركة في نظره مع موسى ، فأرادوا أن يواجهوه بهذه الحقيقة التي اتضحت لهم جميعاً ، وهي أن المعركة ليست مع موسى ، بل مع آيات الله البينات التي أرسل بها موسى ، ولن نُفضلَكَ على آيات الله التي جاءتنا واضحة بيّنة .

ولما رأى السحرة معجزة العصا كانوا هم أكثر القوم إيماناً ، وقد وَضَحَ عُمُقَ إيمانهم لما قالوا : ﴿ آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴾ ﴿ ٧١ ﴾ [طه] ولم يقولوا . آمنا بموسى وهارون ، إذن : فإيمانهم صحيح صادق من أول وهلة .

وقد تعرضنا لهذه المسألة في قصة سليمان مع ملكة سبأ ، حين قالت . ﴿ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ ٤٤ ﴾ [النمل] فأنا وهو مسلمان لله ، ولم تقل : أسلمت لسليمان ، فهناك رب أعلى ، الجميع مُسَلِّمٌ له

إذن فقول السحرة لفرعون : ﴿ لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرْنَا ۚ ۝٧٢ ﴾ [طه] تعبير دقيق وواع وحكيم ، لا تلاحظ فيه ذاتية موسى . إنما تلاحظ البيئة التي جاء بها موسى من الله .

لذلك يقول تعالى : ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ^(١) حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۖ﴾ [البينة] ثم يبين عند من جاءت البينة : ﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ۖ﴾ [البينة]

فالارتقاء من الرسول إلى البينة إلى من أعطى له البينة ، فهذه مراحل ثلاث .

والبينات : هى الامور الواضحة التى تحسم كل جدل حولها ، فلا تقبل الجدل والمهاترات ؛ لان حجتها جلية واضحة .

وقولهم : ﴿وَالَّذِي فَطَرَنَا ..﴾ [طه] اى : ولن تؤثر ايضا على الله الذى فطرنا ، او تكون ﴿وَالَّذِي فَطَرَنَا ..﴾ [طه] قسم على ما يقولون ، كما تقول : لن افعل كذا والذى خلقك ، فانت تقسم الا تفعل هذا الشيء .

وهذه حيثية عدم الرجوع فيما قالوه وهو الإيمان برب هارون وموسى .

ثم لم يفتهم الإشارة إلى مسالة التهديدات الفرعونية : ﴿فَلَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأَصْلَبَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ ..﴾ [طه] لذلك يقولون : ﴿فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ..﴾ [طه] اى : نفذ ما حكمت به من تقطيع الايدي والارجل ، او اقض ما انت قاض من امور اخرى ، وافعل ما تريد فلم تعد تخيفنا هذه التهديدات ﴿إِنَّمَا نَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ﴾ [طه]

(١) انفك : انفصل وزال وفارق ما كان عليه . قال تعالى : ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ ..﴾ [البينة] اى : زائلين ومنفصلين عما هم فيه حتى جاءتهم البينة . [القاموس القويم ٨٧/٢] .

فأنت إنسان يمكن أن تموتَ في أى وقت ، فما تقضى إلا مُدة حياتك ، وربما يأتى من بعدك مَنْ هو أفضل منك فلا يدعى ما ادّعىته من الألوهية .

وهبَ أن مَنْ جاء بعدك كان على شاكلتك ، فحياته أيضاً منتهية ، وحتى لو ظلَّ ما سننته للناس من ادعاء الألوهية إلى يوم القيامة ، وامتدَّ طغيان غيرك من بعدك ، فالمسألة ستنتهى ، ولو حتى بقيام الساعة .

كما سبق أن قلنا : إن نعيم الدنيا مهما بلغ فيتهده أمران : إما أن تفوته أو يفوتك ، أما نعيم الآخرة فنعيم باقٍ دائم ، لا تفوته ولا يفوتك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّا أَنْمَأْتِبِرِبِنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِئَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا

عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝ (٧٣) ﴾

فما دُمنا رجعنا من الإيمان بالبشر إلى الإيمان بخالق البشر ، فهذا رُشدٌ فى تفكيرنا لا يصح أن تلومنا عليه ، ثم أوضحوا حيثية إيمانهم ﴿ لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۝ (٧٣) ﴾ [طه] فالإيمان بالله سينفعنا ، وسيغفر لنا الخطايا وهى كثيرة ، وسيغفر لنا ما أكرهتنا عليه من مسألة السحر ، فقد صنعوا السحر مُكرهين ، ومارسوه مُجبرين ، فهو عمل لا يوافق طبيعتهم ولا تكوينهم ولا فطرتهم .

وما أكثر ما يُكره الناس على أمور لا يرضونها ، وينفذون أوامر وهم غير مقتنعين بها ، خاصة فى عصور الطُغاة والجبارين ، وقد سمعنا كثيراً عن السُّجَّانين فى المعتقلات ، فكان بعضهم تأتية الأوامر

بتعذيب فلان ، فماذا يفعل وهو يعلم أنه برىء مظلوم ، ولا يطاوعه قلبه في تعذيبه ، فكان يدخل على المسجون ويقول له : اصرخ بأعلى صوتك ، ويمثل أنه يضربه .

ثم يقولون : ﴿ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ (٧٣) [طه] فانت ستزول ، بل دنياك كلها ستزول بمن جاء بعدك من الطغاة ، ولن يبقى إلا الله ، وهو سبحانه يُمتع كل خلقه بالأسباب في الدنيا ، أما في الآخرة فلن يعيشوا بالأسباب . إنما بالمسبب عز وجل دون أسباب .

لذلك إذا خطر الشيء ببالك تجده بين يديك ، وهذا نعيم الآخرة ، ولن تصل إليه حضارات الدنيا مهما بلغت من التطور .

لذلك في قوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ۖ ﴾ (٧٤) [يونس] . فمهما ظنَّ البشر أنهم قادرون على كل شيء في دُنْيَاهُمْ فهم ضُعفاء لا يستطيعون الحفاظ على ما توصلوا إليه .

إذن اجعل الله - تبارك وتعالى - في بالك دائماً يكن لك عوضاً عن كل فائت ، واستح أن يطلع عليك وأنت تعصيه . وقد ورد في الحديث القدسي : « إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلل في إيمانكم ، وإن كنتم تعتقدون أنى أراكم فلم جعلتمونى أهون الناظرين إليكم ؟ » (١)

ولما سئل أحد العارفين : فيم أفنيت عمرك ؟ قال : فى أربعة أشياء : علمت أنى لا أخلو من نظر الله تعالى طرفة عين ، فاستحييت أن أعصيه ، وعلمت أن لى رزقاً لا يتجاوزنى وقد ضمنه الله لى ففقت به ، وعلمت أن على ديناً لا يؤديه عنى غيرى فاشتغلت به ، وعلمت أن لى أجلاً يبادرنى فبادرته .

(١) بالبحث فى كتب الحديث تبين عدم ثبوت حديث بهذا اللفظ ، وإنما ثبتت جملة من هذا الحديث على لسان بعض العارفين ، حيث جاء فى كتاب « حلية الأولياء » (١٤٢/٨) قال رجل لوهيب بن الورد قال : اتق الله أن يكون الله أهون الناظرين إليك . وجاء فى كتاب جامع العلوم والحكم (٣٦/١) قال بعض العارفين : اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك .

وقد شرح أحد العارفين هذه الأربع ، فقال : اجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره إليك ، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك ، واجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه ، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه .

وهكذا جمعت هذه الأقوال الثمانية الدين كله .

ثم يقدم السحرة الذين أعلنوا إيمانهم حيثيات هذا الإيمان ، فقالوا :

﴿ إِنَّهُمْ مِنْ يَأْتِ رَبَّهُمْ مَجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴾ (٧٤)

قوله : ﴿ مِنْ يَأْتِ رَبَّهُمْ مَجْرِمًا .. ﴾ (٧٤) [طه] يعنى مُجْرِمًا عمل الجريمة ، والجريمة أن تكسر قانوناً من قوانين الحق - عز وجل - كما يفعل البشر فى قوانينهم ، فيضعون عقوبة لمن يخرج عن هذه القوانين ، لكن ينبغى أن تُعَيَّن هذه الجريمة وتُعلن على الناس ، فإذا ما وقع أحد فى الجريمة فقد أعذر من أنذر .

إذن : لا يمكن أن تعاقب إلا بجريمة ، ولا توجد جريمة إلا بنص .

وقوله : (يَأْتِ) أى : هو الذى سيأتى رغم إجرامه ، ورغم ما ينتظره من العذاب . لكن لماذا خاطبوه بلفظ الإجرام ؟ لانه قال : ﴿ فَلَا قُطْعَنُ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أَصْلَابُكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ .. ﴾ (٧١) [طه] ولم يفعلوا أكثر من أن قالوا كلمة الحق ، فأينا إذن المجرم ؟

وقوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴾ (٧٤) [طه]

لأن الموت سيُريحهم من العذاب ؛ لذلك يتمنون الموت ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ وَنَادَوْا يَمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ .. ﴾ (٧٧) [الزخرف] فباتى رده ﴿ إِنَّكُمْ مَّا كُنْتُمْ ﴾ (٧٧) [الزخرف]

وفرق بين عذاب وموت ، فالموت إنهاء للحياة ، وليس بعد الموت إيلام ، أما العذاب فلا ينشأ إلا مع الحياة ؛ لأنه إيلام حى .

لذلك ، فالحق - تبارك وتعالى - لما عرض لهذه المسألة فى قصة سليمان عليه السلام والهدد وأن سليمان قال : ﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ .. ﴾ (٢١) [النمل] فالعذاب شئ ، والذبح شئ آخر ؛ لأنه إنهاء للحياة الحاسة .

ومعنى : ﴿ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴾ (٧٤) [طه] أن هناك مرحلة وحلقة بين الموت والحياة ، حيث لا يموت فيستريح ، ولا يحيى حياة سالمة من العذاب ، فبقاؤهم فى جهنم فى هذه المرحلة ، التى لا هى موت ولا هى حياة .

﴿ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ﴾ (٧٥)

فكانهم كانوا يشيرون بقولهم : ﴿ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا .. ﴾ (٧٤) [طه] إلى فرعون ، والآن يشيرون إلى أنفسهم ، وما سلكوه من طريق الإيمان ﴿ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ .. ﴾ (٧٥) [طه]

فجمعوا بين الإيمان والعمل الصالح : لأن الإيمان هو ينبوع الوجداني الذي تصدر عنه الحركات النزوعية على وفق المنهج الذي آمنت به ، وإلا فما فائدة أن تؤمن بشيء ، ولا تعمل له ، وكثيراً ما جمع القرآن بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات .

وقوله : ﴿ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ (٧٥) ﴾ [طه] الدرجات أى : درجات الجنة ، فالجنة درجات ، بعضها فوق بعض ، أما النار فدرجات ، بعضها تحت بعض .

وقد جعل الحق - تبارك وتعالى - الجنة درجات : لأن أهلها متفاوتون فى الأعمال^(١) ، كما أنهم متفاوتون حتى فى العمل الواحد ؛ لأن مناط الإخلاص فى العمل متفاوت .

لذلك جاء فى الاثر : « الناس على خطر إلا العالمون ، والعالمون على خطر إلا العاملون ، والعاملون على خطر إلا المخلصون ، والمخلصون على خطر عظيم . »

والعلا : جمع عليا . فما الدرجات العلا ؟

﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ

وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ۖ ﴾ (٧٦)

عدن : أى إقامة . مَنْ عَدَنَ فى المكان : أقام فيه ، فالمراد جنات أعدت لإقامتك ، وفرق بين أن تُعد المكان للإقامة وأن تُعد مكاناً

(١) أخرج ابن المبارك فى الزهد (ص ٣٣) (رقم ٩٩) وأبو نعيم فى الحلية (٤/٢٤٧) عن عون بن عبد الله قال : إن الله ليدخل خلقاً الجنة فيعطيهن حتى يملوا ، وفوقهم ناس فى (الدرجات العلى) فإذا نظروا إليهن عرفوهن فيقولون : يا ربنا إخواننا كنا معهم فبم فضلتهن علينا ؟ فيقال : ميهات ، إنهم كانوا يجوعون حين تشبعون ، ويظماون حين تروون ، ويقومون حين تنامون ، ويشخصون حين تخفصون .

لعابر ، كما أن المكان يختلف إعداده وترفه حسب المعد وإمكاناته ، فالإنسان العادي يُعد مكاناً غير الذي يعده عظيم من العظماء ، فما بالك إذن بمكان أعدّه لك ربك - عز وجل - بقدراته وإمكاناته ؟

وقوله : ﴿ تَجْرِي مِنَ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا .. ﴾ (٧٦) [طه]

نعلم أن الماء من أهم مقومات الحياة الدنيا ، فبه تنبت الأرض النبات ، وفيه تذوب العناصر الغذائية ، وبدونه لا تقوم لنا حياة على وجه الأرض . والحق سبحانه وتعالى ساعة يُنزل مطراً من السماء قد لا ينتفع بالمطر من نزل عليه المطر ، فربما نزل على جبل مثلاً ، فالنيل الذي نحيا على مائه يأتي من أين ؟ من الحبشة وغيرها .

لذلك جعل الخالق - عز وجل - كلمة ﴿ تَجْرِي مِنَ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (٧٦) [طه] رمزاً للخضرة وللنضارة والنماء وللحياة السعيدة الهائلة ، حتى الإنسان وإن لم يكن محتاجاً للطعام بأن كان شعبان مثلاً ، يجد لذة في النظر إلى الطبيعة الخضراء ، وما فيها من زرع وورود وزهور ، فليس الزرع للأكل فقط ، بل للنظر أيضاً ، وإن كنت تأكل في اليوم ثلاث مرات ، والاكل غذاء للجسم ، فأنت تتمتع بالمنظر الجميل وتُسَرُّ به كلما نظرت إليه ، والنظر متعة للروح ، وسرور للنفس .

وكان الحق - تبارك وتعالى - يقول لنا : لا تقصروا انتفاعكم بنعم الله على ما تملكون ، فتقول مثلاً : لا أكل هذه الفاكهة لأنها ليست ملكي ، لأن هناك متعة أخرى : ﴿ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ^(١) .. ﴾ (٩٩) [الانعام] فقبل أن تأكل انظر ، فالنظر متعة ، وغذاء مستمر .

(١) أينع الثمر : أدرك ونضج وحن قطافه . والوصف منه يانع ، أى : ناضج . قال تعالى : ﴿ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ .. ﴾ (٩٩) [الانعام] أى : نضجه واختلاف طعمه بعد النضج . [القاموس القويم ٣٧٢/٢] .

فَقُولْهُ تَعَالَى : ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (٧٦) [طه] لَانْ ظَاهِرَةٌ جَرِيَانِ الْاَنْهَارِ فِي الدُّنْيَا وَسِيلَةً لِلْخُضْرَةِ وَالْخَضْبِ وَالْإِيْنَاعِ ، وَ ﴿ مِنْ تَحْتِهَا .. ﴾ (٧٦) [طه] أَى : اَنْ الْمَاءَ ذَاتِي فِيْهَا ، وَنَابِعٌ مِنْهَا ، لَيْسَ جَارِيًا إِلَيْكَ مِنْ مَكَانٍ آخَرَ ، رُبَّمَا يُمْنَعُ عَنْكَ أَوْ تُحْرَمُ مِنْهُ .

لِذَلِكَ يَقُولُ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى : ﴿ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (١٠٠) [التوبة] فَتَحْتَهَا أَنْهَارٌ جَارِيَةٌ ، لَكِنْ مَصْدَرُهَا وَمَنْبَعُهَا مِنْ مَكَانٍ آخَرَ .

وَنَسَبُ الْجَرِيَانِ إِلَى النَّهْرِ ، لَا إِلَى الْمَاءِ لِلْمَبَالِغَةِ . فَالنَّهْرُ هُوَ الْمَجْرَى الَّذِي يَجْرِي فِيهِ الْمَاءُ .

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى : ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا .. ﴾ (٧٦) [طه] وَهَذَا هُوَ التَّامِينُ الْحَقُّ لِلنَّعِيمِ ؛ لَانْ آفَةُ النَّعْمِ أَنْ تَزُولَ ، إِمَّا بِأَنْ تَقْوَتْهَا أَنْتَ أَوْ تَقْوَتْكَ هِيَ ، أَمَّا نَعِيمُ الْجَنَّةِ فَقَدْ سَلَّمَهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ الْآفَةِ ، فَهُوَ خَالِدٌ بَاقٍ ، لَا يَزُولُ وَلَا يُزَالُ عَنْهُ .

﴿ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ﴾ (٧٦) [طه] الزَّكَاةُ : تُطْلَقُ عَلَى الطَّهَارَةِ وَعَلَى النَّمَاءِ ، فَالطَّهَارَةُ : أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ فِي ذَاتِهِ طَاهِرًا ، وَالنَّمَاءُ : أَنْ تَوْجَدَ فِيهِ خُصُوصِيَّةٌ نُمُوً فَيَزِيدُ عَمَّا تَرَاهُ أَنْتَ عَلَيْهِ .

كَمَا تَرَى مِثْلًا الْوَرْدَ الصَّنَاعِيَّ وَالْوَرْدَ الطَّبِيعِيَّ فِي الْبَسْتَانِ ، وَفِيهِ الْمَائِيَّةُ وَالنُّضَارَةُ وَالرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ وَالْأَلْوَانُ الْمُخْتَلِفَةُ وَالنَّمُو ، وَكُلُّهَا صِفَاتٌ ذَاتِيَّةٌ فِي الْوَرْدَةِ ، عَلَى خِلَافِ الْوَرْدِ الصَّنَاعِيِّ فَهُوَ جَامِدٌ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ .

وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ صَنْعَةِ الْبَشَرِ وَصَنْعَةِ الْخَالِقِ لِلْبَشَرِ ؛ لِذَلِكَ كَانَتْ صَنْعَةُ اللهِ أَخْلَدَ وَأَبْقَى ، وَصَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ حِينَ قَالَ : ﴿ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (١٤) [المؤمنون]

وتلحظ أنه لم يَضَنَّ عليك بصفة الخلق ؛ لأنك استعملت الأسباب وأعملت الفكر ، فكان لك شيء من الخلق ، لكن ربك أحسن الخالقين ؛ لأنك خلقت من باطن خلقته ، خلقت من موجود ، وهو سبحانه يخلق من عدم ، خلقت شيئاً جامداً لا حياة فيه ، وخلق سبحانه شيئاً حياً نامياً ، يتكاثر بذاته .

ومن هنا سُمي المال الذي تُخرجه للفقراء زكاة ؛ لأنه يُطهر الباقي ويُنميه . ومن العجائب أن الله تعالى سَمَّى ما يخرج من المال زكاة ونماءً ، وسَمَّى زيادة الربا محققاً .

فمعنى : ﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى﴾ (٧٦) [طه] أى : تطهر من المعاصي ، ثم نَمَى نفسه ، ومعنى التسمية هنا ارتقاءات المؤمن فى درجات الوصول للحق ، فهو مؤمن بداية ، لكن يزيد إيمانه وينمو ويرتقى يوماً بعد يوم ، وكلما ازداد إيمانه ازداد قُربُه من ربه ، وازدادت فيوضات الله عليه . والطهارة للأشياء سابقة على تنميتها ؛ لأن درء المفسدة مُقدِّم على جلب المصلحة .

إذن : زَكَّى نفسه : طهرها أولاً ، ثم يُنمِّيها ثانياً ، كمن يريد التجارة ، فعليه أولاً أن يأتى برأس المال الطاهر من حلال ثم يُنمِّيهِ ، لكن لا تاتى برأس المال مُدنساً ثم تُنمِّيهِ بما فيه من دنس .

وكلما نَمَى الإنسانُ إيمانه ارتقى فى درجاته ، فكانت له الدرجات العُلا فى الآخرة .

﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبْ لَهُمْ

طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى﴾ (٧٧)

(١) سَرَى يَسْرِى : سار ليلاً .

(٢) قال محمد بن كعب : يبساً : أى يابساً ليس فيه ماء ولا طين [أورده السيوطى فى الدر المنثور ٥/ ٥٩٠ . وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبى حاتم] .

كان هذا الوحي لموسى - عليه السلام - بعد أن انتهت المعركة ، وانتصر فيها معسكر الإيمان ، أما فرعون فقد خسر سلاحاً من أهم أسلحته وجانباً كبيراً من سَطَوته وجبروته .

وهنا جمع موسى بنى إسرائيل ، وهم بقايا ذرية آل يعقوب ليذهب بهم إلى أرض الميعاد ، وسرعان ما أعدَّ فرعون جيشه وجمع جموعه ، وسار خلفهم يتبعهم إلى ساحل البحر ، فإذا بموسى وقومه مُحَاصرين : البحر من أمامهم ، وفرعون بجيشه من خلفهم ، وليس لهم مَخْرَج من هذا المأزق .

هذا حُكْم القضايا البشرية المنعزلة عن ربِّ البشر ، أما فى نظر المؤمن فلها حلٌّ ؛ لأن قضاياها ليست بمعزل عن ربه وخالقه ؛ لأنه مؤمن حين تصيبه مصيبة ، أو يمسه مكروه ينظر فإذا ربُّه يراعاه ، فيلجأ إليه ، ويرتاح فى كَنَفه .

لذلك يقولون : لا كَرْبَ وأنت ربُّ ، وما دام لى رب ألجأ إليه فليست هناك معضلة . المعضلة فيمن ليس له ربُّ يلجأ إليه .

وقد ضربنا لذلك مثلاً - والله المثل الأعلى - لو أن إنساناً معه فى جيبه جنيه ، فسقط منه فى الطريق ، فإذا لم يَكُنْ عنده غيره يحزن أما إن كان لديه مال آخر فسوف يجد فيه عَوْضاً عَمَّا ضاع منه ، هذا الرصيد الذى تحتفظ به هو إيمانك بالله .

وهنا جاء الأمر من الله تعالى لموسى - عليه السلام - ليُخرجه وقومه من هذا المأزق : ﴿ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَسًا ۖ ۝ ﴾ (٧٧) [طه]

أَسْرَ : من الإسراء ليلاً . أى : السير ؛ لأنه أستر للسائر .

وقوله ﴿بِعَادَى .. (٧٧)﴾ [طه] كلمة « عباد » تجمع على « عبيد » و « عباد » والفرق بينهما أن كل مَنْ فى الكون عبيد لله تعالى ؛ لأنهم وإن كانوا مختارين فى أشياء ، فهم مقهورون فى أشياء أخرى ، فالذى تعود باختياره على مخالفة منهج الله ، وله دُرْبَةٌ على ذلك ، فله قَهْرِيَّاتٌ مثل المرض أو الموت .

أما العباد فهم الصَّفْوَةُ التى اختارت مراد الله على مرادها ، واختياره على اختيارها ، فإنَّ خَيْرَهُم : ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ .. (٧٩)﴾ [الكهف] خرجوا عن اختيارهم لاختيار ربهم .

لذلك نسبهم الله إليه فقال : ﴿إِنَّ عِبَادَى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ .. (٤٢)﴾ [الحجر] وقال عنهم : ﴿عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ (٢٦)﴾ [الانبيا] وقال : ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا .. (٦٣)﴾ [الفرقان] ويقول الحق سبحانه : ﴿فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا .. (٧٧)﴾ [طه] : أى : يابسًا جافًا وسط الماء .

والضرب : إيقاع شئ من ضارب بآلة على مضروب ، ومنه ضَرْبُ العملة أى : سكّها وختمها ، فبعد أن كان قطعة معدن أصبح عملة متداولة .

وضرب موسى البحر بعصاه فانفلق البحر وانحسر الماء عن طريق جاف صالح للمشى بالأقدام ، وهذه مسألة لا يتصورها قانون البشر ؛ لذلك يُطمئنه ربه ﴿لَا تَخَافُ دَرَكًا .. (٧٧)﴾ [طه] أى : من فرعون أن يُدركك ﴿وَلَا تَخْشَى (٧٧)﴾ [طه] أى : غرقًا من البحر ؛ لأن الطريق مضروب أى : مُعد ومُمهّد وصالح لهذه المهمة .

وهذه معجزة أخرى لعصا موسى التى ألقاها ، فصارت حية

تسعى ، وضرب بها البحر فانفلق فصار ما تحت العصا طريقاً
يابساً ، وما حولها جبلاً ﴿ كُلُّ فِرْقٍ كَالطُّودِ ^(١) الْعَظِيمِ (٦٣) ﴾ [الشعراء]
وهي التي ضرب بها الحجر فانبجس ^(٢) منه الماء .

والسياق هنا لم يذكر شيئاً عن الحوار الذي دار بين موسى
وقومه حينما وقعوا في هذه الضائقة ، لكن جاء في لقطة أخرى من
القصة حيث قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا
لَمُدْرِكُونَ (٦١) قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (٦٢) ﴾ [الشعراء]

وبتعدد اللقطات في القرآن تكتمل الصورة العامة للقصة ، وليس
في ذلك تكرار كما يتوهم البعض .

فقبل أن يوحى إليه : ﴿ فَاضْرِبْ لَهُم مَّحْطًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا .. (٧٧) ﴾
[طه] قال القوم : ﴿ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ (٦١) ﴾ [الشعراء] فقال (كَلَّا) . لكن
كيف يقولها قولة الواثق وما يخافون منه محتمل أن يقع بعد لحظة ؟

نقول : لأنه لم يقل (كَلَّا) من عنده ، لم يقلها بقانون البشر ،
إنما بقانون خالق البشر ﴿ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (٦٢) ﴾ [الشعراء] فأنا
لا أغالطكم ، ولست بمعزل عن السماء وتوجيه ربي .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَاتَّبَعَهُمْ وَرَعَوْنَا يُجْنُونَ . ففَشِمْنَا

مِنْ أَيْمٍ مَاغَشِينَا (٧٨) ﴾

(١) الطود : الجبل الثابت العالي . [القاموس القويم ٤٠٨/١] .

(٢) البجس : التشقق في قربة أو حجر أو أرض ينبع منه الماء . وانبجس الماء : تقجّر . قال
تعالى : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشْرَ
نَافِثَةً .. (١٦٠) ﴾ [الاعراف] .

قوله تعالى : ﴿فَغَشِيَهُمْ مِنْ أَلِيمٍ مَا غَشِيَهُمْ﴾ (٧٨) [طه] غشيهم
يعنى : غطاهم الماء ، وقد أبهم هذا الحدث للدلالة على فظاعته
وهوله ، وأنه فوق الحَصْر والوصف ، كأن تقول فى الأمر الذى
لا تقدر على تفصيله : حصل ما حصل .

وفى لقطة أخرى لهذه الحادثة يُبين الحق - تبارك وتعالى - أن
موسى - عليه السلام - بعد أن عبر بقومه آمناً أراد باجتهاده
وترجيحاته الإيمانية أن يضرب البحر مرة أخرى ليعود إلى سيولته
فلا يتمكن فرعون من اللحاق به ، لكن توجيهات ربه لها شأن آخر ،
فاوحى الله إليه : ﴿وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا^(١) إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ﴾ (٧٤) [الدخان]
أى : اتركه كما هو لا تُعده إلى استطارق سيولته ، فكما أنجيتك
بالماء سأتلف عدوك بالماء ، فسبحان مَنْ يُنْجى وَيُهْلِك بالشئ الواحد .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ﴾ (٧٦)

وسبق أن قال فرعون لقومه . ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ (٢٩) [غافر]

فأين سبيل الرشاد الذى تحدث عنه فرعون بعد أن أطبق الله
عليهم البحر ؟ لقد سُقَّتْهم إلى الهلاك ، ولم تسلك بهم مناط النجاة
والهداية . فأنت - إذن - كاذب فى ادعاء سبيل الرشاد ؛ لأنك
أضللتهُم ما هديتهم ، وأهلكتهم ما نجيتهم .

(١) رها البحر رهوًا : سكن فهو راه . فقوله ﴿وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا﴾ (٧٤) [الدخان] أى : اتركه
ساكن الأمواج ليفتروا فينزلوا فيه . أو : كن يا موسى هادئًا مطمئنًا إلى النجاة . [القاموس
القيوم ٢٧٩/١] .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿يَبْنِي إِسْرَءِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكَ مِنْ عَدُوِّكَ^(١) وَوَعَدْنَاكَ جَانِبَ
الْطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْمَنَ وَالسَّلْوَى^(٢)﴾

الله عز وجل على بنى إسرائيل مَنْزَلاً كثيرة ونعم لا تُعدُّ ، كان مقتضى العبادية التي وصفهم بها ﴿أَنْ أُسْرِ بِعِبَادِي .. (٧٧)﴾ [طه] ان يُنْقِذُوا منهج ربهم ، ويذكروا نعمه ذكراً لا يغيب عن بالهم أبداً ، بحيث كلما تحركت نفوسهم إلى مخالفة ذكروا نعمة من نعم الله عليهم ، تذكروا أنهم غير متطوعين بالإيمان ، إنما يردون الله ما عليهم من نعم وآلاء .

والحق - تبارك وتعالى - هنا يُذَكِّرهم ببعض نعمه ، ويناديهم بأحبُّ نداء ﴿يَبْنِي إِسْرَءِيلَ .. (٨٠)﴾ [طه] وإسرائيل يعني عبد الله ، عبده المخلص ، كما تقول لصاحبك : يا ابن الرجل الطيب .. الورع ، فالحق يُذَكِّرهم بأصلهم الطيب ، وينسبهم إلى نبي من أنبيائه . كأنه يلفت أنظارهم أنه لا يليق بكم المخالفة ، ولا الخروج عن المنهج ، وأنتم سلالة هذا الرجل الصالح .

وقوله تعالى : ﴿قَدْ أَنْجَيْنَاكَ مِنْ عَدُوِّكَ^(١) .. (٨٠)﴾ [طه] أى : من

(١) الْمَنُ : طَلٌّ ينزل من السماء يشبه العسل كان ينزل على بنى إسرائيل عقواً بلا علاج

فيصبحون وهو بأفئدتهم فيتناولونه . [لسان العرب - مادة : منن] .

(٢) السَّلْوَى : طائر أبيض مثل السَّمَانِي . [لسان العرب - مادة : سلا] . قال في القاموس

القويم للقرآن الكريم (٣٢٦/١) : « هو السَّمَانِي ، وهو طائر صغير من رتبة الدجاج

وجسمه ممثلي وهو من الطيور المهاجرة من أوروبا في الشتاء إلى البلاد الدافئة ، ويعود

ما سلم منه في أوائل الصيف إلى موطنه في أوروبا وهو طعام جيد ولحمه كالحمم أو هو

أشهى ، وأهل العريش بشمال سيناء مشهورون بصيده » .

فرعون الذى استذلکم ، وذبح أبناءکم ، واستحى^(١) نساءکم وبسخرهم
فى الاعمال دون أجر ، وفعل بکم الافاعيل ، ثم ﴿وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ
الطُّورِ الْاَيْمَنِ .. (٨٠)﴾ [طه] لتأخذوا المنهج السليم لحركة الحياة .
إذن : خلصناکم من أذى ، وواعدناکم لنعمة .

﴿وَوَاعَدْنَاكُمْ .. (٨٠)﴾ [طه] واعد : مفاعلة لا تكون إلا من طرفین
مثل : شارك وخاصم ، فهل كان الوعد من جانبهما معاً : الله عز
وجل وبنى إسرائيل ؟ الوعد كان من الله تعالى ، لكن لم يقل القرآن :
وعدناکم . بل أشرك بنى إسرائيل فى الوعد ، وهذا يُنبئنا إلى أنه إذا
وعدك إنسان بشيء ووافقت ، فكانك دخلت فى الوعد .

وجانب الطور الايمن : مكان تلقى منهج السماء ، وهو مكان بعيد
فى الصحراء ، لا زرع فيه ولا ماء ؛ لذلك يضمن لهم ربهم عز وجل
ما يقیتهم ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى (٨٠)﴾ [طه]

المَنَّاء : سائل أبيض يشبه العسل ، يتساقط مثل قطرات بلورية
تشبه الندى على ورق الأشجار ، وفى الصباح يجمعونه كطعام حلو .
وهذه النعمة ما زالت موجودة فى العراق مثلاً ، وتقوم عليها صناعة
كبيرة هى صناعة المَنَّاء .

والسَّلْوَى : طائر يشبه طائر السَّمان .

هكذا وقَّر لهم الحق - تبارك وتعالى - مقومات الحياة بهذه
الدَّادة السَّكرية لذیذة الطعم تجمع بين القشدة مع عسل النحل ،
وطائر شهى دون تعب منهم ، ودون مجهود ، بل يروثه بين أيديهم
مُعَدًّا جاهزاً ، وكان المنتظر منهم أن يشكروا نعمة الله عليهم ، لكنهم
اعترضوا عليها فقالوا :

(١) استحيا النساء : استبقاهن ولم يقتلن . [لسان العرب - مادة : حيا] .

﴿لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُبْتِ الْأَرْضُ
مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا^(١) وَعَدْسِهَا وَبَصْلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى
بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ... (٦١)﴾ [البقرة]

وفى سورة البقرة ذكر مع هذه النعمة التي صاحببتهم فى جذب
الصحراء نعمة أخرى ، فقال تعالى : ﴿وَوَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا
عَلَيْكُمُ الْمَنِّ وَالسَّلْوَى .. (٥٧)﴾ [البقرة] أى : حميناكم من وهج الشمس
وحرارته حين تسيرون فى هذه الصحراء .

ونلاحظ اختلاف السياق هنا (نَزَّلْنَا) ، وفى البقرة قال :
(أَنزَلْنَا) ؛ ذلك لأن الحق - تبارك وتعالى - يعالج الموضوع فى
لقطات مختلفة من جميع زواياه ، فقوله (أَنزَلْنَا) تدل على التعدى
الأول للفعل ، وقد يأتى لمرة واحدة ، إنما (نَزَّلْنَا) فتدل على التوالى
فى الإنزال .

وأهل الريف فى بلادنا يُطلقون الْمَنِّ على مادة تميل إلى الحمرة
الداكنة ، ثم تتحول إلى السواد ، تسقط على النبات ، لكنها ليست
نعمة ، بل تُعدُّ آفة من الآفات الضارة بالنبات .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ
غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ﴾ (٨١)

(١) البقل : نبات عشبي يؤكل أو تؤكل بذوره ، أو : هو كل ما اخضرت به الأرض .
[القاموس القويم ٧٨/١] .

والقثاء : الخيار ، والمعروف أنه أكبر من الخيار وأطول ومختلف عنه ، وهما من
فصيلة واحدة . [القاموس القويم ١٠١/٢] .

والفوم : هو الثوم . وهو من مشهيات الطعام . وفيه أقوال أخرى . [القاموس
القويم ٩٢/٢] .

الطعام والشراب والهواء مُقَوِّمَاتِ الحَيَاةِ الَّتِي ضَمَّنَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَنَا ، وَالْأَمْرُ بِالْأَكْلِ هُنَا لِلِإِبَاحَةِ ، وَلَيْسَ فَرَضًا عَلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ إِلَّا إِذَا أَرَدْتَ الْإِضْرَابَ عَنِ الطَّعَامِ إِضْرَابًا يَضُرُّ بِحَيَاتِكَ فَعِنْدَهَا تُجْبَرُ عَلَيْهِ .

وقوله : ﴿ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ .. ﴾ (٨١) [طه] خَصَّ الطَّيِّبَاتِ : لِأَنَّ الرِّزْقَ : مِنْهُ الطَّيِّبُ ، وَمِنْهُ غَيْرُ الطَّيِّبِ ، فَالرِّزْقُ : كُلُّ مَا انْتَفَعْتَ بِهِ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا . بِمَعْنَى أَنْ مَا نَلَّغْتَهُ مِنَ الْحَرَامِ هُوَ أَيْضًا مِنْ رِزْقِكَ إِلَّا أَنْكَ تَعْجَلْتَهُ بِالْحَرَامِ ، وَلَوْ صَبَرْتَ عَلَيْهِ وَعَفَفْتَ نَفْسَكَ عَنْهُ لَنَلَّغْتَ أضعافه في الحلال .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ .. ﴾ (٨١) [طه] وفي آية البقرة ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (١١٨) [النحل] فَكَانَ ظَلَمَ النَّفْسَ عَلَيْهِ أَنَّهُمْ طَغَوْا فِي الْأَكْلِ مِنَ الرِّزْقِ .

والطغيان : من طغى الشيء إذا زاد عن حده المألوف الذي ينتفع به ، ومنه طغيان الماء إذا زاد عن الحد الذي يزيل الشَّرْقَ والعطش إلى حدٍّ أنه يُغْرِقُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴾ (١١) [الحاقة] أَيْ : تَجَاوَزَ الْحَدَّ الَّذِي يَنْتَفِعُ بِهِ إِلَى الْعَطْبِ وَالْهَلَاكِ .

وهكذا في أي حدٍّ ، لكن كيف تتأتى مجاوزة الحد في الطعام والأقوات ؟

الحق - تبارك وتعالى - لما خلق الأرض قدَّرَ فيها أقواتها إلى يوم القيامة ، فَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَبَارَكْ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا .. ﴾ (١٠) [فصلت]

فاطمئنوا إلى هذه المسألة ، وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْأَرْضَ لَا تَعْطَى فَلَا تَتَهَمَوْهَا ، إِنَّمَا اتَّهَمُوا أَنْفُسَكُمْ بِالتَّقْصِيرِ وَالتَّكَاسُلِ عَنْ عِمَارَةِ

الأرض وزراعتها ، كما أمركم الله : ﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ۖ ۞ ﴾ (٦١)

وقد غفلنا زمنًا عن هذه المسألة ، حتى فاجأتنا الأحداث بكثرة العدد وقلة المدد ، فكان الخروج إلى الصحراء وتعميرها .

وما دام أن الخالق - عز وجل - خلق لنا أرزاقنا ومقومات حياتنا ، وجعلها مناسبة لهذا الإنسان الذي كرمه وجعله خليفة له في الأرض ، وجعل لهذا الرزق ولهذه المقومات حدوداً حدّها وبينها هي (الحلال) ، فلا ينبغي لك بعد ذلك أن تتعدى هذه الحدود ، وتطغى في تناول طعامك وشرابك .

ونحن نرى حتى الآلات التي صنعها البشر ، لكل منها وقودها الخاص ، وإذا أعطيتها غيره لا تؤدي مهمتها ، فمثلاً لو وضعت للطائرة سولاراً لا تتحرك ، فليس هو الوقود المناسب لطبيعتها .

إنّ : حدودك في مقومات حياتك الحلال ، ولو استقرأنا ما أحلّ الله وما حرّم لوجدنا الأصل في الأشياء أنها حلال ، والكثير هو المحل لك ، أما المحرم عليك فهو القليل المحصور الذي يمكن تحديده .

لذلك يقول عز وجل : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ ۖ ۞ ﴾ [الأنعام] ولم يقل مثلاً في آية أخرى : تعالوا أتْلُ ما أحلّ الله لكم ؛ لأنها مسألة تطول ولا تحصى .

إنّ : ساعة أعطاك ربك قال لك : هذا رزقك الحلال الخالص ، ومنه وقودك ومقومات حياتك ، وبه بقاؤك ونشاط حركتك . فلا تتعدّ الحلال على كثرته إلى الحرام على قلّته وانحصاره في عدّة أنواع ، بينها لك وحذرُك منها .

وبالغذاء تتم في الجسم عملية (الأيض) يعني : الهدم والبناء ، وهي عملية مستمرة في كل لحظة من لحظاتك ، فإياك أن تبني ذرّة

من ذراتك من الحرام : لأن ذرة الحرام هذه تظل تُشاغبك وتُلح عليك كي تُوقعك في أصلها .

وقد قال رسول الله ﷺ : « أيها الناس ، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (٥١) » [المؤمنون] وقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ (١٧٢) » [البقرة] ثم ذكر الرجل يطيل السفر ، أشعث أغبر ، ثم يمد يديه إلى السماء : يا رب يارب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغُدّي بالحرام ، فأنى يُستجاب لذلك « ^(١) .

ذلك لأن ذرات بنائه غير منسجمة ، لأنها نمت على وقود ما أحله الله له .

لذلك تسمع من بعض المتمحكين : ما دام أن الله خلق الخنزير فلماذا حرّمه ؟ نقول : لقد فهمت أن كل مخلوق خلق ليؤكل ، وهذا غير صحيح ، فالله خلق البترول الذي تعمل به الآلات ، أتستطيع أن تشربه كالسيارة ؟

إذن : فرّق بين شيء مخلوق لشيء ، وأنت توجهه لشيء آخر ، هذه تسمى إحالة أى : تحويل الشيء إلى غير ما جعل له ، وهذا هو الطغيان في القوّت : لأنك نقلت الحرام إلى الحلال .

وقد يأتي الطغيان في صورة أخرى ، كان تأكل ما أحلّ الله من الطيبات ، لكنك تحصل عليها بطريق غير مشروع ، وتعود نفسك الكسل عن الكسب الحلال ، فتأخذ مجهود غيرك وتعيش عالة عليه ، فألى جانب

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢/٣٢٨) ، ومسلم في صحيحه (١٠١٥) كتاب الزكاة ، والترمذي في سننه (٢٩٨٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

أنك تتغذى على الحرام فأنت أيضاً تزهد غيرك فى الحركة والإنتاج والملك ، وما فائدة أن يتعب الإنسان ويأخذ غيره ثمرة تعبهِ ؟

وقد أخذ الطغيان بهذا المعنى صوراً متعددة فى مجتمعاتنا ، فيمكن أن ندرج تحته : الغضب ، والخطف ، والسرقه ، والاختلاس ، والرشوة ، وخيانة الأمانة ، وخداع مَنْ استأجرك إلى غير ذلك من أخذ أموال الناس بالباطل ودون وَجْه حق ، وكل عمل من هذه التعديات له صورته .

فالخطف : أن تخطف مال غيرك دون أن يكون فى متناول يد المخطوف منه ثم تفر به ، فإن كان فى متناول يده وأنت غالبته عليه ، وأخذته عنوة فهو غَصَب مأخوذ من : غَصَبَ الجلد عن الشاة أى : سلخه عنها . فإن كان أخذ المال خُفِيَةً وهو فى حرزهِ فهى سرقة . وإن كنت مؤتمناً على مال بين يديك فأخذت منه خفية فهو اختلاس .. الخ .

إذن : أحل الله لك أشياء ، وحرم عليك أخرى ، فإن كان الشئ فى ذاته حلالاً فلا تأخذه إلا بحقه حتى يحترم كل مَنّا عمل الآخر وحركته فى الحياة وملكيته للأشياء ، وبذلك تستقيم بنا حركة الحياة ، ويسعد الجميع ، ونعين المنفق ، ونأخذ على يد المتسبب البلطجى .

وللإسلام منهج قويوم فى القضاء على مسألة البطالة ، تأخذ به بعض النظم الحديثة الآن ، وهو أن الشرع يأمر للقضاء على البطالة أن تحفر بئراً وتطمّها : أى احفرها واردمها ثم اعط الأجير فيها أجره . كيف هذا ؟ تحفر البئر ولا تستفيد منها وتردمها فما الفائدة ؟ ولماذا لم نعط الأجير أجره دون حفر ودون ردم ؟

قالوا : حتى لا يتعود على الخمول والكسل ، وحتى لا يأكل إلا من عرقه وكده ، وإلا فسد المجتمع .

وللطغيان فى القوت صورة أخرى ، هى أن تستخدم القوت الذى جعله الله طاقةً لك فى حركة الحياة النافعة ، فإذا بك تصرف هذه الطاقة التى أنعم الله بها عليك فى معصيته .

وهكذا ، كان الطغيان هو علة ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ .. ﴾ (١١٨) [النحل] أى : بالعقوبة ﴿ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (١١٨) [النحل] أى : بالطغيان .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي .. ﴾ (٨١) [طه] الفعل : حلّ ، يحلّ يأتى بمعنى : صار حلالاً ، كما تقول للسارق : حلال فيه السجن . وتأتى حلّ يحل بمعنى : نزل فى المكان ، تقول : حلّ بالمكان أى : نزل به . فيكون المعنى : ﴿ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي .. ﴾ (٨١) [طه] أى : صار حلالاً ، ووجب لكم ، أو بمعنى : ينزل بكم . وقد يكون المعنى أعم من هذا كله .

والغضب انفعال نفسى يحدث تغييراً فى كيمائية الجسم ، فترى الغاضب قد انتفخت أوداجه وأحمر وجهه ، وتغيّرت ملامحه ، فهذه أغيار تصاحب هذا الانفعال . فهل غضب الله عز وجل من هذا النوع ؟ بالطبع لا ؛ لأنه تعالى ليس عنده أغيار ، وإذا كان الغضب يتناسب وقدرة الغاضب على العذاب ، فما بالك إن كان الغضب من الله ؟

ثم يقول تعالى : ﴿ وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى ﴾ (٨١) [طه] مادة : هوى لها استعمالان ، الأول : هوى يهوى : يعنى سقط من أعلى سقوطاً لا إرادة له فى منعه ، كأن يسقط فجأة من على السطح مثلاً ، ومن ذلك قوله :

* هَوَى الدُّلُو أَسْلَمَهَا الرِّشَاءُ ^(١) *

إذا انقطع الحبل الذى يُخْرِجُ الدُّلُو .

والآخر : هَوَى يَهْوَى : أى أحب .

فيكون المعنى ﴿فَقَدْ هَوَى (٨١)﴾ [طه] سقط إلى القاع سقوطاً لا يبقى له قيمة فى الحياة ، أو هَوَى فى الدنيا ، ويَهْوَى فى الآخرة ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ (٩)﴾ [القارعة] فأمه ومصدر الحنان له هاوية ، فكيف به إذا هوى فى الهاوية ؟

هذه كلها عِظَات ومواعظ للمؤمن ، يُبَيِّنُهَا الحق - سبحانه وتعالى - له - كى يبنى حركة حياته على ضوئها وهُداها .

ولما كان الإنسان عُزْضَةً للأغيار لا يثبُتُ على حال يتقلَّب بين عافية ومرض ، بين غنى وفقر ، فكلُّ ما فيه موهوب له لا ذاتى فيه ، لذلك إياك أن تحزن حين يفوتك شىء من النعمة : لأنها لن تبقى ولن تدوم ، وهَبْ أنك بلغت قمة النعيم ، فماذا تنتظر إلا أن تزول ، كما قال الشاعر :

إِذَا تَمَّ شَيْءٌ بَدَأَ نَقْصُهُ تَرَقَّبُ زَوَالاً إِذَا قِيلَ تَمَّ

فإذا تَمَّ لك الشىء ، وأنت ابنُ أغيار ، ولا يدوم لك حال فلا بُدَّ لك أن تنحدر إلى الناحية الأخرى .

فكان نقص الإنسان فى آماله فى الحياة هى تميمة حراسة

(١) الرِّشَاء : الحبل . وأرشى الدلو : جعل لها رشاء أى حبلاً . [لسان العرب - مادة :

رشا] . وقد ذكر ابن منظور هذا الشطر فى [لسان العرب - مادة : هوى] قال : « قال

ابن برى : ذكر الرياشى عن أبى زيد أن الهوى يفتح الهاء إلى أسفل ، وبضمها إلى فوق » .

النَّعَمَ ، وما فيه من نَقْصٍ أو عيب يدفع عنه حَسَدُ الحاسد ، كما قال الشاعر فى المدح :

شَخْصَ الْأَنَامِ إِلَى كَمَالِكَ فَاسْتَعِذْ مِنْ شَرِّ أَعْيُنِهِمْ بِعَيْبِ وَاحِدٍ
أى : أن الأعين متطلعة إليك ، فاصرفها عنك ، ولو بعيب واحد يذكره الناس وينشغلون به .

وفى الريف يعيش بعض الفلاحين على الفطرة ، فإن رَزَقَ أحدهم بولد جميل وسيم يُلِفَتْ نظر الناس إليه . تراهم يتعمدون إهمال شكله ونظافته ، أو يضعون له (فاسوخة) دَفْعاً للحسد وللعين .

لذلك ، فالمرأة التى دخلت على الخليفة ، فقالت له : أتمَّ الله عليك نعمته ، وأقرَّ عينك ، ففهم الحضور أنها تدعو له ، فلما خرجت قال الخليفة : أعرفتم ما قالت المرأة ؟ قالوا : تدعو لك ، قال : بل تدعو على ، فقد أرادت بقولها : أتمَّ الله عليك نعمته تريد أزالها : لأن النعمة إذا تمت لم يَبْقَ لها إلا الزوال ، وقولها : أقرَّ الله عينك تريد : أسكنها عن الحركة .

إذن : لا تغضب إن قالوا عنك : ناقص فى كذا ، فهذا النقص هو تميمة الكمال ، ويريدها الله لك لمصلحتك أنت .

وما دام الإنسان ابن أغيار ، فلا بد أن يغفل عن منهج الله ، فتكون له سَقَطَات وهَفَوَات تحتاج إلى غفران : لذلك يقول تعالى :

﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴾ ٨٢

غفار : صيغة مبالغة من غفر ، فإذا أثبت المبالغة فالترتيب للغوى بالتالى يُثَبِّت الأقل وهو غافر ، هذا فى الإثبات . وكذلك فى النفى فى

مثل قوله تعالى : ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ (٤٦) [فصلت] فنفى المبالغة فى الظلم ، فهل يعنى ذلك أنه - تبارك وتعالى - يمكن أن يكون ظالماً ؟

والشئ يُبالغ فيه لأمرين : الأول : أن تبالغ فى نفس الحدث ، كان تأكل رغيفاً فى الوجبة أو رغيفين ، وآخر يأكل خمسة أرغفة ، فهذه منه مبالغة فى نفس الحدث وهو الأكل ، والثانى : قد تكون المبالغة بتكرار الحدث ، فالعادة أن نأكل ثلاث مرات ، وهناك مَنْ يأكل ستّ وجبات ، ونسميه (أكل) أى : كثير الأكل ، لا فى الوجبة الواحدة ، إنما فى عدد الوجبات ..

فمعنى (غَفَّارٌ) غافر لى ، وغافر لك ، وغافر لهذا وهذا .. غافر لكل الخلق ، فتكررت مغفرته عز وجل لخلقّه .

وقد شرع الحق - سبحانه وتعالى - المغفرة والتوبة ليحمى المجتمعات من شرار الناس فيها ، فالشرير إذا ارتكب جريمة ولم يجد له فرصة للمغفرة والتوبة ، فإنه يستمرىء الجريمة ، بل ويبالغ فيها . أما إذا فُتِحَ له باب التوبة والمغفرة فإن هذا يرحم المجتمع من شراسة أصحاب السوء .

والله - عز وجل - ليس غافراً للذنوب فحسب ، بل هو غفار لها ، وكلما عدت إليه غفر لك ، ولكن وَطُنَ نفسك أنك إذا فعلت الذنب وثَبَّتَ منه فلا تعد إليه ، ولا ترتب وتخطط لمعصيتك على أمل أن تتوب ، فما يدريك أن تعيش إلى أن تتوب ؟

والمغفرة تكون ﴿ لِمَن تَابَ وَآمَنَ .. ﴾ (٨٢) [طه] وما دام قال ﴿ تَابَ وَآمَنَ .. ﴾ (٨٢) [طه] فلا بُدَّ أن التوبة هنا عن الكُفْرِ ، ثم أنشأ

إيماناً بالله وبرسوله . والإيمان هو الينبوع الذى يصدر عنه السلوك البشرى ، وهذا يقتضى أن تسمع كلامه وتنفذ أوامره ، وتجتنب نواهيه ، وهذا هو المراد بقوله ﴿ وَعَمِلْ صَالِحًا ۖ ۞ (٨٢) ﴾ [طه]
 لكن ، اليس العمل الصالح هداية ؟ فلماذا قال بعدها ﴿ ثُمَّ اهْتَدَى ۞ (٨٢) ﴾ [طه] قالوا^(١) : لأن الهداية أن تستمر على هذا العمل الصالح ، وأن تستزيد منه ، كما قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى ۖ ۞ (١٧) ﴾ [محمد]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ۖ ۞ (٨٢) ﴾

نقول : ما أعجلك ؟ يعنى : ما أسرع بك ؟ لماذا جئت قبل موعدك ؟ وكان موسى عليه السلام على موعد مع ربه - عز وجل - ليتلقى عنه المنهج ، والمفروض فى هذا اللقاء أن يأتى معه مجموعة

(١) قاله سفيان الثوري وقتادة وغيرهما ، وقد ذكره القرطبي فى تفسيره (٤٤٠٤ / ٦) وذكره بعده سبعة أقوال أخرى :

- أى : لم يشك فى إيمانه . قاله ابن عباس ، وذكره الماوردي والمهدوي .
- أقام على السنة والجماعة . قاله ابن عباس أيضاً ، وذكره الثعلبي .
- أخذ بسنة النبي ﷺ ، قاله أنس ، وذكره المهدوي .
- أصاب العمل . قاله ابن زيد ، ذكره المهدوي .
- تعلم العلم ليهتدى كيف يفعل . قاله ابن زيد .
- علم أن لذلك ثواباً وعليه عقاباً . قاله الشعبي ومقاتل والكلبي والفراء .
- اهتدى فى ولاية أهل بيت النبي ﷺ . قاله ثابت البناني .

ثم قال القرطبي « والقول الأول أحسن هذه الأقوال - إن شاء الله - وإليه يرجع سائرهما » .

(٢) قال القرطبي فى تفسيره (٤٤٠٦ / ٦) : « قال قوم : أراد بالقوم السبعين الذين اختارهم ، وكان موسى لما قرب من الطور سيقهم شوقاً إلى سماع كلام الله » وقد قال تعالى : ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلِ وَإِيَّايَ أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ مِنَّا ۖ ۞ (١٥٥) ﴾ [الأعراف] .

من صَفْوَة قومه ورؤسائهم ، فتعجل موسى موعد ربه ، وذهب دون قومه ، فقال له : ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَى ﴾ (٨٣) [طه] أى : أسرعتَ وتعجلتَ وجئتَ بدونهم .

فقال موسى عليه السلام :

﴿ قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾ (٨٤)

أى : قادمين خلفى وسيتبعوننى ، أما أنا فقد ﴿ عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾ (٨٤) [طه] تعجلتُ فى المثل بين يدىك لترضى .

وقد تعجل موسى إلى ميقات ربه ، وسبق قومه لحكمة ، فالإنسان حين يأمر غيره بأمر فيه مشقة على النفس وتقييد لشهواتها ، لا بدُّ أن يبدأ بنفسه يقول : أنا لست بنجوة عن هذا الأمر ، بل أنا أول من أنفذ ما آمركم به ، وسوف أسبقكم إليه .

لذلك يقول القائد الفاتح طارق بن زياد^(١) لجنوده : « واعلموا أنى إذا التقى الفريقان مُقبل بنفسى على طاغية القوم - لزريق - فقاتله إن شاء الله ، فإن قتلته فقد كُفيتُم أمره » وهكذا تكون القيادة قدوة ومثلاً كما يقولون فى الأمثال (اعمل كذا وإيدى فى إيدك) وهنا يقول : يدى قبل يدك .

فموسى عليه السلام يقول : ﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾ (٨٤) [طه] ترضى أن منهجك يُطبَّق من جهتى كرسول مؤتمن عليه ، ومن جهة قومى ؛ لأنهم حين يرونى قد تعجلت للقائك فى الموعد يعلمون

(١) هو : طارق بن زياد الليثى بالولاء ، فاتح الأندلس ، أصله من البربر ، أسلم على يد موسى بن نصير ، فكان من أشد رجاله ولد نحو ٥٠ هـ ، تغفل فى أرض الأندلس . وتوفى عام ١٠٢ هـ . [الأعلام - للزركلى - ٢١٧/٣] .

أن في ذلك خيراً لهم ، وإلا ما سبقتهم إليه . وبذلك يسود منهج الله
ويمُكِّن في الأرض ، وإذا ساد منهج الله رضى الله عن خليفته في
الأرض .

ثم يُخبر الحق - تبارك وتعالى - نبيه موسى - عليه السلام - بما
كان من قومه بعد مفارقتهم لهم من مسألة عبادة العجل .

﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴾

الفتنة : ليست مذمومة في ذاتها ؛ لأن الفتنة تعنى الاختبار ،
ونتيجته هي التي تُحمد أو تُذم ، كما لو دخل التلميذ الامتحان فإن
وُفق فهذا خير له ، وإن أخفق فهذا خير للناس ، كيف ؟

قالوا : لأن هناك أشياء إن تحققت مصلحة الفرد فيها انهدمت
مصلحة الجماعة . فلو تمكَّن التلميذ المهمل الكسُول من النجاح دون
مذاكرة ودون مجهود ، فقد نال انتفاعاً شخصياً ، وإن كان انتفاعاً
أحمق ، إلا أنه سيعطى الآخرين إشارة ، ويُوحي لهم بعدم
المسئولية ، ويفرز في المجتمع الإحباط والضمول ، وكفى بهذا خسارة
للمجتمع .

وقد جاءت الفتنة بهذا المعنى في قول الحق تبارك وتعالى :
﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ [العنكبوت]

إذن : لابد من الاختبار لكي يعطى كل إنسان حسب نتيجته ، فإن
سأل سائل : وهل يختبر الله عباده ليعلم حالهم ؟ نقول : بل ليعلم

الناس حالهم ، وتتكشف حقائقهم فيعاملونهم على أساسها : هذا منافق ، وهذا مخلص ، وهذا كذاب ، فيمكنك أن تحتاط في معاملتهم .

إذن : الاختبار لا ليعلم الله ، ولكن ليعلم خلق الله .

أو : لأن الاختبار من الله لقطع الحجة على المختبر ، كأن يقول : لو أعطاني الله مالا فسأفعل به كذا وكذا من وجوه الخير . فإذا ما وُضع في الاختبار الحقيقي وأعطى المال أمسك وبخل ، ولو تركه الله دون مال لقال : لو عندي كنتُ فعلت كذا وكذا .

فهناك علم واقع من الله ، أو علم من خلق الله لكل من يفتن ، فإن كان مُحسنًا يقتدون به ، ويقبلون عليه ، ويحبونه ويستمعون إليه ، وإلا انصرفوا عنه . فالاختبار - إذن - قصده المجتمع وسلامته .

وقد سَمَّى الحق سبحانه ما حدث من بنى إسرائيل في غياب موسى من عبادة العجل سماه فتنة ، ثم نسبها إلى نفسه ﴿فَتَنَّا .. (٨٥)﴾ [طه] أى : اخترنا .

ثم يقول تعالى : ﴿وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ﴾ (٨٥) [طه] أضلهم : سلك بهم غير طريق الحق ، وسلوك غير طريق الحق قد يكون للذاتية المحضة ، فيحمل الإنسان فيها وزر نفسه فقط ، وقد تتعدى إلى الآخرين فيسلك بهم طريق الضلال ، فيحمل وزره ووزر غيره ممن أضلهم .

وفى هذه المسألة يقول تعالى : ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ .. (٢٥)﴾ [النحل]

مع أن الله تعالى قال فى آية أخرى : ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ..

[فاطر]

﴿ (١٨) ﴾

وهذه من المسائل التي توقّف عندها بعض المستشرقين ، محاولين اتهام القرآن وأسلوبه بالتناقض ، وما ذلك منهم إلا لعدم فهمهم للغة القرآن واتخاذها صناعة لا ملكة ، ولو فهموا القرآن لعلموا الفرق بين أن يضل الإنسان في ذاته ، وبين أن يتسبب في إضلال غيره .

والسامري^(١) : اسمه موسى السامري ، ويروى أن أمه وضعتة في صحراء لا حياة فيها ، ثم ماتت في نفاسها ، فظل الولد بدون أم ترعاه ، فكان جبريل عليه السلام يتعهد ويربّيه إلى أن شب^(٢) .

وقد عبّر الشاعر عن هذه اللقطة وما فيها من مفارقات بين موسى عليه السلام وموسى السامري ، فقال :

إِذَا لَمْ تُصَادِفْ فِي بَنِيكَ عِنَايَةً فَقَدْ كَذَبَ الرَّاجِي وَخَابَ الْمُؤْمَلُ
فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرٌ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسْفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبِّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوعِدِي﴾ (٨٦)

(١) قال ابن عباس : كان السامري من قوم يعبدون البقر ، فوقع بأرض مصر فدخل في دين بني إسرائيل بظاهره ، وفي قلبه ما فيه من عبادة البقر : وقيل : كان رجلاً من القبط ، وكان جاراً لموسى آمن به وخرج معه . وقيل : كان عظيماً من عظماء بني إسرائيل ، من قبيلة تعرف بالسامرة وهم معروفون بالشام . [تفسير القرطبي ٤٤٠٧/٦]
(٢) قال ابن عباس في قوله تعالى عن السامري : ﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ ۖ ۞ (٨٦) [طه] : » عرف السامري جبريل ، لأن أمه حين خافت أن يذبح خلفته في غار وأطبقت عليه ، فكان جبريل يأتيه فيغذوه بأصابعه ، في واحدة لبناً ، وفي الأخرى سحلاً ، وفي الأخرى سمناً ، فلم يزل يغذوه حتى نشأ ، فلما عاينه في البحر عرفه .

رَجَعَ : تُسْتَعْمَلُ لازمة . مثل : رَجَعَ فلان إلى الحق . ومُتَعَدِّية
مثل ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَعَذُّوكَ لِلْخُرُوجِ .. ﴾ (٨٣)
[التوبة] والمعنى فيهما مختلف .

هنا رجع موسى أى : حين سمع ما حدث لقومه من فتنة
السامري ﴿ غَضَبَانِ أَسْفَا .. ﴾ (٨٦) [طه] أى : شديد الحزن على
ما حدث ﴿ قَالَ يَنْقُومُ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا .. ﴾ (٨٦) [طه] الوعد
الحسن أن الله يعطيهم التوراة ، وفيها أصول حركة الحياة ، وبها
تَحَسُنُ حياتنا فى الدنيا ، ويحسنُ ثوابنا فى الآخرة .

وقوله : ﴿ أَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ .. ﴾ (٨٦)
يعنى : أطال عهدي بكم ، وأصبح بعيداً لدرجة أن تنسوه ، ولم
أغيب عنكم إلا مدة يسيرة . قال الله عنها : ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً
وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ .. ﴾ (١٤٢)
[الأعراف]

ثم يقول : ﴿ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ
مَوْعِدِي ﴾ (٨٦)
[طه]

وما دام أن عهدي بكم قريب لا يحدث فيه النسيان ، فلا بد أنكم
تريدون العصيان ، وتبغون غضب الله ، وإلا فالمسألة لا تستحق ،
فبمجرد أن أغيب عنكم تنتكسون هذه النكسة ، وإن كان هذا حال
القوم ورسولهم ما زال بين أظهرهم ، فما بالهم بعد موته ؟

لذلك كان النبى ﷺ يقول : « أذلك وأنا بين ظهرانينكم ؟ »^(١)

أى : ما هذا الذى يحدث منكم ، وأنا ما زلت موجوداً بينكم ؟

(١) أخرج النسائى فى سننه (١٤٢/٦) كتاب الطلاق من حديث محمود بن لبيد قال : أخبر
رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطبيقات جميعاً فقام غضباناً ، ثم قال : أليعب
بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال : يا رسول الله ، ألا أقتله .

وقوله : ﴿فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي﴾ [طه] وفى آية أخرى قال : ﴿بِسْمَا خَلَقْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ..﴾ [الاعراف] فكأنه كان له معهم وعد وكلام ، فقد أوصاهم قبل أن يفارقهم أن يسلكوا طريق هارون ، وأن يطيعوا أوامره إلى أن يعود إليهم ، فهارون هو الذى سيخلفه من بعده فى قومه ، وهو شريكه فى الرسالة ، وله مهابة الرسول وطاعته واجبة .

هذا هو الوعد الذى أخلفوه مع نبيهم موسى - عليه السلام -

﴿قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِنْ

زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدَفْتَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ﴾ [طه] ٨٧

مادة « ملك » لها صور ثلاثة ، لكل منها معنى ، وليست بمعنى واحد كما يدعى البعض ، فتأتى ملك بفتح الميم ، وملك بكسرهما ، وملك بضم الميم ، وجميعها تفيد الحيازة والتملك ، إلا أن ملك تعنى تملك الإنسان لنفسه وذاته وإرادته ، دون أن يملك شيئاً آخر ممّا حوله .

وملك : لتملك ما هو خارج عن ذاتك .

وملك : أن تملك شيئاً ، وتملك من ملكه .

إذن : هذه الثلاثة ليست مترادفات بمعنى واحد . فقوله تعالى :

﴿قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا ..﴾ [طه] ٨٧ أى : بإرادتنا ، بل أمور

أخرى خارجة عن إرادتنا حملتنا على إخلاف الوعد ، فما هذه الأمور الخارجة عن إرادتكم ؟

قالوا : ﴿وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ ..﴾ [طه] ٨٧

(أوزاراً) جمع وزر ، وهو الشيء الثقيل على النفس ، ويطلق الوزر على الإثم : لأنه ثقيل على النفس ثقلاً يتعدى إلى الآخرة أيضاً ،

حيث لا ينتهى ألم الحمل فيها ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا﴾ (١٠١) [طه]

وكانت هذه الأوزار من زينة القوم : أى : قوم فرعون . وقالوا : إنهم كانوا فى أعيادهم يستعبدون الحلى من جيرانهم ومعارفهم من قوم فرعون يتزينون بها . فلماذا لم يردوا الامانات هذه إلى أصحابها قبل أن يخرجوا إلى الميقات الذى واعدهم عليه ؟

قالوا : لأنهم أرادوا أن يسروا ساعة خروجهم حتى لا يستعد لهم أعداؤهم ، ويصدوهم عن الخروج فأعجلوا عن ردّها .

وقال قوم : إن هذه الزينات والحلى كانت مما قذف به البحر بعد أن غرق فرعون وقومه ، لكن هذا القول مردود : لأنهم إن أخذوها بعد أن ألقى بها البحر فسوف تكون أسلابة لا أوزاراً .

ثم يقول تعالى : ﴿فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ﴾ (٨٧) [طه]

إذا أطلقت الزينة تنصرف عادةً إلى الذهب . والقذف هو الرمى بشدة ، وكان الرامى يتأقّف أن يحمل المرمى ، وفى ذلك دلالة على أن بنى إسرائيل ما يزال عندهم خميرة إيمان ، فتألموا وحزنوا لأنهم لم يردوا الامانات إلى أهلها .

لذلك دخل عليهم السامرى من هذه الناحية ، فأفهمهم : إنكم لن تبراوا من هذه المعصية إلا أن ترموا بهذه الزينة فى النار^(١) ، وهو يقصد شيئاً آخر ، هو أن ينصهر الذهب ، ويخرج ما فيه من الشوائب ﴿فَكَذَلِكَ أَلْقَى

(١) أورد القرطبي فى تفسيره (٤٤٠٨/٦) نحو هذا من قول قتادة : إن السامرى قال لهم حين استبطا القوم موسى : إنما احتبس عليكم من أجل ما عندكم من الحلى ، فجمعوه ودفعوه إلى السامرى فرمى به فى النار ، وصاغ لهم منه عجلاً ، ثم ألقى عليه قبضة من أثر فرس الرسول وهو جبريل عليه السلام .

السَّامِرِيُّ (٨٧) ﴿طه﴾ أى : ألقى ما معه من الحُلَى ، لكن فَرَّقَ بين القَذْفِ والإلقاء ، الإلقاء فيه لُطْفٌ وتمهُّلٌ ، فهو كبيرهم ومُعَلِّمهم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ ﴾^(١)
وَاللَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾

أى : أخرج لهم من هذا الذهب المنصهر ﴿عِجْلًا جَسَدًا .. (٨٨)﴾
[طه] كلمة جسد وردت أيضاً فى القرآن فى قصة سليمان عليه السلام ، حيث قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ (٣٤) ﴾

وقد أعطى الله سليمان مُلْكًا عظيمًا لا ينبغي لأحد من بعده ، فسخر له الطير والجن والإنس والريح يأترون بأمره ، ويبدو أنه أخذهُ شَيْءٌ من الزَّهْوِ أو الغرور ، فأراد الحق سبحانه أن يلفته إلى مانح هذا المُلْكِ ويذكِّره بأن هذا المُلْكُ لا يقوم بذاته ، إنما بأمر الله القادر على أن يَقْعِدَكَ على كُرْسِيِّكَ جَسَدًا ، لا حركة فيه ولا قدرة له حتى على جوارحه وذاته .

كما ترى الرجل - والعيان بالله - قد أصابه شلل كُلِّىٌّ أقعده جَسَدًا ، لا حركة فيه ، ولا إرادة على جوارحه . فإذا لم تكن له إرادة على جارحة واحدة من جوارحه ، أف تكون له إرادة على الخارج عنه من طير أو إنس أو جن ؟

(١) الخوار : صوت الثور وما اشتد من صوت البقرة والعجل . وقد خار يخور : صاح .

[لسان العرب - مادة : خور] .

فلا تغتر بأن جعل الله لك إمرة على كل الأجناس : لانه قادر أن يسلبك هذا كله .

وَيُرَوَّى^(١) أن سليمان - عليه السلام - ركب بساط الريح يحمله إلى حيث يريد ، كما قال تعالى : ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غَدُوهاَ شَهْرٌ وَرَوَّاحُهاَ شَهْرٌ .. (١٢)﴾ [سبا] فداخه شيء من الفخر والزهو ، فسمع من تحته مَنْ يقول : يا سليمان - هكذا دون القاب - أمرنا أن نطيعك ما أطعت الله ، ثم رده حيث كان .

لذلك استغفر سليمان - عليه السلام - وأتاب .

وكذلك نرى الإنسان ساعة أن يموت أول ما ينسى منه اسمه ، فيقولون : الجثة : الجثة هنا ، ماذا فعلتم بالجثة ، ثم تنسى هذه أيضاً بمجرد أن يوضع فى نعشه فيقولون الخشبة : أين الخشبة الآن ، انتظروا الخشبة .. سبحان الله بمجرد أن يأخذ الخالق - عز وجل - سره من العبد صار جثة ، وصار خشبة ، فما هذه الدنيا التي تكون نهايتها هكذا ؟

ففى قوله تعالى ﴿عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خُورًا .. (٨٨)﴾ [طه] أى : لا حركة فيه ، فهو مجرد تمثال . صنع على هيئة معينة ، بحيث يستقبل الريح ، فيحدث فيه صفيراً يشبه الخوار أى : صوت البقر .

لكن ، لماذا فُكّر السامرى هذا التفكير ، واختار مسألة العجل

هذه ؟

(١) أخرج الخطيب البغدادي فى رواية مالك عن سعيد بن المسيب - رضى الله عنه - قال : كان سليمان عليه السلام يركب اصطرخ ، فيتغدى ببيت المقدس ، ثم يعود فيتعشى باصطرخ . أورده السيوطى فى الدر المنثور (٦٧٧/٦) .

قالوا : لأن السامرى استغلَّ تشوُّقَ بنى إسرائيل ، وميلهم إلى الصَّنَمِية والوثنية ، وأنها متصلة فيهم . ألم يقولوا لنبيهم عليه السلام وما زالت أقدامهم مُبْتَلَةً من البحر بعد أن أنجاهم الله من فرعون ، وكان جديراً بهم شكر الله ، فإذا بهم يقولون وقد أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم : ﴿يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ﴾ (١٣٨) ﴿[الاعراف]

فجاءهم بهذا العجل ، وقد ترقَّى به من الصنمية ، فجعله جسداً ، وجعل له خواراً وصوتاً مسموعاً .

ثم يقول تعالى : ﴿فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ﴾ (٨٨) ﴿[طه] أى : نسى السامرى خميرة الإيمان فى نفسه ، ونسى أن هذا العمل خروجٌ عن الإيمان إلى الكفر ، وَلَيْتَهُ يكفر فى ذاته ، إنما هو يكفر ويكفر الناس . لا بُدَّ أنه نسى ، فلو كان على ذُكر من الإيمان ومن عاقبة عمله وخيبة ما أقدم عليه ما فعل^(١) .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا

يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ (٨٩) ﴿

أى : كيف يعبدون هذا العجل ، وهو لا يردُّ عليهم جواباً ، ولا يملك لهم شيئاً ، كما قال تعالى فى آية أخرى : ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ﴾ (٦٩) ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ﴾ (٧٠) ﴿قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَّلُ لَهَا

(١) وقد قيل فى هذه الآية تاويل آخر ذكره القرطبى فى تفسيره (٤٤٠٩/٦) وابن كثير فى تفسيره (١٦٢/٣) ومؤدى هذا أنه من كلام السامرى عن موسى أنه ضل وذهب يطلب إلهه وهو هنا . وعن ابن عباس قال : « أى فنسى موسى أن يذكر لكم أنه إله » .

عَاكِفِينَ ﴿٧١﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ يَفْعَلُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾
[الشعراء]

فَمَنْ كَانَ لَدَيْهِ ذَرَّةٌ مِنْ عَقْلِ لَا يُقَدِّمُ عَلَيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ؛ لَذَلِكَ فَالْحَقُّ - سُبْحَانَهُ - يَنَاقِشُ هَؤُلَاءِ : ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ .. ﴾ ﴿٧٨﴾ [البقرة]
أَي : أَخْبَرُونَا بِالطَّرِيقِ الَّذِي يَحْمِلُكُمْ عَلَى الْكُفْرِ ، كَأَنَّهَا مَسْأَلَةٌ عَجِيبَةٌ لَا يَقْبَلُهَا الْعَقْلُ وَلَا يُقْرَأُهَا . أَلَمْ يَخْطُرْ بِبَالِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ عَبْدُوا الْعَجَلَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِمْ إِنْ سَأَلُوهُ ، وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا إِنْ كَفَرُوا بِهِ ، وَلَا نَفْعًا إِنْ آمَنُوا بِهِ وَعَبَدُوهُ .
ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ :

﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمُ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِيَ ﴾ ﴿٩٠﴾

وَكَانَ هَارُونُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - خَلِيفَةً لِأَخِيهِ فِي غَيْبَتِهِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ﴿١٤٢﴾
[الاعراف]

اخْلُفْنِي وَاعْمَلِ الصَّالِحَ ، فَكَانَ هَذَا تَفْوِيزًا مِنْ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَنْ يَقْضَى فِي الْقَوْمِ بِمَا يَرَاهُ مَنَاسِبًا ، وَأَنْ يُقَدَّرَ الْمَصْلَحَةُ كَمَا يَرَى . وَقَدْ شَفَعَ هَذَا التَّفْوِيزُ لِهَارُونَ أَمَامَ أَخِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ .
فَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمُ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ .. ﴾ ﴿٩٠﴾
[طه]

وَهَكَذَا وَعَظَهُمْ هَارُونُ عَلَى قَدْرِ اسْتَطَاعَتِهِ ، وَبَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّ مَسْأَلَةَ

العجل هذه اختبار من الله . وكان تقديره في هذه القضية ألا يدخل مع هؤلاء في معركة ؛ لأن القوم كانوا جميعاً ثلاثمائة ألف ، عبد العجل منهم اثنا عشر ألفاً ، ولو جعلها هارون - عليه السلام - معركة لأفنى كل هذا العدد .

لذلك اكتفى بالوعظ ﴿ يَقُومُوا إِنَّمَا فَتِيتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴾ [طه] كما أخذتم العهد عند موسى .

﴿ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴾ (٩١)

﴿ لَنْ نَبْرَحَ .. ﴾ (٩١) [طه] . أى : سنظل على هذا الحال ، البعض يظن أنها للمكان فقط ، إنما هى حَسْبُ ما تتعلق به ، تقول : لا أبرح سائراً حتى أصل لغرضي ، ولا أبرح هذا المكان فقد تكون للمكان ، وقد تكون للحال . كما ورد في القرآن :

- للمكان والإقامة في قوله : ﴿ فَلَنْ أْبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي

[يوسف]

أبى .. ﴾ (٨٠)

- وللحال في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ

مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ .. ﴾ [الكهف] أى : لا أبرح السير .

فالمعنى ﴿ لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ .. ﴾ (٩١) [طه] سنظل على عبادته

حتى يرجع موسى ، فلن نمكث هذه الفترة دون إله .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالِ يَهَنُوتُونَ مَآمَنَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۖ (٩٢)

أَلَا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۖ (٩٣)

هذا حوار دار بين موسى وأخيه هارون ﴿ مَا مَنَعَكَ .. ﴾ (٩٢) [طه] وقد وردت هذه الكلمة في القرآن بأسلوبين : الأول : قوله تعالى : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ .. ﴾ (٧٥) [ص] أى : ما منعك من السجود .

والآخر : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ .. ﴾ (١٢) [الأعراف] . أى : ما منعك أن لا تسجد : لأن المانع قد يكون قهراً عنك ، وأنت لا تريد أن تفعل ، وقد يأتى آخر فيقنعك أن تفعل . فمرة يُرغمك : أنت لا تريد أن تسجد يقول لك : اسجد . إذن : منعك أن تسجد يعنى قهراً عنك ، لكن أقنعك أن تسجد أنت باختيارك فقد منعك ألا تسجد .

إذن : مرة من النفس ، ومرة من الغير ، وهكذا يلتقى الأسلوبان .
فقوله : ﴿ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴾ (٩٢) أَلَّا تَتَّبِعَ أَفْعَصَتْ أَمْرِي [طه] أى : من اتبعاعى ، لكن هل موسى عليه السلام هنا يستفهم ؟ الحقيقة أنه لا يريد الاستفهام ، فقد تخاطب إنساناً بذنب ، وأنت لا تعلم ذنبه ، إنما تخاطبه بصورة الذنب لتسمع الرد منه ، فيكون رداً على من يعترض عليه .

ومن ذلك ما كان من سيدنا عمر - رضى الله عنه - عند الحجر الأسود ، فلما قبله قال : « اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنني رأيت رسول الله يقبلُك ما قبلُك »^(١) .

إذن : قبله عمر : لأن رسول الله ﷺ قبله ، إلا أنه جاء بهذا الكلام ليعطينا الجواب المستمر على مرّ التاريخ لكل من يسأل عن تقبيل الحجر .

(١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (١٢٧٠) كتاب الحج . قال النووي في شرحه : « وإنما قال : وإنك لا تضر ولا تنفع . لئلا يفتر بعض قريبي العهد بالإسلام الذين كانوا ألفوا عبادة الأحجار وتعظيمها ورجاء نفعها » .

وهنا أثارها موسى شبهة : كى نسمع نحن الجواب ، ولنسمع الرد من صاحب الشأن باقياً سائراً فى طول الأزمان .

﴿ قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴾ (١٤)

إذن : صاحب خطاب موسى لأخيه هارون فعل نزوعى وحركة ، فهمناها من قول هارون : ﴿ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي .. ﴾ (١٤) [طه]

ثم ذكر العلة ﴿ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴾ (١٤) [طه] يقصد قول أخيه : ﴿ أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلَحَ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (١٤٢) [الأعراف]

فذكره بالتفويض الذى أعطاه إياه ، وقد اجتهد هارون حسب رؤيته للموقف ، ونأى بالقوم عن معركة ربما انتهت بالقضاء على خلية الإيمان فى بنى إسرائيل ، اجتهد فى إطار ﴿ وَأَصْلَحَ .. ﴾ (١٤٢) [الأعراف]

إذن : أثار موسى هذه القضية مع أخيه ، لا ليسمع هو الرد ، وإنما ليسمع الدنيا كلها على مر التاريخ .

ثم ينقل موسى الخطاب إلى رأس هذه الفتنة :

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسْمِعُ ۚ ﴾ (١٥)

أى : ما شأنك ؟ وما قصتك ؟

(١) قال ابن كثير فى تفسيره (١٦٢/٣) : « ترقق له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه ، لأن

ذكر الأم مهنا أرق وأبلغ فى الحنو والعطف ، .

(٢) قال ابن عباس : أخذ شعره بيمينه ولحيته بيساره . [تفسير القرطبي ٤٤١٢/٦] .

والخطب : يُقال في الحدث المهم الذي يُسمونه الحدث الجلل ،
والذي يُقال فيه « خطب » ، فليس هو الحدث العابر الذي لا يقف
عنده أحد .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ مَا خَطَبُكُنْ إِذْ رَاوَدْتُنْ ^(١) يُوسُفَ عَنْ
نَفْسِهِ .. (٥١) ﴾ [يوسف]

وما حكاه القرآن من قول موسى - عليه السلام - لابنتي شعيب :
﴿ مَا خَطَبُكُمَا .. (٢٣) ﴾ [القصاص]

ثم يقول الحق سبحانه عن السامري :

﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ ^(٢)
قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ
سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (٩٦) ﴾

مادة : بَصُرَ منها أبصرت للرؤية الحسية ، وبصرت للرؤية
العلمية أى : بمعنى علمت .

فمعنى ﴿ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ .. (٩٦) ﴾ [طه] يعنى : اقتنعت
بأمرهم غير مقتنعين به ، فأنا فعلتُ وهم قلدوني فيما فعلتُ من
مسألة العجل .

(١) راوده على الشيء مرادة : طلبه منه بجهد وحيلة ومساومة ، وقوله تعالى : ﴿ وَرَاوَدَتْهُ الْإِثْمَانُ ^(١) فَوَسَّسَ لَهَا سُوءَ الْفِعْلِ فَخَفَى عَلَيْهَا وَرَوَّى بِجُودِهَا الْحَبْلَ الَّذِي فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ .. (٢٣) ﴾ [يوسف] : أى طلبت منه نفسه في محاولة ومخادعة ،
ليتجاوز وينزل عن كبرياء نفسه وشرفها وعفتها ، وهى كناية عن طلب المعاشرة
الجنسية . [القاموس القويم ٢٨١/١] .

(٢) نبذ الشيء : ألقاه ورماه . [القاموس القويم ٢٥١/٢] والنبد : طرحك الشيء من يدك
أمامك أو وراءك . [لسان العرب - مادة : نبذ] .

وقد أدى به اجتهاده إلى صناعة العجل ؛ لأنه رأى قومه يحبون الأصنام ، وسبق أن طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها لما رأوا قوماً يعبدون الأصنام ، فانتهاز السامري فرصة غياب موسى ، وقال لهم : سأصنع لكم ما لم يستطع موسى صناعته ، بل وأزيدكم فيه ، لقد طلبتم مجرد صنم من حجارة إنما أنا سأجعل لكم عجلاً جسداً من الذهب ، وله صنوت وخوَار مسموع .

وقوله : ﴿ فَبَقِصْتُ قَبْصَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا .. ﴾ (٩٦) [طه] قبض على الشيء : أخذه بجمع يده . ومثلها : قَبِصَ^(١) .

وقوله : ﴿ مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ .. ﴾ (٩٦) [طه] للعلماء في هذه المسألة روايات متعددة . منها : أن السامري حين كان جبريل عليه السلام يتعهده وهو صغير ، كان يأتيه على جواد فلاحظ السامري أن الجواد كلما مرَّ على شيء اخضرَّ مكان حافره ، ودبَّت الحياة فيه ، لذلك : فأصحاب هذا القول رأوا أن العجل كان حقيقياً ، وله صوت طبيعي ليس مجرد مرور الهواء من خلاله^(٢) .

ورأى آخر يقول : ﴿ مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ .. ﴾ (٩٦) [طه] الرسول كما نعلم هو المبلِّغ لشرع الله المباشر للمبلِّغ ، أما جبريل فهو رسول للرسول ، ولم يره أحد فأطلقت الرسول على حامل المنهج إلى المتكلم به ، لكنها قد تطلق ويُرَاد بها التهكُّم ، كما جاء في قوله تعالى :

(١) وهي قراءة للحسن البصري . فقد أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن أنه كان يقرؤها « فقبصت » بالصاد ، قال : والقبص باطراف الأصابع . [أورده السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٥٩٦] .

(٢) لهذا قالوا : معنى ﴿ فَبَقِصْتُ قَبْصَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ .. ﴾ (٩٦) [طه] أى : من أثر فرسه . قال ابن كثير في تفسيره (١٦٢/٣) : « هذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم » .

﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ .. ﴾ (٧) ﴿ [المنافقون]
فيقولون : رسول الله تهكماً لا إيماناً بها .

وكذلك في قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ
وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ .. ﴾ (٧) ﴿ [الفرقان]

إذن : قد يُراد بها التهكم .

لكن ، ما المراد بأثر الرسول ؟ الرسول جاء ليُبلغ شرعاً من الله ،
وهذا هو أثره الذي يبقى من بعده . فيكون المعنى : قبضت قبضة من
شرع الرسول ، قبضة من قمته ، وهي مسألة الإله الواحد الأحد
المعبود ، لا صنم ولا خلافة .

وقوله تعالى : ﴿ فَبَيَّنْتُهَا .. ﴾ (٩٦) ﴿ [طه] أى : أبعدتها وطرحتها عن
مُخِيلَتِي ، ثم تركتُ لنفسى العنان فى أن تفكر فيما وراء هذا .

بدليل أنه قال بعدها ﴿ وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي ﴾ (٩٦) ﴿ [طه] أى :
زَيَّنْتُهَا لِي ، وألجأتني إلى معصية . فلا يقال : سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي
الطاعة ، إنما المعصية وهى أن يأخذ شيئاً من أثر الرسول ووَحيه
الذى جاء به من الله ، ثم يطرحه عن منهجه ويُبعده عن فكره ، ثم
يسير بِمَحْضِ اختياره .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ
وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ ، وَانْظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ
عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴾ (٩٧) ﴿

كان ردّ موسى - عليه السلام - على هذه الفعلة من السامري :
جزاؤك أن تذهب ، ويكون قولك الملازم لك ﴿ لَا مَسَاسَ .. ﴾ (٩٧) [طه]
والمَسَاسَ أى : المسّ . المعنى يحتمل : لا مساس منى لأحد ، أو
لا مساس من أحد لى .

ذلك لأن الذين يفترون الكذب ويدّعون أن لهم رسالة ولهم مهمة
الانبياء ، حظهم من هذا كله أن تكون لهم سُلطة زمنية ومكانة فى
قلوب الناس ، وأن يكون لهم مذهب وأتباع وأشياع .

لذلك تراهم دائماً - فى سبيل الوصول إلى هذه الغاية - يتحللون
من المنهج الحق ، ويستبدلونه بمناهج حسب أهوائهم ، فيميلون إلى
تسهيل المنهج وتبسيطه ، ويُعطون لاتباعهم حرية ما أنزل الله بها
من سلطان ، كالذى خرج علينا يُبيح للناس الاختلاط بين الرجال
والنساء .

ومن العجيب أن تجد لهذه الأفكار أنصاراً يؤمنون بها
ويُطبّقونها ، لا من عامة الناس ، بل من المثقفين وأصحاب المناصب .
فكيف تحجب عنهم المرأة ، وهى نصف المجتمع ؟

إنّ : ما أجملَ هذا الدين وما أيسره على الناس ، فقد جاء على
وَفَقْ أهوائهم وشهواتهم ، ووسّع لهم المسائل ، فالنفس تميل بطبعها
إلى التدين ؛ لأنها مفطورة عليه ، لكن تريد هذا الدين سهلاً لا مشقة
فيه ، حتى وإنْ خالف منهج الله .

لذلك تجد مثلاً مسليمة وسجاح وغيرهما من مدّعى النبوة
يُخَفِّفون عن أتباعهم تكاليف الشرع فى الصلاة والصوم ، أما الزكاة
فهى ثقيلة على النفس فلا داعى لها . وإلاً فما الميزة التى جاءوا بها

ليتبعهم الناس ؟ وما وسائل التشجيع لاتباع الدين الجديد ؟

وهكذا يصبح لهؤلاء سُلْطَة زمنية ومكانة ، واتباع ، وجمهور ، إذن : الذى أفسد حياته أن يجد العزَّ والمكانة فى انصياع الناس له وتبعيتهم لأفكاره ، فيعاقبه الله بهم ، ويجعل ذلَّه على أيديهم وفتنته من ناحيتهم ، فهم الذين أعانوه على هذا الباطل ، فإذا به يكرههم ويبتعد بنفسه عنهم ، لدرجة أن يقول ﴿ لَا مَسَاسَ .. ﴾ (٩٧) [طه] كأنه يفرُّ منهم يقول : إياك أن تقربَ منى أو تمسنى .

لقد تحول القُرب والمحبة إلى بُعد وعداوة ، هذه الجمهرة التى كانت حوله وكان فيها عزُّه وتسُلْطُه يفرُّ منها الآن ، فهى سبب كِبُوتِه ، وهى التى أعانتَه على معصية الله .

وهكذا ، كانت نهاية السامرى أن ينعزل عن مجتمعه ، ويهيم على وجهه فى البرارى ، ويفرُّ من الناس ، فلا يمسه أحد ، بعد أن صدمه الحق ، وواجهته صَوْلَتُه .

وما أشبهَ هذا الموقف بما يحدث لشاب متفوق مستقيم يُغريه أهل الباطل ، ويجذبونه إلى طريقهم ، وبعد أن انخرط فى سُلْكَهم وذاق لذة باطلهم وضلالهم إذا به يصحو على صدمة الحق التى تُفيقه ، ولكن بعد أن خسر الكثير ، فتراه بعد ذلك يفرُّ من هذه الصُّحْبَة وينأى بنفسه عن مجرد الاقتراب منهم .

لذلك من الذين اختاروا دينهم وفُقْ أهوائهم عبدة الأصنام ، فإن كانت العبادة أن يطيع العابدُ معبوده ، فما أيسرَ عبادة الأصنام : لأنها آلهة بدون تكليف ، وعبادة بدون مشقة ، لا تقيد لك حركة ، ولا تمنعك من شهوة ، وإلا فماذا أعدَّتْ الأصنام من ثواب لمن عبدها ؟ وماذا أعدَّتْ من عذاب لمن كفر بها ؟

فكان الحق - تبارك وتعالى - قال للسامري : ستُعاقب بنفس
المجتمع الذي كنت تريد منه العزة والسلطة والسيطرة والذكر ، فتتبرأ
انت منهم وتفرّ من جوارهم ، ولا تتحمل أن يمسك أحد منهم ، فهم
سبب بلائك ، ومصدر فتنك ، كما قال تعالى : ﴿ الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴾ (٩٧) [الزخرف]

فأخلاء الباطل ، وصحبة السوء الذين يجتمعون على معصية الله
فى سهرات محرمة عليهم أن يحذروا هذا اللقاء . أما الخلّة الحقيقية
الصادقة فهي للمتقين ، الذين يأتزمون بالحق ، ويتواصون بطاعة
الله .

وفرق بين من يقاسمك الكأس ومن يكسرها ويريقها قبل أن
تذوقها ، فرق بين من يلهيك عن الصلاة ومن يحثك عليها ، فرق بين
من يسعدك الآن بمعصية ومن يحملك على مشقة الطاعة ، فانظر
وتأمل .

ثم يقول : ﴿ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهُ .. ﴾ (٩٧) [طه] أى :
ما ينتظرك من عذاب الآخرة

﴿ وَانْظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ
نَسْفًا ﴾ (٩٧) [طه]

(عَاكِفًا) أى : مقيماً على عبادته ، والاعتكاف : الإقامة فى
المسجد ، والانقطاع عن المجتمع الخارجى .

ومعنى ﴿ لَّنُحَرِّقَنَّهُ .. ﴾ (٩٧) [طه] أى : نُصِيرُهُ كَالْمَحْرُوقِ ، بأن
نبرده بالمبرد حتى يصبح فتاتاً وذرات متناثرة ، بحيث يمكن أن
نذروه فى الهواء ﴿ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴾ (٩٧) [طه] أى : نذروه كما

يفعل الفلاحون حين يذرون الحبوب لفصل القشر عنها بآلة تسمى (المنسف)^(١) تشبه الغريال ، وقد استبدلوا هذه الأدوات البدائية الآن بآلات ميكانيكية حديثة تؤدى نفس الغرض .

ذلك لأن إله السامرى كان هذا العجل الذى اتخذه من ذهب ، فلا يناسبه الحرق فى النار ، إنما نريد له عملية أخرى ، تذهب به من أصله ، فلا تبقى له على أثر . وهذا هو إلهك الذى عبدته إن أفلح كان يدافع عن نفسه ويحمى روحه .

وبعد أن بين الحق - سبحانه - وجهه البطلان فيما فعله السامرى ، ومن تبعه من القوم ، عاد ليدكرهم بمنطقه الحق وجادة الطريق ، وأن كل ما فعلوه هراء فى هراء :

﴿ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾

الحق - تبارك وتعالى - حينما يقول : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ .. (٩٨) ﴾ [طه] نقولها نحن هكذا ، ونشهد بها ، فقد تعلمناها من رسول الله ﷺ الذى سمعها من ربه ونقلها إلينا ، فهى الشهادة بالوحدانية الحقة ، شهادة من الله لذاته أولاً : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأَوْتُوا الْعِلْمَ .. (١٨) ﴾ [آل عمران]

فهذه شهادة الذات للذات قبل أن يخلق شاهداً يشهد بها . ثم شهدت له بذلك الملائكة شهادة المشهد أنه لا إله غيره ، ثم شهد

(١) ذكره ابن منظور فى [لسان العرب - مادة : نسف] فقال : « نسف الشيء ، وهو نسيف : غريله ، والنسف : تنقية الجيد من الردىء . ويقال لمنخل مطول : المنسف ، والمنسفة : الغريال » .

بذلك أولو العلم شهادة استدلال بالمخلوقات التي رأوها على أبدع نظام وأعجبه ، ولا يمكن أن ينشأ هذا كله إلا عن إله قادر .

وقد سلمت لله تعالى هذه الدُّعوى ؛ لأنها قضية صادقة شَهِدَ بها سبحانه لنفسه ، وشَهِدَ بها الملائكة وأولو العلم ولم يَقُمْ لها معارض يدَّعيها لنفسه .

والأ - والعياذ بالله - أين ذلك الإله الذى أخذ الله تعالى منه الألوهية ؟ فلماذا أن يكون لا يعلم ، أو عَلمَ بذلك ولم يعترض ، وفى كلتا الحالتين لا يستحق أن يكون إلهاً . والدُّعوى إذا لم تُجَبَّهْ بمعارض فقد سلمت لصاحبها ، إلى أن يُوجَدَ المعارض .

وكان الحق سبحانه قال : لا إله إلا أنا ، وأنا خالق الكون كله ومُدبِّرُ أمره ، ولم يأت أحد حتى من الكفار يدَّعى شيئاً من هذا . وقد ضربنا لهذه المسألة مثلاً - والله المثل الأعلى - : هَبْ أنه نزل عندك مجموعة ضيوف وزوار ، وبعد انصرافهم وجدت حافظة نقود فسألت عن صاحبها ، فلم يدَّعها أحد إلى أن قال واحد منهم : هى لى ، إذن : فهو صاحبها ، وهو أحقُّ بها حيث لم يَقُمْ له معارض .

لذلك يقول تعالى : ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَأَبْتَغُوا إِلَيَّ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾ (٤٢) [الإسراء]

يعنى إن كان هناك آلهة أخرى فلا بُدَّ أن يذهبوا إلى صاحب العرش ، إما ليخضعوا له ويستلهموا منه القدرة على فعل الأشياء ، أو ليُحاسِبُوهُ ويُحاكُمُوهُ : كيف يدَّعى الألوهية وهم آلهة ؟ ولم يحدث شئ من هذا كله ، ولا أقام أحد دليلاً على أنه إله ، والدُّعوى إذا لم يَقُمْ عليها دليل فهى باطلة .

وينفى الحق سبحانه وجود آلهة أخرى ، فيقول فى موضع آخر : ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لُذِّبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .. (٩١) ﴾ [المؤمنون]

فهذا إله للسماء ، وهذا إله للأرض ، وهذا للجن ، وهذا للإنس .. إلخ ، وبذلك تكون الميزة فى أحدهم نقصاً فى الآخر ، والقدرة فى أحدهم عجزاً فى الآخر ، وهذا لا يليق فى صفات الألوهية .

ونلاحظ هنا فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ .. (٩٨) ﴾ [طه] أن كلمة (إله) لا تعنى (الله) ، وإلا لو كان إلهاً بمعنى الله لأصبح المعنى : إنما الله الله .

إذن : هناك فَرْقٌ بين اللفظين : الله عَلمٌ على رجب الوجود الأعلى ، أما الإله فهو المعبود المطاع فيما يأمر ، فالمعنى : أن المعبود المطاع فيما يأمر به هو الله خالق هذا الوجود ، وصاحب الوجود الأعلى .

فالله تعالى هو المعبود المطاع بحق ، لأن هناك معبوداً ومطاعاً لكن بالباطل ، كالذين يعبدون الشمس والقمر والأشجار والأحجار ويُسمُّونهم آلهة ، فإذا كانت العبادة إطاعة أمر ونهى المعبود ، فبماذا أمرتهم هذه الآلهة ؟ وعن أى شىء نهتهم ؟ وماذا أعدت لمن عبدها أو لمن كفر بها ؟ إذن : هى معبودة ، لكن بالباطل : لأنها آلهة بلا منة .

وكلمة ﴿ إِنَّمَا .. (٩٨) ﴾ [طه] لا تأتى إلا استدراكاً على باطل ، وتريد أن تُصَوِّبه ، كأن تقول : إنما الذى حضر زيد ، فلا تقولها إلا من ادعى أن الذى حضر غير زيد ، فكأنك تقول : لا ، فلان لم يحضر ، إنما الذى حضر زيد .

فلا بُدَّ أن قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ .. ﴾ (٩٨) [طه] جاء رداً على كلام قيل يدعى أن هناك إلهاً آخر ، وإنما لا تُقال إلا إذا ادعى أمر يخالف ما بعدها . فتنفى الأمر الأول ، وتثبت ما بعدها .

وهنا يقول : ﴿ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ .. ﴾ (٩٨) [طه] لأن السامري لما صنع لهم العجل قال : ﴿ هَذَا إِلَهُكُمُ وَإِلَهُ مُوسَى .. ﴾ (٨٨) [طه] فكذبه الله واستدرك بالحق على الباطل : ﴿ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ .. ﴾ (٩٨) [طه]

ثم أضاف الحق - تبارك وتعالى - ما يفرق بين إله الحق وإله الباطل ، فقال : ﴿ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ (٩٨) [طه] لأنه سبحانه هو الإله الحق ، وهذه أيضاً ردت على السامري وما اتخذته إلهاً من دون الله ، فالعجل الذي اتخذته لا علم عنده ، وكذلك السامري الذي أمر الناس بعبادته ، فلو كان عنده علم لعرف أن عجله سيحرق ويُنسَف وتذروه الرياح ، ولعرف العاقبة التي انتهت إليها من قوله للقوم (لا مساس) ، وأنه سينزل به عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة ، فلو علم هذه الحقائق ما أقدم على هذه المسألة .

ووسع علم الله لكل شيء يعنى : مَنْ أطاع وَمَنْ عصى ، لكن من رحمته تعالى بنا ألا يحاسبنا عمّا علم منا ، بل يعلمنا حين ندعوه أن نقول : ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا .. ﴾ (٧) [غافر] فسبقت رحمته تعالى سيئاتنا وذنوبنا ، وسبقت عذابه ونقمته ، وفى موضع آخر يقول عز وجل : ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ .. ﴾ (١٥٦) [الاعراف] فلو وقفنا عند ﴿ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ (٩٨) [طه] لاتعبتُنا هذه المسألة ؛ لأنه سيجازينا عن السيئة وعن الحسنه ، وَمَنْ يطبق هذا ؟

ثم يُبين الحق سبحانه حكمة القصص في القرآن ، والقصص لون من التاريخ ، وليس مطلق التاريخ ، القصص تاريخ لشيء مشهود يهمنى وتفيدنى معرفته ، وإلا فمن التاريخ أن نقول : كان فى مكان كذا رجل يبيع كذا ، وكان يفعل كذا أو كذا .

إذن : فالقصص حدث بارز ، وله تأثيره فيمن سمعه ، وبه تحدث الموعظة ، ومنه تؤخذ العبرة .

والتاريخ هو ربط الأحداث بأزمنتها ، فحين تربط أى حدث بزمنه فقد أرخت له ، فإذا كان حدثاً متميزاً نسميه قصة تُروى ، فإن كانت قصة شهيرة تعلق على القصص كله نسميها سيرة ، لذلك خصُ باسم السيرة تاريخ قصة رسول الله ﷺ ؛ لأن القصص شيء مميز ، أما السيرة فهي أميز ، ورسول الله خاتم الأنبياء ؛ لذلك نقول عن تاريخه سيرة ولا نقول قصة ؛ لأن واقعه فى الحياة كان سيرةً على منهج الله ، وعليه نزل القرآن ، وكان خلقه القرآن .

والقصص يأتى مرة بالحدث ، ثم تدور حوله الأشخاص ، أو يأتى بشخصية واحدة تدور حولها الأحداث ، فإذا أردت أن تؤرخ للثورة العرابية مثلاً وضعت الحدث أولاً ، ثم ذكرت الأشخاص التى تدور حوله ، فإن أردت التاريخ لشخصية عرابي وضعت الشخصية أولاً ، ثم أدت حولها الأحداث .

وقصص القرآن يختلف عن غيره من الحكايات والقصص التى نسميها ونحكيها من وضع البشر وتأليفهم ، فهي قصص مُختَرعة تُبنى على عُقْدَةٍ وَحَلِّهَا ، فيأخذ القاصُّ حدثاً ، ثم ينسج حوله أحداثاً من خياله .

وبذلك يكونون قد أخذوا من القصص اسمه ، وعدلوا عن مُسمّاه ، فهم يُسمّون هذا النسيج قصة ، وليست كذلك ؛ لأن قصة من قصّ الأثر أى : مشى على أثره وعلى أقدامه ، لا يميل عنها ولا يحيد هنا أو هناك .

فالقصة - إذن - التزام حدثي دقيق لا يتحمل التأليف أو التزييف ، وهذا هو الفرق بين قصص القرآن الذي سماه الحق سبحانه وتعالى : ﴿ الْقَصَصُ الْحَقُّ .. ﴾ (٦٢) [آل عمران] و ﴿ أَحْسَنَ الْقَصَصِ .. ﴾ (٣) [يوسف] وبين قصص البشر وتأليفهم .

القصص الحق وأحسن القصص ؛ لأنه ملتزم بالحقيقة لا يتجاوزها ، وله غاية سامية أسْمى من قصص دنياكم ، فقَصَص الدنيا غايته وخلاصته - إن أفلح - أن يحميك من أحداث الدنيا ، أما قصص القرآن فحمايته أوسع ؛ لأنه يحميك في الدنيا والآخرة .

فإن رأيت في قصص القرآن تكراراً فاعلم أنه لهدف وغاية ، وأنها لقطات شتى لجوانب الحدث الواحد ، فإذا ما تجمعت لديك كل اللقطات أعطتك الصورة الكاملة للحدث .

وهنا يقول تعالى :

﴿ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ
وَقَدْ آتَيْنَكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴾ (١١)

وفي موضع آخر قال تعالى : ﴿ وَكَلاَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَقَّبْتُ بِهِ فُؤَادَكَ .. ﴾ (١٢٠) [هود]

فكان فؤاده ﷺ كان في حاجة إلى تثبيت ؛ لأنه سيتناول كل

أحداث الحياة ، وسيتعرض لما تشيب لهوْلُهُ الرؤوس ، ألم يَقُلْ الحق تبارك وتعالى عن الرسل قبله : ﴿ وَزَلَّلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ .. ﴾ (٢١٤) [البقرة]

ألم يُضْطَهِدْ رسول الله والمؤمنون ويضربوا ويحاصروا في الشَّعْبِ بلا مأوى ولا طعام ، حتى أكلوا الجلود وأوراق الشجر^(١) ؟

فهذه أحداث وشدائد تضطرب النفس البشرية حين تستقبلها ، ولا بُدَّ لها من تاييد السماء لتثبت على الإيمان ؛ لذلك يقصُّ الحق - تبارك وتعالى - على رسوله قصص مَنْ سبقوه في موكب الرسالات ليقول له : لست يا محمد بِدْعاً من الرسل ، فقد تحملوا من المشاق كيت وكيت ، وأنت سيدهم ، فلا بُدَّ أَنْ تتحمل من المشاق ما يتناسب ومكانتك ، فوطن نفسك على هذا .

فقوله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ .. ﴾ (٩٩) [طه] (كذلك) : أى : كما قصصنا عليك قصة موسى وهارون وفرعون والسامريّ نقصُّ عليك قصصاً آخر من أنباء مَنْ سبقوك من الرسل .

وأنباء : جمع نبأ ، وهو الخبر الهام العظيم ، فلا يُقال لئلامر

(١) أورد هذا البيهقي في كتابه « دلائل النبوة » ، (٢ / ٣١١ - ٣١٤) وملخصه أن رسول الله ﷺ دخل في شعب بنى عبد المطلب لخوف عمه أبى طالب عليه من قتل المشركين له علانية ، فاجتمع المشركون وأجمعوا أمرهم أن لا يجالسوه ولا يبايعوه ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله ﷺ للقتل ، وكتبوا صحيفة وعهداً ومواثيق ، فلبث بنو هاشم ثلاث سنين واشتد عليهم البلاء والجهد ، حتى أخبر رسول الله ﷺ عمه أن الله قد أخبره أن الصحيفة قد أكلتها الأرض فلم تدع فيها اسماً هو الله تعالى إلا أكلته وبقي فيها الظلم والقطيعة والبهتان ، فلما أفسد الله صحيفة مكرمهم خرج النبي ﷺ ورملته فمأشوا وخالفوا الناس .

التافه نبأ . ومن ذلك قوله تعالى عن يوم القيامة : ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ (١)
عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾ [النبأ] إنما يُقال « خبر » فى أى شىء .

ثم يقول تعالى : ﴿وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا﴾ (٩٩) [طه]

وأكد الإتيان بأنه ﴿مِنْ لَدُنَّا ..﴾ (٩٩) [طه] أى : من عندنا ، فلم
يَقُلْ مثلاً : آتَيْنَاكَ ذِكْرًا . وهذا له معنى : لأن كل الكتب التى نزلت
على الرسل السابقين نزلت ورُويت بالمعنى ، ثم صاغها أصحابها
بألفاظ من عند أنفسهم ، أما القرآن فهو الكتاب الوحيد الذى نزل
بلفظه ومعناه ؛ لذلك قال ﴿مِنْ لَدُنَّا ..﴾ (٩٩) [طه] أى : مباشرة من
الله لرسوله .

والمتمامل فى تبليغ الرسول وتلقيه عن ربه يجد أنه يحافظ على
لفظ القرآن ، لا يُخْفى منه حرفاً واحداً ، كما فى قوله تعالى مثلاً :
﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (١) [الإخلاص] فكان يكفى فى تبليغ هذه العبارة أن
يقول رسول الله ﷺ : الله أحد ، لكنه يقول نصّ ما جاءه من ربه
مباشرة .

أرأيت لو قلت لولدك : اذهب إلى عمك وقلّ له : أبى سيزورك
غداً ، ألا يكفى أن يقول الولد : أبى سيزورك غداً ؟

إذن : فالقرآن الذى بين أيدينا هو نفسه كلام الله المنزل على
محمد ﷺ لم يتغير فيه حرف واحد لا بالزيادة ولا بالنقصان ؛ لأنه
نصّ الإعجاز ، وما دام نصّ الإعجاز فلا بُدَّ أن يظلّ كما قاله الله .

ومعنى ﴿ذِكْرًا﴾ (٩٩) [طه] للذكر معان متعددة ، فيطلق الذكر ،
ويُراد به القرآن ، كما فى قوله تعالى : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ
لَحَافِظُونَ﴾ (٩) [الحجر]

وَيُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الصَّيِّتُ وَالشَّرْفُ وَالْجَاهُ فِي الدُّنْيَا ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ .. (١٠)﴾ [الأنبياء] أَيْ : شَرْفَكُمْ وَرَفَعْتَكُمْ بَيْنَ النَّاسِ ، وَقَالَ : ﴿وَأَنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ .. (٤٤)﴾ [الزخرف]

وَقَدْ يَقُولُ قَائِلٌ : كَيْفَ يَكُونُ الْقُرْآنُ ذِكْرًا وَشَرْفًا لِلْعَرَبِ ، وَقَدْ أَبَانَ عَجْزَهُمْ ، وَأَظْهَرَ مَا فِيهِمْ مِنْ عِيٍّ ؟ وَهَلْ يَكُونُ لِلْمَغْلُوبِ صِيَّتٌ وَشَرْفٌ ؟

نَقُولُ : كَوْنُهُمْ مَغْلُوبِينَ لِلْحَقِّ شَهَادَةٌ بِأَنَّهُمْ أَقْوِيَاءُ ، فَالْقُرْآنُ أَعْجَزُ الْعَرَبِ وَهُمْ أَمَةٌ فَصَاحَةٌ وَبَلَاغَةٌ وَبَيَانٌ ، وَالْحَقُّ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - حِينَ يَتَحَدَّى لَا يَتَحَدَّى الضَّعِيفُ ، إِنَّمَا يَتَحَدَّى الْقَوِيُّ ، وَمَنْ الْفَخْرُ أَنْ تَقُولَ : غَلِبْتُ الْبَطْلَ الْفُلَانِي ، لَكِنْ أَيْ فَخْرٌ فِي أَنْ تَقُولَ : غَلِبْتُ أَيْ إِنْسَانٌ عَادِي ؟

وَكَذَلِكَ يُطْلَقُ الذِّكْرُ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، كَمَا قَالَ لِرَسُولِهِ ﷺ : ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣)﴾ [النحل] أَيْ : أَهْلَ الذِّكْرِ قَبْلَكُمْ ، وَهُمْ أَهْلُ التَّوْرَةِ وَأَهْلُ الْإِنْجِيلِ .

وَيُطْلَقُ الذِّكْرُ ، وَيُرَادُ بِهِ فِعْلُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالْجَزَاءُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ .. (١٥٢)﴾ [البقرة] أَيْ : اذْكُرُونِي بِالطَّاعَةِ أَذْكُرْكُمْ بِالْخَيْرِ .

وَيَأْتِي الذِّكْرُ بِمَعْنَى التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ ، وَبِمَعْنَى التَّذَكُّرِ وَالِاعْتِبَارِ ، فَلَهُ - إِذَنْ - مَعَانٍ مُتَعَدَّةٌ يُحَدِّدُهَا السِّيَاقُ .

لَكِنْ ، لِمَاذَا اخْتَارَ كَلِمَةَ (ذَكَرَ) وَلَمْ يَقُلْ مِثْلًا كِتَابًا ؟

قَالُوا : لِأَنَّ الذِّكْرَ مَعْنَاهُ أَنْ تَذْكُرَ الشَّيْءَ بَدَايَةً : لِأَنَّهُ أَمْرٌ مُهِمٌّ

لا يُنسى ، وهو ذُكرَ لانه يُستلهم ، ومن الذكر الاعتبار والتذكير ،
والشئ لا يُذكر إلا إذا كان له أهمية ، هذه الأهمية تتناسب مع الأمر
من حيث مُدة أهميته ومقدار أهميته ، وكل ذكر لشئ فى الدنيا
قصارى أمره أن يعطيك خير الدنيا ، أمّا القرآن فهو الذكر الذى
يعطيك خيرى الدنيا والآخرة ؛ لذلك فهو أهم ذكر يجب أن يظلّ على
بالك لا يُنسى أبداً .

إذن : فالقرآن ذُكرَ ذكر أولاً ، وذُكرَ يُذكرَ ثانياً ، ويستلهم ذكراً
يشمل الزمن كله فى الدنيا وفى الآخرة .

ثم يصف الحق تبارك وتعالى هذا الذكر ، فيقول :

﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا﴾ (١٣٢)

أعرض : نعرف أن الطول أبعد المسافات ، وأن العرض أقصر
المسافات ؛ لذلك لما أراد الحق سبحانه أن يُصوّر لنا اتساع ملكه
سبحانه قال : ﴿جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ ..﴾ (١٣٢) [آل عمران]
فأتى بالاًوسع للأقل ، فإن كان عَرْضُها السموات والأرض ، فما بالك
بطولها ؟ لا بدُّ أنه لا نهاية له .

والإنسان مثلاً له طول ، وله عرض ، ولا يميز العرض إلا
الكتفان ، ودائماً مرأهما من الخلف ، لا من الامام ؛ لذلك نجد الخياط
إذا ، أن يقيس لك الثوب قاسه من الخلف ، فعَرْضُ الإنسان
مؤخرته من أعلى .

وبذلك يكون أعرض عن كذا ، يعنى : تركه وذهب بعيداً عنه ،
أو : أعطاه ظهره وانصرف عنه .

ومن ذلك ما نقوله (ادينى عرض كفافك) يعنى : در وجهك وانصرف عنى ، فإن كان جالسا نقول (انفض طوك او اطول) أى : قم وأرنى طولك ، كى ترينى عرض أكتافك وتنصرف عنى .

والحق - سبحانه وتعالى - يعطينا صورة من الإعراض للذين يكنزون الذهب والفضة ، ولا ينفقونها فى سبيل الله ، فيقول : ﴿ يَوْمَ يُخَمَّى عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ ﴾ (٣٥) [التوبة]

وهكذا ترى ترتيب العذاب حسب ترتيب الإعراض ، فأول ما واجهه السائل قطب جبهته ، وكشُر وبتت عليه ملامح الغضب والضيق ، ثم أدار له جنبه ، ثم أعطاه ظهره وانصرف عنه .

والوزر: الحمل الثقيل ، وليتته فى الدنيا فيمكنك أن تتخلص منه ، إما بأن يوضع عنك ، وإما أن تفوته بالموت ، إنما الوزر هنا فى الآخرة ؛ لذلك فهو وزر ثقيل لا ينحط عنك ولا تفوته بالموت ، فهو حمل لا نهاية له ولا أمل فى الخلاص منه . فهو ثقيل ممتد الإيلام ، فقد يكون الحمل ثقيلاً إلا أنه مُحِبٌّ إلى النفس ، كمن يحمل شيئاً نافعاً له ، أما هنا فحمل ثقيل مكروه .

وبعد ذلك يستدرك به على العقوبة ، فالذى يَأْثَمُ يُقال : أتى وزراً .

﴿ خَلِيدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ﴾ (١١)

ساء : قبح ذلك الحمل يوم القيامة ؛ لأن الحمل قد لا يكون قبيحاً إن كان خيراً ، وإن كان شراً فقد يحمله صاحبه فى الدنيا ويزول عنه أما الوزر فحمل سيئ قبيح ، لأنه فى دار الخلد التى لا نهاية لها .

فمتى يكون ذلك ؟

﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾ (١٠٤)

وهو يوم القيامة ، والصور : هو البوق الذي يُنفخ فيه النفخة الأولى والثانية ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ (٦٨) [الزمر]

وقوله تعالى : ﴿وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾ (١٠٤) [طه]

أى : نجمعهم ونسوقهم زُرْقًا ، والزُرْقَةُ هى لونهم ، كما ترى شخصاً احترق وجهه ، وازرق لونه بسبب شىء تعرض له ، هذه الزُرْقَةُ نتيجة لعدم السلام والانسجام فى كيمائية الجسم من الداخل ، فهو انفعال داخلى يظهر أثره على البشرة الخارجية ، فكان هؤلَ القيامة وأحداثها تُحدث لهم هذه الزرقة .

والبعض^(١) يفسر ﴿زُرْقًا﴾ (١٠٤) [طه] أى : عُمياً ، ومن الزُرْقَةُ مَا ينشأ عنها العمى ، ومنها المياه الزرقاء التى تصيب العين وقد تسبب العمى .

﴿يَتَخَفَتُونَ يَتَنَهُمُ إِن لِّتَمِ الْأَعْشَرُ﴾ (١٠٣)

أى : فى هذه الحال التى يُحشرون فيها زُرْقًا ﴿يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ ..﴾ (١٠٣) [طه] أى : يُسِرُّونَ الكلام ، ويهمس بعضهم إلى بعض ، لا

(١) قاله الكلبي والفراء . ذكره القرطبي فى تفسيره (٤٤١٨/٦) وقد ذكر القرطبي أقوالاً أخرى فى تاويل (زُرْقًا) :

• - عطاشاً قد ازرقّت أعينهم من شدة العطش . قاله الأزهري .
• - الطمع الكاذب إذا أعقبته الخيبة . يقال : ابيضت عيني لطول انتظاري لكذا .
• - شخوص البصر من شدة الخوف .

يجرؤ أحد منهم أن يجهر بصوته من هَوْل ما يرى ، والخائف حينما يلاقى من عدوه ما لا قبل له به يُخفى صوته حتى لا يُنبهه إلى مكانه ؛ أو : لأن الأمر مهول لدرجة الهلع الذي لا يجد معه طاقة للكلام ، فليس في وسعه أكثر من الهَمْس .

فما وجه التخافت ؟ وبِمَ يتخافتون ؟

يُسِرُّ بعضهم إلى بعض ﴿إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۝١٠٣﴾ [طه] يقول بعضهم لبعض : ما لبثنا في الدنيا إلا عشرة أيام ، ثم يوضح القرآن بعد ذلك أن العشرة هذه كلامهم السطحي ، بدليل قوله في الآية بعدها : ﴿إِذْ يَقُولُ امْلَأْهُمْ طَرِيقَةً ۚ إِنَّ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۝١٠٤﴾ [طه]

فانتهت العشرة إلى يوم واحد ، ثم ينتهي اليوم إلى ساعة في قوله تعالى حكاية عنهم : ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ۖ .. ۝٥٥﴾ [الروم] فكل ما ينتهي فهو قصير .

إذن : أقوال متباينة تميل إلى التقليل ؛ كأن الدنيا على سعة عمرها ما هي إلا ساعة : ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ۖ .. ۝٣٥﴾ [الأحقاف]

وما هذا التقليل لمدة لبثهم في الدنيا إلا لإفلاسهم وقلة الخير الذي قدموه فيها ، لقد غفلوا فيها ، فخرجوا منها بلا ثمرة ؛ لذلك يلتمسون لأنفسهم عُذْرًا في انخفاض الظرف الزمني الذي يسع الأحداث ، كأنه لم يكن لديهم وقت لعمل الخير !!

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿مَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً

إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۝١٠٤﴾

الحق - تبارك وتعالى - يقصُّ على رسوله ﷺ في الدنيا ما سيكون من أمر هؤلاء المجرمين في الآخرة ، فإذا ما وقعت القيامة جاءت الصورة كما حكاها الله لرسوله هي هي ؛ ذلك لأن الله تعالى وسع كل شيء علماً .

وهذا القول الذي حكاه القرآن عنهم أمر في اختيارهم ، وقد سمعوا ذلك من رسول الله ، وبوسعهم ألا يقولوا ، لكن إذا جاءت القيامة فسوف يقولونه بالحرف الواحد لا يُغيرون منه شيئاً .

وقوله : ﴿ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً .. (١٠٤) ﴾ [طه] يعنى : أحسنهم حكماً .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَاسْأَلُونَا عَنْ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (١٠٥) ﴾

تكلما عن (يسألونك) في قوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ .. (٢١٩) ﴾ [البقرة]

والسؤال استفهام يعنى : طلب فهم يحتاج إلى جواب ، والسؤال إما أن يكون من جاهل لعالم ، كالتميذ يسأل أستاذه ليعلم الجواب ، أو : من عالم لجاهل ، كالأستاذ يسأل تلميذه ليعرف مكانته من العلم وإقراره بما يعلم .

وهذه المسألة حَلَّتْ لنا إشكالاً كان المستشرقون يُوغلون فيه ، يقولون : بينما الحق - تبارك وتعالى - يقول : ﴿ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (٣٩) ﴾ [الرحمن] يقول فى آية أخرى : ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (٢٤) ﴾ [الصافات] فالأولى تنفى السؤال ، والثانية تثبته ؛ لذلك اتهموا القرآن بالتضارب بين آياته .

وهؤلاء معذورون ، فليست لديهم الملكة العربية لفهم الاداء القرآنى ، وبيان هذا الإشكال أن السؤال يردُ فى اللغة إمّا لتعلم ما جهلت ، وإما لتقرير المجيب بما تعلم أنت ليكون حجة عليه .

فالحق سبحانه حين يقول : ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴾ (٢٤) [الصفات] أى : سؤال إقرار ، لا سؤال استفهام ، فحين ينفى السؤال ينفى سؤال العلم من جهة المتكلم ، وحين يثبت السؤال فهو سؤال التقرير .

والحدث مرة يُنفى ، ومرة يُثبت ، لكن جهة النفى مُنفكة عن جهة الإثبات ، فمثلاً الحق سبحانه يقول لرسوله ﷺ : ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ .. ﴾ (١٧) [الأنفال]

فنفى الرمى فى الاولى ، وأثبتته فى الثانية ، والحدث واحد ، والمثبت له والمنفى عنه واحد هو محمد ﷺ . فكيف نخرج من هذا الإشكال ؟ أرمى الرسول أم لم يرم ؟

ولتوضيح هذه المسألة ضربنا مثلاً بالآب الذى جلس بجوار ولده كى يذاكر دروسه ، فأخذ الولد يذاكر ، ويُقَلَّب صفحات الكتاب ، وحين أراد الآب اختبار مدى ما حصل من معلومات لم يجد عنده شيئاً ، فقال للولد : ذاكرت وما ذاكرت . ذاكرت يعنى : فعلت فعل المذاكر ، وما ذاكرت لأنك لم تُحصل شيئاً .

فرسول الله ﷺ حينما رمى ، أيمنه أن يُوصل هذه الرمية إلى أعين الجيش كله ؟ إذن : فرسول الله أخذ قبضة من التراب ورمى بها ناحية الجيش ، إنما قدرة الله هى التى أوصلت حفنة التراب هذه وذرتها فى أعين الأعداء جميعاً .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٢٦) [الجاثية] فنفت عنهم العلم ، وفي آية أخرى : ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِراً^(١) مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ..﴾ (٧) [الروم] فاثبت لهم علماً .

نعود إلى قوله تعالى : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ ..﴾ (١٠٥) [طه] وحينما استعرضنا (يَسْأَلُونَكَ) في القرآن الكريم وجدنا جوابها مسبوقة بـ (قُلْ) كما في قوله تعالى : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ..﴾ (٢١٩) [البقرة]

وقوله تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ^(٢) قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ..﴾ (١٨٩) [البقرة] وهكذا في كل الآيات ، ما عدا قوله تعالى هنا ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾ (١٠٥) [طه] فاقترن الفعل (قُلْ) بالفاء ، لماذا ؟

قالوا : لأن السؤال في كُلِّ هذه الآيات سؤال عن شيء وقع بالفعل ، فكان الجواب بقُلْ . مثل : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى ..﴾ (٢٢٢) [البقرة] أما ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ ..﴾ (١٠٥) [طه] قال في الجواب ﴿فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾ (١٠٥) [طه] : لأنه حدث لم يقع بعد .

والحق - سبحانه وتعالى - يُخبر رسوله ﷺ أنه سيُسأل هذا

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٤٢٧/٣) : « أى : أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها ، فهم حذاق أنكيه في تحصيلها ووجوه مكاسبها ، وهم غافلون في أمور الدين وما ينفعهم في الدار الآخرة كان أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة » .

(٢) الأهلة : جمع هلال . والهلال : القمر في أول ظهوره في أول الشهر العربي . [القاموس القويم ٣٠٥/٢] .

السؤال ، فكان الفاء هنا دَلَّتْ على شرط مُقَدَّر ، بمعنى : إنْ سألوك بالفعل فَقُلْ : كذا وكذا .

إذن : السؤال عن الجبال لم يَكُنْ وقت نزول الآية ، أمَّا الاسئلة الأخرى فكانت موجودة ، وسُئِلَتْ لرسول الله قبل نزول آياتها .

وقد تاتى إجابة السؤال بدون (قُلْ) كما فى قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ ۞ (١٨٦) ﴾ [البقرة] ولم يَقُلْ هنا (قُلْ أو فَقُلْ) لأنها تدلُّ على الوساطة بين الله تعالى وبين عباده ، وكان الحق - سبحانه - يُوضِّح أنه قريب من عباده حتى عن الجواب يَقُلْ .

وقد تتعجب : كيف تاتى فى القرآن كل هذه الاسئلة لرسول الله مع أن القرآن كتاب منهج جاء بتكاليف قد تشقُّ على الناس ؛ لأنه يلزمهم بأمور تخالف ما يشتهون ، فكان المفروض ألاَّ يسألوا عن الأمور التى لم ينزل فيها حكم .

نقول : دَلَّتْ أسئلتهم هذه على عِشْقِهِم لأحكام الله وتكاليفه ، فالأشياء التى كانت عادات لهم فى الجاهلية يريدون الآن أن يُؤدُّوها على طريقة الإسلام على أنها عبادة ، لا مجرد عادة جاهلية .

مع أن النبى ﷺ نهاهم عن السؤال فقال : « دعونى ما تركتكم ، إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » ^(١) .

ومع ذلك سألوا وأرادوا أن تُبْنَى حياتهم على منهج القرآن من

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (٧٢٨٨) والدارقطنى فى سننه (٢٨١/٢) بلفظ « دعونى » ، وقد أخرجه أحمد فى مسنده (٣١٣/٢ ، ٤٨٢ ، ٤٩٥) ، ومسلم فى صحيحه (١٣٢٧) بلفظ « ذرونى » عن أبى هريرة رضى الله عنه .

الله ، لا على أنه إلف عادة كانت لهم فى الجاهلية ، إذن : هذه الأسئلة ترسيمٌ للأمر من جانب الحق سبحانه وتعالى .

وقوله تعالى : ﴿ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا ۝١٠٥ ﴾ [طه] تكلمنا عن هذا المعنى فى قوله تعالى : ﴿ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِى الْيَمِّ نَسْفًا ۝٩٧ ﴾ [طه] فالمراد : نُفِثَتْهَا ونذروها فى الهواء ، وأكَّد النفس ، فقال ﴿ نَسْفًا ۝٩٧ ﴾ [طه] ليؤكد أن الجبل سيتفتت إلى ذرات صغيرة يذروها الهواء .

فقد يتصور البعض أن الجبال تُهْدُّ ، وتتحول إلى كُتَل صخرية كما نُفَجِّر نحن الصخور الآن إلى قطع كبيرة ؛ لذلك أكَّد على النفس ، وأن الجبال ستكون ذرات تتطاير ؛ لذلك قال فى آية أخرى : ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ۝٥ ﴾ [القارعة] أى : كالصوف المندوف .

لكن ، لماذا ذكر الجبال بالذات ؟

قالوا : لأن الإنسان يرى أنه ابنٌ أغيار فى ذاته ، وابن أغيار فيما حوله ممَّا يخدمه من حيوان أو نبات ، فيرى الحيوان يموت أو يُذْبَح ، ويرى النبات يذبل ثم يجفُّ ويتفتَّت ، والإنسان نفسه يموت وينتهى .

إذن : كل ما يراه حوله بيِّن فيه التغيير والانهاء ، إلا الجبال يراها راسية ثابتة ، لا يلحقها تغيير ظاهر على مرِّ العصور .

لذلك يُضرب بها المثل فى الثبات ، كما فى قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۝٤٦ ﴾ [إبراهيم]

فالجبال مظهر للثبات ، فقد يتساءل الإنسان عن هذا الخلق الثابت المستقر ، ماذا سيفعل الله به ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا﴾ (١٠٦)

﴿قَاعًا صَفْصَفًا﴾ (١٠٦) [طه] : أرضاً مستوية ملساء لا نبات فيها ولا بناء ، والضمير في ﴿فَيَذَرُهَا ..﴾ (١٠٦) [طه] يعود على الأرض لا على الجبال ؛ لأن الجبال لا تكون قاعاً صَفْصَفًا^(١) ، أما الأرض مكان الجبال فتصير ملساء مستوية ، لا بناء فيها ولا جبال ، فالأرض شيء والجبال فوقها شيء آخر .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿قُلْ أَنتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ^(٢) وَتَجْعَلُونَ لَهُ أُنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (٩) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ لَيْنِ (١٠) ﴿فصلت﴾

فالضمير في ﴿وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا ..﴾ (١٠) [فصلت] لا يعود على الأرض ، إنما على الجبال^(٣) . لأن الجبال في الحقيقة هي مخازن القوت ومصدر الخصب للأرض ، التي هي مصدر القوت ، فالإنسان مخلوق من الأرض ، واستبقاء حياته من الأرض ، فالنبات قوت للإنسان وللحيوان ، والنبات والحيوان قوت للإنسان .

إنن : لا بُدَّ للأرض من خُصوبة تساعدُها وتُمدُّها بعناصر الغذاء ، ولو أن الخالق - عز وجل - جعل الأرض هكذا طبقة واحدة بها المخصبات لانتَهتْ هذه الطبقة بعد عدة سنوات ، ولأجِدْتُ الأرض بعد ذلك .

(١) الأرض الصَفْصَف : الملساء المستوية . وقال الفراء : الصَفْصَف الذي لا نبات فيه . [لسان العرب - مادة : صَفَف] .

(٢) قال ابن كثير في تفسيره (٩٣/٤) : « يعني : يوم الأحد ويوم الاثنين » .

(٣) قال قتادة ومجاهد : خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابها . وقال السدي والحسن : أرزاق أهلها ومصالحهم . [تفسير القرطبي ٦٠٠٧/٩] .

إذن : خلق الله الجبالَ لحكمة ، وجعلها مصدراً للخصب الذي يمد الأرض مدداً دائماً ومستمراً ما بقيت الحياة على الأرض ، ومن هنا تتضح لنا حكمة الخالق - سبحانه - في أن تكون الجبال صَخْرًا أصمً ، فإذا ما تعرضت لعوامل التعرية على مرّ السنين تتفتت منها الطبقة الخارجية نتيجة لتغير الظروف المناخية من حرارة وبرودة .

ثم تأتي الأمطار وتعمل في الصخر عمل المبرد ، وتكون ما يسمى بالغرَين^(١) ، فتحمل هذا الفتات إلى الوديان ومجاري الأنهار ، وتوزعه على طبقة الأرض ، فتزيدها خصباً تدريجياً كل عام ، وإلا لو كانت الجبال هشة غير متماسكة لانهالت في عدة أعوام ، ولم تؤد هذا الغرض . لذلك نقول : إن الجبال هي مصدر القوت ، وليست الأرض .

الآن ترى أن خصوبة الوادي والدلتا جاءت من طمي النيل ، والغرَين الذي يحمله الماء من أعالي أفريقيا . وهذا الغرين الذي يُنَحْت من الجبال هو الذي يُسبب الزيادة في رقعة اليابسة ، وتستطيع أن تلاحظ هذه الظاهرة في المدن المطلّة على البحر ، فبعد أن كانت على شاطئه أصبحت الآن داخل اليابسة .

وقد مثلنا سابقاً للجبل بأنه مثلث قاعدته إلى أسفل ، والوادي مثلث قاعدته إلى أعلى ، فكل نحْت في الجبل زيادة في الوادي ، وكان الخالق - عز وجل - جعل هذه الظاهرة لتتناسب مع زيادة السكان في الأرض .

(١) الغرين : الطين الذي يحمله السيل فيبقى على وجه الأرض رطباً أو يابساً . قال الأصمعي : الغرين أن يجيء السيل فيثبت على الأرض ، فإذا جف رأيت الطين رقيقاً على وجه الأرض قد تشقق . [لسان العرب - مادة : غرين] .

وقد حُذِفَ العائدُ فِي ﴿فَيَذَرُهَا .. (١٠٦)﴾ [طه] اعتماداً على ذَهْنِ السامعِ ونَبَاهَتِهِ إلى أَنه لا يكون إلا ذلك ، كما فِي قوله تعالى : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ [الإخلاص] فلم يذكر عائدَ الضميرِ (هو) لأنه إذا قيل لا ينصرف إلا إلى الحق سبحانه وتعالى ، وإن لم يتقدم اسمه .

وكما فِي قوله تعالى : ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (٣٢)﴾ [ص] والمراد : الشمس التي غابت ، ففاتت سليمان - عليه السلام - الصلاة ، ولم تذكر الآية شيئاً عن الشمس ^(١) .

كذلك فِي : ﴿مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ .. (٤٥)﴾ [فاطر] أى : على الأرض ولم تذكرها الآية ، كذلك هنا (فيذرها) أى الأرض .

﴿لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (١٧)﴾

أى : كأنها مُسْتَوِيَةٌ على « ميزان الماء » لا ترى فيها اعوجاجاً ولا (أمتاً) يعنى : منخفض ومرتفع ، فهي مستوية استواءً تاماً ، كما نفعل نحن فِي الجدار ، ونحرص على استوائه .

لذلك نرى المهندس إذا أراد استلام مبنى من المقاول يعتمد إما على شعاع الضوء ؛ لأنه مستقيم ويكشف له أدنى عيب فِي الجدار أو على ذرات التراب ؛ لأنها تسقط على استقامتها ، وبعد عدة أيام تستطيع أن تلاحظ من ذرات التراب ما فِي الجدار من التواءات أو نتوءات .

(١) ذكره السيوطي فِي كتابه « الإتيان فِي علوم القرآن » (١٨٦/٢) ضمن أمثلة « حذف الفاعل » فِي فصل « أنواع الحذف » . وقال : « لا يجوز إلا فِي فاعل المصدر » .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾﴾

الداعى : المنادى ، كالمؤذن الذى كثيراً ما دعا الناس إلى حضرة الله تعالى فى الصلاة ، فمنهم مَنْ أجاب النداء ، ومنهم مَنْ تأبى وأعرض ، أما الداعى فى الآخرة ، وهو الذى ينفخ فى الصور فلن يتأبى عليه أحد ، ولن يمتنع عن إجابته أحد .

وقوله : ﴿لَا عِوَجَ لَهُ .. ﴿١٠٨﴾﴾ [طه] لأننا نرى داعى الدنيا حين يُنادى فى جَمْعٍ من الناس ، يتجه يمينا ويتجه يساراً ، ويدور ليُسمع فى كُلِّ الاتجاهات ، فإذا لم يصلُ صوته إلى كل الأذان استيعاباً يستعمل مكبر الصوت مثلاً ، أما الداعى فى الآخرة فليس له عوج هنا أو هناك ؛ لأنه يُسمع الجميع ، ويصل صوته إلى كل الأذان ، دون انحراف أو ميل .

ثم يقول تعالى : ﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾﴾ [طه] هذا الهمس الذى قال عنه فى الآيات السابقة : ﴿يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ .. ﴿١٠٣﴾﴾ [طه]

ونعرف أن كل تجمع كبير لا تستطيع أن تضبط فيه جلبة الصوت ، فما بالك بجمع كجمع القيامة من لَدُنْ آدم عليه السلام حتى قيام الساعة ، ومع ذلك : ﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾﴾ [طه] فلماذا كتبت هذه الأصوات التى طالما قالت ما تحب ، وطالما كان لها جلبة وضجيج ؟

الموقف الآن مختلف ، والهول عظيم ، لا يجرؤ أحد من الهول على رفع صوته ، والجميع كلٌ منشغل بحاله ، مُفكّر فيما هو قادم عليه ، فإنّ تحدثوا تحدثوا سرّاً ومخافتة : ماذا حدث ؟ ماذا جرى ؟

وكذلك نحن في أوقات الشدائد لا نستطيع الجهر بها ، كما حدث لما مات سعد زغلول^(١) - رحمه الله - وكان أحمد شوقي^(٢) وقتها في لبنان ، فسمع الناس يتخافتون ، ويهمس بعضهم إلى بعض بأن سعداً قد مات ، ولا يجرؤ أحد أن يجهر بها لهول هذا الحادث على النفوس ، فقال شوقي :

يَطْأُ الْأَذَانَ هَمْسًا وَالشُّفَاها

قُلْتُ يَا قَوْمِ اجْمَعُوا أَحْلَامَكُمْ كُلُّ نَفْسٍ فِي وَرِيدِهَا رَدَاها

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ

وَرِضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝١٨

والشفاعة تقتضى مشفوعاً له وهو الإنسان ، وشافعاً وهو الأعلى منزلة ، ومشفوعاً عنده : والمشفوع عنده لا يسمح بالشفاعة هكذا

(١) هو سعد باشا بن إبراهيم زغلول ، زعيم نهضة مصر السياسية ، ولد في « إبيانة » من قرى « الغربية » عام ١٨٥٧م ، دخل الأزهر سنة ١٨٧٤م ، اتصل بالسيد جمال الدين الأفغانى ، تولى وزارة المعارف ، فالحقانية . انتخب عام ١٩١٩م رئيساً للوفد المصرى للمطالبة بالاستقلال فنفاه الإنجليز إلى مالطة . توفي عام ١٩٢٧م عن ٧٠ عاماً . (الإعلام للزركلى ٨٣/٣) .

(٢) هو : أمير الشعراء أحمد شوقي : أشهر شعراء العصر الحديث ، ولد بالقاهرة ١٨٦٨م نشأ في ظل البيت المالك بمصر ، درس الحقوق بفرنسا ، عالج أكثر فنون الشعر : مديحاً وغزلاً ورساء ووصفاً ، ثم تناول الأحداث السياسية ، توفي ١٩٣٢م . (الإعلام للزركلى ١٣٧/١) .

ترتجلها من نفسك ، إنما لا بدُّ أن يأذنَ لك بها ، وأن يضعكَ فى مقام ومرتبة الشفاعة ، وهذا شرط فى الشافع .

وقوله تعالى : ﴿ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ١٠٩ ﴾ [طه] هذه للمشفوع له ، أن يقول قولاً يرضى الله عنه - وإن قصر فى جهة أخرى - وخير ما يقوله العبد ويرضى عنه الله أن يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فهذه مقولة مرضية عند الله ، وهى الأمل الذى يتعلق به ، والبشرى لأهل المعاصى ؛ لأنها كفيلة أن تدخلهم فى شفاعة النبى ﷺ .

فإذا كان لديك خصلة سيئة ، أو نقطة ضعف فى تاريخك تراها عقبة فلا تياس ، وانظر إلى زاوية أخرى فى نفسك تكون أقوى ، فاكثرت بها الحسنات ، لأن الحسنات يذهبن السيئات .

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ١١٠ ﴾

معنى ﴿ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ .. ١١٠ ﴾ [طه] ما أمامهم ، ويعلم ما خلفهم ، أما أنت فلا تحيط به علماً ، ولا تعرف إلا ما يُخبرك به ، إلا أن تكون هناك مقدمات تستنبط منها ، لأن ما ستره الحق فى الكون كثير ، منه ما جعل الله له مقدمات ، فمن ألم بهذه المقدمات يصل إليها .

ومع ذلك لا يقال له : علم غيباً . إنما اكتشف غيباً بمقدمات أعطاها له الحق سبحانه وتعالى ، كما نعطي التلميذ تمريناً هندسياً ، ونذكر له المعطيات ، فيستدل بالمعطيات على المطلوب .

والكون ملىء بالأشياء والظواهر التى إن تأملناها وبحثناها ولم

نُعرض عنها وجدنا فيها كثيراً من الأسرار ، فبالنظر في ظواهر الكون اكتشفوا عصر البخار ويسرّوا الحركة على الناس ، وبالنظر في ظواهر الكون اكتشف أرشميدس قانون الأجسام الطافية ، واكتشفوا البنسلين .. إلخ .

هذه كلها ظواهر موجودة في كون الله ، كانت تنتظر مَنْ يُنْقِب عنها ويكتشفها ؛ لذلك ينعي علينا الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ (١٠٥) [يوسف] فلو التفتوا إليها الالتفات الحق لانتفعوا بها .

لكن هناك أشياء استأثر الله تعالى بعلمها ، وقد يعطيها لمن أحب من عباده ، ويُطلعهم عليها ، أو تظل في علم الله لا يعرفها أحد .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ
وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾ (٣)

الوجه أشرف وأكرم شيء في تكوين الإنسان ، وهو الذي يُعطى الشخص سمته المميزة ؛ لذلك يحميه الإنسان ويحفظه ، ألا ترى لو أصاب وجهك غبار أو تراب أو طين مثلاً تمسحه بيدك ، لم تزد على أنك جعلت ما في وجهك في يدك لماذا ؟ لانه أشرف شيء فيك .

لذلك ، كان السجود لله تعالى في الصلاة علامة الخضوع والخشوع والذلة والانكسار له عز وجل ، ورضيت أن تضع أشرف

(١) عنت : أى : ذلت وخضعت . قاله ابن الأعرابي وغيره . [تفسير القرطبي ٦ / ٤٤٢٣] . وقال ابن عباس : الركوع والسجود . وقال طلق بن حبيب : إنه وضع الجبهة والأنف على الأرض في السجود .

جزء فيك على الأرض وتباشر به التراب ، والإنسان لا يعنُو بوجهه
إلا لَمَنْ يعتقد اعتقاداً جازماً بأنه يستحقُّ هذا السجود ، وأن السجود
له وحده يحميه من السجود لغيره ، كما قال الشاعر :

والسُّجُودُ الَّذِي تَجْتَوِيهِ مِنْ أُلُوفِ السُّجُودِ فِيهِ نَجَاةٌ
فاسْجُدْ لَوَاحِدٍ يَكْفِكَ السُّجُودَ لِسِوَاهُ ، واعمل لوجه واحد يكفك كل
الأوجه .

وقوله : ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾ (١١١) [طه] حمل : يعني أخذه
عبئاً ثقيلاً عليه . والظلم فى أصله أن تأخذَ خيراً ليس لك لتنتفع به
وتزيد ما عندك ، فأنت فى الظاهر تزداد كما تظن ، إنما الحقيقة أنك
تُحْمِلُ نفسك وزراً وحِملاً ثقيلاً ، سوف تنوء به ، وازددت إثماً
لا خيراً .

والظلم مراتب ودرجات ، أدناها أن تأخذ ما ليس لك وإن كان
حقيراً لا قيمة له ، أو تظلم غيرك بأن تتناوله فى عَرْضِهِ ، ثم ترقى
الظلم إلى أن تصل به إلى القمة ، وهو الشرك بالله ، كما قال
سبحانه : ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (١١٣) [لقمان]

وهو عظيم : لأنك أخذتَ حقاً لله تعالى ، وأعطيته لغيره .

إذن : فحاول أن تسلمَ من هذه الآفة : لأن الله قال فيها : ﴿ إِنَّ
اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ .. ﴾ (٤٨) [النساء]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا
يَخَافُ ظُلُمًا وَلَا هَضْمًا ﴾ (١١٢)

الصالحات : هي الأعمال التي تعود بالخير عليك أو على غيرك ،
وأضعف الإيمان في عمل الصالح أن تترك الصالح في ذاته على
صلاحه فلا تفسده ، كان تجد بئراً يشرب منه الناس فلا تطمسه
ولا تلوثه . فإن رقيت العمل الصالح فيمكنك أن تزيد من صلاحه ،
فتبنى حوله جداراً يحميه أو تجعل له غطاءً .. إلخ .

ومن رحمة الله بنا أنه سبحانه حينما حثنا على العمل الصالح
قال : ﴿ مِنْ الصَّالِحَاتِ .. ﴾ (١١٢) [طه] ومن هنا للتبعيض ، فيكفي أن
تفعل بعض الصالحات ؛ لأن طاقة الإنسان لا تسع كل الصالحات
ولا تقوى عليها ، فحسبك أن تأخذ منها طرفاً ، وآخر يأخذ طرفاً ،
فإذا ما تجمعت كل هذه الأطراف من العمل الصالح من الخلق كوَّنتُ
لنا الصلاح الكامل .

كما سبق أن ذكرنا أن ليس بوسع أحد منا أن يجمع الكمال
المحمدي في أخلاقه ، والرسول ﷺ يقول : « الخير في - حقاً - وفي
أمتي إلى يوم القيامة » ^(١) .

ففي كل فرد من أفراد الأمة خصلة من خصال الخير ، بحيث إذا
تجمعت خصال الكمال في الخلق أعطينا الكمال المحمدي .

وقوله : ﴿ وَهُوَ مُؤْمِنٌ .. ﴾ (١١٢) [طه] لأن الإيمان شرط في قبول
العمل الصالح ، فإن جاء العمل الصالح من غير المؤمن أخذ أجره في
الدنيا ذكراً وشهرة وتخليداً لذكراه ، فقد عمل ليقال وقد قيل ، وانتهت
المسألة .

(١) قال العجلوني في كشف الخفاء (١ / ١٧٦) : « قال في المقاصد : قال شيخنا : لا
أعرفه ، ولكن معناه صحيح ، يعني في حديث : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين » .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۝١١٢ ﴾ [طه] والظلم هنا غير الظلم فى قوله تعالى : ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝١١١ ﴾ [طه] فالظلم هنا من الإنسان لنفسه أو لغيره ، إنما ﴿ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۝١١٢ ﴾ [طه] أى : ظُلْمًا يقع عليه ، بالأخذ حقه على عمله ، بمعنى أننا لا نعاقبه على سيئة لم يعملها ، ولا نضيع عليه ثواب حسنة عملها ؛ لأن الحق سبحانه لا يظلم الناس مثقال ذرة .

﴿ وَلَا هَضْمًا ۝١١٢ ﴾ [طه] الهضم يعنى النقصان ، فلا ننقصه أجره وثوابه ، ومنه هضم الطعام ، فكمية الطعام التى ناكلها تُهضم ثم تُمتص ، وتتحول إلى سائل دموى ، فتأخذ حيزاً أقل ، ومنه نقول : فلان مهضوم الحق . يعنى : كان له حق فلم يأخذه .

لكن ، ما فائدة عطف (هَضْمًا) على (ظُلْمًا) فنفى الظلم نفى للهضم ؟ نقول : لأنه مرة يُبطل الثواب نهائياً ، ومرة يُقلل الجزاء على الثواب .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝١١٣ ﴾

(كَذَلِكَ) أى : كالإنزال الذى أنزلناه إلى الأمم السابقة ، فكما أرسلنا إليهم رُسُلًا أرسلنا إلى الأمم المعاصرة لك رسلاً ، إلا أن فارق الرسالات أنهم بُعِثُوا لزمان محدود ، فى مكان محدود ، وبُعِثَتْ

(١) أى : بينا ما فيه من التخويف والتهديد والثواب والعقاب . [قاله القرطبي فى تفسيره

للناس كافة ، وللزمان كافة إلى أن تقوم الساعة .

ونفهم من كلمة ﴿أَنْزَلْنَاهُ .. (١١٣)﴾ [طه] أن المُنْزَل أعلى من المُنْزَل عليه ، فالإنزال من شيء عال ، وكان الحق - تبارك وتعالى - يلفت أنظارنا ويصعد هممنا ، فيقول : لا تهبطوا إلى مستوى تشريع الأرض ؛ لأنه يُقَنَّ للحاضر ويجهل المستقبل ، ويتحكم فيه الهوى فتغيب عنه أشياء فيحتاج إلى استدراك .

لذلك ، حين ينادينا إلى منهجه العلوى يقول : ﴿قُلْ تَعَالَوْا .. (١٥١)﴾ [الأنعام] يعنى : اعلوا وخُذُوا منهجكم من أعلى ، لا من الأرض .

﴿قُرْآنًا .. (١١٣)﴾ [طه] يعنى : مقروء ، كما قال ﴿كِتَابًا .. (١٠)﴾ [الأنبياء] يعنى : مكتوب ، ليُحْفَظ فى الصدور وفى السطور . وقال ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا .. (١١٣)﴾ [طه] مع أن النبى ﷺ مُرْسَل إلى الناس كافة فى امتداد الزمان والمكان ، والقرآن نزل معجزة للجميع .

قالوا : لأنه ﷺ هو المباشر لهذه الأمة العربية التى ستستقبل أول دعوة له ، فلا بد أن تأتى المعجزة بلسانها ، كما أن معجزة القرآن ليست للعرب وحدهم ، إنما تحدُّ للإنس والجن على امتداد الزمان والمكان .

كما قال سبحانه : ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ .. (٨٨)﴾ [الإسراء]

فالقرآن تحدُّ لكل الأجناس : الروسى ، والأمريكى ، واليابانى ، والدنيا كلها ، ومعهم الجن أيضاً . لكن لماذا والجن أيضاً داخل فى مجال التحدى ؟

قالوا : لان العرب قديماً كانوا يعتقدون أن لكل شاعر أو خطيب مفوه شيطاناً يمده ويوحى إليه ؛ لذلك أدخل الجن أيضاً فى هذا المجال .

وقد يقول قائل : وكيف نتحدّى بالقرآن غير العرب وهو بلسان عربى ، فهو حجة على العرب دون غيرهم ؟

نقول : وهل إعجاز القرآن من حيث أسلوبه العربى وأدائه البيانى فقط ؟ لا ، فجوانب الإعجاز فى القرآن كثيرة لا تختلف فيها اللغات ، فهل تختلف اللغات فى التقنين لخير المجتمع ؟ ألم يأت القرآن بمنهج فى أمة بدوية أمية يغزو أكبر حضارتين معاصرتين له ، هما حضارة فارس فى الشرق ، وحضارة الروم فى الغرب ؟ ألم تكن هذه الظاهرة جديرة بالتأمل والبحث ؟

ثم الكونيات التى تحدّث القرآن عنها منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً ، وما زال العلم الحديث يكتشفها الآن .

إذن : طبيعى أن يأتى القرآن عربياً ؛ لأنه نزل على رسول عربى ، وفى أمة عربية ، والحق سبحانه يقول : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۚ ۝ (٤) ﴾ [إبراهيم]

فهم الذين يستقبلون الدعوة ، وينفعلون لها ، ويقتنعون بها ، ثم ينساحون بها فى شتى بقاع الأرض ، ومن العجيب أنهم بدعوة القرآن أقنعوا الدنيا التى لا تعرف العربية ، أقنعوها بالمبادئ والمناهج التى جاء بها القرآن ؛ لأنها مبادئ ومناهج لا تختلف عليها اللغات .

ثم يقول تعالى ﴿ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ ۚ ۝ (١١٣) ﴾ [طه] أى : حينما ينذر القرآن بشئ يُصرف هذا الإنذار على أوجه مختلفة ، ويكرّر الإنذار لينبه أهل الغفلة .

يعنى : لوْنا فيه كل أساليب الوعد والوعيد ، فكل أسلوب يصادف هوى فى نفس أحد المستقبلين ، فخطابنا الاهواء كلها بكل مستوياتها ، فالعالم والجاهل ومتوسط الفكر ، الكل يجد فى القرآن ما يناسبه ؛ لانه يُشرع للجميع ، للفيلسوف وللعامى ، فلا بد أن يكون فى القرآن تصريح لكل ألوان الملكات ليقنع الجميع .

وفى القرآن وعد ووعد ، فلكل منهما أهل ، ومن لم يأت بالإغراء بالخير يأتى بأن ينزعه بالقوة والجبروت ، كما قال الشاعر :

أَنَاةٌ فَإِنْ لَمْ تُغْنِ عَقْبَ بَعْدَهَا وَعِيدًا

فَإِنْ لَمْ يُغْنِ أَغْنَتْ عَزَائِمُهُ

وفى الاثر : « إن الله ليزع ^(١) بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » .

والإنذار والتخويف نعمة من الله ، كما ورد فى سورة الرحمن ، حيث يقول تعالى : ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (٢٠) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢١) ﴾ [الرحمن] فهذه نعم من الله .

أما فى قوله : ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (٣٥) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٦) ﴾ [الرحمن] فما النعمة فى النار والشواظ ؟

النعمة أن يذكرك الله بها ويحذرك منها ، قبل أن تقع فيها ، ويعظك بها وأنت ما زلت فى فترة المهلة والتدارك ، فلا يأخذك على غرة ولا يتركك على غفلتك . كما تحذّر ولدك : إن أهملت دروسك

(١) الوزع : كف النفس عن هوامها . ومعنى الاثر : أن من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان أكثر ممن تكفه مخافة القرآن والله تعالى ، فمن يكفه السلطان عن المعاصى أكثر ممن يكفه القرآن بالأمر والنهى والإنذار . [لسان العرب - مادة : وزع] .

فسوف تفشل فى الامتحان فيحتقر زملاؤك ، ويحدث لك كيت وكيت ، فلم يترك ولده على غفلته وإهماله ، إلى أن يداهمه الامتحان ويفاجئه الفشل ، أليست هذه نعمة ؟ أليست نصيحة مهمة ؟

والتصريف : يعنى التحويل والتغيير بأساليب شتى لتناسب استقبال الأمزجة المختلفة عند نزول القرآن لعلها تصادف وعياً واهتماماً ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝١١٣﴾ [طه]

﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ .. ۝١١٣﴾ [طه] الاتقاء عادة يكون للشر والمعاصى المهلكة ، أو يُحدث لهم الذكر والشرف والرفعة بفعل الخيرات ، وهذا من ارتقاء الطاعة .

ذلك لأن التكليف قسمان : قسم ينهاك عن معصية ، وقسم يأمرك بطاعة ، فبينهاك عن شرب الخمر ، ويأمرك بالصلاة ، فهم يتقون الأول ، ويحدث لهم ذكراً يوصيهم بعمل الثانى . وما دام القرآن نازلاً من أعلى فلا بد أن يقول بعدها :

﴿فَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝١١٤﴾

﴿تعالى .. ۝١١٤﴾ [طه] تنزهه وارتفع عن كل ما يشبه الحادث ، تعالى ذاتاً ، فليست هناك ذات كذاته ، وتعالى صفاتاً فليست هناك صفة كصفته ، فإن وجدت صفة فى الخلق تشبه صفة فى الخالق سبحانه ، فخذها فى ضوء ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. ۝١١﴾ [الشورى]

فالحق سبحانه لا يضمن على عبده أن يُسميه خالقاً إن أوجد شيئاً من عدم ، إنما لما تكلم عن خلقه سبحانه ، قال : ﴿فَبَارِكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝١٤﴾ [المؤمنون]

فأنت خالق ، لكن ربك أحسن الخالقين ، فأنت خلقت من موجود
أما ربك عز وجل فقد خلق من العدم ، أنت خلقت شيئاً جامداً على
حالة واحدة ، والله خلق خلقاً حياً نامياً ، يُحسُّ ويتحرك ويتكاثر ،
وسبق أن مثلنا لذلك - والله المثل الأعلى - بصانع الاكواب الزجاجية
من الرمال ، وأوضحنا الفرق بين خلق وخلق .

وقوله تعالى : ﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ ۞ ﴾ [طه] تلفتتنا إلى
ضرورة التطلع إلى أعلى في التشريع ، فما الذي يُجبرك أن تأخذ
تشريعاً من عبد مثلك ؟ ولماذا لا يأخذ هو تشريعك ؟ إذن : لا بد أن
يكون المشرع أعلا من المشرع له .

ومن ألفاظ تنزيه الله التي لا تُقال إلا له سبحانه كلمة (سبحانه
الله) اسمعت بشراً يقولها لبشر ؟ وهناك كفره وملاحدة ومنكرون
للإلهية ومعاندون ، ومع ذلك لم يقلها أحد مدحاً في أحد .

كذلك كلمة (تعالى وتبارك) لا تُقال إلا لله ، فنقول : (تباركت
ربنا وتعاليت) أى : وحدك لا شريك لك .

فقوله : ﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ ۚ ۞ ﴾ [طه] علا قدره وارتفع التنزيه
ارتفاعاً لا يوصل إليه ، أما تعالى في البشر فيما بينهم فأمر
ممقوت ؛ أما تعالى الحق سبحانه فمن مصلحة الخلق ، وهذه اللفظة
يُعبر عنها أهل الريف ، يقولون (اللى ملوش كبير يشترى له
كبير) ؛ لأن الكبير هو الذى سيأخذ بيد الضعيف ويدك طغيان
القوى ، فإذا لم يكن لنا كبير نختلف ونضيع .

إذن : من مصلحة الكون كله أن يكون الله متعالياً ، والحق ليس
متعالياً علينا . بل متعالٍ من أجلنا ولصالحنا ، فأى متعالٍ أو جبار من

البشر عندما يعلم أن الله أعلى منه يندك جبروته وتعالیه ، وإى
ضعيف يعلم أن له سنداً أعلى لا يناله أحد ، فيطمئن ويعيش آمناً
وبذلك يحدث التوازن الاجتماعى بين الناس .

ونحن نحب عبوديتنا لله عز وجل ، وإن كانت العبودية كلمة
بغیضة مكروهة حين تكون عبودية الخلق للخلق فیاخذ السيد خیر
عبده ، إلا أن العبودية لله شرف وكرامة ؛ لأن العبد لله هو الذى یأخذ
خیر سیده ، فانا عبد لله وعبودیتی له لصالحی أنا ، ولن أزيد فى
ملكه شیئاً ، ولن ينتفع من وراثی بشیء ؛ لأنه سبحانه زاول ملكه
وزاول سلطانه فى الكون قبل أن یخلق الخلق ، فبقدرته وعظمته
خلق ، وقبل أن توجد أنت أيها الإنسان الطاغى المتمرد أوجد لك
الكون كله بما فيه .

فانت بإيمانك لن تزيد شیئاً فى ملك الله ، كما جاء فى الحديث
القدسى : « يا عبادى إنكم لن تملکوا نفعى فتتفعونى ، ولن تملکوا
ضرى فتضرونى .. »^(١) فانا إن تصرفت فيکم فلمصلحتکم ، لا يعود
على من ذلك شیء .

وقوله تعالى : ﴿ الْمَلِكُ الْحَقُّ .. ﴾ (١١٤) [طه] لأن هناك ملوكاً
كثيرين ، أثبت الله لهم الملكَ وسمَّاهم ملوكاً ، كما قال سبحانه .
﴿ وَآلَ الْمَلِكِ أَتُونِى بِهِ .. ﴾ (٥٠) [يوسف] وقال : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَاجَّ
رَبِّهِ فِى رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ .. ﴾ (٢٥٨) [البقرة]

إذن : فى الدنيا ملوك ، لكنهم ليسوا ملوكاً بحق ، الملك بحق هو
الله ؛ لأن ملوك الدنيا ملوك فى ملك موهوب لهم من الله ، فيمكن أن

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (١٥٤/٥) ، ومسلم فى صحيحه (٢٥٧٧) ، وابن ماجه فى
سننه (٤٢٥٧) من حديث أبى ذر رضى الله عنه .

يفوت مُلْكُهُ ، أو يفوته المُلْكُ ، وأى مُلْك هذا الذى لا يملكه صاحبه ؟
أى مُلْك هذا الذى يُسلب منك بانقلاب أو بطلقة رصاص ؟

إذن : الملك الحق هو الله ، وإن مُلْك بعض الخلق شئون بعض لمصلحتهم ، فهو سبحانه الذى يهب المُلْك ، وهو الذى ينزعه إن أراد : ﴿ تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعَزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَنْ تَشَاءُ .. ﴾ (٢٦) [آل عمران]

فالحق سبحانه له المُلْك الحق ، ويهبُ من مُلْكهِ لمن يشاء ، لكن يظل الملك وما ملكه فى قبضة الله ؛ لأنه سبحانه قيوم على خلقه لا يخرج أحد عن قيوميته .

وقد نسمع مَنْ يسبُّ الملوك والرؤساء ، وَمَنْ يخوض فى حقهم ، وهو لا يدري أن مُلْكهم من الله ، فهو سبحانه الذى ملكهم وفوضهم ، ولم يأخذ أحد منهم مُلْكاً رَغْماً عن الله ، فلا تعترض على اختيار الله واحترم مَنْ فوضه الله فى أمرك ، واعلم أن فى ذلك مصلحة البلاد والعباد ، وَمَنْ يدريك لعل الطاغية منهم يصبح غداً واحداً من الرعية .

إذن : الحق سبحانه مُلْك بعض الناس أمر بعض : هذا يتصرف فى هذا ، وهذا يملك هذا لتسير حركة الكون ، فإذا كانت القيامة ، قال عز وجل : ﴿ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (١٦) [غافر] هذا هو الملك الحق .

ومن عظمته فى تعالى أنه يريحك هو سبحانه بعمله لك ، فيقول لك : نَمْ مِلاًء جفونك ، فأنا لا تأخذنى سنة ولا نوم ، نَمْ فلك رب قيوم قائم على أمرك يركاك ويحرسك .

ومن معانى ﴿ الْمَلِكُ الْحَقُّ .. ﴾ (١١٤) [طه] أى : الثابت الذى لا يتغير ، وكل ظاهرة من ظواهر القوة فى الكون تتغير إلا قوة الحق

- تبارك وتعالى - لذلك يُلْقِي سبحانه أوامره وهو واثق أنها سَتُنْفَذ ؛
لأنه سبحانه مَلِكٌ حَقٌّ ، بيده ناصية الأمور كلها ، فلو لم يَكُنْ سبحانه
كذلك ، فكيف يقول للشئ : كُنْ فيكون ؟ فلا يعصاه أحد ، ولا يخرج
عن طَوْعه مخلوق ، فيقول له : كُنْ فلا يكون .

فالحق - تبارك وتعالى - أنزل القرآن عربياً ، وصَرَفَ فيه من
الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكراً ؛ لأنه من حقه أن يكون له
ذلك ؛ لأنه مَلِكٌ حق ليس له هوى فيما شرع ؛ لذلك يجب أن تقبل
تشريعه ، فلا يطعن في القوانين إلا أن تصدر عن هوى ، فَإِنْ قُنْ
رأسمالي أعطى الامتياز للرأسماليين ، وَإِنْ قُنْ فقير أعطى الامتياز
للفقراء ، والله عز وجل لا ينحاز لأحد على حساب أحد .

وأيضاً يجب في المَقْنُن أن يكون عالماً بمستجدات الأمور في
المستقبل ، حتى لا يستدرك أحد على قانون فيُغَيِّرُه كما يحدث معنا
الآن ، وتضطربنا الأحداث إلى تغيير القانون ؛ لأننا ساعة شرعناه
غابت عنا هذه الأحداث ، ولم نحتط لها ؛ لذلك لا استدراك على قانون
السماء أبداً .

وطالما أن الحق سبحانه وتعالى هو ﴿ الْمَلِكُ الْحَقُّ .. ﴾ (١١٤) ﴿ [طه]
فلا بُدَّ أَنْ يضمن للخلق أن يصلهم الكتاب والمنهج كما قاله سبحانه ،
لا تغيير فيه ؛ لذلك قال عز وجل : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ
لَحَافِظُونَ ﴾ (٩) ﴿ [المجر]

نحن الذين سنحفظه ؛ لأن البشر جُرَّبُوا في حفظ مناهج السماء ،
ولم يكونوا أمناء عليها ، فغَيَّرُوا في التوراة وفي الإنجيل وفي الكتب
المقدسة ، إما بأن يكتُموا بعض ما أنزل الله ، وإما أن ينسُوا بعضه ،

والذى ذكروه لم يتركوه على حاله بل حرفوه . وإن قُبِلَ منهم هذا كله فلا يَقْبَلُ منهم أن يفتَرُوا على الله فيؤَلْفُونَ من عندهم ، ويقولون : ﴿ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ .. ﴾ (٧٨) [آل عمران]

ذلك لأن الحفظ للمنهج كان موكولاً للبشر تكليفاً ، والتكليف عَرْضَةٌ لَأَنْ يُطَاعَ ، ولأن يُعَصَى ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ .. ﴾ (٤٤) [المائدة]

أى : طلب منهم أن يحفظوها بهذا الأمر التكليفى ، فعَصَوْهُ نسياناً ، وكتماناً ، وتحريفاً ، وزيادة ؛ لذلك تولى الحق - تبارك وتعالى - حَفْظَ القرآن ؛ لأنه الكتاب الخاتم الذى لا استدراك عليه ، وضمن سبحانه للقرآن ألا يُحَرَّفَ بأى وجه من أوجه التحريف .

فاطمثنوا إلى أن القرآن كتاب الله الذى بين أيديكم هو كلام الله الذى جاء من علمه تعالى فى اللوح المحفوظ الذى قال عنه : ﴿ فِي كِتَابٍ مُكْتُونٍ ^(١) ﴾ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ (٧٩) [الواقعة]

ثم نزل به الروح الأمين ، وهو مُؤْتَمَنٌ عليه لم يتصرف فيه ، ثم نزل على قلب سيد المرسلين الذى قال الله عنه : ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴾ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴾ (٤٥) [الحاقة]

إذن : حَفْظَ القرآن علماً فى اللوح المحفوظ ، وحَفْظَ فى أمانة مَنْ نزل به من السماء ، وحَفْظَ فى مَنْ استقبله وهو النبي ﷺ ، فلا حجة لنا بعد أن جمع الحق - سبحانه وتعالى - للقرآن كُلَّ ألوان الحفظ .

(١) قوله : ﴿ فِي كِتَابٍ مُكْتُونٍ ﴾ (٧٨) [الواقعة] . قيل : هو اللوح المحفوظ . وقيل : هو القرآن يصونه المؤمن مكتوباً أو يصونه فى قلبه محفوظاً . [القاموس القويم ١٧٦/٢] .

لذلك كان ولا بُدَّ حين يُنزل الله القرآن على رسوله أن يقول له : ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ (١١٤) [طه] فليست هناك حقيقة بعد هذا أبداً ، وليس هناك شيء ثابت ثبوت الحق سبحانه وتعالى .

ثم يقول تعالى ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ..﴾ (١١٤) [طه] وهذه مُقَدِّمَاتٌ ليُطمئن رسول الله على حفظ القرآن ؛ لانه ﷺ كان ينزل عليه الوحي ، فيحاول إعادته كلمة كلمة . فإذا قال الوحي مثلاً : ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ ..﴾ (١) [الجن] فيأخذ الرسول في تكرارها في سرِّه ويُردِّدها خلف جبريل عليه السلام مخافة أن ينساها لشدة حرصه على القرآن^(١) .

فنهاه الله عن هذه العَجَلَة ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ ..﴾ (١١٤) [طه] أى : لا تتعجل ، ولا تنشغل بالتكرار والترديد ، فسوف يأتيك نُضْجُهَا حين تكتمل ، فلا تَخْشَ أَنْ يَفُوتَكَ شيءٌ منه طالما أننى تكفَلْتُ بِحِفْظِهِ ؛ لذلك يقول له فى موضع آخر : ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ (٦) [الاعلى] فاطمئن ولا تقلق على هذه المسألة ؛ لأن شغلك بحفظ كلمة قد يَفُوتَ عليك أخرى .

والعَجَلَة أَنْ تُخْرِجَ الحدث قبل نُضْجِهِ ، كأن تقطف الثمرة قبل نُضْجِهَا وقبل أوانها ، وعند الأكل تَفْاجَأُ بأنها لم تَسْتَوِ بعد ، أو تتعجل قطفها وهى صغيرة لا تكفى شخصاً واحداً ، ولو تركتها لأوانها لكانت كافية لعدة أشخاص .

(١) أخرجه ابن أبى حاتم عن السدى . قاله السيوطى فى الدر المنثور (٦٠٢/٥) . وأورد القرطبى نحو هذا فى تفسيره (٤٤٢٥/٦) ، وكذا تفسير ابن كثير (١٦٧/٣) .

والقرآن كلام فى مستوى عال من البلاغة ، وليس كلاماً مألوفاً له يسهل عليه حفظه ؛ لذلك كان حريصاً على الحفظ والتثبيت .

وفى آية أخرى يوضح الحق سبحانه هذه المسألة : ﴿ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) ﴾ [القيامة] أى : لما تكتمل الآيات فك أن تقرأها كما تحب .

وهذه الظاهرة من معجزات النبى ﷺ ، نبى ينزل عليه عدة أرباع من القرآن ، أو السورة كاملة ، ثم حين يسرى عنه الوحي يعيدها كما أنزلت عليه ، ولك أن تأتى بأكثر الناس قدرة على الحفظ ، واقرأ عليه لمدة عشر دقائق مثلاً من أى كتاب أو أى كلام ، ثم اطلب منه إعادة ما سمع فلن يستطيع .

أما النبى ﷺ فكان يأمر الكتبة بكتابة القرآن ، ثم يعليه عليهم كما سمعه ، لا يغير منه حرفاً واحداً ، بل ويملى الآيات فى موضعها من السور المختلفة فيقول : « ضعوا هذه فى سورة كذا ، وهذه فى سورة كذا » ^(١) .

ولو أن السورة نزلت كاملة مرة واحدة لكان الأمر إلى حد ما سهلاً ، إنما تنزل الآيات متفرقة ، فإذا ما قرأ ﷺ فى الصلاة مثلاً قرأ بسورة واحدة نزلت آياتها متفرقة ، هذه نزلت اليوم ، وهذه نزلت بالأمس ، وهكذا ، ومع ذلك يقرؤها مرتبة آية آية .

وقوله تعالى بعدها : ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (١٩) ﴾ [القيامة] وخاطب

(١) أخرج البيهقى فى دلائل النبوة (١٥٣/٧) من حديث عثمان بن عفان - رضى الله عنه - أنه قال : إن رسول الله ﷺ كان يأتى عليه الزمان تنزل عليه السور ، نوات عدد ، فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من كان يكتبه ، فيقول : « ضعوا هذه فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا » . وكذا أخرجه الترمذى فى سننه (٢٧٧/٥) ، والحاكم فى مستدركه (٢٢١/٢ ، ٢٢٠) .

النبي في آية أخرى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ .. ﴾ [النحل] فالبيان من الله تعالى والتبيين من النبي ﷺ .

ومعنى : ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ .. ﴾ [١١٤] ﴿ [له] أى : انتظر حتى يسرى عنك ، لكن كيف يعرف الرسول ذلك ؟ كيف يعرف أن الحالة التي تعتريه عند نزول الوحي قد زالت ؟ والصحابة يصفون حال النبي ﷺ عند نزول الوحي عليه فيقولون : كنا نسمع حول رأسه كغطيط النحل ، وكان جبينه يتقصد عرقاً^(١) ، ويبلغ منه الجهد مبلغاً ، وإن نزل الوحي وهو على دابة كانت تنخ برسول الله : لأن الله تعالى قال : ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝٥ ﴾ [المزمل]

إذن : هناك آيات مادية تعرض لرسول الله عند نزول الوحي : لأن الوحي من ملك له طبيعته التكوينية التي تختلف وطبيعته النبي البشرية ، فلكى يتم اللقاء بينهما مباشرة لا بد أن يحدث بينهما نوع من التقارب في الطبيعة ، فإما أن يتحول الملك من صورته الملائكية إلى صورة بشرية ، أو ينتقل رسول الله من حالته البشرية إلى حالة ملائكية ارتقائية حتى يتلقى عن الملك .

لذلك ، كانت تحدث لرسول الله تغييرات كيماوية في طبيعته ، هذه التغييرات هي التي تجعله يتصبب عرقاً حتى يقول : « زملوني زملوني » أو « دثروني دثروني »^(٢) لما حدث في تكوينه من تفاعل .

فكان الوحي شاقاً على رسول الله خاصة في أوله ، فأراد الحق -

(١) قالت عائشة رضي الله عنها : لقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد ، فيفصم عنه ، وإن جبينه ليتصد عرقاً . أخرجه البخارى في صحيحه (٢) كتاب بدء الوحي ، وأحمد في مسنده (٢٥٧/٦) .

(٢) أخرجه البخارى في صحيحه (٢) كتاب بدء الوحي من حديث عائشة رضي الله عنها .

سبحانه - أَنْ يُخَفَّفَ عَنْ رَسُولِهِ هَذِهِ الْمَشَقَّةَ ، وَأَنْ يُرِيحَهُ فَتْرَةً مِنْ نَزُولِ الْوَحْيِ لِيُرِيحَهُ مِنْ نَاحِيَةٍ وَلِيُشَوِّقَهُ لِلْوَحْيِ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى ، فَقَالَ تَعَالَى : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ (١) وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ (٢) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٣) ﴾ [الشرح] والوِزْرُ هُوَ الْحِمْلُ الثَقِيلُ الَّذِي كَانَ يَحْمِلُهُ رَسُولُ اللَّهِ فِي نَزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ .

فلما فتر الوحي عن رسول الله شمت به الأعداء ، وقالوا : إن ربَّ محمد قد قلاه^(١) . سبحان الله ، أفى الجفوة تذكرون أن لمحمد رباً ؟ أستم القاطنين له : كذاب وساحر ؟ والآن أصبح له رب لأنه قلاه ؟ وما فهم الكفار أن فتور الوحي لحكمة عالية ، أرادها ربُّ محمد ، هِيَ أَنْ يَرْتَاحَ نَفْسِيًّا مِنْ مَشَقَّةِ هَذِهِ التَّغْيِيرَاتِ الْكِيمَاوِيَّةِ فِي تَكْوِينِهِ ، وَأَنْ تَتَجَدَّدَ طَاقَتُهُ ، وَيَزْدَادَ شَوْقُهُ لِلْقَاءِ جَبْرِيلَ مِنْ جَدِيدٍ ، وَالشَّوْقُ إِلَى الشَّيْءِ يَهْوُنُ الصَّعَابَ فِي سَبِيلِهِ . كَمَا يَسِيرُ الْمُحِبُّ إِلَى حَبِيبِهِ ، لَا تَمْنَعُهُ مَشَاقَّ الطَّرِيقِ .

فردَّ الله على الكفار : ﴿ وَالضُّحَى (١) وَاللَّيْلَ إِذَا سَجَى (٢) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٣) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى (٤) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (٥) ﴾ [الضحى]

فنفى عن رسوله ما قاله الكفار ، ثم عدل عبارتهم : إن ربَّ محمد قد قلاه فقال : ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٣) ﴾ [الضحى] هكذا بكاف الخطاب ؛ لأن التوديع قد يكون للحبيب .

أمَّا فى قوله : ﴿ وَمَا قَلَى (٣) ﴾ [الضحى] فلم يأت هنا بكاف الخطاب حتى مع النفى ، فلم يقل (وما قلاك) ؛ لأن النفى مع ضمير المخاطب يُشعر بإمكانية حدوث الكره لرسول الله .

(١) عن جندب بن عبد الله البجلي أنه قال : أبداً جبريل على رسول الله ﷺ ، فقال المشركون : ودع محمداً ربه . أورده ابن كثير فى تفسيره (٥٢٢/٤) .

كما لو قلت : أنا لم أرَ شيخ الأزهر يشرب الخمر ، أمدحتَ شيخ الأزهر بهذا القول أم ذَمَمْتَه ؟ الحقيقة أنك ذممتَه ؛ لأنك جعلته مظنة أن يحدث منه ذلك .

فهذا التعبير القرآني يعطى لرسول الله منزلته العالية ومكانته عند ربه عز وجل .

لكن ، ما الحكمة في أن الحق - تبارك وتعالى - أقسم في هذه المسألة بالضحى وبالليل إذا سَجَى ؟ وما صلتها بموضوع غياب الوحي عن رسول الله ؟

الله عز وجل يريد بقوله : ﴿ وَالضُّحَى (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (٢) ﴾ [الضحى] أن يرد هؤلاء إلى ظاهرة كونية مُشَاهدة ومُعْتَرَف بها عند الجميع ، وهى أن الله خلق النهار وجعله مَحَلًّا للحركة والنشاط والسعى ، وخلق الليل وجعله مَحَلًّا للراحة والسكون ، فيرتاح الإنسان في الليل ليعاود نشاطه في الصباح من جديد .

وهكذا أمر الوحي مع رسول الله ﷺ ، فلما أجهده الوحي احتاج إلى وقت يرتاح فيه ، لا لتنتهى المسألة بلا عودة ، بل ليُجَدِّد نشاط النبى ، وَيُشَوِّقَهُ للوحي من جديد ؛ لذلك بَشَّرَهُ بقوله : ﴿ وَلَآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى (٤) ﴾ [الضحى] أى : انتظر يا محمد ، فسوف يأتيك خير كثير .

فالحق سبحانه يُرْجِعُهُم إلى ظواهر الكون ، وإلى الطبيعة التى يعيشون عليها ، فأنتم ترتاحون من عَنَاء النهار بسكون الليل ، فلماذا تنكرون على محمد أن يرتاح من عَنَاء الوحي ومشقته ؟ وهل راحتكم فى سكون الليل تعنى دوام الليل وعدم عودة النهار ؟

وقوله تعالى : ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝١١٤ ﴾ [طه] هذا توجيه للنبي ﷺ للاستزادة من العلم ، فما دُمْتَ أنت يا رب الحافظ فزِدْنِي منه ، ذلك لأن رسول الله سيحتاج إلى علم تقوم عليه حركة الحياة من لدُّنْه إلى أن تقوم الساعة ، عِلْمٌ يشمل الأزمنة والأمكنة ، فلا بدُّ له أن يُعَدَّ الإعدادَ اللازم لهذه المهمة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلِ فَنَسَىٰ
وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝١١٥ ﴾

كَانَ الْحَقُّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يُعْزِي رَسُولَهُ ﷺ وَيُخَفِّفُ عَنْهُ مَا يَعْانِيهِ مِنْ كُفْرِ الْقَوْمِ وَعِنَادِهِمْ بِقَوْلِهِ لَهُ : اقْبَلْهُمْ عَلَىٰ عِلَاتِهِمْ ، فَهُمْ أَوْلَادُ آدَمَ ، وَالْعَصِيَّانِ أَمْرٌ وَارِدٌ فِيهِمْ ، وَسَبِقَ أَنْ عَهِدْنَا إِلَىٰ أَبِيهِمْ فَنَسَى ، فإِذَا نَسَى هَؤُلَاءِ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ فَهُمْ أَوْلَادُ « نَسَاى » .

لِذَلِكَ ، إِذَا أَوْصَيْتَ أَحَدًا بِعَمَلٍ شَيْءٍ فَلَمْ يَقُمْ بِهِ ، فَلَا تَغْضَبْ ، وَارْجِعِ الْأَمْرَ إِلَىٰ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَالتَّمَسَّ لَهُ عُذْرًا .

وقوله : ﴿ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ .. ۝١١٥ ﴾ [طه] أى : أَمَرْنَا وَوَصَّيْنَا وَوَعَضْنَا ، وَقَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ .

﴿ مِنْ قَبْلُ .. ۝١١٥ ﴾ [طه] هذه الكلمة لها دَوْرٌ فِي الْقُرْآنِ ، وَقَدْ حَسَمْتُ لَنَا مَوَاقِفَ عِدَّةٍ ، مِنْهَا قَوْلُهُ هُنَا عَنْ آدَمَ وَالْمَرَادُ : خُذْ لَهُمْ أُسْوَةً مِنْ أَبِيهِمُ الَّذِي كَلَّفَهُ اللَّهُ مَبَاشَرَةً ، لَيْسَ بِوَاسِطَةِ رَسُولٍ ، وَكَلَّفَهُ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ نَهَاهُ أَيْضًا عَنْ أَمْرٍ وَاحِدٍ : كُلُّ مَنْ كُلُّ الْجَنَّةِ إِلَّا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ، هَذَا هُوَ التَّكْلِيفُ ، وَمَعَ ذَلِكَ نَسَى آدَمُ مَا أُمِرَ بِهِ .

إذن : حينما يأتى التكليف بواسطة رسول ، وبأمور كثيرة ، فمن نسى من ولد آدم فيجب أن نَعْذِرَهُ ونَلْتَمِسَ له عذراً ، ولكثرة النسيان فى ذرية آدم قال تعالى : ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ .. (٨٢)﴾ [طه] بالمبالغة : لأن الجميع عُرْضَةٌ للنسيان وعُرْضَةٌ للخطأ ، فالأمر - إذن - يحتاج إلى مغفرة كثيرة .

كذلك جاءت (من قبل) فى قوله تعالى : ﴿فَلَمْ تَقْتُلُونِ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ .. (٩١)﴾ [البقرة]

فكان لها دور ومَغْزَى ، فلو قال الحق سبحانه : فَلََمْ تَقْتُلُونِ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ ؟ فحسب ، فربما جرأهم على الاعتداء على رسول الله أن يقتلوه ، أو يفهم منها رسول الله أنه عُرْضَةٌ للقتل كما حدث مع سابقيه من الأنبياء . لذلك قيدها الحق - تبارك وتعالى - وجعلها شيئاً من الماضى الذى لن يكون ، فهذا شىء حدث من قبل ، وليس هذا زمانه .

وقوله : ﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (١١٥)﴾ [طه] أى : نسى العهد ، هذه واحدة . ﴿وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (١١٥)﴾ [طه] ليس عنده عزيمة قوية تُعِينُهُ على المضى والثبات فى الأمر .

فالحق - تبارك وتعالى - يريد أن يعطينا فكرة بأنه سبحانه حين يأمر بأمر فيه نفع لك تتهافت عليه ، أما إذا أمر بشىء يُقَيِّدُ شهواتك تَأَبَّيْتُ وخالفت ، ومن هنا احتاج التكليف إلى عزيمة قوية تعينك على المضى فيه والثبات عليه ، فإن أقبلت على الأمر الذى يخالف شهوتك نظرت فيه وتاملت : كيف أنه يعطيك شهوة عاجلة زائلة لكن يعقبها ذلٌ آجل مستمر ، فالعزم هنا ألا تغريك الشهوة .

ألا ترى أن الله تعالى سَمَّى الرسل أصحاب الدعوات والرسالات الهامة فى تاريخ البشرية ﴿أُولُوا الْعَزْمِ .. (٣٥)﴾ [الاحقاف] لأنهم

سيتحملون مشاق ومهام صعبة تحتاج إلى ثبات وصبر على التكاليف.
ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ .. ﴾ (٦٣)
[البقرة] أى : عزيمة تدفع إلى الطاعات ، وتمنع من المعاصى .

ومسألة نسيان العبد للمنهيآت التى يترتب عليها عقاب وعذاب
أثارت عند الناس مشكلة فى القضاء والقدر ، فتسمع البعض يقول :
ما دام أن الله تعالى كتب على هذا الفعل فلم يعاقبنى عليه ؟

ونعجب لهذه المقولة ، ولماذا لم تقل أيضاً : لماذا يثيبنى على
هذا الفعل ، ما دام قد كتبه على ؟ لماذا توقفت فى الأولى و(بلغت)
الأخرى ، بالطبع ؛ لأن الأولى ليست فى صالحك . إذن ، عليك أن
تتعامل مع ربك معاملة واحدة ، وتقيس الأمور بمقياس واحد .

والعهد الذى أخذه الله على آدم أن يأكل رَغَدًا من كل نعيم الجنة
كما يشاء إلا شجرة واحدة حَذَرَه من مجرد الاقتراب منها هو
وزوجه : ﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٣٥) [البقرة]

وهذه المسألة تلفتنا إلى أن المطلات كثيرة لا تُعَدُّ ولا تُحصى
أما المحرمات فقليلة معدودة محصورة ؛ لذلك حينما يُحَدِّثُنَا الحق
سبحانه عن التكليف يقول : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ .. ﴾
(١٥١) [الأنعام] فالمحرمات هى التى يمكن حصرها ، أما المطلات
فخارجة عن نطاق الحصر .

ونلاحظ أن الله تعالى حينما يُحَدِّثُنَا من المحرمات لا يُحَدِّثُنَا من
مباشرتها ، بل من مجرد الاقتراب منها ﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ .. ﴾
(٣٥) [البقرة] ولم يقل : لا تأكلا منها ؛ ليظل الإنسان بعيداً عن
منطقة الخطر ومظنة الفعل .

وحينما يُحَدِّثُنَا ربنا عن حدوده التى حدّها لنا يقول فى الحدِّ

المحلّل : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ .. ﴾ (٢٢٩) ﴿ [البقرة] وفي الحدّ المحرّم يقول : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۚ .. ﴾ (١٨٧) ﴿ [البقرة] ذلك لأنّ مَنْ حَامَ حول الحمى يوشك أن يقع فيه .

وقد كان للعلماء كلام طويل حول ما نسيه آدم عليه السلام ، فمنهم مَنْ قال : نسي (كلّ من هذه ولا تقرب هذه) ، وعلى هذا الرأى لم ينسَ آدم لأنه نفَّذ الأمر فأكل ممّا أحله الله له ، أما كونه أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها فليس في هذه أيضاً نسيان ؛ لأن إبليس ذكّره بهذا النهي فقال : ﴿ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴾ (٢٠) [الأعراف]

فحينما أكل آدم من الشجرة لم يكن ناسياً ما نهاه الله عنه .
إذن : ما المقصود بالنسيان هنا ؟

المقصود أن آدم - عليه السلام - نسي ما أخبره الله به من عداوة إبليس - لعنه الله - حين قال له : ﴿ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ (١١٧) [طه]

والفكر البشري لا بد أن تفوته بعض المسائل ، ولو كان عند الإنسان يقظة وحذر ما انطلى عليه تغفيل إبليس ، فتراه يذكّر آدم بالنهي ولم يدعْهُ في غفلته ثم يحاول إقناعه : إِنَّ أَكَلْتُمَا مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَسَوْفَ تَكُونَا مَلَكَيْنِ ، أو تكونا من الخالدين .

وما دُمْتَ أنت يا إبليس بهذا الذكاء ، فلماذا لم تأكل أنت من الشجرة وتكون ملكاً أو تكون من الخالدين ؟ لماذا تضاعلت فصرت أرباباً تقول : ﴿ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يَعْثُونَ ﴾ (١٤) [الأعراف]

إذن : هذا نموذج من تغفيل إبليس لآدم وذريته من بعده ، يلفتنا الله تعالى إليه يقول : تيقظوا واحذروا ، فعداوته لكم مُسَبِّقَةٌ منذ سجد الجميع لآدم تكريماً ، وأبى هو أن يسجد .

فكان على آدم أن يُحذِرُ عدوه ، وأن يتحصَّنَ له بسوء الظن فيه ،
فينظر في قوله ويفكر في كلامه ويفتش في اقتراحه .

والبعض يقول : إن خطأ آدم ناتج عن نسيان ، فهو خطأ غير
مُتعمَّد ، والنسيان مرفوع ، كما جاء في الحديث الشريف : « إن الله
تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ^(١) .

فهل كان النسيان قديماً لا يُرْفَع ، ورُفِعَ لهذه الأمة إكراماً لها ؟
فأصحاب هذا القول يلتمسون العذر لآدم عليه السلام ، لكن كيف وقد
كلَّفه ربُّه مباشرة ، وكلَّفه بأمر واحد ، فالمسألة لا تحتل نسياناً ،
فإذا نسي آدم مع وحدة التكليف وكونه من الله مباشرة ، فهذا على
أية حال جريمة .

ثم يقص الحق سبحانه علينا قصة آدم مع إبليس :

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ﴾

إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ﴿١١٦﴾

الحق - تبارك وتعالى - يقصُّ علينا قصة آدم عليه السلام ، لكن
نلاحظ أنه سبحانه أعطانا مُجْمَلِ القصة ومُوجِزها في قوله تعالى :
﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَتْنَىٰ وَلَمْ يُخْلَعْ لَهُ عِزْمًا ﴾ (١١٥) ﴿ [طه] وَأَصْلُ
القصة وترتيبها الطبيعي أنه سبحانه يقول : خلقتُ آدم بيدي
وصورته ، وكذا وكذا ، ثم أمرتُ الملائكة بالسجود له ثم قلت له :
كذا

(١) أخرجه ابن ماجة في سننه (٢٠٤٥) والدارقطني في سننه (١٧٠/٤) والحاكم في
مستدرکه (١٩٨/٢) وصححه على شرط الشيخين عن ابن عباس ، ولكن إسناد ابن
ماجة منقطع .

وعرض القصة بهذه الطريقة أسلوب من أساليب التشويق ، يصنعه الآن المؤلفون والكتاب في قصصهم ، فيعطوننا في بداية القصة لقطة لنهايتها : لإثارة الرغبة في تتبع أحداثها ، ثم يعود فيعرض لك القصة من بدايتها تفصيلاً ، إذن : هذا لون من ألوان الإثارة والتشويق والتنبيه .

ومن ذلك أسلوب القرآن في قصة أهل الكهف ، حيث ذكر القصة موجزة فقال : ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ ^(١) كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ^(٢) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ^(٣) فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ^(٤) ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ^(٥) ﴾ [الكهف]

ثم أخذ في عرضها تفصيلاً : ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ .. ﴾ [الكهف]

وقد جاء هذا الأسلوب كثيراً في قصص القرآن ، ففي قصة لوط - عليه السلام - يبدأ بنهاية القصة وما حاق بهم من العذاب : ﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذِي ^(٦) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا ^(٧) إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ^(٨) ﴾ [القمر]

ثم يعود إلى تفصيل الأحداث : ﴿ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالَّذِي ^(٩) وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ ^(١٠) ﴾ [القمر]

(١) الرقيم . قيل : هو كتاب كان معهم . وقيل : اسم وادٍ بفلسطين كان فيه كهفهم . [القاموس القويم ٢٧٢/١] .

(٢) أى : عذاباً يحصبهم أى : يرميهم بحجارة من سجيل . ويقال للريح التى تحمل التراب والحصى : حاصب . [لسان العرب - مادة : حصب] .

(٣) السحر : آخر الليل قبيل الصبح . والجمع : أسحار . وقيل : هو من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر . [لسان العرب - مادة : سحر] .

ومن أبرز هذه المواضع قوله تعالى في قصة موسى وفرعون : ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (١٠٣)﴾ [الاعراف] أى : من بعد موكب الرسالات إلى فرعون وملائكته فظلموا بها ، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ، هذا مُجْمَلُ القصة ، ثم يأخذ في قِصِّ الأحداث بالتفصيل : ﴿وَقَالَ مُوسَى يَفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠٤)﴾ [الاعراف]

وهكذا أسلوب القرآن في قصة آدم عليه السلام ، يعطينا مُجْمَلُ القصة ، ثم يُفَصِّلُها : ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا (١١٦)﴾ [طه] يعنى : اذكر إذ قلنا للملائكة ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ .. (٣٤)﴾ [البقرة]

وقبل أن نخوض في قصة أبينا آدم - عليه السلام - يجب أن نشير إلى أنها تكررت كثيراً في القرآن ، لكن هذا التكرار مقصود لحكمة ، ولا يعنى إعادة الأحداث ، بل هى لقطات لجوانب مختلفة من الحدث الواحد تتجمع فى النهاية لتعطيك القصة الكاملة من جميع زواياها .

كما أن الهدف من قِصَصِ القرآن تثبيت النبى ﷺ : لأنه سيمر بكثير من الأحداث والشدائد ، سيحتاج فى كل منها إلى تثبيت ، وهذا الغرض لا يتأتى إذا سردنا القصة مرة واحدة ، كما فى قصة يوسف عليه السلام مثلاً .

قوله تعالى : ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا .. (١١٦)﴾ [طه] البعض يعترض يقول : كيف تسجد الملائكة لبشر ؟ نعم ، هم سجدوا لآدم ، لكن ما سجدوا من عند أنفسهم ، بل بأمر الله لهم ، فالمسألة ليست سجوداً لآدم ، بقدر ما هى إطاعة لأمر الله . ولقائل هذا الكلام : أنت ملكى أكثر من الملك ؟ يعنى : أنت ربانى أكثر من الرب ؟

وما معنى السجود ؟ السجود معناه : الخضوع ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ وَرَفَعَ أَبْوِيَهُ ^(١) عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا .. ﴾ (١٠٠) [يوسف] أى : سجود تعظيم وخضوع ، لا سجود عبادة .

وآدم - عليه السلام - هو خليفة الله فى الأرض ، لكنه ليس الوحيد عليها ، فعلى الأرض مخلوقات كثيرة منها المحسّ ، كالشمس والقمر والنجوم والهواء والماء والأرض والجبال ، وكلّ ما فيه مصلحة لهذا الخليفة ، ومنها ما هو خفىّ كالملائكة التى تدير خفى هذا الكون ، فمنهم الحفظة والكتبة ، ومنهم المكلفون بالريح وبالمطر .. إلخ من الأمور التى تخدم الخلق . فلا بدّ - إذن - أن يخضع الجميع لهذا المخدم الآتى .

وقد يحلو للبعض أن يقول : لقد ظلمنا آدم حين عصى ربه ، فانزلنا من الجنة إلى الأرض . نقول : يجب أن نفهم عن الله تعالى ، فالحق - تبارك وتعالى - لم يخلق آدم للجنة التى هى دار الخلد ، إنما خلقه ليكون خليفة له فى الأرض ، كما قال سبحانه : ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً .. ﴾ (٣٠) [البقرة]

فأول بلاغ من الله عن آدم أنه خالقه للأرض لا للجنة . والجنة ، وإن كانت تُطلق على دار الخلد ودار النعيم الأخرى فهى تُطلق أيضاً على حدائق وبساتين الدنيا ، كما جاء فى قول الحق سبحانه :

(١) قال السدى وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إنما كان أبوه وخالته ، وكانت أمه قد ماتت قديماً . وقال محمد بن إسحاق وابن جرير : كان أبوه وأمّه يعيشان . قال ابن جرير : ولم يقدّم دليل على موت أمّه ، قال ابن كثير فى تفسيره (٤٩١/٢) بعد سرد هذه الأقوال : « ظاهر القرآن يدل على حياتها ، وهذا الذى نصره هو المتصور الذى يدل عليه السياق » .

﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا ^(١)

[القلم]

﴿ مَصْرِحِينَ ﴾ (١٧)

وقوله : ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ ..

[الكهف]

﴿ ﴾ (٢٢)

إذن : تُطْلَقُ الجنة على شىء فى الدنيا يضم كل ما تطلبه النفس وسموها الجنة : لأنها تستر بشجرها وكثافتها من يدخل فيها ، أو جنة لأنها تكفى الإنسان ولا تحوجه إلى شىء غيرها .

فلا تظلموا آدم بأنه أخرجكم من الجنة : لأنه لم يكن فى جنة الخلد ، إنما فى مكان أعدّه الله له ، وأراد أن يعطيه فى هذا المكان درساً ، ويُدربه على القيام بمهمته فى الحياة وخلافته فى الأرض .

أرأيت ما نفعله الآن من إقامة معسكرات للتدريب فى شتى مجالات الحياة ، وفيها نتكفل بمعيشة المتدرب وإقامته ورعايته .

إنها أماكن مُعدة للتدريب على المهام المختلفة : رياضية ، أو علمية ، أو عسكرية .. الخ .

هكذا كانت جنة آدم مكاناً لتدريبه قبل أن يباشر مهمته كخليفة لله فى الأرض ، فأدخله الله فى هذه التجربة العملية التطبيقية ، وأعطاه فيها نموذجاً للتكليف بالأمر والنهى ، وحذّره من عدوه الذى سيتربص به وبذريته من بعده ، وكشف له بعض أساليبه فى الإضلال والإغواء .

(١) الصَّرمُ : القطع مادياً ، كقطع الثمار . أى : يقطعون ثمارها . قال تعالى : ﴿ فَلَا صَرْمَتَ كَالصَّرمِ ﴾ [القلم] أى : أصبحت حديقته بعد احتراقها كالليل المسود ، أو صارت كالأرض التى قطعت أشجارها ولا نبات فيها . [القاموس القويم ٢٧٥/١] .

وهذه هي خلاصة منهج الله في الأرض ، وما من رسول إلا وجاء بمثل هذا المنهج : أمر ، ونهى ، وتكليف ، وتحذير من الشيطان ووسوسته حتى يُخرجنا عن أمر الله ونُهيهِ .

وبعد هذا (الكورس) التدريبي في الجنة علم آدم بالتطبيق العملي أن الشيطان عدوه ، وأنه سيُغريه ويخدعه ، ثم بعد هذه التجربة أنزله الله ليُبشِّرَ لهنمته في الأرض ، فيكون من عدوه على ذكر وحذر .

والبعض يقف طويلاً عند مسألة عصيان آدم : كيف يعصى الله وهو نبي ؟ ويذكرون قوله تعالى : ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴾ (١٢١) [طه] نقول : ما دام أن آدم - عليه السلام - هو خليفة الله في أرضه ، ومنه أنسالُ الناس جميعاً إلى أن تقوم الساعة ، ومن نسله الأنبياء وغير الأنبياء ، من نسله الرسل والمرسل إليهم . إذن : فهو بذاته يمثل الخلق الآتى كله بجميع أنواعه المعصومين وغير المعصومين .

كما أن آدم - عليه السلام - مرّ بهذه التجربة قبل أن يُنبأ ، ومرّ بها بعد أن نُبئ ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴾ (١٢١) ثم اجتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (١٢٢) [طه]

فكان الاجتباء والعصمة بعد التجريب ، ثم لما أهبط آدم وعدوه إلى الأرض خاطبه ربه : ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ تَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٣٨) [البقرة]

وهكذا بدأت مرحلة جديدة في حياة آدم عليه السلام ، ومثل آدم الدَّورَيْنِ : دور العصمة والنبوة بعدما اجتَبَاهُ ربه ، ودور البشر العادي غير المعصوم والمعرض للنسيان والمخالفة كأي إنسان من أناس الأرض .

ينبغي - إذن - أن نفهم أن آدم خُلِقَ للأرض وعمارتها ، وقد هيأها الله لآدم وذريته من بعده ، وأعدّها بكلِّ مقوّمات الحياة ومقوّمات بقاء النوع ، فمن أراد ترف الحياة فليعمل عقله في هذه المقوّمات وليستنبط منها ما يريد .

لقد ذكرنا أن في الكون مُلكاً وملكوتاً : الملك هو الظاهر الذي نراه ونشاهده ، والملكوت ما خفى عنا وراء هذا الملك ، ومن الملكوت أشياء تؤدي مهمتها في حياتنا دون أن نراها ، فمثلاً ظاهرة الجاذبية الأرضية التي تتدخل في أمور كثيرة في حياتنا ، كانت في حجاب الملكوت لا نراها ولا نعرف عنها شيئاً . ثم لما اهتدت إليها العقول واكتشفتها عرفنا أن هناك ما يسمى بالجاذبية .

ومن الملكوت الملائكة الموكّلون ، كما قال تعالى : ﴿ لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ .. ﴾ (١١) [الرعد]

ومنهم الكتّبة : ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (١٨) [ق]

فلما خلق الله آدم ، وخلق الملائكة الموكّلين بمصالحه في الأرض أمرهم بالسجود له : لأنهم سيكونون في خدمته ، فالسجود طاعة لأمر الله ، وخضوع للخليفة الذي سيعمر الأرض .

وقوله تعالى : ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ﴾ (١١٦) [طه] وفي آية أخرى ^(١) : ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ .. ﴾ (٧٤) [ص]

وقد أوضح الحق سبحانه سبب رفض إبليس للسجود لآدم بقوله : ﴿ اسْتَكْبَرَتْ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴾ (٧٥) [ص]

(١) وفي آية ثالثة جمع بين الإباء والاستكبار في قوله تعالى : ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ .. ﴾ (٧٤) [البقرة]

أى : لا سبب لامتناعك إلا الاستكبار على السجود ، أو تكون من العالين . أى : الملائكة الذين لم يشملهم الأمر بالسجود ، فكان الأمر كان لملائكة خاصة هم الموكّلون بخدمة آدم ، أمّا العالون فهم الملائكة المهيّمون ، ولا علاقة لهم بآدم ، وربما لا يدرون به .

ومن الأساليب التى أثارت جدلاً حول بلاغة القرآن لدى المستشرقين قوله تعالى : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ .. ﴾ (٧٥) [ص] وقوله فى موضع آخر : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ .. ﴾ (١٢) [الأعراف] فأى التعبيرين بليغ ؟ وإن كان أحدهما بليغاً فالآخر غير بليغ .

وهذا كله ناتج عن قصور فى فهم لغة القرآن ، وعدم وجود الملكة العربية عند هؤلاء ، فهناك فرق بين أنك تريد أن تسجد ويأتى مَنْ يقول لك : لا تسجد ، وبين أن يُقنّعك شخص بالأّ تسجد . فقولهُ : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ .. ﴾ (٧٥) [ص] كنت تريد السجود وواحد منعك ، وقوله : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ .. ﴾ (١٢) [الأعراف] يعنى : أملك الأّ تسجد ، وأقنّعك وأنت اقتنعت .

ومن المسائل التى أثّرت حول هذه القصة : أكان إبليس من الملائكة فشمله الأمر بالسجود ؟ وكيف يكون من الملائكة وهم لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤسرون ؟ وإذا لم يكن ملكاً فماذا أدخله فى الأمر ؟

ولتوضيح هذه المسألة نقول : خلق الله الثقلين : الجن والإنس ، وجعلهم مختارين فى كثير من الأمور ، ومقهورين فى بعض الأمور ، ليثبت طلاقة قدرته تعالى فى خلقه ، فإن كنت مختاراً فى أمور التكليف وفى استطاعتك أن تطيع أو أن تعصى ، فليس فى اختيارك أن تكون صحيحاً أو مريضاً ، طويلاً أو قصيراً ، فقيراً أو غنياً ، ليس فى اختيارك أن تحيا أو تموت .

والحق - تبارك وتعالى - لا يُكَلِّفُكَ بِأَفْعَلِ كَذَا وَلَا تَفْعَلِ كَذَا ، إلا إذا خلقت صالحاً للفعل ولعدم الفعل ، هذا في أمور التكليف وما عداها أمور قَهْرِيَّة لا اختيارَ لك فيها هي القدريات .

لذلك نقول للذين أَلْفُوا التمرّد وتعوّدوا الخروج على أحكام الله في التكليفات : لماذا لا تتّمرّدوا أيضاً على القدريات ما دُمتم قد أَلْفَتم المخالفة ؟ إذن : أنت مقهور وعَبْدٌ رَغْماً عنك .

لذلك ، إذا كان المختار طائعاً يلزم نفسه بمنهج ربه ، بل ويتنازل عن اختياره لاختيار الله ، فمنزلته عند الله كبيرة ، وهو أفضل من الملك ، لأن الملك يطيع وهو مرغم . ومن هنا يأتى الفرق بين عباد وعبيد ، فالكل في القهر عبيد ، لكن العباد هم الذين تركوا اختيارهم لاختيار ربهم .

ومن هنا نقول : إن إبليس من الجن ، وليس من الملائكة ؛ لأنه أمر فامتنع فعُوقِب ، وإن كان الأمر في الأصل للملائكة .

وقد حسم القرآن هذه القضية حين قال : ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ .. (٥٠)﴾ [الكهف] وهذا نصٌّ صريح لا جدالَ حوله ^(١) .

فإن قُلْتَ : فلماذا شمله الأمر بالسجود ، وهو ليس ملكاً ؟

نقول : لأن إبليس قبل هذا الأمر كان طائعاً ، وقد شهد عملية خَلْقِ آدم ، وكان يُدْعَى « طاووس الملائكة » لأنه ألزم نفسه في الأمور الاختيارية ففاق بذلك الملائكة ، وصار يزهو عليهم ويجلس في مجلسهم ، فلما جاء الأمر للملائكة بالسجود لآدم شمله الأمر ولزمه من ناحيتين :

(١) قال الحسن البصري : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط ، وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس . نقله ابن كثير في تفسيره (٧٧/١) : « هذا إسناد صحيح عن الحسن ، وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء » .

الأولى : إن كان أعلى منهم منزلة وهو طاووسهم الذى ألزم نفسه الطاعة رغم اختياره فهو أولى بطاعة الأمر منهم ، ولماذا يعصى هذا الأمر بالذات ؟

الأخرى : إن كان أقل منهم ، فالأمر للأعلى لا بد أن يشمل الأدنى ، كما لو أمرت الوزراء مثلاً بالقيام لرئيس الجمهورية ، وبينهم وكلاء ومديرون ، فطبيعى أن يشملهم الأمر .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَقُلْنَا يٰٓأَدَمُ إِنَّ هٰذَا عَدُوُّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ
مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ۚ ﴾ (١١٧)

قوله تعالى : ﴿ وَلِزَوْجِكَ .. ﴾ (١١٧) [طه] كلمة الزوج لا تعنى اثنين كما يظن البعض ، الزوج فرد واحد معه مثله ، فليس صحيحاً أن نقول : توأم إنما توأمان ، فكل منهما توأم للآخر ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ .. ﴾ (٤٩) [الذاريات]

ملحظ آخر فى قوله تعالى : ﴿ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ .. ﴾ (١١٧) [طه] الخطاب لآدم وزوجه يُحذّرهما من إغواء إبليس وكَيْدِهِ ، ثم يقول ﴿ فَتَشْقَىٰ ﴾ (١١٧) [طه] بصيغة الأفراد ، ولم يقل : فتشقى . لماذا ؟ لأن مسئولية الكُدْح والحركة للرجل أمّا المرأة فهى السكن المريح المنشط لصاحب الحركة ، على خلاف ما نرى فى مجتمعنا من الحرص على عمل المرأة بحجة المساعدة فى تبعات الحياة .

﴿ إِنَّ لَكَ أَلًا يَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرِىٰ ۚ ﴾ (١١٨)

فقد أعددتُ لك الجنة ، وجعلتُ لك فيها كل ما تحتاجه ، وأبحتُ لك كل نعيمها ونهيئتُك عن شيء واحد^(١) منها ، ولك علينا ﴿أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى﴾ (١١٨) ﴿طه﴾ فلن تجوع فيها ؛ لأن فيها كل الثمرات ﴿وَكُلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ..﴾ (٣٥) ﴿البقرة﴾

ونلاحظ هنا أن الله تعالى تكفل لهما بشيء ظاهر يلبي غريزة ظاهرة هي اللباس والتستر ، وغريزة باطنة هي غريزة الطعام .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَنْكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى﴾ (١١٩)

(تظما) يعنى : تعطش ، و (تضحى) : أى : لا تتعرض لحرارة الشمس اللافة ، فتكفل لهما ربهما أيضاً بغريزة باطنة هي العطش ، وغريزة ظاهرة هي ألا تلفحك حرارة الشمس .
ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَنَادِمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى﴾ (١٢٠)

نلاحظ أن الحق سبحانه اختار لعمل الشيطان اسماً يناسب الإغراء

(١) وهي الشجرة التي قال عنها الحق سبحانه : ﴿وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (البقرة) ، وقد أورد ابن كثير في تفسيره (٧٩/١) . ستة أقوال عن هذه الشجرة ، فقال :

- هي الكرم . قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والسدى والشعبي .
- هي الحنطة . زعمته يهود .
- هي السنبل . قاله ابن عباس .
- هي البر . قاله ابن عباس أيضاً .
- هي النخلة . قاله أبو مالك .
- هي التينة . قاله مجاهد وقتادة وابن جريج .

بالشئء ، وهى كلمة (الوسوسة) وهى فى الأصل صوت الحلى -
 أى : الذهب الذى تتحلى به النساء ، كما نقول : نقيق الضفادع ،
 وصهيل الخيل ، وخوار البقر ، ونهيق الحمير ، وثغاء الشاة ، وخرير
 الماء ، وحفيف الشجر .

وكذلك الوسوسة اسم لصوت الحلى الذى يجذب الأسماع ،
 ويغرى بالتطلع إليه ، وكان الحق سبحانه يُحذّرنا أن الشيطان سيدخل
 لنا من طريق الإغراء والتزيين .

فما الذى وسوس به إلى آدم ؟

﴿ قَالَ يَٰأَدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَلَيِّ ۝١٢٥ ﴾ [طه]

ونعجب لإبليس : ما دُمْتُ تعرف شجرة الخلد والملك الذى
 لا يلى ، لماذا لم تاكل أنت منها وتحوز هذه الميزة ؟

﴿ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَّتْ لَّهُمَا سَوْءُ تَهُمَا وَطَفَقَا يَخْصِفَانِ ۝١٢٦ ﴾

عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ۝١٢٦ ﴿

أى : بعد أن أكلا من هذه الشجرة ظهرت لهما سوء آتتهما ،
 والسوءة هى العورة أى : المكان الذى يستحي الإنسان أن ينكشف
 منه ، والمراد القبل والدبر فى الرجل والمرأة . ولكل من القبل والدبر
 مهمة ، وبهما يتخلص الجسم من الفضلات ، الماء من ناحية الكلى
 والحالب والمثانة عن طريق القبل ، وبقايا وفضلات الطعام الناتجة عن
 حركة الهضم وعملية الأيض ، وهذه تخرج عن طريق الدبر .

لكن ، متى أحس آدم وزوجه بسوء آتتهما ، أبعد الأكل عموماً من

(١) أى : يلصقان عليهما ما يستر العورة من ورق الجنة . قيل : ورق شجر التوت [القاموس
 القريم ١٩٥/١] .

شجر الجنة ، أم بعد الأكل من هذه الشجرة بالذات ؟

الحق - تبارك وتعالى - رَبُّ ظَهْرِ الْعُورَةِ عَلَى الْأَكْلِ مِنَ الشَّجَرَةِ
الَّتِي نَهَاَمَا عَنْهَا ﴿فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا ..﴾ (١٢١) ﴿طه﴾ فَقَبِلَ
الْأَكْلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ لَمْ يَعْرِفَا عَوْرَتَيْهِمَا ، وَلَمْ يَعْرِفَا عَمَلِيَةَ الْإِخْرَاجِ
هَذِهِ ؛ لِأَنَّ الْغِذَاءَ كَانَ طَاهِيَةً رَبُّهُ ، فَيُعْطَى الْقُدْرَةَ وَالْحَيَاةَ دُونَ أَنْ
يُخْلَفَ فِي الْجِسْمِ أَىْ فَضْلَاتٍ .

لكن ، لما خالفوا وأكلوا من الشجرة بدأ الطعام يختمر وتحدث له
عملية الهضم التي نعرفها ، فكانت المرة الأولى التي يلاحظ فيها آدم
وزوجه مسألة الفضلات ، ويلتفتان إلى عورتيهما : ما هذا الذي يخرج
منها ؟

وهنا مسألة رمزية ينبغي الالتفات إليها ، فحين ترى عورة في
المجتمع فاعلم أن منهجاً من مناهج الله قد عُطِلَ .

إذن : لم يعرف آدم وزوجه فضلات الطعام وما ينتج عنه من
ريح وأشياء مُنْفَرَّةٍ قَذْرَةٍ إِلَّا بَعْدَ الْمُخَالَفَةِ ، وَهَذَا تَحِيْرًا ، مَاذَا
يَفْعَلَانِ ؟ وَلَمْ يَكُنْ أَمَامَهُمَا إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ ﴿وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ
وَرَقِّ الْجَنَّةِ ..﴾ (١٢١) ﴿طه﴾

أى : أخذوا يلصقان الورق على عورتيهما لسترها هكذا بالفطرة ،
وإلا ما الذي جعل هاتين الفتحتين عورة دون غيرهما من فتحات
الجسم كالأنف والفم مثلاً ؟

قالوا : لِأَنَّ فَتْحَتَيِ الْقَبْلِ وَالذُّبْرِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا شَيْءٌ قَذِرٌ كَرِهَ
يُحَرِّصُ الْمَرْءَ عَلَى سِتْرِهِ ، وَمِنَ الْعَجِيبِ أَنَّ الْإِنْسَانَ وَهُوَ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ
فَضَّلَهُ اللَّهُ ، وَحِينَ يَأْكُلُ يَأْكُلُ بِاخْتِيَارٍ ، أَمَّا الْحَيَوَانُ فَيَأْكُلُ بِغَرِيزَتِهِ ،

ومع ذلك يتجاوز الإنسان الحد في مأكله ومشربه ، فيأكل أنواعاً مختلفة ، ويأكل أكثر من حاجته ويأكل بعدما شبع ، على خلاف الحيوان المحكوم بالغريزة .

ولذلك ترى رائحة الفضلات في الإنسان قذرة مُنْفَرَة ، ولا فائدة منها في شيء ، أما فضلات الحيوان فلا تكاد تشمُّ لها رائحة ، ويمكن الاستفادة منها فيجعلونها وقوداً أو سماداً طبيعياً . وبعد ذلك نتهم الحيوان ونقول : إنه بهيم .. إلخ .

وقوله تعالى : ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴾ (١٢١) [طه] أى : فيما قبل النبوة ، وفي مرحلة التدريب ، والإنسان في هذه المرحلة عُرْضَة لَأَنْ يَصِيبَ ، ولأنَّ يخطئ ، فإنَّ أخطأ في هذه المرحلة لا تضربه بل تُصَوَّبُ له الخطأ . كالتلميذ في فترة الدراسة ، إنَّ أخطأ صَوَّبَ له المعلم ، أما في الامتحان فيحاسبه .

ومعنى ﴿ فَغَوَى ﴾ (١٢١) [طه] يعنى : لم يُصَبِّ الحقيقة ، كما يقولون لمن تاه في الصحراء غاوى أى : تائه . ثم تأتى المرحلة الأخرى : مرحلة العَصَمَة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ أَجَبْتَهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴾ (١٢٢)

إذن : مثل آدم دَوَّرَ الإنسان العادى الذى يطيع ويعصى ، ويسمع كلام الشيطان ، لكن ربه شرع له التوبة كما قال سبحانه : ﴿ فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ .. ﴾ (٣٧) [البقرة]

إذن : عصى آدم وهو إنسان عادى وليس وهو نبي كما يقول البعض .

فقله : ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ .. (١٢٢)﴾ [طه] هذه بداية لمرحلة النبوة في حياة آدم عليه السلام ، و (ثُمَّ) تعنى الترتيب مع التراخى ﴿اجْتَبَاهُ .. (١٢٢)﴾ [طه] اصطفاه ربه .

ولم يقل الحق سبحانه : ثم اجتباه الله ، إنما ﴿اجْتَبَاهُ رَبُّهُ .. (١٢٢)﴾ [طه] لأن الرب المتولى للتربية والرعاية ، ومن تمام التربية الإعداد للمهمة ، ومن ضمن إعداد آدم لمهمته أن يمر بهذه التجربة ، وهذا التدريب فى الجنة .

﴿وَهَدَىٰ (١٢٣)﴾ [طه] المراد بالهداية قوله :

﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (١٢٣)﴾

أى : اهبطا إلى الأرض وامضوا فيها على ضوء التجربة الماضية ، واعلما أن هناك أمراً ونهياً وعدواً ويوسوس ويغوى حتى يظهر عوراتكم ، وكأنه - عز وجل - يعطى آدم المناعة الكافية له ولذريته من بعده لتستقيم لهم حركة الحياة فى ظل التكليف ؛ لأن التكليف إما أمر وإما نهى ، والشيطان هو الذى يفسد علينا هذه التكليف .

ومع ذلك لا ننسى طرفاً آخر هو النفس الأمارة التى تحركك نحو المعصية والمخالفة . إذن : ليس عدوك الشيطان فحسب فتجعله شماعة تعلق عليها كل معاصيك ، فهناك معاص لا يدخل عليك الشيطان بها إلا عن طريق النفس ، وإلا إبليس لما غوى ، مَنْ أغواه ؟ وَمَنْ وسوس له ؟

وقوله : ﴿اهْبِطَا .. (١٢٣)﴾ [طه] بصيغة التثنية أمر لاثنتين : آدم مطمور فيه ذريته ، وإبليس مطمور فيه ذريته ، فقوله : ﴿اهْبِطَا .. (١٢٣)﴾ [طه] إشارة إلى الأصل ، وقوله فى موضع آخر : ﴿اهْبِطُوا .. (٣٨)﴾ [البقرة] إشارة إلى ما يتفرع عن هذا الأصل .

وقوله : ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ .. (٣٦)﴾ [البقرة] أى : بعض عدو للبعض الآخر ، وكلمة (بعض) لها دَوْر كبير فى القرآن ، والمراد : أنت عدو الشيطان إن كنت طائعا ، والشيطان عدوك إن كنت طائعا . فإن كنت عاصيا فلا عداوة إذن : لأن الشيطان يريدك عاصيا . وحين لا يُعَيَّن البعض تكون العداوة متبادلة ، فالبعض شائع فى الجميع .

كما فى قوله تعالى : ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ .. (٣٢)﴾ [الزخرف] فمن المرفوع ؟ ومن المرفوع عليه ؟ أصحاب النظرة السطحية يفهمون أن الغنى مرفوع على الفقير .

والمعنى أوسع من هذا بكثير ، فكلُّ الخلق بالنسبة للحق سبحانه سواء ، ومهمات الحياة تحتاج قدرات كثيرة ومواهب متعددة : لذلك لا تتجمع المواهب فى شخص ، ويُحرَم منها آخر ، بل ينشر الخالق - عز وجل - المواهب بين خلقه ، فهذا ماهر فى شىء ، وذاك ماهر فى شىء آخر ، وهكذا ليجتاح الناس بعضهم لبعض ، ويتم الربط بين أفراد المجتمع ، ويحدث بينهما الانسجام اللازم لحركة الحياة .

إذن : كلُّ بعض فى الوجود مرفوع فى شىء ، ومرفوع عليه فى شىء آخر ، فليكن الإنسان مُؤدِّباً فى حركة حياته لا يتعالى على غيره لأنه نبغ فى شىء ، ولينظر إلى ما نبغ فيه الآخرون ، وإلى ما تميّزوا به حتى لا يسخر قوم من قوم ، عسى أن يكونوا خيرا

منهم ، وربما لديهم من المواهب ما لم يتوفّر لك .

لكن ما دام بعضكم لبعض عدواً أى : آدم مطمور فيه ذريته ، وإبليس مطمور فيه ذريته ، فَمَنْ سَيَكُونُ الْحَكَمُ ؟ الْحَكَمُ بَيْنَهُمَا مِنْهُجُ اللَّهِ : ﴿فَأَمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى .. (١٢٣)﴾ [طه] فإياكم أَنْ تَجْعَلُوا الْهُدَى مِنْ عِنْدِكُمْ ؛ لِأَنَّ الْهُدَى إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِكُمْ فَلَنْ يَنْفَعُ وَلَنْ يَفْلَحَ . ﴿فَمَنْ أَتَّبِعْ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (١٢٣)﴾ [طه] فكان هدى الله ومنهجه هو (كِتَالُوج) سلامة الإنسان وقانون صيانتته . ألا ترى الصانع من البشر حين يرفق بصنعتة (كِتَالُوجاً) يضم تعليمات عن تشغيلها وصيانتتها ، فإن اتبعت هذه التعليمات خدمتك هذه الآلة وأدت لك مهمتها دون تعطل .

وكما أن هذا (الكِتَالُوج) لا يضعه إلا صانع الآلة ، فكذلك الخالق - عز وجل - لا يضع لخلقه قانونهم وهدْيهم إلا هو سبحانه ، فإن وضعه آخر فهذا افتئات على الله عز وجل ، كما لو ذهبت إلى الجزار تقول له : ضع لى التعليمات اللازمة لصيانة (الميكروفون) !!

إذن : الفساد فى الكون يحدث حينما نخرج عن منهج الله ، ونعتدى على قانونه وتشريعہ ، ونرتضى بهدى غير هدىه ؛ لذلك يقول تعالى بعدها : ﴿فَمَنْ أَتَّبِعْ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (١٢٣)﴾ [طه] فإن كانت هذه نتيجة من اتبع هدى الله وعاقبة السير على منهجه تعالى ، فما عاقبة من أعرض عنه ؟

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
وَنُحْشِرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى (١٢٤)﴾

والإعراض : هو الانصراف ، وأن تعطيه عَرَضُ اكتافك كما ذكرنا من قبل .

وقوله : ﴿ مَعِيشَةً ضَنْكًا .. ﴾ (١٢٤) [طه] الضنك هو الضيق الشديد الذى تحاول أن تُفْلِتَ منه هنا أو هناك فلا تستطيع ، والمعيشة الضنك هذه تأتي مَنْ أَعْرَضَ عن الله ، لأن مَنْ آمَنَ بِإِلَهِهْ إِنَّ عَزَّتْ عَلَيْهِ الأسباب لا تضيق به الحياة أبداً : لأنه يعلم أن له رباً يُخْرِجُهُ مما هو فيه .

أما غير المؤمن فحينما تضيق به الأسباب وتُعْجِزُهُ لا يجد مَنْ يُلْجَأُ إِلَيْهِ فينتحر . المؤمن يقول : لى رَبٌّ يَرْزُقُنِي وَيُفَرِّجُ كَرْبِي ، كما يقول عز وجل : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ (٢٨) [الرعد]

لذلك يقولون : لا كَرْبُ وَأَنْتَ رَبٌّ ، وإذا كان الولد لا يحمل همًّا فى وجود أبيه فله أبٌ يكفيه متاعب الحياة ومشاقها ، فلا يدرى بازِمَات ولا غلاء أسعار ، ولا يحمل همَّ شىء ، فما بالك بمنْ له رَبٌّ ؟

وسبق أن ضربنا مثلاً - والله المثل الأعلى - ، قلنا : هَبْ أَنْ مَعَكَ جَنِيهَاً ثُمَّ سَقَطَ مِنْ جَيْبِكَ ، أو ضَاعَ مِنْكَ فسوف تحزن عليه إن لم يَكُنْ مَعَكَ غَيْرُهُ ، فإن كان معك غيره فلن تحزن عليه ، فإن كان لديك حساب فى البنك فكان شيئاً لم يحدث . وهكذا المؤمن لديه فى إيمانه بربه الرصيد الأعلى الذى يُعَوِّضُهُ عن كل شىء .

والحق - تبارك وتعالى - أعطانا مثلاً لهذا الرصيد الإيمانى فى قصة موسى عليه السلام مع فرعون ، حينما حُوصِرَ موسى وقومه بين البحر من أمامهم وفرعون بجنوده من خلفهم ، وأيقن القوم أنهم مُدْرَكُونَ ، ماذا قال نبي الله موسى ؟

قال : ﴿ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ (١٦٢) [الشعراء] هكذا بملء فيه يقولها قَوْلُهُ الْوَائِقُ مع أنها قَوْلُهُ يُمْكِنُ أَنْ تَكْذِبَ بعد لحظات ، لكنه الْإِيمَانُ الَّذِي تَطْمَئِنُّ بِهِ الْقُلُوبُ ، وَالرَّصِيدُ الَّذِي يَتَّقُ فِيهِ كُلُّ مُؤْمِنٍ .

إِذَنْ : مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَاتَّبَعَ هُدَاهُ فَلَنْ يَكُونَ أَبَدًا فِي ضَنْكَ أَوْ شِدَّةٍ ، فَإِنْ نَزَلَتْ بِهِ شِدَّةٌ فَلَنْ تُخْرِجَ عَزْمَهُ عَنِ الرِّضَى ، وَاللَّجُوءَ إِلَى رَبِّهِ .

وَمِنْ آيَاتِ الْإِعْجَازِ الْقُرْآنِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الضِّيقِ ، قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ .. ﴾ (١٢٥) [الأنعام]

فَمَنْ أَيْنَ عَرَفَ مُحَمَّدٌ ﷺ أَنْ مَنْ يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ يَضِيقُ صَدْرُهُ ؟ وَهَلْ صَعَدَ أَحَدٌ إِلَى السَّمَاءِ فِي هَذَا الْوَقْتُ وَجَرَّبَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ ؟ وَمَعْنَى ضَيْقِ الصَّدْرِ أَنْ حَيِّزَ الرَّئِثَةِ الَّتِي هِيَ آلَةُ التَّنَفُّسِ يَضِيقُ بِمَرَضٍ أَوْ مَجْهُودٍ زَائِدٍ أَوْ غَيْرِهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّكَ لَوْ صَعَدْتَ سَلْمًا مُرْتَفِعًا تَنْهَجُ ^(١) ، مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الرَّئِثَةَ وَهِيَ خَزِينَةُ الْهَوَاءِ لَا تَجِدُ الْهَوَاءَ الْكَافِيَ الَّذِي يَتَنَاسَبُ وَالْحَرَكَةَ الْمُبْذُولَةَ ، وَعِنْدَهَا تَزْدَادُ حَرَكَةُ التَّنَفُّسِ لَتُعَوِّضَ نَقْصَ الْهَوَاءِ .

وَالْآنَ وَبَعْدَ غَزْوِ الْفَضَاءِ عَرَفْنَا مَسْأَلَةَ ضَيْقِ التَّنَفُّسِ فِي طَبَقَاتِ الْجَوِّ الْعُلْيَا مِمَّا يَضْطَرُّهُمْ إِلَى اخْتِزَانِ أَنْبَابِ الْأَكْسُوجِينِ وَغَيْرِهَا مِنْ آلَاتِ التَّنَفُّسِ .

﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴾ (١٢٥)

وَكَلِمَةُ ﴿ أَعْمَى .. ﴾ (١٢٥) [طه] جَاءَتْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ (٧٢) [الإسراء]

(١) النهج والنهيج : تواتر النفس من شدة الحركة . [لسان العرب - مادة : نهج] .

والمراد بالعمى ألا تُدرِكَ المَبْصَرَات ، وقد توجد المَبْصَرَات ولا تتجه لها بالرؤية ، فكأنك أعمى لا ترى ، وكذلك المعرض عن الآيات الذى لا يتأملها ، فهو أعمى لا يراها .

لذلك فى الآخرة يقول تعالى : ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۚ ۞ (٩٧) ﴾ [الإسراء] فساعة يُبعث الكافرون يُفزعون بالبعث الذى كانوا ينكرونه ويضطربون اضطراباً ، يحاول كل منهم أن يرى منفذاً وطريقاً للنجاة ، ولكن هيهات ، فقد سلبهم الله منافذ الإدراك كلها ، وسدَّ فى وجوههم كل طرق النجاة ، والإنسان يهتدى إلى طريقه بذاته وبعيونه ، فإن كان أعمى أمكنه أن ينادى على مَنْ يأخذ بيده ، فإن كان أيضاً أبكم ، فربما سمع مَنْ يناديه ويُحذره ويُدله ، فإن كان أصمَّ لا يسمع ؟

إذن : سدَّتْ أمامه كل وسائل النجاة ، فهو أعمى لا يبصر النجاة بذاته ، وأبكم لا يستطيع أن يستغيث بمن ينقذه ، وهو أيضاً أصمَّ لا يسمع مَنْ يتطوع بإرشاده أو تحذيره .

وقد وجد كثير من المشككين فى هذه الآية شيئاً ظاهرياً يطعنون به على أسلوب القرآن ، حيث يقول هنا : ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى ۚ ۞ (١٢٥) ﴾ [طه] وفى موضع آخر يقول : ﴿ وَرَأَى الْمَجْرُمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا ۚ ۞ (٥٣) ﴾ [الكهف] فنفى عنهم الرؤية فى آية ، وأثبتها لهم فى آية أخرى .

وفات هؤلاء المتمكِّكين أن الإنسان بعد البعث يمرُّ بمراحل عدَّة : فساعة يُحشرون من قبورهم يكونون عُمياً حتى لا يهتدوا إلى طريق النجاة ، لكن بعد ذلك يُريهم الله بإيلام آخر ما يتعذبون به من النار . وهذا الذى حاقَّ بهم كفاءً لما صنعوه ، فقد قدَّموا هم العمى

والصمم والبكم فى الدنيا ، فلما دعاهم الرسول إلى الله صَمُّوا
أَذَانَهُمْ ، واستغشوا ثيابَهُمْ .

﴿ قَالَ كَذَلِكَ أَنْتَ أَيْتَانَا فَانْصِبْهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نُنْسى ﴾

أى : نعامك كما عاملتنا ، فننساك كما نسيت آياتنا .

والآيات جمع آية ، وهى الأمر العجيب ، وتُطْلَق على الآيات
الكونية التى تلفت إلى المَكُون سُبْحَانَهُ ، وتُطْلَق على المعجزات التى
تؤيد الرسل ، وتثبت صدق بلاغهم عن الله ، وإن كانت الآيات الكونية
تُلفَت إلى قدرة الخالق - عز وجل - وحكمته ، فالرسول هو الذى يدلُّ
الناس على هذه القوة ، وعلى صاحب هذه الحكمة والقدرة التى يبيح
عنها العقل .

أيها المؤمن هذه القوة هى الله ، والله يريد منك كذا وكذا ، فإن
أطعته فلَكَ من الأجر كذا وكذا ، وإن عصيته فعقابك كذا وكذا . ثم
يؤيد الرسول بالمعجزات التى تدلُّ على صدقه فى البلاغ عن ربه .

وتُطْلَق الآيات على آيات الكتاب الحاملة للأحكام وللمنهج .

وأنت كذبت بكل هذه الآيات ولم تلتفت إليها ، فلما نسيت آيات الله
كان جزاءك النسيان جزاءً وفاقاً . والنسيان هنا يعنى الترك ، وإلا
فالنسيان الذى يقابله الذكر مُعْفَى عنه ومعدور صاحبه .

أما قوله : ﴿ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى ﴾ (١٢٦) [طه] أى تُنسى فى النعيم
وفى الجنة ، لكنك لا تُنسى فى العقاب والجزاء .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ﴾

﴿ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشدُّ وَابْقَى ﴾

قوله تعالى : ﴿كَذَٰلِكَ .. (١٢٧)﴾ [طه] أى : مثل هذا الجزاء ﴿نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ .. (١٢٧)﴾ [طه] والإسراف : تجاوز الحد فى الأمر الذى له حدٌ معقول ، فالأكل مثلاً جعله الله لاستبقاء الحياة ، فإن زاد عن هذا الحد فهو إسراف .

دَخَلَ الذى يسره الله لك يجب أن تنفق منه فى حدود ، ثم تدخر الباقي لترقى به فى الحياة ، فإن أنفقتَه كله فقد أسرفتَ ، ولن تتمكن من أن تُرقى نفسك فى ترف الحياة .

ولذلك يقول الحق سبحانه : ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْرَاقَ الشَّيَاطِينِ .. (٢٧)﴾ [الإسراء]

وللإسلام نظرتَه الواعية فى الاقتصاديات ، فالحق يريد منك أن تنفق ، ويريد منك ألا تُسرف وبين هذين الحدين تسير دقة المجتمع ، ويدور دولا ب الحياة ، فإن بالغت فى حدٍّ منهما تعطلت حركة الحياة ، وارتبك المجتمع وبارت السلع .

وقد أوضح الحق سبحانه هذه النظرة فى قوله : ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا^(١) وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧)﴾ [الفرقان]

فربك يريد منك أن تجمع بين الأمرين : لأن التقتير والإمساك يُعطل حركة الحياة ، والإسراف يُجمد الحياة ويحرمك من الترقى ، والأخذ بأسباب الترف ؛ لذلك قال تعالى : ﴿فَتَقَعْدُ مَلُومًا مَّخْسُورًا (٢٩)﴾ [الإسراء]

وقد يكون الإسراف من ناحية أخرى : فربك عز وجل خلقك ،

(١) قتر الرجل على عياله : ضيق عليهم فى النفقة . والقتر والإقتار والتقتير كله بمعنى واحد : هو التضيق الذى هو نقيض الإسراف . [القاموس القويم ١٠٠/٢] .

وخلق لك مقومات حياتك ، وحدد لك الحلال والحرام ، فإذا حاولت أنت أن تزيد في جانب الحلال مما حرمه الله عليك ، فهذا إسراف منك ، وتجاوز للحد الذي حدّه لك ربك ، تجاوزت الحد فيما أحلّ لك ، وفيما حرّم عليك .

وقد يأتى الإسراف من ناحية أخرى : فالشيء فى ذاته قد يكون حلالاً ، لكن أنت تأخذه من غير حله .

فإذا نقلنا المسألة إلى التكليف وجدنا أن الله تعالى أحلّ أشياء وحرّم أشياء ، فلا تنقل شيئاً مما حرّم إلى شيء أحلّ ، ولا شيئاً مما أحلّ إلى شيء حرّم ، كما قال سبحانه : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ .. ﴾ (٣٢) [الأعراف]

وخاطب نبيه ﷺ بقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ .. ﴾ (١) [التحریم]

إذن : فربك لا يضيق عليك ، وينهاك أن تضيق على نفسك وتحرم عليها ما أحلّ لها ، كما يلومك على أن تحلل ما حرّم عليك لأن ذلك فى صالحك .

وكما يكون الإسراف فى الطعام والشراب وهما من مقومات استبقاء الحياة ، يكون كذلك فى استبقاء النوع بالزواج والتناسل ، إلى أن تقوم الساعة ، فجعل الحق سبحانه للممارسة الجنسية حدوداً تضمن النسل والاستمتاع الحلال ، فمن تعدّى هذه الحدود فقد أسرف .

ومن رحمته تعالى أنه يغفر لمن أسرف على نفسه شريطة أن يكون مؤمناً : ﴿ قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ .. ﴾ (٥٣) [الزمر]

وقوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ .. ﴾ (١٢٧) [طه] فأنزل الإسراف منزلةً تالية لعدم الإيمان ؛ لذلك قال بعدها : ﴿ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ .. ﴾ (١٢٧) [طه] لأنه حين ينقل الحلال إلى الحرام ، أو الحرام إلى الحلال ، فكانه عطل آيات الله .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴾ (١٢٧) [طه] إذن : فالكلام هنا عن الدنيا ، فلا تظن أن الله يُؤَخِّرُ للكافر كُلَّ العذاب ، فهناك أشياء تُعَجَّلُ له في الدنيا لا تُؤَخَّرُ .

وأول ما لا يُؤَخَّرُ ويُعَجَّلُ الله به في الدنيا عقوبة الظلم ، فلا يمكن أن يموتَ الظالم قبل أن يرى المظلوم ما صنعه الله به ، وإلا فالذين لا يؤمنون بالقيامة ولا بالجزاء كانوا فجروا في الخلق وعاثوا في الأرض ، فمن حكمة الله أن نرى لكل ظالم مصرعاً حتى تستقيم حركة الحياة ، ولو لم يكن الإنسان مؤمناً .

والحق سبحانه حين يريد أن يُعَذَّبَ يتناسب تعذيبه مع قدرته تعالى ، كما أن ضربة الطفل غير ضربة الشاب القوى ؛ إذن : ما يناله من عذاب في الحياة هين لأنه من الناس ، أما عذاب الآخرة فشيء آخر ؛ لأنه عذاب من الله يتناسب مع قدرته تعالى .

﴿ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴾ (١٢٧) [طه] أبقي ؛ لأن عذاب الدنيا ينتهي بالموت ، أو بأن يرضى عنك المعذب ويرحمك ، وقد يتوسط لك أحد فيزيل عنك العذاب ، أما في الآخرة فلا شيء من ذلك ، ولا مفرّاً من العذاب ولا ملجأ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ

فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ﴿١٢٨﴾

الهداية : الدلالة والبيان ، وتهديه أى : تدله على طريق الخير .
والاستفهام فى ﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ ۖ ۞ ﴾ (١٢٨) [طه] والاستفهام يرد مرة
لتعلم ما تجهل ، أو يرد للتقرير بما فعلت .

فالمراد : أفلم ينظروا إلى الأمم السابقة وما نزل بهم لما
كذبوا رسل الله ؟ كما قال فى آية أخرى : ﴿ وَإِنكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ
مُصْبِحِينَ ﴾ (١٣٧) [الصافات]

وقال سبحانه : ﴿ وَالْفَجْرِ (١) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (٢) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (٣)
وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (٤) هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حَجْرِ (٥) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ
رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨)
وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا (٩) الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (١٠) ﴾ [الفجر]

ألا ترون كل هذه الآيات فى المكذبين ؟ ألا ترون أن الله ناصر
رسله ؟ ولم يكن سبحانه لبيعهم ، ثم يتخلى عنهم ، ويسلمهم ، كما
قال سبحانه : ﴿ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (١٧٣) [الصافات] وقال :
﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۖ ۞ ﴾ (٤٠) [الحج]

وبعد هذا كله يُعرض المكذبون ، وكأنهم لم يروا شيئاً من هذه الآيات .
وساعة ترى (كَمْ) فاعلم أنها للشئ الكثير الذى يفوق الحصر ،
كما تقول لصاحبك : كم أعطيتك ، وكم ساعدتك . أى : مرات كثيرة ،
فكانك وكلته ليحبيب هو بنفسه ، ولا تستفهم منه إلا إذا كان الجواب
فى صالحك قطعاً .

(١) الحجر : العقل ؛ لأنه يمنع صاحبه ويحجّره عما لا يليق به . [القاموس القويم
١٤٤/١]

(٢) جابه يجوبه : قطعه . جابوا : أى قطعوا الصخر ونحتوه وصنعوا منه بيوتهم وأصنامهم .
[القاموس القويم ١٣٥/١]

فمعنى ﴿أَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ﴾ .. (١٢٨) ﴿طه﴾ [طه] يعنى : يُبَيِّنْ لَهُمْ ويدلُّهم على القرى الكثيرة التى كذَّبت رسلها ، وماذا حدث لها وحاق بها من العذاب ، وكان عليهم أن يتنبهوا ويأخذوا منهم عبرة ولا ينصرفوا عنها .

وقوله تعالى : ﴿يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ﴾ .. (١٢٨) ﴿طه﴾ كقوله : ﴿وَأَنْتُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ﴾ (١٣٧) ﴿المصافات﴾ فليس تاريخاً يُحْكِي إنما واقع ماثل تروئته بأعينكم ، وتسيريون بين أطلاله ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى﴾ (١٢٨) ﴿طه﴾ أى : عجائب لمن له عقل يفكر .

وكلمة (النُّهَى) جمع نُهْيَةٍ ، وهى العقل ، وهذه الكلمة تحلُّ لنا إشكالات كثيرة فى الكفر ، فالبعض يظن أن الله تعالى خلق لنا العقل لنترع به فى مجالات الفكر كما نشاء ، وننفلت من كل القيود .

إنما العقل من العقال الذى يُعْقَلُ به البعير حتى لا ينفلت منك ، وكذلك عقلك يعقلك ، ويُنظِّم حركتك حتى لا تسير فى الكون على هَوَاك ، عقلك لتعقل به الأمور فتقول : هذا صواب ، وهذا خطأ . قبل أن تُقدِّم عليه .

فالسارق لو عقل ما يفعل ما أقدم على سرقة الناس ، وما رأى لو أبحنا للناس جميعاً أن يسرقوك ، وأنت فرد ، وهم جماعة ؟

الحق ساعة يعقل بصرك أن يمتدَّ لما حرم عليك فلا تقل : ضيق على ، لأنه أمر الآخرين أن يغضُّوا أبصارهم عن محارمك ، والغير أكثر منك ، إذن : فأنت المستفيد . فإن أردت أن تُعربد فى أعراض الناس ، فأبج لهم أن يُعربدوا فى أعراضك .

والنبي ﷺ لما جاءه شاب يشكو عدم صبره على غريزة

الجنس ، يريد أن يبيح له الزنا والعياذ بالله ، فأراد ﷺ أن يلقنه درساً يصرفه عن هذه الجريمة ، فماذا قال له ؟

قال : « يا أخا العرب ، أحب هذا لأمك ؟ أحب هذا لأختك ؟ أحب هذا لزوجتك ؟ » والشاب يقول في كل مرة : لا يا رسول الله جَعَلْتُ فداك . ولك أن تتصور ماذا ينتاب الواحد منا إن سمع سيرة أمه وأخته وزوجته في هذا الموقف .

ثم يقول ﷺ للشاب بعد أن هزّه هذه الهزة العنيفة : « كذلك الناس لا يحبون ذلك لأمهاتهم ، ولا لزوجاتهم ، ولا لأخواتهم ، ولا لبناتهم » .

وهنا قال الشاب : « فو الله ما همتُ نفسي لشيء من هذا إلا وذكرتُ أمي وزوجتي وأختي وابنتي » ^(١) .

إذن : فالعقل هو الميزان ، وهو الذي يُجرى المعادلة ، ويوازن بين الأشياء ، وكذلك إن جاء بمعنى النهي أو اللب فإنها تؤدي نفس المعنى : فالنهي من النهي عن الشيء ، واللب أى : حقيقة الشيء وأصله ، لا أن يكون سطحى التفكير يشرّد منك هنا وهناك .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا

وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ﴾ (١٣٦)

الكلام عن آيات الله فى المكذبين للرسول وما حاق بهم من العذاب وقد مرّ عليها القوم دون أن يعتبروا بها . أو يرتدعوا ، أو يخافوا أن

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٢٥٦/٥ ، ٢٥٧) ، والطبرانى فى معجمه الكبير (١٩٠/٨ ، ٢١٥) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه . وفيه أن رسول الله ﷺ دعا له قائلاً : « اللهم اغفر ذنبه ، وطهر قلبه ، وحسن فرجه » فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء .

تكون نهايتهم كنهاية سابقهم ، وربما قال هؤلاء القوم : ما نحن على ما نحن عليه دون أن يصيبنا شيء من العذاب : لا صَعَقٌ ولا مَسْخٌ ولا ريح ، فبماذا تهددنا ؟

لذلك يوضح لهم الحق - سبحانه وتعالى - هذه المسألة : ما منعنا أن نفعل بكم ما فعلنا بسابقكم من المكذبين بالرسول ، ما منعنا من إذلالكم وتدميركم إلا شيء واحد هو كلمة سبقت من الله .

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ (١٢٩) [طه]

فما هذه الكلمة التى سبقت من الله ، ومنعت عنهم العذاب ؟

المراد بالكلمة قوله تعالى لِنَبِيِّهِ ﷺ : ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (٢٣) [الأنفال]

فهذه الكلمة التى سبقت منى هى التى منعت عنكم عذابى ، والرسول ﷺ يوضح هذه المسألة فيقول : « بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً » ^(١) .

فإن قال قائل : الله يهدد الذين كذبوا محمداً ﷺ بأن ينزل بهم ما أنزل بالمكذبين من الأمم السابقة ، وما هم كفار مكة يكذبون رسول الله دون أن يحدث لهم شيء .

نقول : لأن لهم أمانين من العذاب ، الكلمة التى سبقت ، والأجل المسمى عند الله ﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ (١٢٩) [طه] فلكل واحد أجل معلوم .

ومعنى : ﴿لَكَانَ لِرِزَامًا ..﴾ (١٢٩) [طه] أى : لزم لزاماً أن يحق بهم ما حاق بالأمم السابقة .

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٢٣١ ، ٧٢٨٩) ، وكذا مسلم فى صحيحه (١٧٩٥) من حديث عائشة رضى الله عنها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ
النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝١٣٠﴾

فما دام أن القوم يكذبون رسول الله ، وهم في مأمن من العذاب ، فلا بد أن يتمادوا في تكذيبهم ، ويستمروا في عنادهم لرسول الله ؛ لذلك يتوجه الحق - سبحانه وتعالى - إلى الناحية الأخرى فيعطي رسوله ﷺ المناعة اللازمة لمواجهة هذا الموقف ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ .. (١٣٠) ﴾ [طه] لأن لك بكل صبر أجراً يتناسب مع ما تصبر عليه .

والصبر قد يكون ميسوراً سهلاً في بعض المواقف ، وقد يكون شديداً وصعباً ويحتاج إلى مجاهدة ، فمرة يقول الحق لرسوله : اصبر . ومرة يقول : اصطبر^(١) .

فما الأقوال التي يصبر عليها رسول الله ؟ قولهم له : ساحر . وقولهم : شاعر وقولهم : مجنون وكاهن ، كما قالوا عن القرآن : أضغاث أحلام . وقالوا : أساطير الأولين . فاصبر يا محمد على هذا كله ؛ لأن كل قولة من أقوالهم تحمل معها دليل كذبهم .

فقولهم عن رسول الله : ساحر ، فمن الذي سحره رسول الله ؟ سحر المؤمنين به ، فلماذا - إذن - لم يسحركم أنتم أيضاً ، وتنتهي المسألة . إذن : بقاؤكم على عناده والكفر به دليل براءته من هذه التهمة .

(١) وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَأَمْرٌ أَمْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرَ عَلَيْهَا .. (١٣٧) ﴾ [طه] . [القاموس

وقولهم : شاعر ، كيف وهم أمة صناعتها الكلام ، وفنون القول شعره ونثره ، فكيف يخفى عليهم أسلوب القرآن ؟ والشعر عندهم كلام موزون ومُقَفَّى ، فهل القرآن كذلك ؟ ولو جاء هذا الاتهام من غيركم لكان مقبولا ، أما أن يأتى منكم أنتم يا مَنْ تجعلون للكلام أسواقا ومعارض كمعارض الصناعات الآن ، فهذا غير مقبول منكم .

وسبق أن قلنا : إنك إذا قرأت مقالا مثلاً ، ومَرُّ بك بيت من الشعر تشعر به وتحسُّ أذذك أنك انتقلت من نثر إلى شعر ، أو من شعر إلى نثر . فخذُ مثلاً قول ابن زيدون ^(١) :

« هذا العَدْلُ محمود عواقبه ، وهذه النَّبوة غمرة ثم تنجلي ، ولن يرينى من سيدى أن أبطأ سَيِّبه ، أو تأخر غير ضنين غناؤه ، فأبطأ الدَّلاء فيضاً أملؤها ، وأثقل السحائب مشياً أحفلها . ومع اليوم غد ، ولكل أجل كتاب ، له العتب فى احتباله ، ولا عتب عليه فى اغتفاله . فَإِنْ يَكُنِ الفعلُ الذى ساءَ واحداً فافعله اللائى سررن ألوفُ »

على الفور تحس أذذك أنك انتقلت من نثر إلى شعر .

فإذا ما قرأت فى القرآن مثلاً قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٣٠) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكاً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سَكِينًا وَقَالَتْ أُخْرِجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (٣١) قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاودْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ .. (٣٢) ﴾ [يوسف]

(١) هو : أحمد بن عبد الله بن غالب بن زيدون ، المخزومي الاندلسي ، أبو الوليد ، وزير كاتب شاعر ، من أهل قرطبة ، ولد ٣٩٤ هـ ، انقطع إلى ابن جهور (من ملوك الطوائف بالاندلس) فكان السفير بينه وبين الاندلس ، فاعجبوا به ، كانت له مراسلات ، وله ديوان شعر . توفي عام ٤٦٣ هـ عن ٦٩ عاماً . [الاعلام للزركلى ١٠٨/١] .

فهل أحسستَ بانتقال الأسلوب من نثر إلى شعر ، أو من شعر إلى نثر ؟ ومع ذلك لو وزنت ﴿ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنِي فِيهِ ۚ ۞ ﴾ (٣٢) [يوسف] لوجدتَ لها وزناً شعرياً .

وقوله تعالى : ﴿ نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ ﴾ (٤٩) [الحجر]

لو أردتها بيتاً شعرياً تقول (نبيء عبادي أني أنا الغفور الرحيم) . ومع ذلك تقرأها في سياقها ، فلا تشعر أنها شعر ؛ لأن الأسلوب فريد من نوعه ، وهذه من عظمة القرآن الكريم ، كلام فذ لوحده غير كلام البشر .

أما قولهم « مجنون » فالمجنون لا يدرى ما يفعل ، ولا يعقل تصرفاته ولا يسأل عنها ، ولا نستطيع أن نتهمه بشيء فنقول عنه مثلاً : كذاب أو قبيح ؛ لأن آلة الاختيار عنده مُعَطَّلَةٌ ، وليس لديه انسجام في التصرفات ، فيمكن أن يضحك في وجهك ، ثم يضربك في نفس الوقت ، يمكن أن يعطيك شيئاً ثم يتقل في وجهك .

والمجنون ليس له خلق ، والحق سبحانه يخاطب رسوله ﷺ : ﴿ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝ (١) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۝ (٢) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝ (٣) وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝ (٤) ﴾ [القلم]

والخلق هو الملكة المستقرة للخير ، فكيف يكون محمد مجنوناً ، وهو على خلق عظيم ؟ ثم هل جربتم عليه شيئاً مما يفعله المجانين ؟

أما قولهم : إن رسول الله افترى هذا القرآن ، كيف وأنتم لم تسمعوا منه قبل البعثة شعراً أو خطباً ولم يسبق أن قال شيئاً مثل هذا ؟ كيف يفترى مثل هذا الأسلوب المعجز ، وليس عنده صنعة الكلام ؟ وإن كان محمد قد افترى القرآن فلماذا لا تفترون أنتم مثله وتعارضونه ؟

﴿ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ .. ﴾ (٢٨)

[يونس]

وهكذا تقوم من نفس أقوالهم الأدلة على كذبهم وادعائهم على رسول الله .

ثم يقول تعالى ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا .. ﴾ (١٣٠)

[طه]

والتسبيح هو التنزيه لله تعالى ، وهو صفة لله قبل أن يخلق مَنْ يُسَبِّحُه وَيُنْزِئُه ؛ لذلك يقول تعالى فى استهلال سورة الإسراء : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ .. ﴾ (١) [الإسراء] : لأن العملية مخالفة لمنطق القوانين ، فقال : نَزَّهَ فعل الله عن أفعالك .

إذن : فسبحان معناها أن التنزيه ثابت لله ، ولو لم يوجد المنزَّه ، فلما خلق الله الكون سَبَّحَتْ السموات والأرض وما فيهن لله .

فإذا كان التسبيح ثابتاً لله قبل أن يوجد المسيح ، ثم سبَّحَ الله أول خلقه ، ولا يزالون يُسَبِّحُونَ ، فأنْتَ أيضاً سَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الأَعْلَى . أى : نَزَّهَ سبحانه ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً وأقوالاً عما تراه من المخلوقات .

ومعنى ﴿ بِحَمْدِ رَبِّكَ .. ﴾ (١٣٠) [طه] لأن من لوازم الخلق أن يكون مختلفاً فى الأهواء والأغراض والمصالح ، يتشاكلون ويتحاربون على عَرَضٍ زائل ، فمنهم الظالم والمظلوم ، والقوى والضعيف .

إذن : لا بُدَّ من وجود واحد لا توجد فيه صفة من هذه الصفات ، ليضع القانون والقسطاس المستقيم الذى يُنْظَمُ حياة الخلق ، فهذا التنزُّه عن مشابهة الأحداث كلها ، وعن هذه النقائص نعمة يجب أن نشكر الله ونحمده على وجودها فيه ، نحمده على أنه ليس كمثله

شئ ، فذلك يجعل الكون كله طائعاً ، إنما لو مثله شئ فلربما تأبى على الطاعة فى « كُنْ فَيَكُونُ » .

والتسبيح والتنزيه يعنى أن المقياس الذى يضبط العالم ليس كمقياس العالم ، إنما أصلح وأقوى ، وهذا فى صالحك أنت ، فساعة أن تُسَبِّحَ الله اذكر أن التسبيح نعمة ، فاحمد الله على أنه لا شئ مثله . سَبِّحْ تَسْبِيحاً مَصْحُوباً بِحَمْدِ رَبِّكَ ؛ لأن تنزيهه إنما يعود بالخير على مَنْ خَلَقَ ، وهذه نعمة تستحق أن تحمد الله عليها .

ومثال ذلك - والله المثل الأعلى - ربّ الأسرة ، هذا الرجل الكبير العاقل صاحب كلمة الحق والعدل بين أفرادها ، وصاحب المهابة بينهم تراهم جميعاً يحمدون الله على وجوده بينهم ؛ لأنه يحفظ توازن الأسرة ، وَيُنْظِمُ العلاقات بين أفرادها . ألم نُقَلِّ فى الأمثال (اللى ملوش كبير يشتري له كبير) ؟

حتى وإن كان هذا الكبير متعالياً ؛ لأن تعاليه لصالح أفراد أسرته ، حيث سيلزم كل واحد منهم حدوده .

لذلك من أسماء الله تعالى : المتعال المتكبر ، وهذه الصفة وإن كانت ممقوتة بين البشر لأنها بلا رصيد ، فهي محبوبة لله تعالى ؛ لأنها تجعل الجميع دونه سبحانه عبداً له ، فتكبره سبحانه وتعالى بحق : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٨٧) [يس]

إذن : لا يحفظ التوازن فى الكون إلا قوة مغايرة للخلق .

وقوله : ﴿ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴾ (١٣٠) [طه]

أى : تسبيحاً دائماً متوالياً ، كما أن نعم الله عليك متوالية

لا تنتهى ، فكلُّ حركة من حركاتك نعمة ، النوم نعمة ، والاستيقاظ نعمة ، الأكل نعمة ، والشرب نعمة ، البصر والسمع ، كل حركة من حركات الأحداث نعمة تستحق الحمد ، وكل نعمة من هذه ينطوى تحتها نعم .

خُذْ مثلاً حركة اليد التى تبطش بها ، وتأمل كم هى مرنة مطّوعة لك كما شئت دون تفكير منك ، أصابعك تتجمع وتمسك الأشياء دون أن تشعر أنت بحركة العضلات وتوافقها ، وربما لا يلتفت الإنسان إلى قدرة الله فى حركة يده ، إلا إذا أصابها شلل والعياذ بالله ، ساعتها يعرف أنها عملية صعبة ، ولا يقدر عليها إلا الخالق عز وجل .

لذلك : فالحق - سبحانه وتعالى - يعطينا زمن التسبيح ، فيعيشه فى كل الوقت ﴿ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ ۚ ﴾ (١٣٠) [طه]

وآناء : جمع أنى ، وهو الجزء من الزمن ، وهذا الجزء يترقى حسب تنبهك لتسبيح التحميد ، فمعنى التسبيح آناء الليل ، يعنى أجزاء الليل كله ، فهل يعنى هذا أن يظل الإنسان لا عمل له إلا التسبيح ؟

المناطقة يقولون عن الجزء من الوقت : مقول بالتشكيك ، فيمكن أن تُجزئ الليل إلى ساعات ، فتُسبِّح كل ساعة ، أو تترقى فتسبح كل دقيقة ، أو تترقى فتُسبِّح كل ثانية ، وهكذا حسب مقامات المسبِّح الحامد وأحواله .

فهناك من عباد الله مَنْ لا يفتر عن تسبيحه لحظة واحدة ، فتراه

يُسَبِّحُ الله في كل حركة من حركاته : لأنه يعلم أنه لا يؤديها بذاته
بدليل أنها قد تُسَلَّب منه في أى وقت .

إذن : فأجزاء الوقت تختلف باختلاف المقامات والأحوال ، ألا
تراهم في وحدة القياس يقيسون بالمتري ، ثم بالسنتيمتر ، ثم بالمللي
متر ، وفي قياس الوقت توصل اليابانيون إلى أجهزة تُحدّد جزءاً من
سبعة آلاف جزء من الثانية .

ثم يقول : ﴿ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ .. ﴾ (١٣٠) [طه] ليستوعب الزمن كله
ليله ونهاره ، والمقامات والأحوال كلها : لذلك يقول بعض العارفين
في نصائحه التي تضمن سلامة حركة الحياة :

(اجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره إليك) فهذا الذي
يستحق المراقبة ، وعلى المرء أن يتنبه لهذه المسألة ، فلا تكن
مراقبته لمن يغفل عنه ، أو ينصرف ، أو ينام عنه .

(واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك) فإذا شربت كوب
ماء فقل : الحمد لله أن أرواك ، فساعة تشعر بنشاطها في نفسك قل :
الحمد لله . وساعة أن تخرجها عرقاً أو بولاً قل : الحمد لله ، وهكذا
تكون موالاة حمد الله ، والمداومة على شكره .

(واجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه) فطالما أنك لا تستغنى
عنه ، فهو الأولَى بطاعتك .

(واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه) وإلاَّ
فأين يمكنك أن تذهب ؟

لكن ، لماذا أطلق زمن التسبيح بالليل ، فقال ﴿ أَنَاءَ اللَّيْلِ .. ﴾
(١٣٠) [طه] وحدده في النهار فقال ﴿ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ .. ﴾ (١٣٠) [طه] ؟

قالوا : لأن النهار عادة يكون محلاً للعمل والسُّعْي ، فربما شغلك التسبيح عن عملك ، وربنا يأمرنا أن نضربَ في الأرض ونُسهم في حركة الحياة ، والعمل يُعين على التسبيح ، ويُعين على الطاعة ، ويُعينك أن تلبى نداء : الله أكبر .

أَلَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللَّهِ - عز وجل - فِي سُورَةِ الْجُمُعَةِ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)﴾ [الجمعة]

ذلك لأن حركة الحياة هي التي تُعينك على أداء فَرَضِ ربك عليك ، فأنت مثلاً تحتاج في الصلاة إلى سِتْرِ العورة ، فانظر إلى هذا الثوب الذي تستر به عورتك : كم يَدَّ ساهمت فيه ؟ وكم حركة من حركات الحياة تضافرت في إخراجه على هذه الصورة ؟

أما في الليل فأنت مستريح ، يمكنك التفرغ فيه لتسبيح الله في أي وقت من أوقاته .

ويلفتنا قوله تعالى : ﴿قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ .. (١٣٠)﴾ [طه] فأى طلوع ؟ وأى غروب ؟ وأى ليل ؟ وأى نهار ؟ أهى لمصر أم للجزائر أم للهند أم لليابان ؟ إنها ظواهر متعددة وممتدة بامتداد الزمان والمكان لا تنتهي ، فالشمس في كل أوقاتها طالعة غاربة ، ففي هذا إشارة إلى أن ذَكَرَ الله وتسبيح الله دائم لا ينقطع .

ثم يذكر سبحانه الغاية من التسبيح ، فيقول ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى (١٣٠)﴾ [طه] ونلاحظ أن الحق سبحانه يبحث على العمل بالنعمية ، فلم

يَقُلْ : لَعَلِّي أَرْضِي ، قال : لعلك أنت ترضى ، فكان المسألة عائدة عليك ولمصلحتك .

والرضا : أَنْ تصلَ فيما تحب إلى ما تَوَمَّل ، والإنسان لا يرضى إلا إذا بلغ ما يريد ، وحَقَّق ما يرجو ، كما تقول لصاحبك : أَأنت سعيد الآن ؟ يقول : يعنى ، يقصد أنه لم يصل بعد إلى حَدِّ الرضا ، فَإِنْ تحَقَّق له ما يريد يقول لك : سعيد والحمد لله .

فإن أحسنتَ إليه إحساناً يفوق ما يتوقعه منك يأخذك بالأحضان ويقول : ربنا يُديم عمرك ، جزاك الله خيراً .

إذن : رضا الإنسان له مراحل : لذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول فى الحديث القدسى كما روى النبى ﷺ : « إن الله يتجلى على خلقه فى الجنة : يا عبادى هل رضيتم ؟ فيقولون : وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تُعْطِ أحداً من العالمين ، قال : أعطيتكم أفضل من ذلك ، قالوا : يا رب ، وهل يوجد أفضل من ذلك ؟ قال : نعم ، أحلُّ عليكم رضوانى فلا أسخط بعده عليكم أبداً » ^(١) .

وهكذا يكون الرضى فى أعلى مستوياته . الغاية من التسبيح - إذن - الذى كلَّفَكَ ربك به أَنْ ترضى أنت ، وأن يعودَ عليك بالنفع ، وإلا فالحق سبحانه مُسَبِّحٌ قبل أن يخلق ، أنت مُسَبِّحٌ قبل أن يخلق الكون كله ، ولا يزيد تسبيحك فى ملكه تعالى شيئاً . ويتم لك هذا الرضا حين تُرضى الله فيرضيك .

(١) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٧٥١٨) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٢٠٢)

من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه .

ثم يقول الحق سبحانه (١) :

﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ (١٣١)

بعد أن قال الحق سبحانه لنبيه ﷺ : ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ..﴾ [طه] حذره أن ينظر إلى هؤلاء الجبابرة والمعاندين على أنهم في نعمة تمتد عينه إليها . ومعنى مدَّ العين ألا تقتصر على مجرد النظر على قدر طاقتها ، إنما يوجهها باستزادة ويوسعها لترى أكثر مما ينبغي ، ومدَّ العين يأتي دائماً بعد شغل النفس بالنعمة وتطلعها إليها ، فكان الله يقول : لا تشغل نفسك بما هم فيه من نعيم ؛ لأنه زهرة الدنيا التي سرعان ما تفتنى .

وقوله : ﴿إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ ..﴾ (١٣١) [طه] الأزواج لا يُراد بها هنا الرجل والمرأة ، إنما تعنى الأصناف المقترنة ، كما في قوله تعالى : ﴿وَقَبَضْنَا لَهُمْ قُرْءَاءَ فَرِيقٍوَا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ..﴾ (٢٥) [فصلت]

(١) أخرج الواحدى في أسباب النزول (ص ١٧٤) عن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ أن ضيفاً نزل برسول الله ﷺ ، فدعاني فأرسلني إلى رجل من اليهود يبيع طعاماً يقول لك محمد رسول الله ﷺ : نزل بنا ضيف ولم يلق عندنا بعض الذي يصلحه ، فبعني كذا وكذا من الدقيق أو أسلفني إلى هلال رجب ، فقال اليهودي : لا أبيعك ولا أسلفك إلا برهن ، قال : فرجعت إليه فأخبرته . قال : والله إنني لأمين في السماء أمين في الأرض ، ولو أسلفني أو باعني لأديت إليه ، اذهب بدرعي إليه ، ونزلت هذه الآية تعزية له عن الدنيا . وذكره السيوطي في الدر المنثور (٦١٢/٥) وعزاه لابن أبي شيبة والبزار وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن جرير . قال القرطبي في تفسيره (٤٤٣٨/٦) : « قال ابن عطية : هذا معترض أن يكون سبباً ، لأن السورة مكية والقصة المذكورة مدنية في آخر عمر النبي ﷺ : لأنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي بهذه القصة التي ذكرت » .

كل واحد له شيطان يلزمه لا يفارقه . هذه هي الزوجية المرادة ،
كذلك في قوله تعالى : ﴿ قَالَ قَاتِلْ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴾ (٥١) [الصافات]

والزَّهْرَةُ إشارة إلى سرعة النهاية والحياة القصيرة ، وهي زَهْرَةُ
لحياة دنيا ، وأى وصف لها أقل من كونها دنيا ؟ وهذا الذى أعطيناها
من متاع الدنيا الزائل فأخذوا يزهون به ، ما هو إلا فتنة واختبار
﴿ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ .. ﴾ (١٣١) [طه]

والاختبار يكون بالخير كما يكون بالشر ، يقول تعالى :
﴿ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً .. ﴾ (٣٥) [الأنبياء]

ويقول تعالى : ﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ
رَبِّىَ أَكْرَمَنِ ﴾ (١٥) [الفجر]

ويشكر أنه عرفها لله ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّىَ
أَهَانَنِ ﴾ (١٦) [الفجر]

وهنا يُصَحِّح لهم الحق سبحانه هذه الفكرة ، يقول : كلا كما كاذب
فى هذا القول ، فلا النعمة دليل الإكرام ، ولا سلبها دليل الإهانة :
﴿ كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرَمُونَ الْيَتِيمَ (١٧) وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (١٨)
وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ (١٩) أَكْلًا لَّمًّا ﴾ [الفجر]

فَهَبْ أَنْ الله أعطاك نعمة ولم تُؤدَّ شكرها وحققها ، فأى إكرام
فيها ؟

ثم يقول تعالى : ﴿ وَرَزَقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ (١٣١) [طه] أى :

(١) التُّرَاث : ما يتركه الميت من مال فيورث عنه . قال تعالى : ﴿ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴾ (١٩)
[الفجر] . أى : تأكلون ما تروثونه أكلاً لماً جامعاً للحلال والحرام ، وهو تصوير للطمع
والحرص الشديد على الدنيا . [القاموس القويم ٢٢٩/٢] .

لا تشغل بالك بما أعطاهم الله ؛ لأنه سبحانه سيعطيك أعظم من هذا ،
ورزق ربك خير من هذا النعيم الزائل وأبقى وأخلد ؛ لأنه دائم
لا ينقطع في دار البقاء التي لا تفوتها ولا تفوتك ، أما هؤلاء فنعيمهم
موقوت ، إما أن يفوتهم بالفقر ، أو يفوتوه هم بالموت .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ
رَزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ (١٣٢)

هنا يعطينا الحق - تبارك وتعالى - منهجاً لإصلاح المجتمع
وضمان انسجامه ، منهج يبدأ بالوحدة الأولى وهو رب الأسرة ،
فعليه أن يصلح نفسه أولاً ، ثم ينظر إلى الوحدة الثانية ، وهي الخلية
المباشرة له وأقرب الناس إليه وهم أهله وأسرته ، فهو مركز الدائرة
فإذا أصلح نفسه ، فعليه أن يصلح الدوائر الأخرى المباشرة له .

فقوله تعالى : ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ .. (١٣٢)﴾ [طه] لتستقيم
الوحدة الأولى في بناء الكون ، فإذا ما صلحت الوحدة الأولى في بناء
الكون ، فأمر كل واحد أهله بالصلاة ، استقام الكون كله وصلح حال
الجميع .

والمسألة هنا لا تقتصر على مجرد الأمر وتنتهي مسئوليته عند
هذا الحد إنما ﴿وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا .. (١٣٢)﴾ [طه] لأن في الصلاة مشقة
تحتاج إلى صبر ، فالصلاة تحتاج إلى وقت تأخذه من حركة الحياة
التي هي سبب الخير والنفع لك ، فلا بد - إذن - من صبر عليها .

وفرق بين اصبر واصطبر : اصبر الفعل العادي ، إنما اصطبر

فيها مبالغة أى : تكلف حتى الصبر وتعمده .

ومن ذلك أن تحرص على أداء الصلاة أمام أولادك لترسخ في أذهانهم أهمية الصلاة ، فمثلاً تدخل البيت فتجد الطعام قد حضر فتقول لأولادك : انتظروني دقائق حتى أصلى ، هنا يلتفت الأولاد إلى أن الصلاة أهم حتى من الأكل ، وتغرس في نفوسهم مهابة التكليف ، واحترام فريضة الصلاة ، والحرص على تقديمها على أى عمل مهما كان .

وكان سيدنا عمر - رضى الله عنه - يقوم من الليل يصلى ما شاء الله له أن يصلى حتى يؤذن للفجر ، فيؤقظ أهله للصلاة فإن أبوا رش في وجوههم الماء^(١) ؛ لأن الصلاة خير من النوم ، فالنوم في مثل هذا الوقت فيه راحة للبدن ، أما الصلاة فهي أفضل وأعظم ، ويكفى أنك تكون فيها في حضرة الله تعالى .

وهب أن رب الأسرة غاب عنها لمدة شهر أو عام ، ثم فجأة قالوا : أبوكم جاء ، فترى الجميع يهرولون إليه ، وهكذا الله المثل الأعلى ، إذا دعاك ، فلا تتخلف عن دعوته ، بل هروا إليه ، وأسرع إلى تلبية ندائه ، ولك أن تتصور واحداً يناديك وأنت لا ترد عليه ولا تجيبه ، أعتقد أنه شيء غير مقبول ، ولا يرضاه صاحبك .

إذن : عليك أن تعود أولادك احترام هذا النداء ، وبمجرد أن يسمعوا « الله أكبر » يلبون النداء ، لا يقدمون عليه شيئاً آخر ، فالله لا يبارك في عمل الهالك عن نداء (الله أكبر) ؛ لأنك انشغلت بالنعمة عن المنعم عز وجل .

(١) أخرج ابن ماجة في سننه (١٣٢٦) عن أبي هريرة قال قال ﷺ : « رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت ، فإن أبت رش في وجهها الماء ، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى ، فإن أبى رشت في وجهه الماء » .

لذلك ، إن أردت أن تعرف خير عناصر المجتمع فانظر إلى أسبقيتهم إلى إجابة نداء (الله أكبر) ، فإن أردت أن تعرف من هو أعلى منه منزلة ، فانظر إلى آخرهم خروجاً من المسجد ، وليس كذلك من يأتي الصلاة دُبُرًا ، وبمجرد السلام يسرع إلى الانصراف .

ويُروى أن سيدنا رسول الله ﷺ عابَ على أحد الصحابة إسراعه في الانصراف من المسجد بعد السلام ، فتعمد رسول الله أن يناديه في إحدى المرات ، قال : « أزهداً فينا » ؟

وهل هناك من يزهّد في رؤية رسول الله والجلوس معه ؟ فقال الرجل : لا يا رسول الله ، ولكن لى زوجة بالبیت تنتظر ثوبى هذا لتصلى فيه ، فيدعو له رسول الله ، وينصرف الرجل إلى زوجته ، فإذا بها تقول له : تأخرت بقدر كذا تسبيحة ، فقال : لقد استوقفتنى رسول الله وحدث كذا وكذا ، فقالت له : شكوت ربك لمحمد ؟

ثم يقول تعالى : ﴿ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ .. ﴾ (١٣٢) [طه] إذن : ما الذى يشغلك عن حضرة ربك ، الرزق ؟ ﴿ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا .. ﴾ (١٣٢) [طه] فالذى لا يستطيع العمل نُوجّه إليه من الأغنياء من يطرق بابه ويعطيه ، فالغنى شرطٌ فى إيمانه الفقير ، وليس شرطاً فى إيمان الفقير الغنى .

وكان الحق سبحانه يعطينا إشارة إلى ضرورة البحث عن الفقير ، والطَّرْق على بابه لإعطائه حقّه فى مال الغنى ، لا ينتظره حتى يسأل ، ويُريق ماء وجهه وهو يطلب حقاً من حقوقه فى مجتمع الإيمان .

وقوله : ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُكَ .. ﴾ (١٣٢) [طه] أى : لا نسألك رزقاً ثم

نتترك ، إنما لا نسالك ثم نحن نرزقك ، فاطمئن إلى هذه المسألة .
﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (١٣٢)﴾ [طه] لأنك إذا تأزمت معك أمور الحياة
تلقأ إلى الله ، كما كان النبي ﷺ إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة ،
وتأزم الأمور يأتى حينما نفقد نحن الأسباب المعطاة من الله ، فإذا
فقدت الأسباب وضاعت بك الحيل لم يبق لك إلا أن تلقأ إلى المسبب
سبحانه ، كما يقول فى آية أخرى :
﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَحْتَسِبُ .. (٣)﴾ [الطلاق]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ ؕ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَا فِي
الْصُّحُفِ الْأُولَى (١٣٣)﴾

مرت بنا (لولا) فى قوله تعالى : ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ .. (١٩)﴾
[يونس] وتعنى : امتناع التعذيب لوجود الكلمة ، أما (لولا) هنا
فتعنى : هلا ، للحن والطلب ﴿لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ .. (١٣٣)﴾ [طه]
كما فى ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ .. (٣٩)﴾ [الكهف]
فكان القرآن لا يعجبهم ، مع أنهم أمة بلاغة وبيان ، وأمة فصاحة
وكلام ، والقرآن يخلجهم لفصاحته وبلاغته ، فأى آية تريدونها بعد
هذا القرآن ؟

﴿وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ .. (١٣٣)﴾ [طه] كدليل صدق على
بلاغه عن الله كالمعجزات الحسية التى حدثت لمن قبله من الرسل ،
كما قال تعالى :

﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (٩٠) أَوْ تَكُونَ

لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرُ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (٩١) أَوْ تُسْقَطُ السَّمَاءُ
كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ قَبِيلًا (٩٢) أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ
مِّنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرِيقِكَ حَتَّى تُنْزَلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ
قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (٩٣) ﴿

[الإسراء]

إذن : فالآيات من الله لا ندخل لى فيها ولا اختارها ، وها هو
القرآن بين أيديكم يخبركم بما كان فى الامم السابقة ﴿ فاسألوا أهل
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣) ﴾

[النحل]

وقال تعالى ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَرَكَّنِي (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥) بَلْ
تُؤَثِّرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (١٦) وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (١٧) إِنْ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ
الْأُولَى (١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (١٩) ﴾

[الاعلى]

وقال تعالى ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ .. (١٦٣) ﴾ [النساء]

لذلك يقول تعالى بعدها : ﴿ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ
الْأُولَى (١٣٣) ﴾

[طه]

فالقرآن جاء جامعاً ومُهيئاً على الكتب السابقة ، وفيه ذكر لكل
ما حدث فيها من معجزات حسية ، وهل شاهد هؤلاء معجزة عيسى
عليه السلام فى إبراء الأكمه والأبرص ؟ هل شاهدوا عصا موسى أو
ناقاة صالح ؟

لقد عرفوا هذه المعجزات عندما حكاها لهم القرآن ، فصارت خبراً
من الاخبار ، وليست مرأى ، والمعجزة الحسية تقع مرة واحدة . مَنْ
رأها آمن بها ، وَمَنْ لم يرها فهى بالنسبة له خبر ، ولولا أن القرآن
حكاها ما صدَّقها أحد منهم .

لكن هؤلاء يريدون معجزة حسية تصاحب رسالة محمد العامة للزمان والمكان ، ولو كانت معجزة محمد حسية لكانت لمن شاهدتها فقط ، والحق سبحانه يريد بها معجزة دائمة لامتداد الزمان والمكان ، فمن آمن بمحمد نقول له : هذه هي معجزته الدائمة الباقية إلى أن تقوم الساعة .

لذلك ، كان القرآن معجزة لكل القرون ، ولو أفنى القرآن معجزته مرة واحدة للمعاصرين له فحسب لاستقبلته القرون الآتية بلا إعجاز ، لكن شاءت إرادة الله أن يكون إعجاز القرآن سراً مطموراً فيه ، وكل قرن يكتشف من أسرارهِ على قدر التفاتهم إليه وتأملهم فيه ، وهكذا تظل الرسالة محروسة بالمعجزة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا
لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِّن
قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ﴾ (١٣٤)

يقول تعالى : أنا قطعت عليهم الحجة : لأننى لو أهلكتهم على فترة من الرسل لقالوا : لماذا لم تُبقنا إلى أن يأتينا رسول ، فلو جاءنا رسول لآمنا به قبل أن نقع فى الذل والخزى ، فمعنى : ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبل أن يأتى القرآن لقالوا : ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لآمنا به واهتدينا .

وهذه مجرد كلمة هو قائلها ، وكما قال عنهم الحق سبحانه : ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (٢٨) [الأنعام] إنها مجرد كلمة تنقذهم من الإشكال .

وقولهم : ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنْذِلَ وَنَخْزِي (١٣٤) ﴾ [طه] الذل : ما يعترى الحيَّ مما ينشأ عنه انكساره بعد أن كان متعالياً ، والذلّ يكون أولاً بالهزيمة ، وأذلّ من الهزيمة الأسر ، لأنه قد يهزم ثم يفرّ ، وأذلّ منهما القتل . إذن : الذل يكون فى الدنيا أمام المشاهدين له والمعاصرين لانكساره بعد تعاليه .

أما الخزى : نخزى يعنى : يُصيّبنا الخزى ، وهو تخاذل النفس بعد ارتفاعها . ومن ذلك يقولون : أنت خزيت . يعنى : كنت تنتظر شيئاً فوجدت خلافه .

ومنه قوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .. (١٩٤) ﴾ [آل عمران] فَإِنْ عَجَّلَ لَهُمُ الذِّلُّ فى الدنيا ، فَإِنَّ الخزى مُؤَخَّرٌ لِلْآخِرَةِ حتى تكون فضيحتهم على رؤوس الأشهاد ، كما يقولون (فضيحة بجلال) حيث يشهد خزيهم أهل الموقف جميعاً .

وكلمة « الخزى » هذه لها معنا موقف طريف أيام كنا صغاراً نحفظ القرآن على يد سيدنا فضيلة الشيخ حسن زغلول - عليه رحمة الله - وكان رجلاً مكفوف البصر ، وكنا (نستلخمه) فإذا وجدنا فرصة تفلّتنا منه وهربنا من تصحيح اللوح الذى نحفظه ، فالذى يحفظ بمفرده هكذا من المصحف يكون عرضة للخطأ .

ومن ذلك ما حدث فعلاً من زميل لنا كان اسمه الشيخ محمد حسن عبد البارى ، وقد حضر مدير المدرسة فجأة ، وأراد أن يُسمِعَ لنا ، وكان الشيخ عبد البارى لم يصحح لوحه الذى سيقراً منه فقراً : (إنك من تدخل النار فقد أخزيتَه) فقراها بالراء بدلاً من الزاى ، فضحك الشيخ طويلاً - رحمه الله - وقال : يا بنى المعنى صحيح ، لكن الرواية ليست هكذا .

فكنا نأخذها على الشيخ عبد البارى ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَغِيْظَهُ قَالَ :
(إِنَّكَ مِنْ تَدْخُلِ النَّارَ ..) وَيَسْكُتُ !!

فشاء الله تعالى أن يتعرض كُلُّ مَنْ لِمَوْقِفٍ مُّشَابِهٍ يُؤْخَذُ عَلَيْهِ ،
وقد أُخِذَ عَلَى مِثْلٍ هَذَا حِينَ قَرَأْتَ دُونَ أَنْ أَصْحَحَ اللُّوحَ أَوَّلَ سُورَةِ
الشُّورَى : (حَمَّ عَسَقَ) وقد سبق لى أن عرفت (حَمَّ) لَكِنْ لَمْ يَمَرَّ
بِى (عَسَقَ) فَقَرَأْتَ : (حَمَّ عَسَقَ) بِالْوَصْلِ ، فَصَارَ الشَّيْخُ
عَبْدُ الْبَارِئِ كَلِمًا قَلَّتْ لَهُ : (إِنَّكَ مِنْ تَدْخُلِ النَّارَ) يَقُولُ : (حَمَّ)
فَقُلْنَا سُبْحَانَ اللَّهِ :

مَنْ يَعْْبُ يَوْمًا بِشَيْءٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَاهُ

إِذَنْ : فَقُولِ هَؤُلَاءِ : ﴿ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ
قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى (١٣٤) ﴾ [طه] تَحْكُمُ مِنْهُمْ : لَوْ أَرْسَلْتَ لَنَا رَسُولًا
لَاتَّبَعْنَاهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ فِي الدُّنْيَا هَزِيمَةً ، أَوْ أَسْرًا ، أَوْ قَتْلًا ،
وَنَخْزَى فِي الْآخِرَةِ بِفُضِيحَةٍ عَلَنِيَةٍ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ .

﴿ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ

الْصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى (١٣٥) ﴾

التَّرَبُّصُ : التَّحَفُّزُ لَوُقُوعِ شَيْءٍ بِالْغَيْرِ ، تَقُولُ : فَلَانِ يَتَرَبَّصُ بِي
بِعْنَى : يَلَاظُنِّى وَيَتَابَعُنِى ، يَنْتَظِرُ مِنِّى هَفْوَةً أَوْ خَطَأً ، فَقُولِهِ : ﴿ قُلْ
كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا .. (١٣٥) ﴾ [طه] فَكُلُّ مَنْ يَتَرَبَّصُ بِالْآخِرِ ، لَأَنَّا
أَعْدَاءُ ، كُلُّ مَنْ يَنْتَظِرُ مِنَ الْآخِرِ هَفْوَةً وَيَتَرَقَّبُ مَاذَا يَحْدُثُ لَهُ .

وقد أوضح سبحانه وتعالى توجيهات التَّربُّصِ مِنْهُمْ وَمِنْهُمْ فِي آيَةٍ
أُخْرَى : ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ .. (٥٢) ﴾ [التوبة]

ماذا تنتظرون إلا إحدى الحُسنيين : إما أن نموت فى قتالكم شهداء ، أو نتنصر عليكم ونُذلكم ، فأى تربص يحدث شرف لنا ، إما النصر أو الشهادة ، فكلاهما حُسنى ، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا ، فكلاهما سوءة .

وما دام الامر كذلك فتربصوا بنا كما تحبون ، ونحن نتربص بكم كما نريد ؛ لأن تربصنا بكم يفرحنا ، وتربصكم بنا يؤلمكم ويحزنكم .

ومعنى ﴿ قُلْ .. (١٣٥) ﴾ [طه] هنا أن القول ﴿ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ .. (١٣٥) ﴾ [طه] ليست من عند محمد ، فليس فى يده زمام الكون ولا يعلم الغيب ، فهو قَوْلُ الله الذى قال له (قل) يا محمد ﴿ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا .. (١٣٥) ﴾ [طه]

إذن : قيلت ممن يملك أزيمة الأمور وأعتتها ، ولا يخرج شىء عن مراده تعالى ، وربما لو قُلْتُ لكم من عندى تقولون : كلام بشر لا يملك من الأمور شيئاً . إذن : خذوها لا بمقياس كلام البشر ، إنما بمقياس من يملك زمام أقضية البشر كلها .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى (١٣٥) ﴾ [طه] متى سيحدث هذا ؟ ساعة تقوم الساعة حيث الانصراف ، إما إلى جنة ، وإما إلى نار ، ساعتها ستعلمون من أصحاب الصراط السوى : نحن أم أنتم ؟ لكنه سيكون علماً لا ينفع ولا يُجدى ، فقد جاء بعد فوات الأوان ، جاء وقت الحساب لا وقت العمل وتلافى الأخطاء .

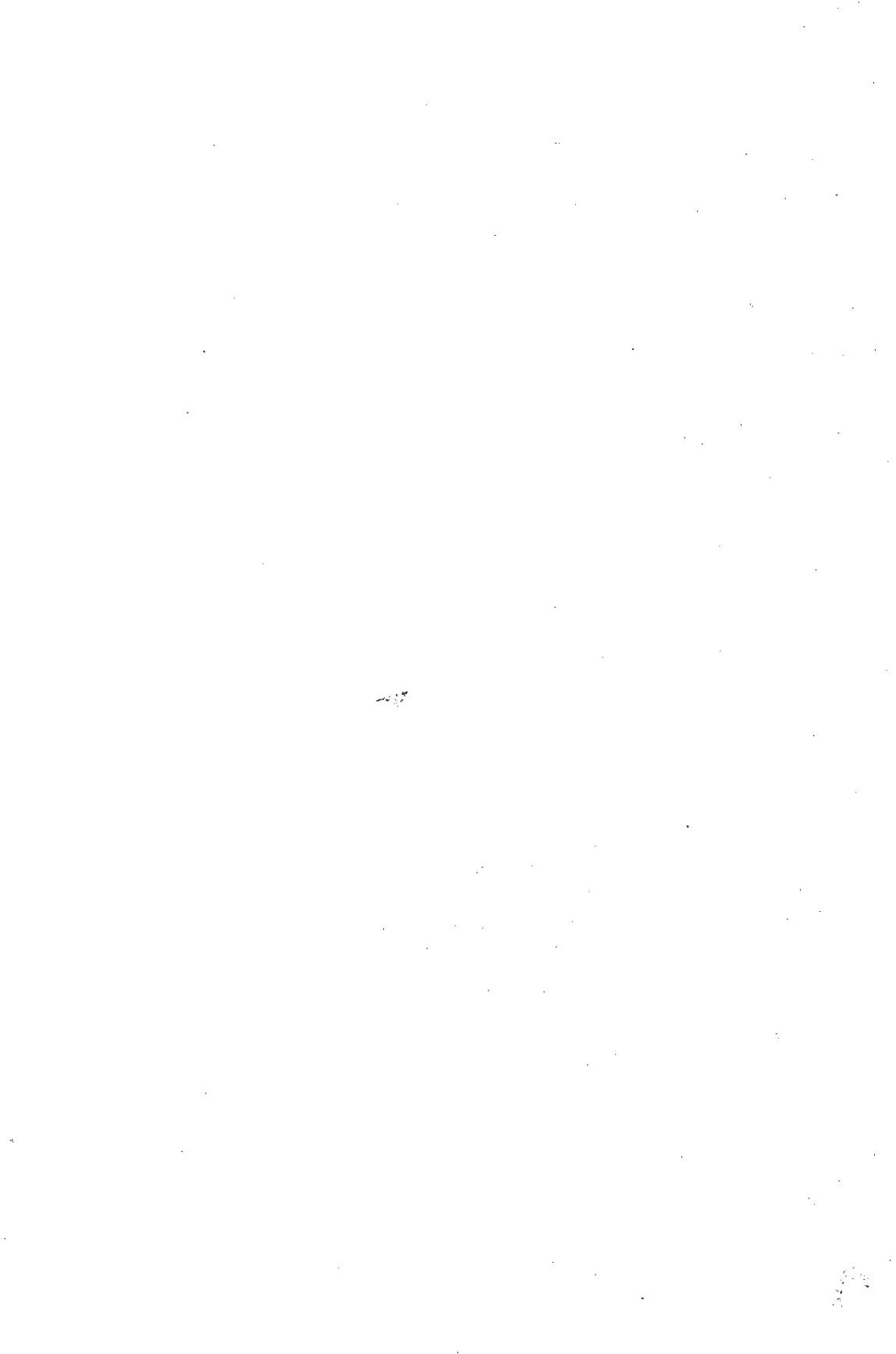
إنه علم لا يترتب عليه عمل ينجيكم ، فقد انتهى وقت العمل ، وهكذا يكون علماً يزيد حسرتهم ، ويؤذيهم ولا ينفعهم .

والصراط : الطريق المستقيم . والسُّوَى : المستقيم الذى لا عوجَ فيه ولا أمت .

وقال بعدها ﴿ وَمَنْ اهْتَدَى ﴾ (١٣٥) [طه] لأنه قد يوجد الصراط السُّوَى ، ولا يوجد مَنْ يسلكه ، فالمراد : الصراط السُّوَى وَمَنْ اهْتَدَى إِلَيْهِ وَسَلَكَه .

وقد يظن ظانُّ أن مسألة التَّربُّص هذه قد تطول ، فيقطع الحق سبحانه هذا الظن بقوله فى أول سورة الأنبياء الآتية بَعْدُ : ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ .. ﴾ (١) [الأنبياء]

وهكذا تنسجم السُّورتان ، ويتصل المعنى بين الآيات .

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ

سورة الأنبياء^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴾^(٢)
﴿ ١ ﴾

والاقتراب : إما أن يكون زماناً أو مكاناً ، فإذا كانت المسألة في مسافات قلنا : اقترب للناس حسابهم يعني مكانه . وإذا كانت للزمن قلنا : اقترب زمنه . فالاقتراب : دُئُو الحدث من ظرفيه زماناً أو مكاناً .

والحق سبحانه حينما يُعبّر بالماضي ﴿ أَقْتَرَبَ .. ﴾ [١] [الأنبياء] يدل على أن ذلك أمر لازم وسيحدث ولا بد ، والبشر حينما يتحدثون عن أمر مقبل يقولون : يقترب لا اقترب ؛ لأن اقترب هكذا بالجزم والحكم بأنه حدث فعلاً لا يقولها إلا الله الذي يملك الأحداث ويقدر

(١) سورة الأنبياء هي السورة رقم (٢١) في ترتيب المصحف ، وهي سورة مكية في قول الجميع ، وعدد آياتها ١١٢ آية ، وقد نزلت سورة الأنبياء بعد سورة إبراهيم وقبل سورة المؤمنين ، وهي السورة رقم ٧٢ في ترتيب نزول القرآن . [انظر : الإتيان في علوم القرآن للسيوطي ٢٧/١] .

(٢) قال الضحاك : أي اقترب عذاب أهل مكة ، لأنهم استبطأوا ما وعدوا به من العذاب تكذيباً ، وكان قتلهم يوم بدر . [تفسير القرطبي ٤٤٤٣/٦] .

عليها ، أما الإنسان فلا يملك الأحداث ، ولا يستطيع الحكم على شيء لا يملكه بعد أن يتلفظ بهذا اللفظ .

ومثال ذلك فى قوله تعالى : ﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ .. ﴾ (١) [النحل] فأتى تعنى أن الأمر حدث قبل أن يتكلم ، والأمر ما زال مستقبلاً بدليل قوله : ﴿ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ .. ﴾ (١) [النحل] فلا يقال لك : لا تستعجل شيئاً إلا إذا كان لم يحدث بعد . فكيف - إذن - جمع بين الماضى ﴿ أَتَى .. ﴾ (١) [النحل] والمستقبل ﴿ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ .. ﴾ (١) [النحل] ؟

قالوا : أنت ممنوع أن تحكم بمضى على أمر مستقبل : لأنك لا تملك نفسك ، ولا تملك ظروف المستقبل ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴾ (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ .. ﴾ (٢٤) [الكهف] لا بد أن تُردف هذا القول بالمشيئة : لأن قولك « سأفعل ذلك غداً » قضية لها عناصر : الفاعل أنت والمفعول به والزمن غداً ، والسبب الذى يدعوك للفعل والقدرة التى تُعينك أن تفعل .

وهذه كلها عناصر لا تملك أنت شيئاً منها ، وربما جاء غداً فتغير عنصر من هذه العناصر ، وحال بينك وبين ما تريد ، فينبغى أن تُبرئ نفسك من احتمال الكذب فتقول : إن شاء الله وترد الأمر إلى القادر عليه الذى يملك كل هذه العناصر ، وكان ربك يُعلمك ألا تكون كاذباً .

لذلك نجد أن اللغة قد راعت قدرة المتكلم ، ووضعت له الزمن المناسب ، فإن علمت حدوث الفعل قل بالماضى : حضر فلان ، انتهت القضية ، فإن علمت أنه توجه للحضور واستعد له قل : سيحضر فلان أى قريباً ، أو سوف يحضر أى : بعد ذلك .

هذا الذى يناسب قدرة البشر . أما الحق سبحانه فيملك زمام الأشياء وتوجيهها ، وكلّ شيء مرهون بأمره التكويني ، فإن قال للأمر المستقبل : أتى أو اقترب فصدّق ؛ لأنه لا شيء يخرج الأمر عن مراده تعالى ، وهو وحده الذى يملك الانفعال لكلمة كُنْ ، فإن قالها فقد انتهت المسألة .

لذلك يقول سبحانه ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ .. (١) ﴾ [الأنبياء]
بصيغة الماضى ولم يقل : يقترب أو سيقترّب ؛ لأن المتكلم هو الله .
وقد ورد الماضى (اقترب) أيضاً فى قوله تعالى : ﴿ اقْتَرَبَتِ
السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (١) ﴾ [القمر]

وفى قوله تعالى ﴿ وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (١٩) ﴾ [العلق] فاقترّب غير
قَرُب ، قَرُب : يعنى دنا ، أما اقترب أى : دنا جداً حتى صار قريباً
منك .

والحساب : كلمة تُطْلَقُ إطلاقاً عدّة ، فالحساب أن تحسب الشيء
بالاعداد جمعاً ، أو طرحاً ، أو ضرباً ، وتدير حصيلة لك أو عليك ،
فإن كانت لك فأنت دائن ، وإن كانت عليك فأنت مدين . أو تربط
المسببات بأسبابها .

وهناك أمور تأتى بغير حساب ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ
مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٧) ﴾ [آل عمران] فهذه مسألة لا تستطيع
ضبطها ، والله لا يسأل : أعطانى زيادة أم نقصاناً .

أما الحساب فى ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ .. (١) ﴾ [الأنبياء] فيقتضى
مُحَاسَباً هو الله عز وجل ، ومُحَاسَباً هم الناس ، ومُحَاسَباً عليه وهى
الاعمال والأحداث التى أحدثوها فى دنياهم ، وهذه قسمان : قسم قبل
أن يُكْفَوْا ، وقسم بعد أن كُفِّوا .

ما كان قبل التكليف وسنُّ البلوغ لا يحاسبنا الله عليه ، إنما تركنا نمرح ونرتع فى نعمه سبحانه دون أن نسأل عن شيء ، أما بعد البلوغ فقد كلَّفنا بأشياء تعود علينا بالخير ، وألزمنا المنهج الذى يضمن سعادتنا « بافعل » و « لا تفعل » وهذا يقتضى أن نحاسب ، فعلنا ، أم لم نفعل .

إذن : المسألة حساب ، ليست جُزَافاً : جماعة فى الجنة وجماعة فى النار ، وقوله سبحانه فى الحديث القدسى : « هؤلاء فى الجنة ولا أبالى ، وهؤلاء فى النار ولا أبالى » ^(١) بناءً على علمه تعالى بما يؤدُّونه وقت الحساب ، ففى علم الله ما فعلوا وما تركوا .

ولا تنسَ أن المحاسب فى هذا الموقف هو الله ، فإن كان الحساب فى الخير عاملك بالفضل والزيادة كما يشاء سبحانه ؛ لذلك يضاعف الحسنات ، وإن كان الحساب فى الشر كان على قدره دون زيادة ، كما قال تعالى : ﴿ جَزَاءُ وَفَاقًا ﴾ (٢٦) [النبا]

وما دام المحاسب هو الله سبحانه وتعالى ، وهو لا ينتفع بما يقضيه على الخلق ، فمن رحمته بنا ونعمته علينا أن حذرنا من أسباب الهلاك ، ولم يأخذنا على غفلة ، ولم يفاجئنا بالحساب على غرة ، إنما أبان لنا التكليف ، وأوضح الحلال والحرام ، وأخبرنا بيوم الحساب لنستعدَّ له ، فلا نسير فى الحياة على هوانا .

فقال سبحانه : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿ (٨) [الزلزلة]

(١) أخرج أحمد فى مسنده (٤٤١/٦) وعبد الله بن أحمد فى زوائده على مسند أبيه من حديث أبى الدرداء أن النبى ﷺ قال : « خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كانهم الذر ، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كانهم الحمم فقال للذى فى يمينه : إلى الجنة ولا أبالى . وقال للذى فى كفه اليسرى : إلى النار ولا أبالى . »

فمن رحمته تعالى بعباده أَنْ وعدهم هذا الوعد ، وعرفهم هذا الميزان وهم فى سَعَةِ الدنيا ، وإمكان تدارك الأخطاء ، واستئناف التوبة والعمل الصالح ، من رحمته بنا أَنْ يَعِظَنَا هذه الموعظة ويكررها على أسماعنا ليلَ نهارٍ .

إذن : ما أخذنا ربنا على غُرَّةٍ ، ولم تُفاجئنا القيامة بأهوالها ، فمن الآن اعلم ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ .. ﴾ (١) [الانبیاء] وما دام الامر كذلك فعلى الإنسان أَنْ يُقَدِّرَ قَدْرَ الاقتراب ، ومتى سينتقل إلى يوم الحساب ، ولا تظن أن عُمرک هو عمر الدنيا منذ خلقها الله ، إنما عمرک ودنياک على قَدْرٍ مُكْتَكٍ فيها ، وهو مُكْثٌ مظنون غير مُتَيَقَّنٍ ، فمن الخُلُقِ من عَمَّرَ دهرًا ، ومنهم مَنْ مات فى بطن أمه . إذن : لا تُؤَجِّلْ لأنک لا تدري ، أيمهک الأجل حتى تتوب ؟ أم يُعاجلک فتؤخذ بذنبک ؟

والحق سبحانه يقول : ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ .. ﴾ (١) [الانبیاء] مع أن الساعة ما زالت بعيدة ، وبيننا وبين القيامة مَا لا يعلمه إلا الله . فكيف ذلك ؟

قالوا : لأن الحساب إنما يكون على الأعمال ، والأعمال لها وقت هو الدنيا ، فَمَنْ مات فقد انقطع عمله ، واقترب وقت حسابه ؛ لأن المدة التى يقضيها فى القبر لا يشعر بها ، فكانها ساعة من نهار .

فإن قُلْتُ : من الناس مَنْ يعيش مائة عام ، ومائة وخمسين عاماً . نقول : هذا شىء ظنّى لا نضمنه ، والإنسان عُرْضَةٌ للموت فى أى لحظة لسبب أو دون سبب .

ونلاحظ فى قوله تعالى : ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ .. ﴾ (١) [الانبیاء] فقال (للنَّاسِ) مع أن الحساب لهم وعليهم ، فهل معنى (للناس)

أَي : لِمَصْلَحَتِهِمْ ؟ لَا يَبْدُو ذَلِكَ : لِأَنَّهُ قَالَ بَعْدَهَا : ﴿ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴾ (١) [الأنبياء]

إِذَنْ : الْحِسَابُ لَيْسَ فِي مَصْلَحَتِهِمْ إِنَّمَا الْحِسَابُ عَلَيْهِمْ ، إِذَنْ : كَيْفَ يَكُونُ فِي مِثْلِ هَذَا السِّيَاقِ ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ .. ﴾ (١) [الأنبياء] مَا دَامَ الْأَمْرُ عَلَى الْكُفَارِ ؟ كَانَ الْمَفْرُوضُ أَنْ يَقُولَ : اقْتَرَبَ عَلَى النَّاسِ حِسَابُهُمْ .

نَقُولُ : هَذَا إِذَا أَخَذْتَ اللَّامَ لِلْحِسَابِ ، إِنَّمَا اللَّامُ هُنَا لِلْإِقْتِرَابِ ، لَا لِلْحِسَابِ ، أَيْ : اقْتَرَبَ مِنَ النَّاسِ ، إِنَّمَا الْحِسَابُ لَهُمْ أَوْ عَلَيْهِمْ ، هَذِهِ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى .

وَقَوْلُهُ : ﴿ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴾ (١) [الأنبياء] الْغَفْلَةُ مَعْنَاهَا : زَحْزَحَةُ الشَّيْءِ عَنْ بَالِ الْوَاجِبِ أَلَّا يَزْحَظَ عَنْهُ ، فَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يَتَذَكَّرَهُ وَلَا يَغْفَلَ عَنْهُ ، وَالْغَفْلَةُ غَيْرُ النَّسْيَانِ : لِأَنَّ الْغَفْلَةَ أَنْ تَهْمَلَ مَسْأَلَةٌ كَانَ يَجِبُ أَلَّا تَهْمَلَ ، وَأَلَّا تَغِيبَ عَنِ بَالِكَ ، أَمَّا النَّسْيَانُ فَخَارِجٌ عَنْ إِرَادَتِكَ .

وَغَفَلْتَهُمْ هُنَا عَنْ أَصْلِ وَقْمَةِ الدِّينِ ، وَهُوَ الْإِيمَانُ بِالْأَلُوْهِيَّةِ ، فَإِنْ آمَنْتَ بِالْأَلُوْهِيَّةِ فَالْغَفْلَةُ عَنِ الْأَحْكَامِ الَّتِي جَاءَ بِهَا الدِّينُ ، وَهَذِهِ هِيَ الْمَعَاصِي ، وَالْكَلَامُ هُنَا عَنِ الْكَافِرِينَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدَهَا : ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ .. ﴾ (٢) [الأنبياء] وَالْغَفْلَةُ عَنِ الرَّبِّ الْأَعْلَى مِثْلُهَا الْغَفْلَةُ عَنِ حُكْمِ الرَّبِّ الْأَعْلَى ، وَفَرَّقَ بَيْنَ غَفْلَةٍ وَغَفْلَةٍ .

وَقَدْ حَدَّثَ النَّبِيُّ ﷺ صَحَابَتَهُ عَنْ هَذِهِ الْغَفْلَةِ ، كَمَا رَوَى سَيِّدُنَا حَذِيفَةُ بْنُ الْيَمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ ، قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ . حَدَّثَنَا (أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جِذْرِ^(١) قُلُوبِ الرِّجَالِ)

(١) الْجَذَرُ : الْأَصْلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . وَفِي حَدِيثِ حَذِيفَةَ بْنِ الْيَمَانِ : نَزَلَتْ الْأَمَانَةُ فِي جِذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ، أَيْ : فِي أَصْلِهَا . [لِسَانُ الْعَرَبِ - مَادَّةُ : جِذَرٌ] .

والأمانة هي الإيمان الحق بالله ، أى : حلّ الإيمان ، واستقر في القلب ، ونطقنا بالشهادة (ثم نزل القرآن ، فعلموا من القرآن ، وعلموا من السنة) ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال : (ينام الرجل النومة ، فتقبض الأمانة من قلبه) أى : يغفل الغفلة (فيظل أثرها مثل أثر الوكت)^(١) الوكت : مثل سيجارة مثلاً تقع على الجذء فلسعته ، فيتغير لونه (ثم ينام النومة) أى : مرة أخرى (فتقبض الأمانة من قلبه ، فيظل أثرها مثل أثر المجل) والمجل : جمرة النار (فنفظ)^(٢) فتراه منتبراً عالياً ، وليس به شيء) أى : انتفخ (فيصبح الناس) أى : بعد رفع الأمانة (يتبايعون فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدي الأمانة حتى يقال : إن فى بنى فلان رجلاً أميناً) لندرة الأمانة بين الناس .

ثم يقول الراوى : (وقد مر على زمان ما كنت أبالى أيكم بايعت ، فلتن كان مسلماً ليردته على دينه) يعنى : إن غشنى فى شيء أو حدث خطأ ما فى البيع (ولئن كان يهودياً أو نصرانياً ليردته على ساعيه) أى : الناس المكفون بمراقبة الأسواق ، وهم أهل الحسبة ، فإن رأوا غشاً منعوه ، وردوا إلى صاحب الحق حقه (وأما الآن فانا لا أكاد أباع منكم إلا فلاناً وفلاناً)^(٣) فإن كان هذا فى أيامهم فما بال أيامنا ؟

وصدق رسول الله ﷺ حين قال : « الناس كإبل مائة لا تجد فيها

(١) الوكت : الأثر اليسير فى الشيء . كالنقطة من غير لونه . [اللسان - مادة : وكت] .

(٢) النقطة : بثرة تخرج فى اليد من العمل ملأى ماءً . قال أبو زيد : إذا كان بين الجلد واللحم ماء . [اللسان - مادة : نفظ] .

(٣) أخرجه البخارى فى صحيحه (٧٠٨٦) وكذا مسلم فى صحيحه (١٤٣) من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه .

راحلة» ^(١) أى : رَغْمَ كثرتها لا تجد فيها جملاً يحمل رَحْلَكَ ويحملك .
وفى رواية أخرى : « تُعَرِّضُ الْفِتْنَ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوداً
عوداً » ^(٢) أى : كنسج الحصير ، عُوداً بعد عود ، حتى تتم الحصيرة ،
ثم يكون الرّان ^(٣) على القلب .

فغفلة هؤلاء غفلة عن القمة ، وعن الألوهية ، لا عن التكاليف ؛
لأنهم ليسوا مؤمنين بالمكلف سبحانه .

وقوله تعالى : ﴿ مُعْرِضُونَ ۝١ ﴾ [الأنبياء] تدل على الافتعال أى :
أنهم مفتعلون هذا الإعراض ؟
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ
إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝٢ ﴾

أى : ذكر من القرآن ﴿ مُّحَدَّثٌ .. ۝٢ ﴾ [الأنبياء] يعنى : يسمعون
جديداً لأول مرة ﴿ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝٢ ﴾ [الأنبياء] لا يعطونه
اهتماماً ، ولا يَلْقُونَ له بالاً ، وهم يتعمدون هذا ، ويوصى بعضهم

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٤٩٨) ، وكذا مسلم فى صحيحه
(٢٥٤٧) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . قال ابن حجر فى فتح البارى
(٢٣٥/١١) : « المعنى : لا تجد فى مائة إبل راحلة تصلح للركوب ، لأن الذى يصلح
للركوب ينبغى أن يكون وطئاً سهل الانقياد ، وكذا لا تجد فى مائة من الناس من يصلح
للصحبة بأن يعاون رفيقه ويلين جانبه . »

(٢) أخرجه أحمد فى مسنده (٣٨٦/٥ ، ٤٠٥) ، ومسلم فى صحيحه (١٤٤) من حديث
حذيفة بن اليمان ، وتامه : « فأَيُّما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء . وأيما قلب أنكرها
نكتت فيه نكتة بيضاء . »

(٣) الران والرّين : هو كل ما غلبك وعلاك . والرّين : سواد القلب من الذنوب . وأصل الرّين :
الطبع والتغطية . [لسان العرب - مادة : رين] .

بعضاً به ويُحَرِّضُونَ عَلَيْهِ ، كما جاء في قول الحق سبحانه وتعالى
حِكَايَةً عَنْهُمْ : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢٦) ﴿ [فصلت]

إنهم يخافون إن سمعوا القرآن أن يتأثروا به فيؤمنوا ؛ لذلك
لا تسمعوه ، بل شَوْشُوا عليه حتى لا يسمعه أحد في هدوء واطمئنان
فيؤمن به . وهذا يعنى أن هذا العمل فى مصالحتهم ؛ لأنهم
لا يستطيعون ردَّ حُجَجِ القرآن ولا الثبات أمام إعجازيته ولا بلاغته
ولا تأثيره على النفوس ، فهم لا يملكون إلا أن يصرفوا الناس عن
سماعه ، والتشويش عليه ، حتى لا يتمكن من الأسماع ، وينفذ إلى
القلوب ، فيخالطها الإيمان .

واللعب : أن تشغل نفسك بعمل لا قَصْدَ فيه لغاية ، كما يأخذ
الطفل الصغير كراسة أخيه ، ويعبث فيها بالقلم دون نظام ودون
هدف .

وهناك أيضاً اللهو : وهو عمل مقصود لغاية ، لكن هذه الغاية
تضعها أنت لنفسك ، أو يضعها غيرك ممن يريد أن يفسدك بها ،
إذن : هو عمل مقصود وله غاية ، ليس مجرد (شُخْبَطَةٌ) كمن
ينشغل مثلاً برسم بعض الصور للتسلية ، أو ينشغل بحلُّ الكلمات
المتقاطعة ، فهى أعمال لا فائدة منها .

أما العمل النافع الذى ينبغى أن ينشغل الإنسان به فهو الذى
يضعه لك مَنْ هو أعلى منك ، وأن يكون حكيماً مُحِباً لك ، وهذه
المواصفات لا تجدها إلا فى الإله ؛ لذلك كل ما يُلْهِيكَ عما يضعه لك
إلهك فهو لَهْوٌ ؛ لأنه شَغَلَكَ عما هو أهم .

لذلك يقول تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ .. ﴾ (٣٦) ﴿ [محمد]

فاللعب فى مرحلة الطفولة ، بل نأتى نحن باللّعب ونقول للطفل :
العب ، إنما اللهو أن تنشغل بعمل مقصود وله غاية ، لكنها تلهيك عن
غاية أسمى هى التى وضعها لك الحكيم القادر الأعلى منك المحبّ لك .
إذن : منتهى اللهو واللعب أن يلعبوا عند سماع القرآن ، فلم
يستمعوا له ، حتى على أنه لهو له غاية ، إنما على أنه لعب لا غاية له
ولا فائدة منه ؛ لأن غايته ضارّة .

واللعب وإن كان مباحاً فى فترة ما قبل البلوغ ، إنما القلوب يجب
أن تُربّى على أن تلتفت إلى الله عز وجل الخالق الرازق فى هذه الفترة
المبكرة من حياة الإنسان ، وهذه مهمة الأب ، فإن أتى لولده بطعام
أو شراب يقول أمام الولد الصغير : ربنا رزقنا به . وهكذا فى كل
أمور الحياة يسند الأمر إلى الله وينبه الولد الصغير : قل : بسم الله
قل : الحمد لله .

وهكذا تُربّى فى الولد مواجيدته على اليقين بالله القوى ، وإن كان
الولد لا يراه فإنه يرى آثاره ونعمه . ويرى أباه الذى يتعهد ، ويأتى
له بكل شىء لا يتصيّد المجد لنفسه ، إنما ينسب كل شىء إلى الله .

فأبوه - وهو المثل الأعلى له - يحرّج هذه المسائل عنه وينسبها
لله ، فيتربى وجدان الولد على الإيمان . فإذا لم يُربّ الولد هذه التربية
تسلل إلى نفسه اللهو واللّعب .

وسبق أن قلنا : إن كلّ فعل من الأفعال لا بدّ أن ينشأ عن مَوْجدة
من المواجيد ، ولا ينشأ الفعل دون مَوْجدة إلا فعل المجنون ،
والقلوب هى التى تُوجّه الجوارح ، ولو لم تكن القلوب لاهية ما لعبت
الجوارح .

لذلك سيدنا عمر - رضى الله عنه - حينما دخل على رجل يعيث
بذقنه وهو يصلى - كما يفعل الكثيرون - قال : لو خشع قلبُ هذا
لخشعتُ جوارحه ^(١) . فحركة الجوارح دليل على انشغال القلب ؟ لذلك
يقول تعالى بعدها :

لَا هِيَ قُلُوبُهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ
وَأَنْتُمْ بَصِيرُونَ ﴿٣﴾

ويا ليت كلاً منهم يفعل هذا الفعل فى نفسه ، إنما يتآمرون جميعاً
على الحق ليفسدوه باللعب واللغو ﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى .. (٣)﴾ [الأنبياء]
أى : يتناجون فى الإثم ، ويسرونه يعنى : يجعلونه سراً . والنَّجْوَى
أو التناجى : خَفْضُ الصَّوْتِ ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿مَا يَكُونُ مِنْ
نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ .. (٧)﴾ [المجادلة]
فلا تظنوا أنكم مستترون عن الله ، أو تُخْفُونَ عنه شيئاً .
وتلاحظ فى ارتقاءات العدد فى هذه الآية أنها لم تذكر اثنين ، فبدأت
من العدد ثلاثة : لأنه عادة لا تكون النجوى بين الاثنين ، إنما تكون
بين الثلاثة ، حيث يتناجى اثنان حتى لا يسمع الثالث .

كما أنها لم تذكر الأعداد بالترتيب ، فلم تَقُلْ مثلاً : ولا أربعة إلا
هو خامسهم : ذلك لأن الآية لا تقصد الترتيب العددي ، إنما تعطيك
مجرد أمثلة ونماذج من الأعداد .

(١) أورده الإمام الغزالي فى إحياء علوم الدين (١٥١/١) من حديث رسول الله ﷺ ، قال
العراقي فى تخريجه للإحياء : « أخرجه الترمذى الحكيم فى النوادر من حديث أبى هريرة
بسند ضعيف لأنه من قول سعيد بن المسيب رواه ابن أبى شيبه فى المصنف وفيه رجل
لم يسم » .

وكذلك في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهَوْنَا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهَوْنَا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ .. ﴾ (٨) [المجادلة]

وما داموا يخفون كلاماً ويسرونه ، فلا بد أنه مخالف للفطرة السليمة ، ولو كان حقاً لقالوه علانية ، فالنجوى دليل اتهامهم في العقل ، وفي القلب ، وفي كل شيء .

أما قوله تعالى في شأن النبي ﷺ : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ .. ﴾ (١٢) [المجادلة]

وهل كان الصحابة يحدثون الرسول سراً ؟ لا بل هنا إشارة أخرى أوضحها قوله تعالى : ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا .. ﴾ (٦٣) [النور]

فالمراد ألا نرفع أصواتنا في حضرة النبي ﷺ كما يحدث منا حين نكلم بعضنا بعضاً ، بل نكلمه كلام المهيب ، ونلتزم معه الأدب والخشوع .

وقوله تعالى : ﴿ وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا .. ﴾ (٣) [الأنبياء] هل (الذين) هنا هي الفاعل لأسرُوا ؟ القاعدة النحوية : إذا تقدم الفعل على الفاعل لزم صورة الأفراد نقول : أكل القوم . لا نقول : أكلوا القوم ، وهنا ﴿ وَأَسْرُوا النَّجْوَى .. ﴾ (٣) [الأنبياء] لو أن (الذين ظلموا) هي الفاعل لقال : وأسّر الذين ظلموا ، إنما جاء الفاعل (واو الجماعة) ثم الاسم الموصول (الذين) بعدها فليست هي الفاعل ، وليست هذه من لغات العرب الصحيحة .

فكان سائلاً سأل : ومن الذي أسر ؟ فأجاب : (الَّذِينَ ظَلَمُوا)

وكلمة (ظَلَمُوا) عامة فى الظلم ، فقد ظلموا أنفسهم أولاً ؛ لأن ظلمهم عائد عليهم بالعذاب ، وظلم نفسه ناشئ من أنه ظلم الحق الأعلى ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (١٣) [لقمان]

ثم ظلم الناس فى أمور أخرى وفى حقوق لهم ، لكن جاءت (ظلموا) عامة ؛ لأن الظلم الواحد سيشمل كل أنواع الظلم ، وما دام قد وصل به الأمر إلى أن ظلم الله فلا غرابة أن يظلم ما دونه تعالى .

فما النجوى التى أسرها القوم ؟ ومن أخبر رسول الله بها ؟
النجوى قوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ .. ﴾ (٨) [المجادلة]

فكيف عرف محمد هذه المقولة ، وقد قالوها فى أنفسهم وأسرّوها ؟ ألم يكن على هؤلاء أن يتنبّهوا : كيف عرف محمد مقولتهم ؟ وأن الذى أخبره بما يدور هو ربه الإله الأعلى ، الذى لا تخفى عليه خافية ، كان عليهم أن يلتفتوا إلى رب محمد ، الله الإله الحق الذى يعلم خبأ كل شيء فيرتدعوا عما هم فيه ، وبدل أن يشغلوا عقولهم بمسائل الشرك ينتهوا بها إلى الإيمان .

ومما جاء فى تنجيهم : ﴿ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ .. ﴾ (٣) [الأنبياء] إذن : أنكروا أن يكون رسولاً لأنه بشر ، والرسول لا بد أن يكون ملكاً ﴿ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ ﴾ (٣) [الأنبياء] فسموا القرآن سحراً ، لأنهم يرون السحر يُفرّق بين الابن وأبيه ، والأخ وأخيه ﴿ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ ﴾ (٣) [الأنبياء] أن القرآن يفعل مثل هذا .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ رَبِّ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٤﴾

كَأَن سَائِلًا قَالَ : مَنْ أَيْنَ لَكَ يَا مُحَمَّدُ بِكُلِّ هَذَا وَقَدْ أَسْرَهُ الْقَوْمُ ؟
﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ (٤) ﴿ [الأنبياء] فَلَا تَخْفَى
عَلَيْهِ خَافِيَةٌ ﴾ (وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٤) ﴿ [الأنبياء] السَّمِيعُ لَمَّا يُقَالُ وَيُسْرَ
الْعَلِيمُ بِمَا يُفْعَلُ ، فَلَا حُدُوثَ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ .
وَمِمَّا قَالُوهُ أَيْضًا :

﴿ بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامٌ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ^(١)
فَلْيَأْتِنَا بَيِّنَاتٍ كَمَا أَرْسَلْنَا الْأَوَّلُونَ ﴿٥﴾ ﴾

(بَلْ) تعني أنهم تَمَادَوْا ، وَلَمْ يَكْتَفُوا بِمَا قَالُوا ، بَلْ قَالُوا أَيْضًا
﴿ أَضْغَتْ أَحْلَامٌ .. ﴾ (٥) ﴿ [الأنبياء] وَأَضْغَاتٌ : جَمْعُ ضَغْثٍ ، وَهُوَ
الْحَزْمَةُ مِنَ الْحَشِيشِ مَخْتَلِفَةِ الْأَشْكَالِ ، كَمَا جَاءَ فِي قِصَّةِ أَيُّوبَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ : ﴿ وَخَذَ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاصْرَبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ .. ﴾ (٤٤) ﴿ [ص] أَيْ :
حَزْمَةً مِنْ أَعْوَادِ الْحَشِيشِ .

وَوَرَدَتْ أَيْضًا فِي رُؤْيَا عَزِيزٍ مِصْرَ : ﴿ قَالُوا أَضْغَاتُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ
بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ ﴾ (٤٤) ﴿ [يوسف]

وَقَوْلُهُ ﴿ بَلْ افْتَرَاهُ .. ﴾ (٥) ﴿ [الأنبياء] أَيْ تَمَادَوْا فَقَالُوا : تَعَمَدَ كَذِبُهُ
وَإِخْتِلَاقُهُ ﴿ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ .. ﴾ (٥) ﴿ [الأنبياء] إِذَنْ : أَقْوَالُهُمْ وَاتِّهَامَاتُهُمْ
لِرَسُولِ اللَّهِ مُتَضَارِبَةٌ فِي مَاهِيَةِ مَا هُوَ ؟ وَهَذَا دَلِيلُ تَخْبِطِهِمْ ، فَمَرَّةٌ
يَنْكُرُونَ أَنَّهُ مِنَ الْبَشَرِ ، وَمَرَّةٌ يَقُولُونَ : سَاحِرٌ ، وَمَرَّةٌ يَقُولُونَ :
مُفْتَرٍ ، وَالْآنَ يَقُولُونَ : شَاعِرٌ !!

وَقَدْ سَبَقَ أَنْ فَنَدْنَا كُلَّ هَذِهِ الْاِتِّهَامَاتِ وَقَلْنَا : إِنَّهَا تَحْمِلُ فِي

(١) أَضْغَاتُ أَحْلَامٍ . أَيْ : أَحْلَامٌ مُخْتَلِفَةٌ مَخْتَلِطَةٌ مَلْتَبَسَةٌ غَيْرُ مُمَيَّزَةٍ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِعَارَةِ
كَالْأَشْيَاءِ الْمَخْتَلِطَةِ . [الْقَامُوسُ الْقَوِيمُ ١/ ٣٩٤] .

طياتها دليل كذبهم واقترائهم على رسول الله .

ثم يقولون : ﴿ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ﴾ [الأنبياء] كأن آية القرآن ما أقنعتهم ، فلم يكتفوا بها ، ويطلبون آية أخرى مثل التي جاء بها السابقون ، والقرآن يرد عليهم في هذه المسألة : لو أنهم سيؤمنون إذا جاءتهم الآية التي اقترحوها لأنزلناها عليهم ، إنما السوابق تؤكد أنهم لن يؤمنوا مهما جاءتهم من الآيات ، وهذا من أسباب العذاب .

وقد أوضح الحق سبحانه أنه لن يُعَذَّبهم ما دام فيهم رسول الله ؛ لذلك لم يُجِبهم إلى ما طلبوا من الآيات ؛ لأن الله تعالى لا يُخلف وعده ، فإن جاءتهم الآية فلم يؤمنوا بها لا بد أن يُنزل بهم العذاب ؛ لذلك يقول تعالى بعدها :

﴿ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ ٦

إذن : هذه التجربة مرّت مع غيرهم من الأمم السابقة ، وهم كأمثالهم من السابقين لو أنزلنا عليهم الآية ما آمنوا ، كما لم يؤمن سابقوهم ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ [الأنعام] ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَتَشَاءُ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ٧

الحق - تبارك وتعالى - يردُّ على اعتراضهم على بشرية الرسول وطلبهم أن يكون الرسول ملكاً ، كما قالوا فى موضع آخر : ﴿أَبَشِّرْ يَهُدُونَا .. (٦)﴾ [التغابن]

يعنى : هم مثلنا ، وليسوا أفضل منا ، فكيف يهدوننا ؟! وهل الرسول يهديكم ببشريته ؟ أم بشيء جاءه من أعلى ؟ هل منهجه من عنده ؟

الرسول ليس مُصلِحاً اجتماعياً ، إنما هو مُبلِّغ عن الله ربى وربكم . وقد سبقت السَّوابق فيمن قبلكم أن يكون الرسول بشراً ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ .. (٧)﴾ [الأنبياء] ولو أرسلنا إليهم ملكاً لجاءكم الرسول ملكاً . ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٧)﴾ [الأنبياء] وهم اليهود والنصارى ، ماذا أرسلنا إليهم أرجالاً أم ملائكة ؟

ذلك لأن المفروض فى النبى أن يكون قدوة لقومه وأُسوة ، مُبلِّغٌ منهج ، وأُسوة سلوك ، منهج يحققه عن الله ، ثم يُطبِّقه على نفسه ، فهو لا يحمل الناس على أمر هو عنه بنَجْوَةٍ^(١) ، إنما هو أُسوتهم وقُدوتهم ، وشرط أساسى فى القدوة أن يتحد فيها الجنس : المتأسى مع المتأسى به .

فلو رأيت مثلاً فى الغابة أسداً يصول ويجول ويفترس ، هل تفكر فى يوم ما أن تكون أسداً ؟! هل تأخذ الأسد لك أُسوة ؟! لا ، لانه يُشترط فى أُسوتك أن يكون من جنسك ، فإذا رأيت فارساً على جواده يصول ويجول ويضرب فى الأعداء يميناً وشمالاً ، لا شك أنك تود أن تكون مثله .

(١) النجوة : ما ارتفع من الأرض . قال أبو زيد : النجوة المكان المرتفع الذى تظن أنه نجاؤك . [لسان العرب - مادة : نجا] .

كذلك إذا جاء النبي ملكاً ، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يُؤْمرون ، إنما نحن بشر ، ولو جاءنا الرسول ملكاً لجاءنا فى صورة بشرية .

يقول تعالى : ﴿ وَمَا مَعَ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴾ (٩٤) قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٩٥﴾ [الإسراء]

ويردُّ الحق سبحانه عليهم : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ﴾ (٩٦) [الأنعام] . وهكذا تظل الشبهة موجودة .

إذن : لا يمكن أن يكون الرسول للبشر إلا من البشر . ونعم ، محمد بشر لكن بشر يُوحى إليه ، كما جاء فى الحديث الشريف : « يرد على - يعنى من الحق الأعلى - فأقول : أنا لست كأحدكم ، ويؤخذ منى فأقول : ما أنا إلا بشر مثلكم » .

وقوله : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٧) [الأنبياء] أى : إِنْ كُنْتُمْ فى شكٍّ من هذه المقولة فاسألوا أهل الذكر من السابقين : اليهود والنصارى أهل الكتاب^(١) .

وقال : ﴿ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٧) [الأنبياء] لأنها مسألة علمها مشكوك فيه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ

وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴾ (٨)

(١) قاله سفيان . وقال ابن زيد : أراد بالذكر القرآن . أى : فاسألوا المؤمنين العالمين من أهل القرآن . قال جابر الجعفى : لما نزلت هذه الآية قال على رضى الله عنه : نحن أهل الذكر . [تفسير القرطبي ٤٤٤٧/٦] .

﴿ جَعَلْنَاهُمْ .. (٨) ﴾ [الأنبياء] أى : الرسل ﴿ جَسَدًا .. (٨) ﴾

[الأنبياء] يعنى : شيئاً مصبوباً جامداً لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك ، إنما هم بشر يأكلون ويشربون كأي بشر ، ويمشون فى الأسواق ، ويعيشون حياة البشر العادية ﴿ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ (٨) ﴾ [الأنبياء] فليس الخلود من صفة البشر وقد تابعوا الرسل ، وعلموا عنهم هذه الحقيقة ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (٣٠) ﴾ [الزمر]

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ ثُمَّ صَدَقْتَهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَنْ نَّشَاءُ

وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ (١) ﴾

وهذه سنة من سنن الله فى الرسل أن يصدقهم وعده ، وهل رأيتم رسولا عانده قومه وحاربوه واضطهدوه ، وكانت النهاية أن انتصروا عليه ؟

ألم يقل الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (١٧٢) وَإِنْ جَدَدْنَا لَهُمُ الْعَالِينَ (١٧٣) ﴾ [الصافات]

وكان صدق الوعد أن أنجيناهم ومنْ نشاء وأهلكنا المسرفين والمسرفون هم الذين تجاوزوا الحد المعروف . فنهاية الرسل جميعاً النصرة من الله ، والوفاء لهم بما وعدهم .

﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ

ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٥) ﴾

الحق سبحانه يخاطب المكذبين للنبي : ما أنزلت إليكم آية بعيدة عن معرفتكم ، إنما أرسلت إليكم رسولا بآية من جنس ما نبيغتم فيه ،

ولما نزل فهمتموه وعرفتم مرامييه ، بدليل أن فى القرآن الفاظاً تُستقبل بالغربة ولم تعترضوا أنتم عليها ، ولم تُكذِّبوا محمداً فيها مع أنكم تتلمسون له خطأ ، وتبحثون له عن زلة .

فمثلاً لما نزلتْ (الم) ما سمعنا أحداً منهم قال : أيها المؤمنون بمحمد ، إن محمداً يدعى أنه أتى بكتاب مُعْجَز فاسألوه : ما معنى (الم) ؟ مما يدل على أنهم فهموها وقبلوها ، ولم يجدوا فيها مَعْزَراً فى رسول الله ؛ لأن العرب فى لغتهم وأسلوبهم فى الكلام يستخدمون هذه الحروف للتنبيه .

فالكلام سفارة بين المتكلم والسامع ، المتكلم لا يُفاجأ بكلامه إنما يَعدّه ويُحضّره قبل أن ينطق به ، أمّا السامع فقد يُفاجأ بكلام المتكلم، وقد يكون غافلاً يحتاج إلى مَنْ يُوقظه ويُنبِّهه حتى لا يفوته شىء .

وهكذا وُضِعَتْ فى اللغة أدوات للتنبيه ، إن أردتَ الكلام فى شىء مهم تخشى أن يفوتَ منه شىء تُنبِّه السامع ، ومن ذلك قول عمرو ابن كلثوم^(١) :

* أَلَا هُبِّى بِصَحْنِكَ فَاصْبِحِينَا^(٢) *

(١) هو : عمرو بن كلثوم بن مالك ، من بنى تغلب ، أبو الأسود ، شاعر جاهلى ، من الطبقة الأولى ، ولد فى شمال جزيرة العرب فى بلاد ربيعة ، كان من أعز الناس نفساً ، ساد قومه تغلب وهو فقى ، وعمر طويلاً ، مات فى الجزيرة الفراتية عام ٤٠ ق هـ . [الاعلام للزركلى ٨٤/٥] .

(٢) شطر البيت الأول من معلقة عمرو بن كلثوم . والصحن : القدح العظيم . والجمع : الصحون . ومعنى البيت : ألا استيقظى من نومك أيتها الساقية واسقبنى الصبوح بقدحك العظيم ولا تدخرى خمر هذه القرى . [انظر شرح المعلقات السبع للزوزنى . ص ١٦٥] .

وقول آخر :

أَلَا أَنْعَمُ صَبَاحًا أَيُّهَا الظَّلُّ الْبَالَى^(١)

وَهَلْ يَنْعَمَنَّ مَنْ كَانَ فِي الْعَصْرِ الْخَالِي^(٢)

إذن : (ألا) هنا أداة للتنبيه فقط يعنى : اسمعوا وانتبهوا لما أقول .

وكذلك أسلوب القرآن : ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [يونس] ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ .. ﴾ [هود]

إذن : عندما نزل القرآن عليهم فهموا هذه الحروف ، وربما فهموا منها أكثر من هذا ، ولم يردُّوا على رسول الله شيئاً من هذه المسائل مع حرصهم الشديد على نقده والاختذ عليه .

وقوله تعالى : ﴿ فِيهِ ذِكْرُكُمْ .. ﴾ [الأنبياء] الذكر : سبق أن أوضحنا أن الذكر يُطلق بمعنى : القرآن ، أو بمعنى : الكتب المنزلة ، أو بمعنى : الصِّيت والشرف . أو بمعنى : التذكير أو التسبيح والتحميد .

والذكر هنا قد يُراد به تذكيرهم بالله خالقاً ، وبمنهجه الحق دستوراً ، ولو أنكم تنبهتم لما جاء به القرآن لعرفتُم أن الفطرة تهدي إليه وتتفق معه ، ولعرفتُم أن القرآن لم يتعصَّب ضدكم ، بدليل أنه أقرَّ بعض الأمور التي اهتديتم إليها بالفطرة السليمة ووافقكم عليها .

ومن ذلك مثلاً الدِّية في القتل هي نفس الدية التي حدَّدها القرآن ، مسائل الخطبة والزواج والمهر كانت أموراً موجودة أقرها القرآن ،

(١) الظل : ما شخص من آثار الديار . [لسان العرب - مادة : ظل] .

(٢) البيت لامرئ القيس ، ذكره الزوزنى في شرح المعلقات السبع ص ١٠٢ (هامش) .

كثيرون منهم كانوا يُحَرِّمُونَ الخمر ولا يشربونها ، هكذا بالفطرة ، وكثيرون كانوا لا يسجدون للأصنام ، إذن : الفطرة السليمة قد تهتدى إلى الحق ، ولا تتعارض ومنهج الله .

أو : يكون معنى ﴿ ذِكْرُكُمْ .. (١٠) ﴾ [الأنبياء] شرفكم وصيبتكم ومكانتكم ونباهة شأنكم بين الأمم : لأن القرآن الذى نزل للعالم كلها نزل بلغتكم ، فكان الله تعالى يثنى عقول الناس جميعاً ، ويثنى قلوبهم للغتكم ، ويحثهم على تعلّمها ومعرفتها والحديث بها ونشرها فى الناس ، فمن لم يستطع ذلك ترجمها ، وأى شرف بعد هذا ؟

وقوله تعالى : ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١١) ﴾ [الأنبياء] أفلا تعملون عقولكم وتتأملون أن خيركم فى هذا القرآن ، فإن كنتم تريدون خلقاً وديناً ففى القرآن ، وإن كنتم تريدون شرفاً وسُمةً وصيتاً ففى القرآن ، وأى شرف بعد أن يقول الناس : النبى عربى ، والقرآن عربى ؟ ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ (١١) ﴾

قصمنا : القَصَمُ هو الكَسْر الذى لا جَبْرَ فيه ، وكان الحق - سبحانه وتعالى - يضع أمام أعينهم القرى المكذبة الظالمة ، ليأخذوا منها عِبْرَةً وَعِظَةً ، فليس بدعاً أن نقصم ظهور المكذبين ، بل لها سوابق كثيرة فى التاريخ^(١) .

(١) قال القرطبي هنا فى تفسيره (٤٤٤٩/٦) : « يريد مدائن كانت باليمن . وقال أهل التفسير والأخبار : إنه أراد أهل حضور ، وكان يُعَث إليهم نبى اسمه شعيب بن ندى مهْدَم ، وليس بشعيب صاحب مدين » .

لذلك قال : ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا .. (١١)﴾ [الانبیاء] وكم هنا خبرية تفيد
الكثرة التى لا تُعدُّ ، فأحذروا إنْ لويتمْ أعناقكم أنْ يُنزلَ بكم ما نزل
بهم .

وقوله : ﴿وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ (١١)﴾ [الانبیاء] أى : خلف
بعدهم خلف آخرون .

﴿فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (١٢)﴾

أى : حين أحسُّوا العذاب ﴿إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (١٢)﴾ [الانبیاء]
حتى لا يلحقهم العذاب . والركضُ : الجرى السريع بهزولة ، والاصل
فيه : ركضُ الدابة . يعنى : ضربها برجله كى تُسرِع . ومنها :
﴿أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ .. (٤٢)﴾ [ص] يعنى : اضرب الأرض برجلك لتُخرج
الماء ﴿هَذَا مَغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (٤٢)﴾ [ص]

وفى هذه الآية مَلَمَحٌ من ملامح الإعجاز القرآنى ، فقد أصاب
أيوبَ عليه السلام مرضٌ فى جلده ، وأراد له ربه - عز وجل -
الشفاء . فقال له : اضرب الأرض برجلك تُخرج لك ماءً بارداً ، منه
مُغْتَسِلٌ ومنه شراب ، فالماء هنا دواء يعالج أمرين : يعالج الظاهر
والباطن .

وآفةُ المعالجين أنهم إذا رأوا مثلاً البثور والدمامل فى الجلد
يعالجونها بالمراهم التى يندملُ معها الجرح ، لكنها لا تعالج أسباب
الظاهرة من الداخل ، أما العلاج الإلهى فمغتسلٌ لعلاج الظاهرة ،
وشرابٌ لعلاج أسباب الظاهرة فى الجوف .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ
وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُلُونَ ﴾ (١٣)

الحق - سبحانه وتعالى - فى قصة هؤلاء المكذبين قَدَّمَ الغاية من العذاب ، فقال : ﴿ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ .. ﴾ [الأنبياء] ثم فصلَّ القَصْمَ بأنهم لما أحسُّوا العذاب تركوا قريتهم ، وأسرعوا هاربين أن يلحقهم العذاب ، وهنا يقول لهم : لا تركضوا وعودوا إلى مساكنكم ، وإلى ما أترفتم فيه .

والتَّرَفُ : هو التَّنَعُّم نقول : ترف الرجل يترف مثل : فرح يفرح أى : تنعم ، فإذا زيدت عليها همزة فقل : أترف الرجل فمعناها : أخذ نعيماً وأبطره .

ومنها أيضاً : أترفه الله يعنى : غرّه بالنعيم ؛ ليكون عقاباً له .

فقوله هنا ﴿ إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ .. ﴾ [الأنبياء] من أترفه الله يعنى : أعطاهم نعيماً لا يؤدون حقّه ، فيجرّ عليهم العذاب . لكن ما دام أن الله تعالى يريد بهم العذاب ، فلماذا يُنعمهم ؟

قالوا : فَرَّقَ بين عذاب واحد وعذابين : العذاب أن تُوقع على إنسان شيئاً يؤلمه ، أما أن تُنعمه وترفعه ثم تعذبه ، فقد أوقعت به عذاباً فوق عذاب .

وقد مثلنا لذلك بأنك إن أردت أن تُوقع عدوك لا توقعه من فوق حصيرة مثلاً ، إنما ترفعه إلى أعلى ليكون أشدَّ عليه وآلمَ له .

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْقُرْآنِ ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ .. ﴾ (٤٤) [الأنعام] أعطيناهم الصحةَ والمالَ والجاهَ والأرضَ والدُّورَ والقصورَ ﴿ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴾ (٤٤) [الأنعام] وهكذا يكون أخذُه أليماً شديداً ، فعلى قَدْرٍ ما رفعهم الله على قَدْرٍ ما يكون عذابهم .

وَمَلَمَحْ آخِرُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ .. ﴾ (٤٤) [الأنعام] لا لهم كما في : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً (١) ﴾ [الفتح] فليس هذا كله في صالحهم ، بل هو وَبَالٌ عليهم ، فلا تغتروا بها ، فقد أعطاه الله لهم ، وهم سَيِّطِرُونَ بها ، فتكون سببَ عذابهم .

وقوله تعالى : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ (١٣) ﴾ [الأنبياء] أى : عودوا إلى مساكنكم وقصوركم وما كنتم فيه من النعيم ، لعل أحداً يمرُّ بكم فيسألكم : أين ما كنتم فيه من النعيم ؟ أين ذهب ؟ لكن ما هم فيه الآن من الخزي سيُخرس ألسنتهم ، ولن يقولوا شيئاً مما حدث ، إنما سيكون قولهم وسلوكهم :

﴿ قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (١٤) ﴾

لما أحسَّ المكذَّبون بأسَ الله وعذابه حاولوا الهرب ليُفُوتوا العذاب ، فقال لهم : ارجعوا إلى ما كنتم فيه ، فلن يُنجيكم من عذاب الله شيء ، ولا يفوت عذاب الله فائت ، فلما وجدوا أنفسهم في هذا الموقف لم يجدوا شيئاً إلا الحسرة فتوجَّهوا إلى أنفسهم ليقرعوها ، ويحكموا عليها بأنها تستحق ما نزل بها .

فقولهم : ﴿ يَوَيْلَنَا .. ﴾ (١٤) [الأنبياء] ينادون على العذاب ، كما تقول (يا بؤسى) أو (يا شقائى) وهل أحد ينادى على العذاب أو

البؤس أو الشقاء ؟ الإنسان لا ينادى إلا على ما يُفرح .

فالمعنى : يا ويلتى تعالى ، فهذا أوانك ، فلن يشفيه من الماضى إلا أن يتحسّر عليه ، ويندم على ما كان منه . فالآن يتحسّرون ، الآن يعلمون أنهم يستحقون العذاب ويلومون أنفسهم .

﴿ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (١٤) ﴾ [الأنبياء] ظالمين لأنفسنا بظلمنا لربنا فى أننا كفرنا به ، كما قال فى آية أخرى : ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَلْحَسِرَتْنِي عَلَى مَا قَرَّبْتُ فِي حُبِّ اللَّهِ .. (٥٦) ﴾ [الزمر]

﴿ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ (١٥) ﴾

قوله تعالى : ﴿ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ .. (١٥) ﴾ [الأنبياء] أى : قولهم : ﴿ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (١٤) ﴾ [الأنبياء] فلم يقولوها مرة واحدة سرقة عواطف مثلاً ، إنما كانت ديدنهم ، وأخذوها تسبيحاً : يا ويلنا إنا كنا ظالمين ، يا ويلنا إنا كنا ظالمين . فلا شىء يشفى صدورهم إلا هذه الكلمة يُردّدونها . كما يجلس المجرم يُعزّي نفسه نادماً يقول : أنا مُخطئ ، أنا أستحق السجن ، أنا كذا وكذا .

وقوله تعالى : ﴿ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ (١٥) ﴾ [الأنبياء] الحصيد : أى المحصود وهو الزرع بعد جمعه ﴿ خَامِدِينَ (١٥) ﴾ [الأنبياء] الخمود من أوصاف النار بعد أن كانت مُتأججة مشتعلة ملتهبة صارت خامدة ، ثم تصير تراباً وتذهب حرارتها . كأن الحق - سبحانه وتعالى - يشير إلى حرارتهم فى عداء الرسول وجذّكهم وعنادهم معه ﷺ ، وقد خمدت هذه النار وصارت تراباً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْغَيْرَ مِنَ الْحَدِّ ۚ﴾

ربنا - سبحانه وتعالى - يعطينا المثل الأعلى في الخلق : لأنَّ خَلْقَ السموات والأرض مسألة كبيرة : ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ .. (٥٧)﴾ [غافر] فالناس تُولَد وتَمُوت وتتجدد ، أمَّا السماء والأرض وما بينهما من نجوم وكواكب فهو خَلْق هائل عظيم منضبط ومنظوم طوال هذا العمر الطويل ، لم يطرأ عليه خلل أو تعطل .

والحق سبحانه لا يمتنُّ بَخَلْقِ السماء والأرض وما بينهما ؛ لأنها أعجب شيء ، ولكن لأنها مخلوقة للناس ومُسَخَّرَةٌ لخدمتهم ، فالسماوات وما فيها من شمس وقمر ونجوم وهواء ومطر وسحاب والأرض وما عليها من خيرات ، بل وما تحتها أيضاً ﴿وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (٦)﴾ [طه] الكل مخلوق لك أيها الإنسان ، حتى ما تتصوره خادماً لغيرك هو في النهاية يصبُّ عندك وبين يديك ، فالجماد يخدم النبات ، والنبات يخدم الحيوان ، وكلهم يخدمون الإنسان .

فإنَّ كان الإنسان هو المخدوم الأعلى في هذا الكون فما عمله هو ؟ وما وظيفته في كون الله ؟ فكل ما دونك له مهمة يؤديها فما مهمتك ؟ إذن : إن لم يكن لك مهمة في الحياة فأنت أنفك من الحيوان ، ومن النبات ، حتى ومن الجماد ، فلا بُدَّ أن تبحثَ لك عن عمل يناسب سيادتك على هذه المخلوقات .

ثم هل سَخَّرْتَ هذه المخلوقات لنفسك بنفسك ، أم سَخَّرَهَا الله ونَزَّلَهَا لخدمتك ؟ فكان عليك أن تلتفت لمن سَخَّرَ لك هذه المخلوقات

وهى أقوى منك ، ألك قدرة على السماء ؟ أطول الشمس والقمر ؟

﴿ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً ﴾ (٣٧) [الإسراء]

إذن : كان يجب عليك أن تبحث بعقلك فيمن سخر لك هذا كله ،
كان عليك أن تهتدى إلى الخالق للسماء والأرض وما بينهما ، لأنه
سبحانه ما خلقها عبثاً ، ولا خلقها للعب ، إنما خلقها من أجلك أنت .

لذلك يقول سبحانه فى الحديث القدسى : « يا ابن آدم ، خلقتُ
الاشياء من أجلك ، وخلقْتُك من أجلى ، فلا تنشغل بما هو لك عن
أنت له . »

فالكون مملوك لك ، وأنت مملوك لله ، فلا تنشغل بالمملوك لك عن
المالك لك .

فما الحكمة من خلق السماء والأرض وما بينهما ؟ الحكمة أن هذه
المخلوقات لولاها ما كُنَّا نستدل على القوة القادرة وراء خلق هذه
الاشياء ، وهو الخالق سبحانه ، فهى - إذن - لإثبات صفات الجلال
والجمال لله عز وجل . فلو ادَّعى أحد أنه شاعر - والله المثل الأعلى -
نقول له : أين القصيدة التى قلتها ؟ فلا نعرف أنه شاعر إلا من خلال
شعره وآثاره التى ادَّعاها . وهى دعوى دون دليل ؟!

وقد خلق الله هذا الخلق من أجلك ، وتركك تربع فيه ، وخلقه
مقهوراً مُسيّراً ، فالشمس ما اعترضت يوماً على الشروق ، والقمر
والنجوم والمطر والهواء والأرض والنبات كلها تعطى المؤمن والكافر
والطائع والعاصى ؛ لأنها تعمل بالتسخير ، لا بالإرادة والاختيار . أما
الإنسان فهو المخلوق صاحب الاختيار فى أن يفعل أو لا يفعل .

ولو نظرتَ إلى هذا الكونَ لاَمكنك أنْ تُقسِّمه إلى قسمين : قسم لا دَخَلَ لك فيه أبداً ، وهذا تراه منسجماً في نظامه واستقامته وانضباطه ، وقسم تتدخل فيه ، وهذا الذى يحدث فيه الخلل والفساد . قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٣٨) وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ ^(١) الْقَدِيمِ (٣٩) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٤٠) ﴾ [يس]

فَالْكَوْنُ من حولك يسير بأمر خالقه ، منضبط لا يتخلف منه شيء ، فلو اخذتَ مثلاً سنة كاملة ٣٦٥ يوماً ، ثم حاولتَ أنْ تعيدها فى عام آخر لوجدتَ أن الشمس طلعتْ فى اليوم الأول من نفس المكان ، وفى اليوم الثانى من نفس مكان اليوم الثانى ، وهكذا بدقة متناهية ، سبحان خالقها .

لذلك : فالذين يضعون التقويم لمعرفة الأوقات يضعون تقويم ثلاث وثلاثين سنة يُسَجِّلُون دورة الفلك ، ثم يتكرر ما سَجَّلُوهُ بانضباط شديد ، ومن ذلك مثلاً إذا حُدِّد العلماء موعد الكسوف أو الخسوف أو نوعه جزئى أو حُلُقَى ، فإذا ما تابعتَه وجدته منضبطاً تماماً فى نفس مواعده ، وهذا دليل على انضباط هذا الكون وإحكامه : لأنه لا تدخلُ لنا فيه أبداً .

(١) العرجون : هو أصل عذق النخلة ، ومنه تتفرع شماريخ البلح ، ويكون أول ظهوره أخضر ثم يبيض ثم يصفر عند نضج البلح ، فإذا قطع وجف صار أبيض ، وشبه به القمر آخر الشهر لأنه يكون ملتوياً كجزء من القوس أبيض قليل الضياء . [القاموس القويم

وفى المقابل انظر إلى أى شىء للإنسان فيه تدخّل : فمثلاً نحن يكيل بعضنا لبعض ، ويزن بعضنا لبعض ، ويقيس بعضنا لبعض ، ويخبز بعضنا لبعض ، ويبيع بعضنا لبعض .. الخ انظر إلى هذه العلاقات تجدها - إلا ما رحم الله - فاسدة مضطربة ، ما لم تَسْرُ على منهج الله ، فإن سارت على منهج الله استقامت كاستقامة السماء والأرض .

إذن : كلما رأيت شيئاً فاسداً شيئاً قبيحاً فاعلم أن الإنسان وضع أنفه فيه .

وكان الخالق - عز وجل - يقول للإنسان : أنت لست أميناً حتى على نفسك ، فقد خلقتُ لك كل هذا الكون ، ولم يشذ منه شىء ، ولا اختلّت فيه ظاهرة ، أمّا أنت - لأنك مختار - فقد أخلتَ بنفسك وأتعبتها .

فاعلم أن المسائل عندى أنا آمنٌ لك ، فإذا أخذتُك من دنيا الأسباب إلى الآخرة وإلى المسبّب ، فأنا أمين عليك أنعمك نعيماً لا تعبَ فيه ولا نصبَ ولا شقاء ، وإن كنت تخدم نفسك فى الدنيا ، فأنا أخدمك فى الآخرة ، وألبى لك رغبتك دون أن تُحرّك أنت ساكناً .

إذن : لو أننى شغلت نفسى بمن يملكنى وهو الله تعالى لاستقام لى ما أملكه .

فهذا الكون وهذا الإيجاد خلقه الله لخدمة الإنسان ، فلماذا ؟ كان الحق - سبحانه وتعالى - يقول : لأننى يكفينى من خلقى أن يشهدوا مختارين أنه : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، وإن كانت المخلوقات قد شهدت هذه الشهادة مضطربة ، فالعظمة أن يشهد المختار الذى يملك أن يشهد أو لا يشهد .

كما أننى بعد أن أنعمتُ عليك كلَّ هذه النعم أنزلتُ إليك منهجاً
بافعل كذا ولا تفعل كذا ، فإنَّ أطعت أثبتك ، وإنَّ عصيت عاقبتك ،
وهذه هى الغاية من خَلْق السماء والأرض ، وأنها لم تُخلَق لعباً .

وهذا المنهج تعرفه من الرسل ، والرسل يعرفونه من الكتاب .
فلو كذَّبْتَ بالرسل لم تعرف هذه الأحكام ولم تعرف المنهج ، وبالتالي
لا نستطيع أن نثيب أو نعاقب ، فيكون خَلْق السماء والأرض بدون
غاية .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آلًا تَتَّخِذُهُمْ مِنْ لَدُنَّا
إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ (١٧)

فلو أردنا اللهو لفعلناه ، فنحن نقدر على كل شيء ، وقوله :
﴿إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ..﴾ (١٧) [الأنبياء] تدل على أن ذلك لن يحدث .

فمعنى اللهو هو أن تنصرف إلى عمل لا هدف له ولا فائدة منه ،
فالإنسان اللاهى يترك الأمر المهم ويذهب إلى الأمر غير المهم ،
فاللهو واللعب حركتان من حركات الجوارح ، ولكنها حركات لا مقصد
لها إلا الحركة فى ذاتها ، فليس لها هدف كمالى نسعى له فى
الحركة ، ولذلك فاللهو واللعب دون هدف يسمى عبثاً .

(١) اللهو : المرأة بلفظ اليمين ، قاله قتادة . وقال عتبة بن أبى جسرّة ، وجاء طاوس وعطاء
ومجاهد يسألونه عن قوله تعالى : ﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آلًا ..﴾ (١٧) [الأنبياء] فقال : اللهو
الزوجة ، وقاله الحسن . وقال ابن عباس : اللهو الولد . وقاله الحسن أيضاً . [تفسير
القرطبي ٤٤٥٢/٦]

وهذا يمتنع في حق الله سبحانه وتعالى :

﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ ۖ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴾ (١٨)

ما دام أنهم فعلوا اللهو واللعب ، وخانوا نعم الله في السماء والأرض فليعلموا أن هذا الحال لن يستمر ، فالحق سبحانه يُملى للباطل ويوسع له حتى يزحف ويمتد ، حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر ، وقذف عليه بالحق .

فقوله : ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ ۖ ﴾ (١٨) ﴿ [الأنبياء] القذف : الرَّمَى بشدة مثل القذائف المدمرة ﴾ (١٨) ﴿ [الأنبياء] يقال : دمغه أى : أصاب دماغه . والدماغ أشرف أعضاء الإنسان ففيه المخ ، وهو ميزان المرء ، فإن كان المخ سليماً أمكن إصلاح أى عطل آخر ، أما إن تعطل المخ فلا أمل في النجاة بعده .

لذلك جعل الحق - سبحانه وتعالى - عَظْمَةَ الدماغ أقوى عظام الجسم لتحفظ هذا العضو الهام ، والأطباء لا يحكمون على شخص بالموت - مثلاً - إذا توقف القلب ؛ لأن القلب يجرى له تدليك معين فيعود إلى عمله كذلك التنفس ، أما إن توقف المخ فقد مات صاحبه ، فهو الخلية الأولى والتي تحتفظ بآخر مظاهر الحياة في الجسم ؛ لذلك يقولون : موت إكلينيكي .

وللمخ يصل خلاصة الغذاء ، وهو المخدوم الأعلى بين الأعضاء ،

(١) دمع الحق الباطل : أبطله ومحقه وأزاله . [القاموس القويم ١/ ٢٣٢] .

فالجسم يأخذ من الغذاء ما يكفى طاقته الاحتراقية فى العمل ، وما زاد على طاقته يُخْتَرَنَ على شكل دهون يتغذى عليها الجسم ، حين لا يوجد الطعام ، فإذا ما انتهى الدهن تغذى على اللحم ، ثم على العظم ليوفر للمخ ما يحتاجه ، فهو السيد فى الجسم ، ومن بعده تتغذى باقى الأعضاء .

إذن : كل شئ فى الجسم يخدم المخ : لأنه أعلى الأعضاء ، أما النبات مثلاً فيخدم أسفله ، فإذا جف الماء فى التربة ولم يجد النبات الغذاء الكافى يتغذى على أعلاه فيذبل أولاً ، ثم تتساقط الأوراق ، ثم تجف الفروع الصغيرة ، ثم الجذع ، ثم الجذر .

ومن ذلك قول سيدنا زكريا عليه السلام : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ۖ ۞ ﴾ [٤] [مريم] فالعظم آخر مخزن للغذاء فى الجسم ، فوهن العظم دليل على أن المسألة أوشكت على النهاية .

إذن : فقوله تعالى : ﴿ فَيَدْمَغُهُ ۖ ۞ ﴾ [١٨] [الأنبياء] أى : يصيبه فى أهم الأعضاء وسيدها والمتحكم فيها ، لا فى عضو آخر يمكن أن يُجبر ؛ لذلك يقول بعدها : ﴿ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۖ ۞ ﴾ [١٨] [الأنبياء] زاهق : يعنى خارج بعنف .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۖ ۞ ﴾ [١٨] [الأنبياء] يعنى : أيها الإنسان المغتر بلججه وعناده فى الباطل ، ووقف بعقله وقلبه ليصادم الحق ، سنقذف بالحق على باطلك ، فنصيب دماغه فيزهق ، ساعتها ستقول : يا ويلتى كما سبق أن قالوا : ﴿ يَوِيلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۖ ۞ ﴾ [١٤] [الأنبياء] حينما يباشرون العذاب .

ومعنى : ﴿ تَصِفُونَ ۖ ۞ ﴾ [١٨] [الأنبياء] تكذبون كذباً افتراضياً ، كما لو رأيت شخصاً جميلاً ، فتقول : وجهه يصف الجمال ، يعنى : إن كنت

تريد وَصْفًا للجمال ، فانظر إلى وَجْهِهِ يعطيك صورة للجمال . كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ .. (٦٢) ﴾ [النحل] يعنى : إن أردت أن تعرف الكذب بعينه ، فاسمع كلامهم وما قالته ألسنتهم .

كما يقولون : حديث خرافة^(١) ، وأصل هذه المقولة رجل اسمه خرافة ، كان يقول : أنا عندى سهم إن أطلقته على الظبى يسير وراءه ، فإن التفت يمينًا سار وراءه ، فإن ذهب شمالاً ذهب وراءه ، فإن صعد الجبل صعد وراءه ، فإن نزل نزل وراءه . وكان سهمه صاروخ مُوجَّه كالذى نراه اليوم !! فسار كلامه مثالاً يُضرب للكذب^(٢) .

لذلك قال الشاعر :

* حَدِيثُ خُرَافَةٍ يَا أُمَّ عَمْرُو *

فإن أردت تعريفًا للكذب فأننا لا أعرفه لك بأنه قول لا يوافق الواقع ، إنما اسمع إلى كلامهم ، فهو أصدق وَصْفٌ للكذب ؛ لأنه كذب مكشوف مفضوح .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ (١٠٠) ﴾ [الانعام] أى : يكذبون ويفترون على الله .

وقد يقول قائل : لماذا يُملَى الله للباطل حتى يتمرد ويعلو ، ثم يعلو عليه الحق فيدمغه ؟

(١) الخرافة : الحديث المستملح من الكذب . ذكر ابن الكلبي : أن خرافة من بنى عذرة أو من جهة اختطفته الجن ، ثم رجع إلى قومه فكان يحدث بأحاديث مما رأى يعجب منها الناس ، فكذبوه ، فجرى على ألسن الناس « . [لسان العرب - مادة : خرف] .

(٢) أخرج أحمد في مسنده (١٥٧/٦) عن عائشة قالت : حدث رسول الله ﷺ نساء ذات ليلة حديثاً فقالت امرأة منهن : يا رسول الله كأن الحديث حديث خرافة فقال : أتدرون ما خرافة ؟ إن خرافة كان رجلاً من عذرة ، أسرته الجن فى الجاهلية ، فمكث فيهن دهرًا طويلًا ثم رده إلى الإنس ، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس : حديث خرافة .

نقول : الحكمة من هذا أن تتم الابتلاءات ، والناس لا تتعشق الحق إلا إذا رأت بشاعة الباطل ، ولا تعرف منزلة العدل إلا حين ترى بشاعة الظلم ، وبضدها تتميز الأشياء ، كما قال الشاعر :

فَالْوَجْهَ مِثْلُ الصُّبْحِ مُبَيِّضٌ وَالشَّعْرَ مِثْلُ اللَّيْلِ مُسْوَدٌ
ضِدَّانَ لَمَّا اسْتَجْمَعَا حَسَنًا وَالضَّدَّ يُظْهِرُ حُسْنَ الضَّدِّ

إذن : لا نعرف جمال الحق إلا بقبح الباطل ، ولا حلاوة الإيمان إلا بمرارة الكفر .

﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ (١٩)

سبق أن أخبر الحق سبحانه أنه خلق السماء والأرض وما بينهما ، وهذا ظرف ، فما المظروف فيه ؟ المظروف فيه هم الخلق ، وهم أيضاً لله ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ..﴾ (١٩) [الأنبياء] وإن كان من الخلق مَنْ مَيَّزَهُ اللهُ بِالِاخْتِيَارِ يُؤْمِنُ أَوْ يَكْفُرُ ، يَطِيعُ أَوْ يَعُصِي ، فَإِنْ كَانَ مُخْتَارًا فِي أُمُورِ التَّكْلِيفِ فَهُوَ مُقْهُورٌ فِي الْأُمُورِ الْكُونِيَّةِ لَا دَخَلَ لَهُ فِيهَا .

فليس للإنسان تحكم في ميلاده أو وفاته ، ولا تحكم له في صحته وعافيته أو مرضه أو ذكائه أو طوله أو قصره ، إذن : فهو مَلِكٌ لله ، مقهور له ، إلا أنه سبحانه ترك له زاوية اختيار تكليفية .

أما السماء والأرض فهي مُسَخَّرَةٌ مقهورة : ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ..﴾ (٧٧) [الأحزاب]

(١) قوله ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ ..﴾ (١٩) [الأنبياء] يعني : الملائكة الذين ذكرتم أنهم بنات الله . [تفسير القرطبي ٤٤٥٣/٦]

فاختارت التسخير على الاختيار الذى لا طاقة لها به .

أما الإنسان فقد دعاه عقله إلى حملها وفضل الاختيار ، ورأى أنه سيُوجَّه هذه الأمانة التوجيه السليم ﴿ وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٧٢) [الأحزاب]

فوصفه ربُّه بأنه كان فى هذا العمل ظلوماً جهولاً ؛ لأنه لا يدرى عاقبة هذا التحمل . فإن قلت : فما ميزة طاعة السموات والأرض وهى مضطرة ؟ نقول : هى مضطرة باختيارها ، فقد خيرها الله فاختارت الاضطرار .

وقوله : ﴿ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ .. ﴾ (١٩) [الأنبياء] أى : ليسوا أمثالكم يكذبون ويكفرون ، بل هم فى عبادة دائمة لا تنقطع ، والمراد هنا الملائكة ؛ لأنهم ﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (٦) [التحريم]

﴿ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ (١٩) [الأنبياء] من حسر : يعنى ضعف وكل وتعب وأصابه الملل والإعياء .

ومنه قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَرْجِعَ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ (٤) [الملك] أى : كليل ضعيف ، لا يقوى على مواجهة الضوء الشديد كما لو واجهت بعينيك ضوء الشمس أو ضوء سيارة مباشر ، فإنه يمنعك من الرؤية ؛ لأن الضوء الأصل فيه أن نرى به ما لا نراه .

وفى آية أخرى يقول تعالى : ﴿ لَنْ يَسْتَكْفِرَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ .. ﴾ (١٧٢) [النساء] لأن عزهم فى هذه المسألة .

﴿يَسْبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾^(١) ﴿٢٠﴾

فهؤلاء الملائكة يعبدون الله ويسبحونه ، لا يصيبهم ضعف ، ولا يصيبهم فتور ، ولا يشعرون بالملل من العبادة والتنزيه له سبحانه ؛ فالملائكة لا تتكبر عن عبادته والخضوع له .

والحق سبحانه يقول : ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ (٢٠٦) [الاعراف]

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿أَمْ أَمَّا تَأْخُذُوا بِالْهَةِ مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ﴾ ﴿٢١﴾

أى : فما لهم أعرضوا عن كل هذه الحقائق ؟ ألهم آلهة غيرى وأنا خالق السماء والأرض ، وهى لى بمن فيها من الإنس والجن والملائكة ؟ فالجميع عبد لى يسبح بحمدى ، فما الذى أعجبهم فى غيرى فأعرضوا عنى ، وانصرفوا إليه ؟ أهو أحسن منى ، أو أقرب إليهم منى ؟

كان الحق - تبارك وتعالى - يستنكر انصرافهم عن الإله الحق الذى له كل هذا الملك ، وله كل هذه الأيادى والنعم .

وقوله تعالى : ﴿هُمْ يُنْشِرُونَ﴾ (٢١) [الأنبياء] أى : لهم قدرة على إحياء الموتى وبعثهم . وشيء من هذا كله لم يحدث ؛ لأنه :

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ

عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (٢٢)

(١) لا يفترون : لا ينقطعون عن التسبيح . والفترة : الانكسار والضعف . وفترو الشيء : سكن بعد حدة ولان بعد شدة . [لسان العرب - مادة : فتر] .

فَمَعَ انصرافكم عن الإله الحق الذى له مُلْكُ السماء والأرض ، وله تُسَبِّحُ جميع المخلوقات ، لا يوجد إله آخر ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا .. (٢٢)﴾ [الأنبياء] أى : ما زال الكلام مرتبطاً بالسماء والأرض ﴿لَفَسَدَتَا .. (٢٢)﴾ [الأنبياء] السماء والأرض ، وهما ظرفان لكل شيء من خلق الله .

ومعنى ﴿إِلَّا اللَّهُ .. (٢٢)﴾ [الأنبياء] إلا : أداة استثناء تُخرج ما بعدها عن حكم ما قبلها كما لو قلت : جاء القوم إلا محمد ، فقد أخرجت محمداً عن حكم القوم وهو المجيء ، فلو أخذنا الآية على هذا المعنى : ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا .. (٢٢)﴾ [الأنبياء] يعنى : لو كان هناك آلهة ، الله خارج عنها لفسدت السماوات والأرض .

إذن : ما الحال لو قلنا : لو كان هناك آلهة والله معهم ؟ معنى ذلك أنها لا تفسد . فإلا إن حقت وجود الله ، فلم تمنع الشُّركة مع الله ، وليس هذا مقصود الآية ، فالآية تقرر أنه لا إله غيره .

إذن : (إلا) هنا ليست أداة استثناء . إنما هى اسم بمعنى (غير) كما جاء فى قوله تعالى : ﴿وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ .. (٣٦)﴾ [هود]

فالمعنى : لو كان فيهما آلهة موصوفة بأنها غير الله لفسدتا ، فامتنع أن يكون هناك شريك .

وهناك آية أخرى : ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَأَبْتَغُوا إِلَيَّ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (٤٢)﴾ [الإسراء]

الحق - سبحانه وتعالى - يعطينا القسمة العقلية فى القرآن : فلنفرض جدلاً أن هناك آلهة أخرى ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا

يَقُولُونَ إِذَا .. ﴿٤٢﴾ [الإسراء] أى : لو حدث هذا ﴿لَا تَبْتَغُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ ﴿٤٢﴾ [الإسراء]

السبيل : الطريق ، أى طلبوا طريقاً إلى ذى العرش أى : إلى الله ، لماذا ؟ إما ليجادلوه ويصاولوه ، كيف أنه أخذ الألوهية من خلف ظهورهم ، وإما ليتقربوا إليه ويأخذوا ألوهية من باطنه ، وقوة فى ظل قوته ، كما أعطى الله تعالى قوة فاعلة للنار مثلاً من باطن قوته تعالى ، فالنار لا تعمل من نفسها ، ولكن الفاعل الحقيقى هو الذى خلق النار ، بدليل أنه لو أراد سبحانه لسلبها هذه القدرة ، كما جاء فى قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ ﴿٦٩﴾ [الأنبياء]

وقوله : ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ..﴾ ﴿٩١﴾ [المؤمنون] وهذه الآية الكريمة وأمثالها تثبت أنه سبحانه موجود وواحد .

أما على اعتبار أن (إلا) استثناء فهي تثبت أنه موجود ، إنما معه شريك ، وليس واحداً . فهي - إذن - اسم بمعنى غير ، ولما كانت مبنية بناء الحروف ظهر إعرابها على ما بعدها (لو كان فيهما آلهة إلا الله) فيكون إعراب (غير) إعراب (إلا) الذى ظهر على لفظ الجلالة (الله) .

لكن ، لماذا تفسد السماء والأرض إن كان فيهما آلهة غير الله ؟

قالوا : لأنك فى هذه المسألة أمام أمرين : إما أن تكون هذه الآلهة مستوية فى صفات الكمال ، أو واحد له صفات الكمال والآخر له صفة نقص . فإن كان لهم صفات الكمال ، اتفقوا على خلق الأشياء أم اختلفوا ؟

إِنْ كَانُوا مُتَّفَقِينَ عَلَى خَلْقِ شَيْءٍ ، فَهَذَا تَكَرَّارٌ لَا مُبَرِّرَ لَهُ ، فَوَاحِدٌ سَيَخْلُقُ ، وَالْآخِرُ لَا عَمَلَ لَهُ ، وَلَا يَجْتَمِعُ مَوْثِرَانِ عَلَى أَثَرٍ وَاحِدٍ .
فَإِنْ اخْتَلَفُوا عَلَى الْخَلْقِ : يَقُولُ أَحَدُهُمْ : هَذِهِ لِي . وَيَقُولُ الْآخَرُ : هَذِهِ لِي ، فَقَدْ عَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .

أَمَّا إِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ صِفَةُ الْكَمَالِ ، وَلِلْآخَرِ صِفَةُ النِّقْصِ ، فَصَاحِبُ النِّقْصِ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إِلَهًا . وَهَكَذَا الْحَقُّ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - يُصَرِّفُ لَنَا الْأَمْثَالَ وَيُوضِّحُهَا لِيَجْلِيَ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ بِالْعَقْلِ وَبِالنَّقْلِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاتَّخَذَ آلِهَةً مَعَهُ سُبْحَانَهُ أَمْرٌ بَاطِلٌ .

كَذَلِكَ يَرُدُّ عَلَى الَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى مِثْلَ مَنْ قَالُوا : الْعَزِيزُ ابْنُ اللَّهِ وَمَنْ قَالُوا : الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ . وَمَنْ اتَّخَذُوا الْمَلَائِكَةَ آلِهَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ .. (٥٧)﴾ [الإسراء]

إِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَدْعُوهُمْ مَعَ اللَّهِ يَطْلُبُونَ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ، وَيَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ ، وَيَنْظُرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْآخِرِ ، فَكَيْفَ يَكُونُونَ آلِهَةً ؟

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى : ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ .. (٢٢)﴾ [الأنبياء] أَيْ : تَنْزِيهَاً لِلَّهِ عَمَّا قَالَ هَؤُلَاءِ ﴿عَمَّا يَصِفُونَ (٢٢)﴾ [الأنبياء] أَيْ : يُلْحِدُونَ وَيَكْذِبُونَ وَيَفْتَرُونَ .

وَالْعَرْشُ : هُوَ السَّرِيرُ الَّذِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ الْمَلِكُ ، وَهُوَ عَلَامَةُ الْمُلْكِ وَالسِّيَاطِرَةِ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى عَنْ مَلَكَةٍ سَبَّأَ عَلَى لِسَانِ الْهَدَّادِ : ﴿إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (٢٣)﴾ [النمل] فَحِينَ يَقُولُ سُبْحَانَهُ ﴿رَبِّ الْعَرْشِ .. (٢٢)﴾ [الأنبياء] يَنْصَرِفُ

إلى عرشه تعالى ، الذى لا يعلو عليه ، ولا ينازعه عرش آخر .

ثم يقول الحق سبحانه عن ذاته سبحانه :

﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ (٣٣)

فالله تعالى لا يُسأل عما يفعل ؛ لأن السائل له مراتب مع المستؤل ، والعادة أن يكون المستؤل فى مرتبة أدنى من السائل ؛ لذلك لا أحد يسأل الله تعالى عما يفعل ، أما هو سبحانه فيسأل الناس .

لذلك قال بعض الظرفاء : الدليل على أن الله لا شريك له ، خلقه لفلان ، لأنه لو كان له شريك كان عارضه فى هذه المسألة .

إذن : لا أحد أعلى من الله ، حتى يسأله : لم فعلت كذا وكذا ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِىَ وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ (٣٤)

طالما اتخذوا من دون الله آلهة فهاتوا البرهان على صدقها ، كما أن الله تعالى - وهو الإله الحق - أتى بالبراهين الدامغة على وجوده ، وعلى قدرته ، وعلى وحدانيته ، وعلى أحديته ، فهاتوا أنتم أيضاً ما لديكم ، أم أنها آلهة لا أدلة لها ولا برهان عليها ، فلم تنزل كتاباً ، ولا أرسلت رسولا ، ولا جاءت بمنهج .

فأين هم إذن ؟ إذا لم يكونوا على دراية بما يحدث ، فهى آلهة غافلة لا يصح أن يحتلوا هذه المنزلة ، وإن كانوا على دراية فلم لم

يُجَابِهُوا الْحَقَائِقَ وَيِدَافِعُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ ؟ إذن : هم ضعفاء عن هذه المواجهة .

وقوله تعالى : ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ۖ ﴾ (٢٤) [الأنبياء] أى : هاتوا الدليل على وجود آلهة غير الله ، والبرهان : التدليل بإيجاد الكون على هذا النظام البديع ، فهل سمعتم أن إلهاً آخر قال : أنا الذى أوجدت ؟ هل أرسل رسولاً بآية ؟

إذن : هذا كلام كذب واقتراء واختلاق من عند أنفسكم : لأنكم لستم أهل علم فى شيء ، ولا يعنى هذا عدم وجود العلم ، إنما العلم موجود ، ولكنكم مُعْرِضُونَ عن سماعه : ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ (٢٤) [الأنبياء]

كان للحق سمات يعلم بها ، فَمَنْ أَقْبَلَ على معرفة الحق وجده ، أما مَنْ أَعْرَضَ عن المعرفة ، فمن أين له أن يعرف ؟ إذن : فالحق موجود ولو التمسوه لوجدوه وعرفوه ، وأمسكوا بالدليل عليه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ

أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ (٢٥)

إذن : فقضية التوحيد واضحة منذ بداية الرسالات إلى خاتمتها ، الكل جاء بقول لا إله إلا الله قضية مشتركة بين جميع رسالات السماء .

وقوله تعالى : ﴿ مِنْ رَسُولٍ ۖ ﴾ (٢٥) [الأنبياء] (مَنْ) هنا للشمول والتعميم ، يعنى : كل أفراد الرسل ، كل مَنْ يُقَالُ له رسول . فلو قال لك شخص : ما عندى مال ، لا يمنع هذا القول أن يكون عنده قليل

من المال ، قروش مثلاً لا يُقال لها مال ، فإن قال لك : ما عندي من مال فقد نفى وجود جنس المال من بداية ما يقال له مال ، ما عندي حتى مليم واحد .

إذن : ما جئتم به من مسألة الشرك بالله أو إنكاره عز وجل مسألة جديدة (موضة) طلعتُم علينا بها .

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ^(١)

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٦٦﴾

قوله : ﴿ سُبْحَانَهُ .. (٦٦) ﴾ [الانبياء] أى : تنزيهاً له أن يكون له ولد ، فقل : إن كان له ، فله عباد مكرمون وهم الملائكة .

ومن صفات هؤلاء العباد المكرمين الذين هم الملائكة أنهم :

﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ

بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٦٧﴾

ومع أنهم عباد مكرمون إنما لا يسبقونه بالقول ، فلا يقولون ما لم يقله ولا يتقدمون عليه بقول حتى إن وافق مراد الله ، ولا يفعلون ما لم يأمر به ، وكان الحق سبحانه يعطينا إشارة لبعض آفات المجتمع ، فمن آفات المجتمع أن ترى العظماء المكرمين إلا أنهم يصنعون لأنفسهم سلطة زمنية من باطنهم ، فيقولون ما لم يقله ربهم عز وجل ، ويفعلون ما لم يأمر به ، ويقدمون أوامرهم على أوامره .

وقوله تعالى : ﴿ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (٦٧) ﴾ [الانبياء] أى : يأترون بأمره ، فإن أمر فعلوا ، وإن نهى تركوا .

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤٤٥٧/٦) : « نزلت في خزاعة حيث قالوا : الملائكة بنات الله ، وكانوا يعبدونهم طمعاً في شفاعتهم لهم » .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ
أَرْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ (٢٨)

الكلام هنا عن العباد المكرمين من الملائكة ، فَمَعَ أن الله أكرمهم
وفضّلهم ، إلا أنه لم يتركهم دون متابعة ومراقبة ، إنما يعلم ما بين
أيديهم وما خلفهم ، ولم تُترك لهم مسألة الشفاعة يُدخلون فيها مَنْ
أحبوا إنما ﴿ لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرْتَضَىٰ .. ﴾ (٢٨) [الأنبياء]

أى : لمن ارتضاه الله وأحبه ، فإياكم أن تفهموا أنكم حين
تقولون : الملائكة بنات الله ، أو تعبدونهم من دون الله أنهم يكونون
لكم شفعاء عند الله ؛ لأنهم لا يشفعون إلا لِمَنْ أَحَبَّه الله ، وارتضاه
من أهل الإيمان ، فلا تظن أنهم ﴿ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴾ (٢٦) [الأنبياء] أى :
مُدَلَّلُونَ يفعلون ما يحلو لهم ، لا ، إنهم مع ذلك ملتزمون بحدودهم لا
يتعدونها ، فما أكرمهم كل هذا الإكرام إلا لأنهم مطيعون ملتزمون .

وهم مع هذه الطاعة ﴿ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ (٢٨) [الأنبياء] فليسوا مع
هذا الإكرام مطمئنين آمنين ، بل مشفقون خائفون وجلون من خشية الله .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ
جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ (٢٩)

(١) قال الضحاك : لم يقل ذلك أحد من الملائكة إلا إبليس ، دعا إلى عبادة نفسه وشرع
الكفر . وقال قتادة : إنما كانت هذه خاصة لإبليس . [أوردهما السيوطى فى الدر المنثور
٦٢٥/٥] .

أى : على فَرَضَ أَنْ قَالَ أَحَدُهُمْ هَذَا الْقَوْلَ ، إِذَنْ : هَذَا كَلَامٌ لَمْ يَحْدَثْ ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ مِنْهُمْ ﴿فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (٢٩)﴾ [الأنبياء] لِمَاذَا ؟ لَأَنَّهُمْ أَخَذُوا الظُّلْمَ فِي أَعْلَى مَرَاتِبِهِ وَعُتُفَوَانِهِ وَطُغْيَانِهِ ، ظَلَمَ فِي مَسْأَلَةِ الْقِمَةِ ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣)﴾ [لقمان]

لِذَلِكَ يُهَدِّدُهُمْ ، مَعَ أَنَّهُمْ مَلَائِكَةٌ وَمُكْرَمُونَ ، لَكِنْ إِنْ بَدَرَ مِنْ أَحَدِهِمْ هَذَا الْقَوْلَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ ، وَفِي هَذَا أَطْمَئِنَّا لِلخَلْقِ أَجْمَعِينَ .

بَعْدَ ذَلِكَ أَرَادَ الْحَقُّ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَنْ يُدَلِّلَ عَلَى هَذِهِ الْوَحْدَانِيَةِ الَّتِي أَكَّدَهَا فِي كَلَامِهِ السَّابِقِ ، وَالْوَحْدَانِيَةِ فِي طَبِيعِهَا الْأَحَدِيَّةِ ، لِأَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَهُمَا ، وَلَيْسَا مُتَرَادِفَيْنِ كَمَا يَظُنُّ الْبَعْضُ ، فَوَاحِدٌ وَاحِدٌ وَصِفَانِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ [الإخلاص] وَقَالَ : ﴿الوَاحِدُ الْقَهَّارُ (١٦)﴾ [الرعد]

فَالوَاحِدُ أَيْ : الْفَرْدُ الَّذِي لَا يُوجَدُ لَهُ نَظِيرٌ ، وَهَذَا الْوَاحِدُ فِي ذَاتِهِ أَحَدٌ أَيْ : لَيْسَ لَهُ أَجْزَاءٌ ، فَالْوَحْدَانِيَّةُ تَمْنَعُ أَنْ يُوجَدَ فَرْدٌ مِثْلُهُ ، وَالْأَحَدِيَّةُ تَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ فِي ذَاتِهِ مُكَوَّنًا مِنْ أَجْزَاءٍ ؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَوْ كَوَّنَ مِنْ أَجْزَاءٍ لَصَارَ كُلُّ جُزْءٍ مُحْتَاجًا فِي وَجُودِهِ إِلَى الْجُزْءِ الْآخَرِ ، فَلَا احْتِيَاجَ لَهُ فِي وَجُودِهِ لِيَكُونَ كُلُّهُ ، إِذَنْ : فَلَا هُوَ كُلُّهُ ، وَلَا هُوَ جُزْئُهُ .

فَاخْتَارَ سُبْحَانَهُ لِلتَّدْلِيلِ آيَاتِ الْكَوْنِ الْمَوْجُودَةِ وَالْمَشْهُودَةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْكَرَهَا أَحَدٌ ؛ لِأَنَّهَا آيَاتٌ مُرْتَبَةٌ وَاضِحَةٌ وَنَافِعَةٌ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ ، فَقَدْ يَكُونُ الْمَرْتِي وَاضِحًا لَكِنْ لَا حَاجَةَ لَكَ فِيهِ - فَالْإِنْسَانُ يَشْعُرُ بِمَنْفَعَةِ الشَّمْسِ لَوْ غَابَتْ عَنْهُ ، وَيَشْعُرُ بِمَنْفَعَةِ الْمَطَرِ إِنْ امْتَنَعَتِ السَّمَاءُ عَنِ الْمَطَرِ .. إلخ .

فمشهودية هذه الآيات تقتضى الالتفات إليها ، والنفعية فيها تقتضى أيضاً الالتفات إليها ، حتى وهى غائبة عنك ، فتتأمل وتتطلع إلى عودتها من جديد .

فيقول الحق سبحانه :

﴿ أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
كَانَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ
كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٣٠)

قوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا .. ﴾ (٣٠) [الأنبياء] يعنى : أعميت أبصارهم ، فلم ينظروا إلى هذا الكون البديع الصنع المحكم الهندسة والفظام ، فيكفروا بسبب أنهم عموا عن رؤية آيات الله . وهكذا كلما رأيت الهمزة بعد الواو والفعل المنفى .

لكن كيف يقول الحق سبحانه : ﴿ أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا .. ﴾ (٣٠) [الأنبياء] والحديث هنا عن السماء والأرض ، وقد قال تعالى ﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مَتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴾ (٥١) [الكهف] ؟

فهذه مسألة لم يشهدا أحد ، ولم يخبرهم أحد بها ، فكيف يرونها ؟

سبق أن تكلمنا عن الرؤية فى القرآن ، وأن لها

(١) رتقا : أى مرتوقتين أى متصلتين فى كتلة واحدة ، وبهذا يقول علم الفلك الحديث . [القاموس القويم ٢٥٤/١] . وقد أورد القرطبي فى تفسيره [٤٤٥٩/٦] آثارا للسلف فى هذا ، منها : « قال ابن عباس والحسن وعطاء والضحاك وقتادة : يعنى أنها كانت شيئا واحداً ملتزقتين ففصل الله بينهما بالهواء » .

استعمالات مختلفة : فتارة تأتي بمعنى : نظر أى : بصرية . وتأتى بمعنى : علم ، ففى قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝١ ﴾ [الفيل]

والنبي ﷺ لم يَرِ هذه الحادثة ولم يشهدها ؛ لأنه وُلِدَ فى نفس عامها ، فالمعنى : أَلَمْ تعلم ، فلماذا عدلَ السياق عن الرؤية البصرية إلى الرؤية العلمية ، مع أن رؤية العين هى أكد الرؤى ، حتى أنهم يقولون : ليس مع العين أين ؟

قالوا : لأن الله تعالى يريد أن ينبه رسوله ﷺ : أنت صحيح لم ترها بعينيك ، لكن ربك أخبرك بها ، وإخبار الله أصدق من رؤية عينيك ، فإذا أخبرك الله بشيء فإخبار الله أصدق من رؤية العين ، فالعين يمكن أن تخدعك ، أو ترى بها دون أن تتأمل . أما إخبار الله لك فصائق لا خداع فيه .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزًّا ۝٨٣ ﴾ [مريم]

لكن ، كيف تمت الرؤية العلمية لهم فى مسألة خلق السموات والأرض ؟

قالوا : لأن الإنسان حين يرى هذا الكون البديع كان يجب عليه ولو بغريزة الفضول أن يتساءل : من أين جاء هذا الكون العجيب ؟ والإنسان بطبعه يلتفت إلى الشيء العجيب ، ويسأل عنه ، وهو لا يعنيه ولا ينتفع به ، فما بالك إن كان شيئاً نافعاً له ؟

إنّ : كان عليهم أن ينظروا : مَنْ الذى نبأ رسول الله بهذه المسألة ؟ خاصة وقد كانوا يسألون عنها ، وقد جاءهم رسول الله

بمعجزة تثبت صدقه في البلاغ عن الله ، وتُخبرهم بما كانوا يبحثون عنه ، وما دام الكلام من الله فهو صدق : ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ (١٢٢) [النساء]

وقد نزل القرآن وفي جزيرة العرب كفار عبّاد أصنام ، وفيها اليهود وبعض النصاري ، وهما أهل كتاب يؤمنون بآله وبرسله وبكتب ، حتى إنهم كانوا يجادلون الكفار الوثنيين يقولون لهم : لقد أطلّ زمان نبي سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم^(١) .

ومع ذلك ، لما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به ، والتحموا بالكفار ، وكونوا معهم جبهة واحدة ، وحزباً واحداً ، ما جمعهم إلا كراهية النبي ، وما جاء به من الدين الحق ، وما أشبه هذا بما يفعله الآن كلُّ من المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي من اتحاد ضد الإسلام .

إذن : بعد أن جاء الإسلام أصبح أهل الكتاب والكفار ضد الإسلام في خندق واحد ، وكان الكفار يسمعون من أهل الكتاب ، وفي التوراة كلام عن خلق السماء والأرض يقول : إن الله أول ما خلق الخلق خلق جوهرة ، ثم نظر إليها نظر الهيبة فحصل فيها تفاعل وبخار ودخان ، فالدخان صعد إلى أعلى فكونَ السماء ، والبقية ظلت فكونت الأرض .

(١) قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو عن قتادة الانصاري عن أشياخ منهم قال : فينا والله وفيهم يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه القصة يعني ﴿ رَلِمَا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ﴾ [البقرة] قالوا : كنا قد علوناهم قهراً دهرًا في الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن نبياً سيبعث الآن نتبعه قد أطل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ، فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به . . أوردته ابن كثير في تفسيره (١٢٤/١) .

وهكذا كان لديهم طرف من العلم عن مسألة الخلق ؛ لذلك قال الله عنهم : ﴿ أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا .. ﴾ (٣٠)

[الأنبياء]

وقد كان للمستشرقين كلام حول قوله تعالى : ﴿ كَانَتَا رَتْقًا .. ﴾ (٣٠) [الأنبياء] قالوا : السموات جمع ، والأرض كذلك جنس لها جمع ، فالقاعدة تقتضى أن نقول : كُنَّ رَتْقًا بضمير الجمع . وصاحب هذا الاعتراض لم يَدْر أن الله سبحانه وتعالى نظر إلى السماء كنوع والأرض كنوع ، فالمراد هنا السماوية والأرضية وهما مثنى .

وفى القرآن نظائر كثيرة لهذه المسألة ؛ لأن القرآن جاء بالأسلوب العربى المبنى على الفطنة والذكاء ومُرونة الفهم . فخذُ مثلاً قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا .. ﴾ (٩)

[الحجرات]

فلم يقلْ حسب الظاهر : اقْتَتَلَا ؛ لأن الطائفة وإن كانت مفرداً إلا أنها تحوى جماعة ، والقتال لا يكون بين طائفة وطائفة ، إنما بين أفراد هذه وأفراد هذه ، فالقتال ملحوظ فيه الجمع ﴿ واقْتَتَلُوا .. ﴾ (٩) [الحجرات] فإذا ما جئنا للصُّلح نرى أن الصُّلح لا يتم بين هؤلاء الأفراد ، وإنما بين ممثل عن كل طائفة ، فالصُّلح قائم بين طرفين ؛ لذلك يعود السياق للتنبيه .

﴿ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ .. ﴾ (٩) [الحجرات]

والرُّتق : الشيء الملتحم الملتصق ، ومعنى ﴿ فَفَتَقْنَاهُمَا .. ﴾ (٣٠) [الأنبياء] أى : فَصَلَّناهما وَأَزَحْنَا هذا الالتحام ، وما ذُكر فى التوراة من أن الله تعالى خلق جوهره ، ثم نظر إليها فى هيبة ، فحصل لها كذا

وَكَذَا فِي الْقُرْآنِ لَهُ مَا يُوَيِّدُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ..﴾ (١١) [فصلت]

والعلماء ساعة يستقبلون الآية الكونية لهم فيها مذاهب اجتهدانية مختلفة ؛ لأنها تتعرض لحقيقة الكون ، وهذا أمر قابل للخلاف ، فكل واحد منهم يأخذ منه على قدر ثقافته وعلمه .

فالعربي القديم لم يكن يعرف كثيراً عن الظواهر الكونية ، لا يعرف الجاذبية ، ولا يعرف كروية الأرض ولا حركتها ، فلو أن القرآن تعرض لمثل هذه الأمور التي لا يتسع لها مداركه وثقافته فلربما صرفه هذا الكلام الذي لا يفهمه ، ولك أن تتصور لو قلت له مثلاً : إن الأرض كرة تدور بنا بما عليها من بحار وجبال الخ .

والقرآن بالدرجة الأولى كتاب منهج « افعل كذا » و « لا تفعل كذا » لذلك كل ما يتعلق بهذا المنهج جاء واضحاً لا غموض فيه ، أما الأمور الكونية التي تخضع لثقافات البشر وارتقاءاتهم الحضارية فقد جاءت مُجْمَلَةً تنتظر العقول المفكرة التي تكشف عن هذه الظواهر واحدة بعد الأخرى ، وكان الحق - تبارك وتعالى - يعطينا مجرد إشارة ، وعلى العقول المتأملّة أن تُكْمِلَ هذه المنظومة .

وقد كان لعلماء الإسلام موقفان في هذه المسألة ، كلاهما ينطلق من الحب لدين الله ، والغرام بكتابه ، والرغبة الصادقة في إثبات صدق ما جاء به القرآن من آيات كونية جاء العلم الحديث ليقول بها الآن ، وقد نزل بها القرآن منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان .

الموقف الأول : وكان أصحابه مؤلّعين بأن يجدوا لكل اكتشاف جديد شاهداً من القرآن ليقولوا : إن القرآن سبق إليه وأن محمداً ﷺ صادق في بلاغه عن الله .

الموقف الثاني : أما أصحاب الموقف الآخر فكانوا يتهيبون من هذه المسألة خشية أن يقولوا بنظرية لم تثبت بعد ، ويلتمسون لها شاهداً من كتاب الله ، ثم يثبت بطلانها بعد أن ربطوها بالقرآن .

والموقف الحق أن هناك فرقاً بين نظرية علمية ، وحقيقة علمية ، فالنظرية مسألة محلّ بحث ومحلّ دراسة لم تثبت بعد ؛ لذلك يقولون : هذا كلام نظري أى : يحتاج إلى ما يؤيده من الواقع ، أمّا الحقيقة العلمية فمسألة وقعت تحت التجربة ، وثبت صدقها عملياً ووثقنا أنها لا تتغير .

فعلينا - إذن - ألاّ نربط القرآن بالنظرية التى تحتل الصدق أو الكذب ، حتى لا يتذبذب الناس فى فهم القرآن ، ويتهموننا أننا نفُسر القرآن حسب أهوائنا . أمّا الحقيقة العلمية الثابتة فإذا جاءت بحيث لا تدفع فلا مانع من ربطها بالقرآن .

من ذلك مسألة كروية الأرض ، فعندما قال بها العلماء اعترض كثيرون وأثاروها ضجة وألقوا فيها كتباً ، ومنهم من حكم بكفر من يقول بذلك ؛ لأن هذه المسألة لم ينص عليها القرآن . فلما تقدم العلم ، وتوفرت له الأدلة الكافية لإثبات هذه النظرية ، فوجدوا الكواكب الأخرى مدوّرة كالشمس والقمر ، فلماذا لا تكون الأرض كذلك ؟!

كذلك إذا وقفت مثلاً على شاطئ البحر ، ونظرت إلى مركب قادم من بعيد لا ترى منها إلا طرفَ شراعها ، ولا ترى باقى المركب إلا إذا اقتربت منك ، علام يدل ذلك ؟ هذا يدل على أن سطح الأرض ليس مستويّاً ، إنما فيه تقوّس وانحناء يدل على كرويتها .

فلما جاء عصر الفضاء ، وصعد العلماء للفضاء الخارجى ، وجاءوا للأرض بصور ، فإذا بها كروية فعلاً ، وهكذا تحولت النظرية

إلى حقيقة علمية لا تُدفع ، ولا جدال حولها ، وَمَنْ خالفها حينما كانت نظرية لا يسعه الآن إلا قبولها والقول بها .

وما قلناه عن كُروية الأرض نقوله عن دورانها ، وَمَنْ كان يصدق قديماً أن الأرض هي التي تدور حول الشمس بما عليها من مياه ومبّان وغيره ؟ ولك أن تأخذ كوزاً ممتلئاً بالماء ، واربطه بخيط من أعلى ، ثم أدّره بسرعة من أسفل إلى أعلى ، تلاحظ أن فوهة الكوز إلى أسفل دُونَ أَنْ ينسكب الماء ، لماذا ؟ لأن سرعة الدوران تفوق جاذبية الأرض التي تجذب الماء إليها ، بدليل أنك إذا تهاونت في دوران الكوز يقع الماء من فُوهته ، ولا بُد من وجود تأثير للجاذبية ، فجاذبية الأرض هي التي تحتفظ بالماء عليها أثناء دورانها .

أما أن نلتقط نظرية وليدة في طُور البحث والدراسة ، ثم نفرح بربطها بالقرآن كما حدث أوائل العصر الحديث والنهضة العلمية ، حين اكتشف العلماء المجموعة الشمسية ، وكانت في بدايتها سبعة كواكب فقط مُرتّبة حسب قُرْبها من الشمس في المركز : عطارد ، فالزهرة ، فالأرض ، فالمرخ ، فالمشتري ، فزُحل ، فأورانوس .

وهنا أسرع بعض علمائنا الكبار - منهم الشيخ المراغي - بالقول بأنها السموات السبع ، وكتبوا في ذلك بحثاً ، وفي القرآن الذي سبق إلى هذا . ومَرَّتْ الأيام ، واكتشف العلماء الكوكب الثامن (نبتون) ، ثم التاسع ^(١) .

إذن : رُبَط النظرية التي لم تتأكد بَعْدَ علمياً بالقرآن خطأ كبير ، ومن الممكن إذا توفّر لهم أجهزة أحدث ومجاهر أكبر - كما يقول بعض علماء الفضاء - لاكتشفوا كواكب أخرى كثيرة ، لأن مجموعتنا الشمسية هذه واحدة من مائة مليون مجموعة في المجرة التي نسميها

(١) لم يتم اكتشاف كوكب (بلوتو) إلا في عام ١٩٣٠ م . [موسوعة المعرفة - ص ٢٧] .

(سكة التّبانة) ، والإغريق يسمونها (الطريق اللبنى) ^(١) .

وهذه الكواكب التى نراها كبيرة وعظيمة ، لدرجة تفوق تصورات الناس ، فالشمس التى نراها هذه أكبر من الأرض بمليون وربع مليون مرة ^(٢) ، وهناك من الكواكب ما يمكنه ابتلاع مليون شمس فى جوفه . والمسافة بيننا وبين الشمس ثمانى دقائق ضوئية ، وتُحسب الدقيقة الضوئية بأن تُضرب فى ستين ثانية ، الثانية الواحدة السرعة فيها ١٨٦ ألف ميل يعنى : ثلاثمائة ألف كيلومتر ^(٣) .

أما المسافة بين الأرض والمرأة المسلسلة فقد حسبوها بالسنين الضوئية لا الدقائق ، فوجدوها مائة سنة ضوئية ، أما الشعرى الذى امتنَّ الله به فى قوله ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى (٤٩)﴾ [النجم] فهو أبعد من ذلك . وهذه الكواكب والأفلاك كلها فى السماء الدنيا فقط ، فما دُخِلَ هذا بالسموات السبع التى تحدثوا عنها ؟!

لذلك حاول كثيرون من عُشّاق هؤلاء العلماء أن يمحوا هذه المسألة من كتبهم ، حتى لا تكون سبّة فى حقهم وزلة فى طريقهم العلمى .

كذلك من النظريات التى قالوا بها وجانبوا الصواب قولهم : إن المجموعة الشمسية ومنها الأرض تكونت نتيجة دوران الشمس وهى كتلة ملتهبة ، فانفصل عنها بعض (طراطيش) ، وخرج منها بعض الأجزاء التى بردت بمرور الوقت ، ومنها تكونت الأرض ، ولما بردت

(١) أول من وصف حزمة الضوء العريضة التى تعرف باسم الطريق اللبنى هو ديموكريّس الذى ذهب إلى أن الطريق اللبنى إنما يتكون من عدد وفير من النجوم بحيث لا يمكن لأحد أن يميز بينها ، ولقد أثبتت المناظير الفلكية الحديثة صحة ما ذهب إليه . [موسوعة المعرفة ص ٥] .

(٢) جاء فى « موسوعة المعرفة » (ص ٢٢) : « لو كانت الشمس كرة مفرغة لامكنها أن تستوعب ١,٤٠٠,٠٠٠ كرة ، كل واحدة منها فى مثل حجم الأرض ، من قبل أن تمتلئ » .

(٣) أى : أن الشمس تبعد عن الأرض بحوالى ٩٤ مليون ميل ، ويصلنا ضوءها الذى ينطلق بسرعة ١٨٦ ألف ميل فى الثانية فى أكثر من ثمانى دقائق بقليل . [موسوعة المعرفة ص ٣٦] .

الأرض أصبحت صالحة لحياة النبات ، ثم الحيوان ، ثم الإنسان ،
بدليل أن باطن الأرض ما يزال ملتهباً حتى الآن . وتتفجر منه براكين
كبركان (فيزوف)^(١) مثلاً .

والقياس العقلي يقتضى أن نقول : إذا كانت الأرض قطعة من
الشمس وانفصلت عنها ، فمن الطبيعي أن تبرد مع مرور الزمن
وتقل حرارتها حتى تنتهى بالاستطراق الحرارى ، إذن : فهذه نظرية
غير سليمة . وقولكم بها يقتضى أنكم عرفتُم شيئاً عن خَلْق السموات
والأرض ما أخبر الله به ، وقد قال تعالى : ﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ﴾ (٥١) [الكهف]

ثم يقول فى آية جامعة ﴿ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَداً ﴾ (٥١) [الكهف]
والمضلّ هو الذى يأخذ بيدك عن الحقيقة إلى الباطل ، وكأن الحق
سبحانه يعطينا إشارة إلى ما سيكون من أقوال مُضِلَّة فى هذه
المسألة تقول : حدث فى الخلق كيت وكيت .

والواجب علينا أن نأخذ هذه التفاصيل من الخالق - عز وجل -
وأن نقف عند هذا الحد ، لأن معرفتك بكيفية الشئ ليست شرطاً
لانتفاعك به ، فأنت تنتفع بمخلوقات الله وإن لم تفهم كيف خُلِقَتْ ؟
وكيف كانت ؟ انتفعنا بكروية الأرض وبالشمس والقمر دون أن
نعرف شيئاً عنها ، ووضع العلماء حسابات للكسوف وللخسوف
والأوقات قبل أن تكتشف كروية الأرض .

فالرجل الأعمى الذى لا يعلم شيئاً يشتري مثلاً « التليفزيون »
ويتعلم كيفية تشغيله والانتفاع به ، دون أن يعلم شيئاً عن تكوينه أو
كيفية عمله ونقله للصورة وللصوت .. الخ . فخذُ ما فى الكون من

(١) يقع بركان « فيزوف » على بعد ١١ كم من مدينة نابولى بإيطاليا ، وهو عبارة عن بركان داخل
بركان ، لأنه يقع فى فوهة حوض البركان الخامد المسمى مونت زوما . [موسوعة المعرفة -
صفحة ١٠١٢] .

جمال وانتفع به كما خلقه الله لك دون أن تخوض في أصل خلقه
وكيفية تكوينه ، كما لو قُدِّم لك طعام شهى أتبحث قبل أن تأكل :
كيف طهى هذا الطعام ؟

وقد تباينت آراء العلماء حول هذه الآية ومعنى الرُّتق والفتق ،
فمنهم مَنْ قال بالرأى الذى قالته التوراة ، وأنها كانت جوهرة نظر الله
إليها نظرة المهابة ، وحدث لها كذا وكذا ، وتكوّنت السماء والأرض .
ومنهم مَنْ رأى أن المعنى خاصٌ بكل من الأرض والسماء ،
كل على حدة ، وأنهما لم يكونا أبداً ملتحمتين ، واعتمدوا على بعض
الآيات مثل قوله تعالى : ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴾ (٢٤) أَنَا صَبَبْنَا
الْمَاءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (٢٦) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعَبَا
وَقَصَبًا (٢٨) ﴿

[عبس]

وفى موضع آخر قال : ﴿ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ (١١)
وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (١٢) ﴾

[القمر]

فالمراد - إذن - أن الأرض وحدها كانت رتقا ، فتفجرت بالنبات ،
وأن السماء كانت رتقا فتفجرت بالمطر^(١) ، فشقَّ الله السماء بالمطر ،
وشقَّ الأرض بالنبات الذى يصدعها : ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (١١)
وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (١٢) ﴾

[الطارق]

وقال عن السماء : ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ .. ﴾ (٢٥) ﴿ [الفرقان]

(١) قاله عكرمة وعطية وابن زيد وابن عباس أيضا فيما ذكر المهدوى : إن السماوات كانت
رتقا لا تمطر ، والأرض كانت رتقا لا تنبت ، ففتق السماء بالمطر ، والأرض بالنبات

على اعتبار أن السماء كُلُّ ما علاك فأظلك ، فيكون السحاب من السماء .

نفهم من هذا الرأى أن الفَتْق ليس فَتَقَ السماء عن الأرض ، إنما فتق كل منهما على حدة ، وعلى كل حال هو فَهْم لا يُعطى حكماً جديداً ، واجتهاد على قَدْر عطاء العقول قد تُثبته الأيام ، وقد تأتي بشيء آخر ، المهم أن القولين لا يمنع أحدهما الآخر .

وقوله تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۚ .. ﴾ (٣٠) [الأنبياء] قال أصحاب التأويل الثانى : ما دام ذكر هنا الماء ، فلا بُدَّ أن له صلة بالرفق والفتق فى كل من الأرض والسماء .

ونلاحظ أن الآية لم تَقُلْ : كل شيء حياً ، إنما ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۚ .. ﴾ (٣٠) [الأنبياء] وقد استدلوا بها على أن الحى المراد به الحياة الإنسانية التى نحياها ، ولم يفطنوا إلى أن الماء داخل فى تكوين كل شيء ، فالحيوان والنبات يحيا على الماء فَإِنْ فَقَدَ الماء مات وانتهى ، وكذلك الأدنى من الحيوان والنبات فيه مائة أيضاً ، فكل ما فيه لمعة أو طراوة أو ليونة فيه ماء .

فالمعنى ﴿ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۚ .. ﴾ (٣٠) [الأنبياء] أى : كل شيء مذكور موجود .

والتحقيق العلمى أن لكل شيء حياةً تناسبه ، وكل شيء فيه ماء ، بدليل قوله تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۚ .. ﴾ (٢٤) [الأنفال]

والحق سبحانه يخاطبهم وهم أحياء ، إذن : يحييكم أى : حياة أخرى لها قيمة : لأن حياتكم هذه قصاراها الدنيا ، إنما استجيبوا لحياة أخرى خالدة هى حياة الآخرة .

وَسُمِّيَ الشَّيْءَ الَّذِي يَتَّصِلُ بِالمَادَّةِ ، فَتَدَبَّرَ فِيهَا الحَيَاةَ رُوحًا ،
فَقَالَ : ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي .. ﴾ (٢٩) [الحجر]

وَسُمِّيَ المُنْهَجَ الَّذِي يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ لِهَدَايَةِ الْأَرْضِ رُوحًا ،
وَسُمِّيَ الْمَلَكُ الَّذِي يَنْزِلُ بِهِ رُوحًا ؛ لِأَنَّهُ يَعْطِينَا حَيَاةً دَائِمَةً بَاقِيَةً ،
لَا فَنَاءَ لَهَا ، وَهَكَذَا يَتِمُّ الِارْتِقَاءُ بِالحَيَاةِ .

فَإِذَا نَزَلْنَا مُنْجًى مِنْ ذَلِكَ وَجَدْنَا لِلْحَيَوَانِ حَيَاةً ، وَلِلنَّبَاتِ حَيَاةً ،
فَالْحَيَوَانُ يَنْفَقُ وَيَمُوتُ ، وَالنَّبَاتُ إِنْ مَنَعَتْهُ الْمَاءُ جَفَّ وَذَبُلَ وَانْتَهَى .
أَمَّا الْجِمَادُ فَلَهُ حَيَاةٌ أَيْضًا ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا
وَجْهَهُ .. ﴾ (٨٨) [القصاص]

فَوَصَّفَ كُلَّ مَا يُقَالُ لَهُ شَيْءٌ بِأَنَّهُ هَالِكٌ ، وَالهَلَاكُ ضِدُّ الحَيَاةِ ،
فَلَا يَدُّ أَنْ تَكُونَ لَهُ حَيَاةٌ ، أَلَمْ تَقْرَأْ قَوْلَهُ تَعَالَى : ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ
بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ .. ﴾ (٤٢) [الأنفال] فَالحَيَاةُ ضِدُّهَا الهَلَاكُ .

إِذَنْ : فَكُلُّ شَيْءٍ فِي المَخْلُوقَاتِ حَتَّى الْجِمَادِ لَهُ حَيَاةٌ ،
وَفِي تَكْوِينِهِ مَائِيَّةٌ ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ
حَيًّا .. ﴾ (٣٠) [الأنبياء]

وَيَخْتَمُ سُبْحَانَهُ هَذِهِ الْآيَةُ بِقَوْلِهِ : ﴿ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٣٠) [الأنبياء]
يَعْنَى : أَعْمُوا عَنْ هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي تُبْهِوُا إِلَيْهَا ، وَامْتَنَعُوا عَنِ الْإِيمَانِ ؟
فَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَلْتَفِتُوا إِلَى هَذِهِ الْآيَاتِ الْعَجَبِيَّةِ وَالنَّافِعَةِ لَهُمْ ،
كَيْفَ وَالبَشَرُ الْآنَ يَقِفُونَ أَمَامَ مُخْتَرَعٍ أَوْ آلَةٍ حَدِيثَةٍ أَوْ حَتَّى لُعْبَةٍ
تَبْهَرُهُمْ فَيَقُولُونَ : مَنْ فَعَلَ هَذِهِ ؟ وَيُؤَرِّخُونَ لَهُ وَلِحَيَاتِهِ ، وَتَخْرُجُ فِي
كُلِّهَا كَذَا ... الخ .

فَمَنْ الْأَوَّلَى أَنْ تَلْتَفِتَ إِلَى الخَالِقِ الْعَظِيمِ الَّذِي أَبْدَعَ لَنَا هَذَا
الْكُونُ ، فَالانصراف - إِذَنْ - عَنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْهَا حَالَةً غَيْرَ
طَبِيعِيَّةٍ لَا تَلِيقُ بِأَصْحَابِ الْعُقُولِ .

يقول الحق سبحانه :

﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا
فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ (٣١)

الرواسي : الجبال جمع رأس يعنى : ثابت ، وقد عبر عنها أيضاً
بالأوتاد ، فقال : ﴿ وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا ﴾ (٧) [النبأ] شبه الجبال بالنسبة
للأرض بالأوتاد بالنسبة للخيمة .

ثم يذكر علّة ذلك : ﴿ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ .. ﴾ (٣١) [الأنبياء] أى : مخافة أن
تميل وتضطرب وتتحرك بهم ، ولو أنها مخلوقة على هيئة الثبوت
ما كانت لتميد أو تتحرك ، وما احتاجت لأن يُثَبَّتَها بالجبال ؛ لذلك قال
تعالى : ﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ .. ﴾ (٨٨) [النمل]
فليس غريباً الآن أن نعرف أن للجبال حركة ، وإن كنا لا نراها ؛
لأنها ثابتة بالنسبة لموقعك منها ؛ لأنك تسير بنفس حركة سيرها ،
كما لو أنك وصاحبك فى مركب ، والمركب تسير بكما ، فأنت
لا تدرك حركة صاحبك لأنك تتحرك بنفس حركته .

وقد شبه الله حركة الجبال بمرّ السحاب ، فالسحاب لا يمرُّ بحركة
ذاتية فيه ، إنما يمرُّ بدفع الرياح ، كذلك الجبال لا تمرُّ بحركة ذاتية
إنما بحركة الأرض كلها ، وهذا دليل واضح على حركة الأرض .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا .. ﴾ (٣١) [الأنبياء] أى :
من حكمة الله أن جعل لنا فى الأرض سُبُلًا نسير فيها ، فلو أن
الجبال كانت كتلة تملأ وجه الأرض ما صلَّحتْ لحياة البشر وحركتهم

(١) الفج : الطريق الواضح الواسع ، وجمعه فجاج . [القاموس القويم ٧٢/٢] . والفجاج :
المسالك ، والفج : الطريق الواسع بين الجبلين . [تفسير القرطبي ٤٤٦٢/٦] .

فيها ، فقال ﴿فَجَاجَا سُبُلًا ۖ﴾ [الأنبياء] ٣١ : طرقاً واسعة في الوديان والأماكن السهلة . وفي موضع آخر قال : ﴿لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا﴾ [٢٠] ﴿

ومعنى : ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا ۖ﴾ [الأنبياء] ٣١ : يصح في الجبال أو في الأرض ، ففي كل منهما طرق يسلكها الناس ، وهى فى الجبال على شكل شعاب ووديان .

ثم يذكر سبحانه علّة ذلك ، فيقول : ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [الأنبياء] والهداية هنا تحتمل معنيين : يهتدون لخالقها ومكوّناتها ، ويستدلون بها على الصانع المبدع سبحانه ، أو يهتدون إلى البلاد والأماكن والاتجاهات ، وقديماً كانوا يتخذون من الجبال دلائل وإشارات ويجعلونها علامات ، فيصفون الأشياء بمواقعها من الجبال ، فيقولون : المكان الفلانى قريب من جبل كذا ، وعلى يمين جبل كذا ، وقد قال شاغرهم :

خُذَا بَطْنَ هِرْشَى ^(١) أَوْ قَفَاها فَإِنَّهُ كِلَا جَانِبَى هِرْشَى لَهَنَّ طَرِيقٌ ^(٢)

فالهداية هنا تشمل هذا وذاك ، كما فى قوله تعالى : ﴿وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل] ١٦ : يهتدون إلى الطرق والاتجاهات ، وكان العربى يقول مثلاً : اجعل الثريا عن يمينك أو النجم القطبى ، أو سهيل أو غيرها ، فكانوا على علم بمواقع هذه النجوم ويسيرون على هديها .

(١) هرشى : ثنية فى طريق مكة قريبة من الجحفة يَرَى منها البحر ، ولها طريقان ، فكل من سلكهما كان مصيباً . [لسان العرب - مادة : هرش] .

(٢) أورد ابن منظور هذا البيت فى لسان العرب ، ولم يعزه لأحد . [لسان العرب - مادة : هرش] .

أو : يهتدون إلى أن للنجوم علاقة بحياة الإنسان الحي ، وقديماً كانوا يقولون : فلان هَوَى نَجْمُهُ ، كأن لكل واحد منا نجماً فى السماء له علاقة ما به ، وهذه يعرفها بعض المختصين ، وربما اهتموا من خلالها إلى شىء ، شريطة أن يكونوا صادقين أمناء لا يخدعون خَلْقَ الله .

وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦) ﴾ [الواقعة] أى : لو كنتم على معرفة بها لعلمتم أن للنجوم دوراً كبيراً وعظيماً فى الخَلْقِ .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ
ءَاثِنِهَا مُعْرِضُونَ ﴾ (٢٢)

سَمَّى السَّمَاءَ سَقْفًا : لأن السماء كل ما علاك فأظلك ، وفرق بين سقف من صنع البشر يعتمد على أعمدة ودعائم .. الخ ، وسقف من صُنِعَ الخالق العظيم ، سقف يغطى الأرض كلها ومحفوظ بلا أعمدة ، سقف مُسْتَوٍ لا نتوء فيه ولا فتور .

والسَّمَاءَ أَخَذَتْ دُورًا تَكْوِينِيًّا خَصَّهَا اللهُ بِهِ كَمَا خَصَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، فَالْخَلْقُ جَمِيعًا خُلِقُوا بِكُنْ مِنْ أَبِ وَأُمٍّ ، أَمَّا آدَمُ فَقَدْ خُلِقَ خَلْقًا مُبَاشِرًا بِيَدِ اللهِ سَبْحَانَهُ ، لِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى : ﴿ قَالَ يَبَابِلِسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي.. (٧٥) ﴾ [ص] وهذا شرف كبير لآدم .

وَكَذَلِكَ قَالَ فِى خَلْقِ السَّمَاءِ : ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ (٤٧) ﴾ [الذاريات]

(١) بآييد : أى بقوة وقدرة . قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثورى وغير واحد . ذكره ابن كثير فى تفسيره (٢٣٧/٤) .

وفى آية أخرى قال سبحانه : ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ (٧)﴾
[الذاريات] يعنى : محبوبة ومحكمة ، والحبكة معناها أن ذراتها التى
لا تُدرك ملتحمة مع بعضها ، ليس التحاماً كلياً إنما التحام ذرات ؛
لذلك ترى السماء ملساء ؛ ولذلك قال عنها الخالق عز وجل : ﴿رَفَعَ
سَمَكَهَا^(١) فَسَوَّاهَا (٢٨)﴾ [النازعات]

ولك أن تلاحظ صنعة البشر إذا أراد أحدها أن يبنى مثلاً ، أو
يصنع سقفاً ، فالبناء يُبنى بمنتهى الدقة ، ومع ذلك ترى طوبة بارزة
عن طوبة ، فيأتى عامل المحارة فيحاول تسوية الجدار ، ويزنه
بميزان الماء ، ومع ذلك نجد فى الجدار تعاريج ، ثم يأتى عامل
الدهانات ، فيحاول إصلاح مثل هذه العيوب فيعد لها معجوناً ويكون
له فى الحائط دور هام .

وبعد أن يستنفد الإنسان كل وساطته فى إعداد بيته كما يجب
تأتى بعد عدة أيام ، فترى الحق - سبحانه وتعالى - يُعدّل على
الجميع ، ويظهر لهم عيوب صنعتهم مهما بلغت من الدقة بقليل من
الغبار ينزل عمودياً فيُريك بوضوح ما فى الحائط من عيوب .

وإذا كانت صنعة البشر تختلف باختلاف مهارة كل منهم وحدّقه فى
عمله ، فما بالك إن كان الصانع هو الله الذى يبنى ويُسوّى ويُزيّن ؟

﴿الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا^(٣) مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَٰوُتٍ .. (٣)﴾ [الملك]

وانظر إلى أمر الصّناع الآن ، يُسوّى سقفاً لعدة حجرات ،

(١) أى : جعل سقفا مرفوعاً عالياً ، أو جعل المسافة بينها وبين الأرض بعيدة . [القاموس
القيوم ٣٢٩/١] .

(٢) أى : طبقة فوق طبقة . [القاموس القويم ٣٩٩/١] . قال ابن كثير فى تفسيره
(٣٩٦/٤) : « أى : طبقة بعد طبقة ، وهل من متواصلات بمعنى أنهن علويات بعضهن
على بعض ، أو متفاصلات بينهن خلاء ؟ فيه قولان : أصحابهما الثانى كما دل على ذلك
حديث الإسراء . »

ويستخدم مادة واحدة ويُلَوْنُها بلون واحد ، لا بُدُّ أن تجد اختلافاً من واحدة للأخرى ، حتى إن خلط العامل اللون مرة واحدة لكل الحجرات يأتي اللون مختلفاً ، لماذا ؟ لأنه حين يأخذ من هذا الخليط تجد ما يتبقى أكثر تركيزاً ، فإذا لم يكمل العمل في نفس اليوم تجد ما تبقى إلى الغد يفقد كمية من الماء تؤثر أيضاً في درجة اللون .

ومعنى ﴿مُحْفُوظًا .. (٣٢)﴾ [الأنبياء] أى : فى بنية تكوينه : لأنه مُحَكَّم لا اختلاف فيه ، ولا يحفظ إلا الشيء النفيس ، تحافظ عليه لنفسه وأصالته . لكن من أى شيء يحفظه الله ؟ يحفظها أن تمور ، يحفظها أن تقع على الأرض إلا بإذنه .

﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ .. (٦٥)﴾ [الحج]

وقال : ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ .. (٢٥)﴾ [الروم]

إذن : فى خلق السماء عظمة خلق ، وعظمة تكوين ، وعظمة صيانة تناسب قدرته تعالى ، ولا يقدر عليها إلا الله . فالصيانة من عندنا نحن ، ولن نترك لكم صيانتها ، وإن كانت لا تحتاج إلى صيانة لأنها صنعتنا .

ومن المسائل التى بيّنها لنا الحق - سبحانه وتعالى - فى أمر السماء مسألة استراق السمع ، فكانت الشياطين قبل الإسلام تسترق السمع^(١) ، لكن بعد رسالة محمد ﷺ شاء الحق سبحانه ألا يدلس على دعوته بسماع شيطان يُوحى إلى أعدائه ، فمنع الجن من استراق السمع بالشَّهْب ، فقال سبحانه :

(١) قَالَ تَعَالَى عَنِ الْجَن أَنَّهُمْ قَالُوا : ﴿وَأَنَا لَنَمَسَّ السَّمَاءَ فَرَجَدْنَا مَا مَلِكٌ حَرَسًا شَدِيدًا وَهِيَ (أ) وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ الْآنَ بَعْدَ لَهُ شَهَابًا رَصَدًا (١)﴾ [الجن] قال ابن عباس : كان الشياطين لهم مقاعد للسمع فمن يستمع الآن بعد له شهاباً رصداً . فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاً ، فاما الكلمة فتكون حقاً ، واما ما زادوا فيكون باطلاً ، فلما بعث رسول الله ﷺ مُنِعُوا مقاعدهم ، فذكروا ذلك لإبليس ، ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك ، فقال لهم إبليس : ما هذا الأمر إلا لأمر حدث فى الأرض ، فبعث جنوده فوجدوا رسول الله ﷺ قائماً يصلى بين جبلين نخلة ، فاتوه فأخبروه ، فقال : هذا الحدث الذى حدث فى الأرض . أخرجه الترمذى وصححه والنسائى وابن جرير وأبو نعيم فى دلائل النبوة . [أورده السيوطى فى الدر المنثور ٢٠٢/٨]

﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ (١٦) وَحَفَظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (١٧) إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ (١٨)﴾ [الحجر]
ثم يقول سبحانه : ﴿وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ (٢٢)﴾ [الأنبياء] كأن
للسماء آيات خاصة بها ، ففي الكون آيات كثيرة ، وللسماء آياتها ،
فالشمس والقمر والنجوم والافلاك من آياتها .

وبعد ذلك نسمع من رجال الارصاد أن من كواكب السماء ما لم
يصلنا ضوءه منذ خلق الله الأرض حتى الآن ، مع أن سرعة الضوء
ثلثمئة ألف كيلومتر في الثانية ، ويمكن أن نفهم هذا في ضوء قوله
تعالى : ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (٤٧)﴾ [الذاريات]
لذلك يعطينا رسول الله ﷺ صورة تقريبية لهذه المسألة ، حتى
لا نرهب أنفسنا بالتفكير فيها : « ما السموات والأرض وما بينهما
بالنسبة لملك الله إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » ^(١) .

ومع ذلك لما صعد رواد الفضاء للقمر سارع بعض علمائنا
من منطلق حبهم للإسلام وإخلاصهم للقرآن بالقول بأنهم صعدوا
للسماء ، وهذا هو المراد بقوله تعالى : ﴿يَمَعُشِرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّ
اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا
بِسُلْطَانٍ (٢٣)﴾ [الرحمن]

والمراد هنا : سلطان العلم الذي مكَّنتهم من الصعود .

لكن ما داموا نفذوا بسلطان العلم ، فلماذا قال بعدها : ﴿يُرْسَلُ
عَلَيْكُمْ سُورَاتٌ (٢) مِنْ نَارٍ وَنَحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرُونَ (٣٥)﴾ [الرحمن] إذن :

(١) أخرجه ابن حبان (٩٤ - موارد الظمآن) من حديث طويل لأبي ذر الغفاري وفيه
« يا أبا ذر ، ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ، وفضل العرش
على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة » .

(٢) الشواط : بضم الشين وكسرهما ، القطعة من الذهب ليس فيها دخان . [القاموس القويم
٣٦١/١] .

السلطان المراد ليس هو سلطان العلم كما يظنون ، إنما المراد سلطان منى ، بإذنى وإرادتى ،

ولو كان الأمر كما يقولون لقالوا لرسول الله ﷺ لما أخبرهم بالمعراج : كيف تقول ذلك يا محمد وربك هو القائل : ﴿يَمْغُشِرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ^(١) السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (٣٣)﴾ [الرحمن]

إذن : المراد هنا سلطان من الله تعالى هو سبحانه الذى يأذن بهذه المسألة ، فتفتّح له أبواب السماء .

ثم ما علاقة القمر بالسماء ؟ والكلام عن النفاذ من أقطار السموات ، وأين القمر من السماء ؟ إن المسافة بين الأرض والقمر سنتان ضوئيتان ، فالقمر - إذن - ما هو إلا ضاحية من ضواحي الأرض ، كالمعادى مثلاً بالنسبة للقاهرة ، فأى سماء هذه التى يتحدثون عنها ؟

وقوله تعالى : ﴿مُعْرِضُونَ (٣٢)﴾ [الأنبياء] سبق أن تحدثنا عن الإعراض ، وهو الانصراف عن الشيء من عرض يعنى : أعطاه ظهره .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٣٢)﴾

الحق - سبحانه وتعالى - يمتنّ ببعض خلقه ، ولا يمتن الله إلا

(١) الأقطار : جمع قطر ، وهو الناحية والجانب ، فاقطار السموات والأرض : نواحيها . [لسان العرب - مادة : قطر] .

بشيء عظيم ونعمة من نعمه على عباده ، ومن ذلك الليل والنهار ،
وقد أقسم سبحانه بهما في قوله تعالى : ﴿ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى ۝ (١) وَالنَّهَارُ
إِذَا تَجَلَّى ۝ (٢) ﴾ [الليل]

وقال : ﴿ وَالضُّحَى ۝ (١) وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى ۝ (٢) ﴾ [الضحى] فالليل
والنهار آيتان متكاملتان ، ليستا متضادتين ، فالأرض خلقها الله
ليعمرها خليفته فيها : ﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ
فِيهَا .. (٦١) ﴾ [هود]

أى : طلب منكم عمارتها بما أعطاكم الله من مُقُومَات الحياة ،
فالعقل المدبر ، والجوارح الفاعلة ، والقوة ، والمادة كلها مخلوقة لله
تعالى ، وما عليك إلا أَنْ تستخدم نِعَمَ الله هذه فى عمارة أرضه ، فإذا
مَا نَمَتِ الحركة فى النهار احتاج الجسم بعدها إلى الراحة فى الليل .
لذلك كان النوم آية عَظْمَى من آيات الله للإنسان تدلّ على أن
الخالق - عز وجل - أمين على النفس أكثر من صاحب النفس .

لذلك نرى البعض مَنَّا يَرهَق نفسه فى العمل ، ولا يعطى لجسده
راحته الطبيعية ، إلى أَنْ يصيرَ غير قادر على العمل والعطاء ، وهنا
يأتى النوم كأنه رادع ذاتيٌّ فيك يُجبرك على الراحة ، ويدقُّ لك
ناقوس الخطر : أنت لستَ صالحاً الآن للعمل ، ارحم نفسك وأعطاها
حقّها من الراحة . فإنْ حاولتَ أنتَ أَنْ تنام قبل وقت النوم يتأبى
عليك ولا يطاوعك ، أما هو فإنْ جاء أخذك من أعتى المؤثرات . وغلبك
على كل شيء فتنام حتى على الحصى .

وفى المثل العربى : (فراش المتعب وطىء ، وطعام الجائع
هتء) أى : حين ينام الإنسان المتعب المجهد ينام ، ولو على

الحصى ، ولو دون أى وسائل للراحة ، ومع ذلك ينام نومة مريحة .
وفى المثل أيضاً : (النوم ضيف ، إن طلبته أعنتك ، وإن طلبك أراحك) والحق سبحانه يحدثنا عن آية النوم فى موضع آخر : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .. ﴾ (٣٣) [الروم]

وهنا احتياط ومَلَحَظ ، فإن كان النوم بالليل للسكن وللراحة ، فهناك مَنْ يعملون بالليل ، فينامون بالنهار كالحرّاس ورجال الشرطة والخبازين وغيرهم ، وهؤلاء لا مانع أن يناموا بالنهار ليسا يروا حركة الحياة .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ .. ﴾ (٣٣) [الأنبياء] نعم هناك آيات أخرى كثيرة فى كَوْنِ الله ، لكن أوضحها وأشهرها : الشمس والقمر فهما تحت المشاهدة ﴿ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ (٣٣) [الأنبياء] فالليل والنهار والشمس والقمر يدور كلٌّ منهم خَلْفَ الآخر ويخلفه ، كما قال سبحانه : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً .. ﴾ (٦٢) [الفرقان] وكلمة ﴿ يَسْبَحُونَ ﴾ (٣٣) [الأنبياء] تعبير قرأنى دقيق للأداء الحركى ، وهى مأخوذة من سبحة السمك فى الماء حيث يسبح السمك فى ليونة الماء بحركة انسيابية سهلة ؛ لأن الحركة لقطع المسافات إما حركة انسيابية ، وإما حركة قفزية .

وتلاحظ هاتين الحركتين فى عقارب الساعة ، فلو لاحظت عقرب الثوانى مثلاً لوجدته يتحرك حركة قفزية ، يعنى : ينطلق من الثبات إلى الحركة إلى الثبات ، فالزمن فيه جزء للحركة وجزء للسكون . أما عقرب الدقائق فيسير بحركة انسيابية مستمرة ، كل جزء من الزمن فيه جزء من الحركة ، وهكذا تكون سُبْحَةُ السمك ، ومنها قوله تعالى : ﴿ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ﴾ (٣) [النازعات]

وكذلك تكون حركة الظل : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ .. (٤٥) ﴾ [الفرقان] وأيضاً حركة نمو الطفل ، فلو أَدَمَتِ النظر إلى طفلك الصغير لا تكاد تلاحظ عليه مظاهر النمو ، وكأنه لا يكبر أمام عينيك ، أما لو غَبَت عنه مثلاً عدة شهور يمكن أن تلاحظ نُموه ؛ ذلك لأن النمو حركة مُوزَّعة على كل ثانية في الزمن ، لا أن النمو يتجمع ثم يظهر فجأة .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِشَرٍّ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ لَخَالِدُونَ ﴾ (٢٤)

ذلك لأن الكفار حاولوا قتل النبي ﷺ بإلقاء حجر عليه من مكان عال^(١) وهكذا يتخلصون منه ﷺ ، وكانوا يَتَمَنُونَ ذلك ، فيخاطبه ربه : يا مُحَمَّد لست بدعاً من الرسل ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾ [الزمر] وهذه سُنَّةُ الله في خلقه ، بل موتك يا محمد لتسرع لك بالجزاء على ما تحمَّلتَه من مشاقِّ الدعوة ، وعناء الحياة الدنيا .
لذلك لما خُيِّر رسول الله ﷺ في الموت قال : « بل الرفيق الأعلى »^(٢) أما نحن فننتشبت بالحياة ، ونطلب امتدادها .

(١) أتى رسول الله ﷺ يهود بنى النضير ليعيناه في دية قَتِيلَيْن قُتِلَا ، فقالوا : نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه ، ثم خلا بعضهم ببعض ، فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - ورسول الله إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد - فمَنْ رجل يعلو على هذا البيت ، فيلقى عليه صخرة فيريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جهاش ، فقال : أنا لذلك ، فصعد ليلقى عليه صخرة ، فأتى رسول الله الخير من السماء بما أراد القوم ، فقام وخرج راجعاً إلى المدينة . فامر ﷺ بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم . [السيرة النبوية - لابن هشام ١٩٠ / ٣] .

(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٧٤ / ٦) من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان رسول الله ﷺ كثيراً ما أسمعه يقول : إن الله لم يقبض نبياً حتى يخيره قالت : فلما خُصِر رسول الله ﷺ كان آخر كلمة سمعتها منه وهو يقول : « بل الرفيق الأعلى من الجنة » .

فَقُولِهِ : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ .. ﴾ (٣٤) [الأنبياء] فانت كفيرك من البشر قبلك ، أما مَنْ بعدك فلن يخلدوا بعد موت ﴿ أَفَأَنْ مَتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ﴾ (٣٤) [الأنبياء] فلا يفرحوا بموتك ؛ لأنهم ليسوا خالدين من بعدك .

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ
فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ (٣٥)

إذن : فالموت قضية كونية عامة ، وهى فى حقيقتها خير ، فإن كانوا اختياراً نُعْجِلْ لَهُمْ جَزَاءَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانُوا أَشْرَارًا فَقَدْ أَرَاهُ اللَّهُ مِنْهُمْ الْبَلَاءَ وَالْعِبَادَ .

لكن ، كيف يُذَاقُ الموت ؟ الذُّوقُ هنا يعنى إحساس الإنسان بالآلم من الموت ، فإن مات فعلاً يستحيل أن يذوق ، أما قبل أن يموت فيذوق مقدمات الموت ، والشاعر يقول :

وَالْأَسَى بَعْدَ فُرْقَةِ الرُّوحِ عَجَزٌ وَالْأَسَى لَا يَكُونُ قَبْلَ الْفِرَاقِ
فعلى أى شىء يحزن الإنسان بعد أن يموت ؟ ولماذا الحزن قبل أن يموت ؟

فالمراد - إذن - ذائقة مقدمات الموت ، التى يعرف بها أنه ميت ، فالإنسان مهما كان صحيحاً لا بُدَّ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ وَقْتُ يَدْرِكُ أَنَّهُ لَا مُحَالَةَ مَيِّتَ ، ذلك إذا بلغت الروح الحلقوم ، كما قال تعالى : ﴿ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴾ (٢٦) وَقِيلَ مِنْ رَاقٍ (٢٧) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (٢٨) [القيامة] فالموت فى هذه الحالة أمر مقطوع به .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً .. ﴾ (٣٥) [الأنبياء] أى : نختبركم ، والابتلاء لا يُدْمُ فى ذاته ، إنما تدم غاية الابتلاء :

أينجح فيه أم يفشل ؟ كما نختبر الطلاب ، فهل الاختبار في آخر العام شرٌّ ؟ لكن هل الحق سبحانه في حاجة لأن يختبر عباده ليعلم حالهم ؟ الحق يختبر الخلق لا ليعلم ، ولكن ليقيم عليهم الحجة .

والمخاطب في ﴿ تَبْلُوكُمْ .. (٣٥) ﴾ [الأنبياء] الجميع : الغنى والفقر ، والصحيح والسقيم ، والحاكم والمحكوم .. الخ .

إذن : كلنا فتنة ، بعضنا لبعض : فالغنى فتنة للفقير ، والفقير فتنة للغنى ، كيف ؟ الفقير : هل يصبر على فقره ويرضى به ؟ هل سيحقد على الغنى ويحسده ، أم يقول : بسم الله ما شاء الله ، اللهم بارك له ، وأعطني من خَيْرِكَ ؟ والغنى : هل يسير في ماله سَيرًا حسناً ، فيؤدي حقّه ، وينفق منه على المحتاجين ؟

وهكذا ، يمكنك أن تُجرى مثل هذه المقابلات لتعلم أن الشر والخير كلاهما فتنة واختبار ، ينتهى إما بالنجاح وإما بالفشل ؛ لذلك يقول بعدها : ﴿ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٣٥) ﴾ [الأنبياء] لنجازى كلّاً على عمله ، فإنّ حالفك التوفيق فلكّ الاجر والمكافاة ، وإنّ أخفقت فلكّ العقوبة ، فلا بدّ أن تنتهى المسألة بالرجوع إلى الله .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى ^(١) :

﴿ وَإِذْ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا

أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ أَلِهَتَكُمْ وَهُمْ يَذْكُرُونَ الرَّحْمَنَ

هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٦﴾

(١) أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال : « مرّ النبي ﷺ على أبي سفيان وأبي جهل وهما يتحدثان ، فلما رآه أبو جهل ضحك وقال لأبي سفيان : هذا نبي بني عبد مناف . فغضب أبو سفيان فقال : ما تنكرون أن يكون لبينى عبد مناف نبي ، فسمعها النبي ﷺ فرجع إلى أبي جهل فوقع به وخوفه وقال : ما أراك منتهياً حتى يصيبك ما أصاب عمك . وقال لأبي سفيان : أما إنك لم تقل إلا حمية ، فنزلت هذه الآية ﴿ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا .. (٣٦) ﴾ [الأنبياء] . الآية : أورده السيوطي في الدر المنثور (٦٣٠/٥) .

هذا خطاب لرسول الله ﷺ عن واقع حدث له مع الكفار : ﴿ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ فَإِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۖ (٣٦) ﴾ [الأنبياء] و (إن) هنا ليست شرطية ، إنما للنفي كما في قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۖ (٢) ﴾ [المجادلة] أى : ما أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم .

فالمعنى : إذا رآك الذين كفروا لا يتخذونك إلا هُزُوًا ، أى : يهزأون بك ، لكن ما وجه الهُزُو هنا ؟

قولهم : ﴿ أَهْلًا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ ۖ (٣٦) ﴾ [الأنبياء] أى : يعيها ويسبها ، ويقول عنها : إنها باطلة ومعنى ﴿ أَهْلًا ۖ (٣٦) ﴾ [الأنبياء] كانهم يستقلونه ، ويستقلون أن يقول هذا عن آلهتهم .

والذكر قد يكون بالخير ، وقد يكون بالشر ، فإن ذكرك صديق تتوقع أن يذكرك بخير ، وإن ذكرك عدو تتوقع أن يذكرك بشر ، وطالما أن محمداً سيذكر آلهتهم ، فلا بد أنه سيذكرها بشر ، والشر الذى ذكره محمد عن آلهتهم أنها أصنام وحجارة لا تضر ولا تنفع :

﴿ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۖ (١٤) ﴾ [فاطر]

ثم يقول تعالى : ﴿ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ كَافِرُونَ (٣٦) ﴾ [الأنبياء] فكيف تتعجبون وتغضبون أن يسب محمد آلهتهم الباطلة ، وأنتم تسبون الإله الحق ، وتكفرون به ، ونلاحظ أن السياق ذكر الضمير العائد عليهم مرتين : ﴿ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ كَافِرُونَ (٣٦) ﴾ [الأنبياء] ليؤكد أن ذلك حدث منهم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ
آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ (٣٧)

معنى : ﴿ مِنْ عَجَلٍ .. ﴾ (٣٧) [الأنبياء] أى : مُتَعَجِّلًا كَانَ فِي طِينَتِهِ عَجَلَةٌ ، والعجلة أن تريد الشيء قَبْلَ نَضْجِهِ وَقَبْلَ أَوَانِهِ ، وقد يتعجل الإنسان الخير ، وهذا أمر جائز ، أما أَنْ يَتَعَجَّلَ الشَّرَّ فَهَذَا هُوَ الْحَقِيقُ بَعِينُهُ وَالْغِبَاءُ ، ألم يقولوا لرسول الله : ﴿ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٣٨)

ألم يقولوا : ﴿ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٣٩) [الأنفال]

إذن : تعجل هؤلاء العذاب ؛ لأنهم غير مؤمنين به ، لا يُصَدِّقُونَ أَنْ شَيْئًا مِنْ هَذَا سَيَحْدُثُ ؛ لذلك يَرُدُّ عَلَيْهِمْ : ﴿ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ (٣٧) [الأنبياء] وخطب نبيه ﷺ بقوله : ﴿ فَإِنَّمَا تُرِيدُ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تُتَّقِيكَ فَاِئْتِنَا يَرْجِعُونَ ﴾ (٧٧) [غافر]

أى : سنريك فيهم آياتنا ، وسترى ما وعدناهم من العذاب ، فإن قبضناك إلينا فسترى ما ينزل بهم فى الآخرة .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٣٨)

(١) أى : طبع الإنسان العجلة ، ليستعجل كثيرا من الأشياء وإن كانت مضرة . [تفسير القرطبي ٤٤٦٥/٦] .

وهذا استبطاء منهم لوعْدِ الله بالآخرة والعرض عليه سبحانه ،
 وأنه سيُعَذِّبُهُم بالنار التي تُنْضِجُ جلودهم ، ويبدِّلهم الله جلوداً
 غيرها .. الخ : لأنهم لا يُصَدِّقُونَ هذا ولا يؤمنون به ، وسبق أن قالوا
 لرسول الله : ﴿ أَوْ تَسْقُطُ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بَالِلَةٌ
 وَالْمَلَائِكَةُ قَبِيلًا ﴾ (٩٢) ﴿ [الإسراء]

ثم يقول تعالى :

﴿ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ
 عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا
 هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ (٣٩)

أى : لو يعلمون ما يحدث لهم فى هذا الوقت حين لا يستطيعون
 دَفْعَ النار عن وجوههم ، وذكر الوجه بالذات لأنه أشرف أعضاء الإنسان
 وأكرمها ؛ لذلك إذا أصابك أذى فى وجهك تحرص على إزالته بيدك ،
 وأنت لم تفعل أكثر من أنك نقلت الأذى من وجهك إلى يدك ، لماذا ؟ لأن
 الوجه عزيز عليك ، لا تقبل إهانتته ، ولا تتحمل عليه أى سوء .

فقوله تعالى : ﴿ لَا يَكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ .. ﴾ (٣٩) ﴿ [الأنبياء] دلالة
 على إهانتهم ﴿ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ .. ﴾ (٣٩) ﴿ [الأنبياء] لأنها تأتيتهم من كل
 مكان : ﴿ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ (٣٩) ﴿ [الأنبياء] أى : لا يجدون مَنْ ينقذهم ،
 أو يأخذ بأيديهم ويدفع عنهم .

حتى الشيطان الذى أغواهم وأغراهم فى الدنيا سيتبرأ منهم يوم
 القيامة ، ويقول : ﴿ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ .. ﴾ (٢٢) ﴿ [إبراهيم]
 وأصرخه : أزال سبب صراخه ، والهمزة فى أصرخه تسمى

همزة إزالة ، تقول : صرخ فلان إذا وقع عليه ما هو فوق طاقته واحتماله ، فيصرخ صرخة يستدعى بها مَنْ يغيثه ويُعينه ، فإن أجابه وأزال ما هو فيه فقد أصرخه ، يعنى : أزال سبب صراخه . فالمعنى : لا أَدافع عنكم ، ولا تدافعون عني ، ولا أنقذكم من العذاب ، ولا تنقذونني .

وفى موضع آخر : ﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١٦) [المشر] فحفظ الشيطان أن يُوقعك فى المعصية ، ثم يتبرا منك .

فما جواب (لو) هنا ؟ المعنى : لو يعلم الذين كفروا الوقت الذى لا يكفون فيه النار عن وجوههم ، ولا عن ظهورهم ولا يُنصرون لكفوا عما يُؤدى بهم إلى ذلك ، وانتهوا عن أسبابه .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ بَلْ نَأْتِيهِمْ بَغْثَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴾ (٤٠)

أى : القيامة ، والبغثة : نزول الحدث قبل توقعه لذلك ﴿ فَتَبْهَتُهُمْ ﴾ .. (٤٠) [الأنبياء] من البهت : أى : الدهشة والحيرة ، فإذا ما باغتهم القيامة يندهشون ويتحIRON ماذا يفعلون ؟ وأين يفرون ؟

والبغثة تمنع الاستعداد والتأهب ، وتمنع المحافظة على النفس . ومن ذلك ما كانوا يفعلونه أوقات الحروب من صافرات الإنذار التى تُنبئ الناس إلى حدوث غارة مثلاً ، فيأخذ الناس استعدادهم ، ويلجئون إلى المخابىء ، أما إن داهمهم العدو فجأة فلن يتمكنوا من

ذلك ، ولن يجدوا فرصة للنجاة من الخطر .

ومن البَهِتِ قوله تعالى في قصة الذى حَاجَّ إبراهيم عليه السلام فى ربه : ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ .. ﴾ (٢٥٨) [البقرة]

وقوله : ﴿ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴾ (٤١) [الانبياء] أى : لا يمهّلون ولا يؤخّرون ، فليست المسألة تهديداً ونصرف عنهم إلى وقت آخر ، إنما هى الأخذة الكبرى التى لا تُردُّ عنهم ولا تؤخّر .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ (٤١)

سبق أن خاطب الحق سبحانه رسوله ﷺ بقوله : ﴿ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ (٣٦) [الانبياء] لذلك يُسلِّيه هنا : لست بدعاً من الرسل ، فَخُذْ هذه المسألة بصدر رَحْبٍ ، فلقد استهزئ بالرسل من قبلك فلا تحزن ، فسوف يحق بهم ما صنعوا ، ويجدون عاقبة هذا الاستهزاء .

كما جاء فى قصة نوح عليه السلام : ﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ .. ﴾ (٢٨) [هود] فيردُّ نوح : ﴿ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾ (٢٨) [هود] أى : انتظروا النهاية ، وسوف ترون !!

ومعنى ﴿ فَحَاقَ .. ﴾ (٤١) [الانبياء] أى : حلَّ ونزل بقسوة ﴿ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ (٤١) [الانبياء]

وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴾ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٠) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (٣١) ﴿ [المطففين] أى : مسرورين فرحين ، وهذا دليل على لؤمهم وردالة طباعهم ، فلم يكتفوا بالاستهزاء ، وإنما يحكونه ويتبجحون به .

﴿ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ ﴾ (٣٢) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (٣٣) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٤) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (٣٥) هَلْ ثَوْبَ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦) ﴿ [المطففين]

هل استطعنا أن نجازيهم بما عملوا ؟ نعم يا رب .

ولا ننسى أن استهزاء الكفار بأهل الحق استهزاء موقوت بوقته فى الدنيا ، أما استهزاء الله بهم فاستهزاء أبدي لا نهاية له . ويجب هنا أن نتنبه لهذه المسألة ، فكثيراً ما يتعرض أهل الإيمان للاستهزاء والسخرية من أهل الباطل ، وهؤلاء الذين يسخرون منهم لأجلهم يصون الله لهم الحياة ويدفع عنهم العذاب ، كما جاء فى الحديث القدسى : « فلولاً أطفال رُضِعَ ، وشيوخ رُكِعَ ، وبهائم رُتِعَ »^(١) لصبيت عليكم العذاب صباحاً^(٢) .

فحين ترى تقياً ، فإذا لم تشكره على تقواه وتقصدى به فلا أقلّ من أن تدعّه لحاله ، لا تهزأ به ، ولا تسخر منه ؛ لأن فى وجوده

(١) الرُّتْعُ : الرعى فى الخصب ، ورتعت الماشية : أكلت ما شاءت ، وجاءت وذهبت فى المرعى نهاراً . [لسان العرب - مادة : رتّع] .

(٢) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٢٧/١٠) من حديث أبى هريرة وعزاه للبزار والطبرانى فى الأوسط إلا أنه قال : « لولا شباب خشع ، وشيوخ ركع ، وأطفال رضع ، وبهائم رتّع ، لصب عليكم العذاب صباحاً » وفيه : إبراهيم بن خيثم وهو ضعيف .

استبقاءً لحياتك وأمنك ، وأقل ما يمكنك أن تُقيم به التقى : يكفيك منه أن أمنت شره ، فلن يعتدى عليك ، ولن ترى منه شيئاً يسوؤك .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ قُلْ مَنْ يَكْلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ

عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴾ (٤٦)

أى : يرعاكم ويحفظكم ، وكان الحق - سبحانه وتعالى - يُجرى مقارنة بين إنعامه سبحانه على عباده وما يقابلونه به من جحود ونكران وكفران ، أنتم تكفرون بالله وتؤذون الصالحين من عباده وتسخرون منهم ، وهو سبحانه الذى ﴿ يَكْلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .. ﴾ (٤٦) [الانبيا] أى : كلاءة صادرة من الله الرحمن .

كما فى قوله تعالى : ﴿ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ .. ﴾ (١١١) [الرعد] فليس المراد أنهم يحفظونه من أمر الله الذى أراده الله فيه : لأن الحفظ صادر من الله ، والحفظة مكلفون من قبله تعالى بحفظكم ، وليس تطوعاً منهم . وكلاءة الله لك وحفظه إياك فى النهار وفى الليل وأنت نائم عليك حفظة يحفظونك ، ويدفعون عنك الأذى .

وكثيراً ما نسمع أن بعض الناس قام من نومه فوجد ثعباناً فى فراشه ، ولم يُصبه بسوء ، وربما فزع لرؤيته فأصابه مكروه بسبب هذا الخوف ، وهو لا يعلم أن الثعبان لا يؤذيه طالما أنه لم يتعرض له ، وهذا من عجائب هذه المخلوقات أنها لا تؤذيك طالما لا تؤذيها . إذن : لا أحد يرقبك ويحفظك فى نومك ممأً يؤذيك إلا الحق سبحانه .

وكلاءة الله لكم لا تقتصر على الحفظ من المعاطب ، فمن كلاءته سبحانه أن يمدكم بمقومات الحياة ، فالشمس بضوئها ، والقمر

بنوره ، والأرض بنباتها ، والسماء بمائها . ومع هذا تكفرون به ، وتسخرون من رسله وأهل طاعته ؛ لذلك يقول بعدها : ﴿ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [٤٢] وما كان يصح أن يغيب ذكره تعالى عنهم .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ
نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْنَا يُصْحَبُونَ ﴾ [٤٣]

ألهم آلهة أخرى تمنعهم من الإيمان بالله ؟ هؤلاء الآلهة لا يستطيعون نصر أنفسهم ، وكيف ينصرون أنفسهم ، وهى أصنام من حجارة نحتها عبادة على أشكال اختاروها ؟ كيف ينصرون أنفسهم ، ولو أطاحت الريح بأحدهم لاحتاج لمن يرفعه ويقيمه ؟

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا هُمْ مِنْنَا يُصْحَبُونَ ﴾ [٤٣] [الأنبياء] كانوا قديماً فى البادية ، إذا فعل أحدهم ذنباً ، أو فعل فعلة فى إحدى القبائل ، واحتاج إلى المرور عليهم فى طريقه يذهب إلى واحد قوى يصاحبه فى مشواره ، ويحميه منهم إلى أن يمر على ديارهم ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴾ [١٤] [الشعراء]

فالمراد : يصحبه كى يحميه بهذه الصحبة وينجو من العذاب ، فهؤلاء لن نكون فى صحبتهم لننجيهم ، ولا أحد يستطيع أن يصحبهم لينجيهم من عذابنا ، فلا هذه ولا تلك .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ بَلْ مَنَعْنَاهُمُ الْوَسْوَءَ الْبِئْسَاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ
أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا
أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (٤٤)

أى : أنهم مكثوا فترة طويلة من الزمن يتقلبون فى نعم الله ، لكن
انظروا ماذا حدث لهم بعد ذلك ، فخذوا منهم عبرة : ﴿ أَوْ لَمْ يَسِيرُوا
فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً
وَأَثَارُوا^(١) الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا .. ﴾ (٤٤) [الروم]

ومع ذلك أخذوا أخذ عزيز مقتدر ، كما قال تعالى : ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ
أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ
عَلَيْهِمْ مَدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ
بَعْدِهِمْ قَرْنًا^(٢) آخَرِينَ ﴾ (٤٤) [الانعام]

ثم يقول سبحانه : ﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ
أَطْرَافِهَا .. ﴾ (٤٤) [الانبیاء]

وفى موضع آخر : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا
وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ (٤٤) [الرعد]

(١) آثار الأرض : حرثها وشقها وقلبها للزراعة أو لغيرها كاستخراج المعادن أو استنباط
المياه . [القاموس القويم ١١٣/١] .

(٢) القرن : الأمة تاتى بعد الأمة . والقرن من الناس : أهل زمان واحد . قال الأزهري : الذى
يقع عندى والله أعلم أن القرن أهل كل مدة كان فيها نبى أو كان فيها طبقة من أهل العلم ،
قلْتُ السنون أو كثرت . [لسان العرب - مادة : قرن] .

وهذه آية من الآيات التي وقف عندها بعض علمائنا من المعنيين بعلميات القرآن ، فلما أعلن العلماء أن الأرض بيضاوية الشكل ، وليست كاملة الاستدارة ، يعنى : أقطارها مختلفة بالنسبة لمركزها ، سارع بعضهم من منطلق الغيرة على دين الله ومحاولة إثبات صدق القرآن ، وأنه سبق إلى ذكر هذه المسألة فقالوا : لقد ذكر القرآن هذا الاكتشاف فى قوله تعالى : ﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ٢٢ 》 [الأنبياء] يعنى : من ناحية خط الاستواء ، لا من ناحية القطبين .

وغفل هؤلاء أن الآية تقول : ﴿ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ٢٢ 》 [الأنبياء] لا من طرفها ، فالنقص من جميع الأطراف ، فمثّل هذه الأقوال تفتح الباب للطعن فى القرآن والخوض فيه .

ونتساءل ﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ ٢٢ 》 [الأنبياء] رأى هنا علمية أم بصرية ؟ لو قلنا : إنها بصرية فهذه ظاهرة لم تُعرف إلا فى القرن العشرين ، ولم ينتبه لها أحد قبل ذلك ، إذن : فهى ليست بصرية . وأيضاً ليست علمية ، فلم تصل هذه المعلومة إلى هؤلاء ، ولم يكن العرب حينذاك أمة علم ، ولا أمة ثقافة ، ولا شىء من ذلك أبداً . فإذا ما استبعدنا هذا التفسير ، فما المعنى المناسب ؟

نقول : إن كانت رأى بصرية ، فقد رأوا هذه الظاهرة فى الأمم السابقة ، وقد كانوا يصادمون دين الله ويحاربونه ؛ لأنه جاء ليقضى على سلطتهم الزمنية ، ويجعل الناس سواء ، ومع ذلك كان الدين ينتشر كل يوم وتزيد رقعته وتقل رُقعة الكفر .

فالمعنى : ننقص أرض الكفر إما من الناس ، أو من العمائر التى تُهدم وتُخرب بالزلازل والخسف وغيره ، فننقص الأرض ، وننقص

الناس ، وننقص مظاهر العمران فى جانب الكفر ، وهذا النقص هو نفسه الزيادة فى أرض الإيمان^(١) . وهذه الظاهرة حدثت فى جميع الرسالات .

فإن قال قائل : كيف نقبل هذا التفسير ، وزيادة أرض الإيمان لم تحدث إلا بعد الهجرة ، والآية مكية ؟ نقول : كَوْنُ الآية مكية لا يقدح فى المعنى هنا ، فليس من الضرورى أن يروا ذلك فى أنفسهم ، ويكفى أن يروها فى الأمم السابقة ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴾ (١٣٧) [الصافات]

وقال : ﴿ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (١٠) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (١١) فَاكْثَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ (١٢) ﴾ [الفجر]

وإن اعتبرنا (رأى) علمية ، فقد علموا ذلك من أهل الكتاب ممن تحالفوا معهم ، فما حدث للأمم السابقة سيحدث لكم .

وقوله تعالى : ﴿ أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (٤٤) [الانبياء] يعنى : أفلم يشاهدوا أننا ننقص الأرض من أطرافها ، أم أن هذا لم يحدث ، وهم الغالبون ؟ أيهما الغالب : رسل الله ، أم الكافرون ؟ الإجابة أنهم غلبوا واندحروا ، فقال تعالى : ﴿ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (١٧٣) [الصافات] وقال : ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. ﴾ (٥١) [غافر]

ويخاطب الحق سبحانه نبيه ﷺ :

﴿ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ

إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴾ (٤٥)

(١) قال ابن عباس : أولم يروا أننا نفتح لمحمد ﷺ الأرض بعد الأرض . وقال الحسن والضحاك : هو ظهور المسلمين على المشركين . وقال عكرمة : لو كانت الأرض تنقص لم تجد مكانا تقعد فيه ، ولكن من الموت . وقال ابن كثير فى تفسيره (٥٢٠ / ٢) : « القول الأول أولى ، وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية وهذا اختيار ابن جرير » .

أى : أن رسول الله ما أبلغكم بشيء من عند نفسه ، إنما كل ما جاء به من وعد ووعيد فهو من عند الله ، وأنتم أنفسكم تؤكدون على بشريته ، نعم هو بشر لا يعلم شيئاً كما تقولون ، وهذه تُحَسَّب له لا عليه ، إنما ربه يوحى إليه .

فلو قال محمد : إنما أنذركم .. لكان لكم حق أن تتشككوا ، إنما القائل هو الله ، وأنا مجرد مُبْلَغ عن الله الذى يملك أعنة الأحداث ، فإذا قال بوجود حدث فلا بُدَّ أن يقع .

ثم يقول تعالى : ﴿وَلَا يَسْمَعُ الصَّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذِرُونَ (٤٥)﴾ [الأنبياء]

وحاسة السمع هى أول معلومات الإنسان ، وأول حواسه عملاً ، وقبل أن يتكلم الطفل لا بُدَّ أن يسمع أولاً ، لينطق ما سمعه ؛ لأن السمع هو الإدراك الأول المصاحب لتكوين الإدراكات ، والأذن - كما قلنا - تسبق العين فى أداء مهمتها .

لذلك قَدَّمَهُ الحق سبحانه ، فقال : ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً (٣٦)﴾ [الإسراء]

والسمع هو الآلة التى لا تتعطل عن مهمتها ، حتى ولو كان الإنسان نائماً ؛ لأن به يتم الاستدعاء ؛ لذلك لما أراد الحق سبحانه أن يُنِيم أهل الكهف هذه المدة الطويلة ضرب على آذانهم ، وعطل عندهم حاسة السمع حتى لا تُزعجهم أصوات الطبيعة خارج الغار ، فقال : ﴿فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (١١)﴾ [الكهف]

ومعنى : ﴿وَلَا يَسْمَعُ الصَّمُّ الدُّعَاءَ .. (٤٥)﴾ [الأنبياء] صحيح أنهم يسمعون ، وآلة السمع عندهم صالحة للعمل ، إلا أنه سماعٌ لا فائدة

منه ، ففائدة السمع أن تستجيب لمن يُحدِّثك ، فإذا لم تستجب فكانك لم تسمع ، وإذا أمرت العامل مثلاً بشيء فتغافل عنه تقول له : أنت أطرش ؟ ولذلك سماهم القرآن : صُماً .

وقوله تعالى : ﴿ إِذَا مَا يُنذِرُونَ ﴾ (٤٥) [الانبیاء] أى : لَيْتَهُمْ يَتَغَافِلُونَ عن نداء عادى ، إنما يتغافلون وينصرفون ﴿ إِذَا مَا يُنذِرُونَ ﴾ (٤٥) [الانبیاء] حين يُخَوِّفُهُمْ عَذَابُ اللَّهِ ، والإنذار والتحذير أوَّلَى ما يجب على الإنسان الاهتمام به ، ففيه مصلحته ، ومن الغباء ألا يهتم به ، كما لو أنذرت إنساناً وحذرتَه من مخاطر طريق ، وأن فيه ذئاباً أو أسوداً أو ثعابين أو قطاعَ طريق ، فلا يهتم بكلامك ، ولا يحتاط للنجاة بنفسه .

وقلنا : إن الإنذار : أن تخبر بشراً قبل أوانه . ليستعد لتلافيه ، لا أن تنذره ساعة الحادث فلا يجد فرصة .

إذن : المسألة ليست طبيعة فى التكوين ، إنما توجيه إدراكات ، كأن تكلم شخصاً فى أمر لا يعجبه ، فتجده « أذن من طين ، وأذن من عجين » ينصرف عنك كأنه لم يسمع شيئاً ، كأحدهم لما قال لصاحبه : فيك من يكتم السر ؟ قال : نعم سرُّك فى بير ، قال : أعطنى عشرة جنيهاً ، فردَّ عليه : كائى لم أسمع شيئاً !!

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمُ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ
لَيَقُولُنَّ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ (٥٦)

الآن فقط تنبهتُم ووعيتُم ؟ الآن بعد أن مسَّكم العذاب ؟

ومعنى : ﴿مُسْتَهُم نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ ..﴾ (٤٦) [الأنبياء] أى :
مساً ولمساً خفيفاً ، والنفحة : هى الريح اللينة التى تحمل إليك آثارَ
الأشياء دون حقيقتها ، كأن تحمل لك الريحُ رائحةَ الورود مثلاً ، هى
لا تحمل لك الورود نفسها ، إنما رائحتها ، وتظل الورود كما هى .

كذلك هذه المسَّةُ من العذاب ، إنها مجرد رائحة عذاب ، كما نقول
لفح النار الذى نشعر به ، ونحن بعيدون عنها .

والنفحة : اسم مرَّة أى : تدل على حدوثها مرة واحدة ، كما
تقول : جلس جلسة أى : مرة واحدة ، وهذا أيضاً دليل على التقليل .
(فَمُسْتَهُم) تقليل و (نَفْحَةٌ) تقليل ، وكونها مرة واحدة تقليل
آخر ، ومع ذلك يضجُّون ويجأرون ، فما بالك إن نزل بهم العذاب
على حقيقته ، وهو عذاب أبدى ؟!

وقوله تعالى : ﴿لَيَقُولُنَّ يَئُودُنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (٤٦) [الأنبياء] الآن
ينطقون ، الآن يقولون كلمة الحق التى طالما كتموها ، الآن ظهرتْ
حساسية الإدراك لديهم ، فمن أقلُّ القليل ومن رائحة العذاب يجأرون ،
وأين كان هذا الإدراك ، وهذه الحساسية من قبل ؟ إذن : المسألة -
كما قلنا - ليست طبيعة تكوين ، إنما توجيه إدراكات .

وقولهم : ﴿يَئُودُنَا ..﴾ (٤٦) [الأنبياء] إحساس بما هم مُقبلون
عليه ، وهذا القول صادر عن مواجيد فى النفس وفى الذهن قبل
أن ينطق بالكلمة ، ثم يَقْرُون على أنفسهم ويعترفون : ﴿إِنَّا كُنَّا
ظَالِمِينَ﴾ (٤٦) [الأنبياء]

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ (٤٧)

نقلهم الحق سبحانه من إنكار وتكذيب وتسفيه كلام الرسول ، وعدم الإيمان بالوحي ، وصمّ آذانهم عن الخير إلى مسألة الحساب والميزان القسط ، فلماذا هذه النقلة ؟ لينبهم ويلفت أنظارهم إلى أن هذا الكلام الذى قابلتموه بالتكذيب والتشكيك كان لمصلحتكم ، وأن كل شيء محسوب ، وسوف يُوزن عليكم ويُحصَى ، وكأنه ينصحهم ، فما تزال رحمانية الله بهم وحرصه على نجاتهم .

وكلمة (موازين) جمع : ميزان ، وهو آلة تُقَدَّرُ بها الأشياء من حيث كثافتها ؛ لأن التقدير يقع على عدة أشياء : على الكثافة بالوزن ، وعلى المسافات بالقياس .. الخ ، وقد جعلوا لهذه المعايير ثوابت ، فمثلاً : المتر صنعوه من البلاتين حتى لا يتاكل ، وهو موضوع الآن - تقريباً - فى باريس ، وكذلك الياردة . وجعلوا للوزن معايير من الحديد : الكيلو والرطل .. الخ .

وقديماً كانوا يَزِنُونَ قطعة من الحجارة تساوى كيلو مثلاً ، ويستعملونها فى الوزن ؛ لأن لها مرجعاً ، لكن هذه القطعة تتاكل من كثرة الاستعمال ، فلا بُدَّ من تغييرها .

(١) الخردل : نبات له حبٌ صغير جداً ، وإذا جفَّت حبة الخردل كانت نهاية فى الصغر ، وهو نبات عشبي تستعمل بذوره فى الطب . ومعنى قوله تعالى : ﴿وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء] . أى : إن كان عمل الإنسان فى الخير أو الشر صغيراً قليلاً فى وزن حبة واحدة من الخردل أحضرها الله يوم الحساب وحاسبه عليها . [القاموس القويم ١/ ١٩٠] .

وهنا تكلم عن الشيء الذى يُوزَن ، ولم يذكر المعايير الأخرى ، قالوا : لأن الأشياء التى لها كثافة هى الأكثر ، وكانوا يختبرون الأولاد يقولون : كيلو الحديد أثقل ، أم كيلو القطن ؟ فالولد ينظر إلى القطن فيراه هَشًا مُنتَفِشًا فيقول : القطن ، والقطن أزيد من الحديد فى الحجم ، لكن كثافته يمكن أن تستطرق ، فنُرقِّق القطن إلى أن يتحول إلى مساحة طول وعرض . إذن : العُمْدَةُ فى التقدير : الثقل .

وفى موضع آخر قال تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ^(١) الْمِيزَانَ ﴾ [الرحمن] فهل هى موازين متعددة ، أم هو ميزان واحد ؟

الخلْق جميعاً سيُحاسبون مرة واحدة ، فلن يقفوا طابوراً ينتظر كل منهم دَوْرَه ، بل فى وقت واحد ؛ لذلك لما سئل الإمام على - كرم الله وجهه : كيف يُحاسب الله الخلق جميعاً فى وقت واحد ؟ قال : كما يرزقهم جميعاً فى وقت واحد . فالمسألة صعبة بالنسبة لك ، إنما سهلة ميسورة للحق سبحانه .

والقِسْطُ : صفة للموازنين ، وهى مصدر بمعنى عدل ، كما تقول فى مدح القاضى : هذا قاض عادل . أى : موصوف بالعدل ، فإذا أردت المبالغة تقول : هذا قاض عدلٌ ، كأنه هو نفسه عدلٌ أى (معجون بالعدل) ؛ لذلك نقول فى أسماء الحق سبحانه : الحكم العدل . ولا نقول : العادل .

وهذه المادة (قسط) لها دور فى اللغة ، فهى من الكلمات المشتركة التى تحمل المعنى وضده ، مثل (الزوج) تُطلق على

(١) قال الإمام أبو يعى زكريا الانصارى فى كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن » (ص ٤٠٥) : « قرن وضع الميزان برفع السماء ؛ لأنه تعالى عدّد نعمه على عباده ، ومن أجلها الميزان ، الذى هو العدل ، الذى به نظام العالم وقوامه . »

الرجل والمرأة ، و (العَيْن) تطلق على : العين الباصرة ، وعلى عين الماء ، وعلى الجاسوس ، وعلى الذهب والفضة .

كذلك (القِسْطُ) نقول : القِسْطُ بالكسر مثل : حَمْلٌ بمعنى العدل من قَسَطَ قِسْطًا . ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (٤٢) [المائدة] ونقول : القِسْطُ بالفتح يعني : الظلم من قَسَطَ قُسُوطًا وقَسْطًا ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ (١٥) [الجن] أى : الجائرون الظالمون .

والقِسْطُ بمعنى العدل إذا حكم بالعدل أولاً وبداية ، لكن أقسط يعنى كَانَ هناك حكم جائر فعُدَّله إلى حكم بالعدل فى الاستتاف . ومن هذه المادة أيضاً قوله تعالى : ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ .. ﴾ (٥) [الأحزاب] فاقسط هنا : أفعل تفضيل ، تدل على أن حكم محمد ﷺ فى مسألة زيد كان عَدْلًا وقِسْطًا ، إنما حكم ربه تعالى هو أقسط وأعدل .

ومعلوم من قصة زيد بن حارثة أنه فضل رسول الله واختاره على أهله ، وكان طبيعياً أن يكافئه رسول الله على محبته وإخلاصه ويعوّضه عن أهله الذين آثر عليهم رسول الله ، وكانت المكافأة أن سماه زيد بن محمد .

إذن : الحق سبحانه عدل لرسوله ، لكن عدل له العدل لا الجور ، وعدل الله أولى من عدل محمد لذلك قال : ﴿ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ .. ﴾ (٥) [الأحزاب] أما عندكم أنتم فقد صنع محمد عَيْنَ العَدْلِ .

وقوله تعالى : ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ .. ﴾ (٥) [الأحزاب] جاء ليبطل التبني ؛ ليكون ذلك مقدمة لتشريع جديد فى الأسرة والزواج والمحارم وأمور كثيرة فى شرع الله لا تستقيم فى وجود هذه

المسألة ، وإلا فكيف سيكون حال الأسرة حين يكبر المتبنّى ويبلغ مَبْلَغَ الرجال ؟ وما موقفه من الزوجة ومن البنت ، وهو فى الحقيقة غريب عن الأسرة ؟

ومسألة الموازين هذه من المسائل التى وجد فيها المستشرقون تعارضاً فى ظاهر الآيات ، فجعلوا منها مآخذاً على كتاب الله ، من ذلك قولهم بالتناقض بين الآيتين : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ .. (٤٧) ﴾ [الأنبياء] وقوله تعالى : ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا (١٠٥) ﴾ [الكهف] حيث أثبت الميزان فى الأولى ، ونفاه فى الثانية .

وقلنا : إن هؤلاء معذورون ؛ لأنهم لا يملكون الملكة اللغوية التى تمكّنهم من فهم كلام الله . ولو تأملنا اللام فى ﴿ نُقِيمُ لَهُمْ .. (١٠٥) ﴾ [الكهف] لانحلّ هذا الإشكال ، فاللام للملك والانتفاع ، كما يقولون فى لغة البنوك : له وعليه . والقرآن يقول : ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ .. (٢٨٦) ﴾ [البقرة]

فالمعنى : ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا (١٠٥) ﴾ [الكهف] أى : وزناً فى صالحهم ، إنما نقيم عليهم وندينهم . كذلك نجد أن كلمة الوزن تُستعمل فى اللغة إما لوزن المادى ، أو لوزن المعنى ، كما نقول : فلان لا وزن له فى الرجال .

وعلى هذا يكون المعنى : أنهم لا وزن لذواتهم وماداتهم ، إنما الوزن لأعمالهم ، فلا نقول : كان من الأعيان ، كان أصله كذا وكذا ، وهذه المسألة واضحة فى قصة ابن نوح عليه السلام : ﴿ قَالَ يَنْحُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ .. (٤٦) ﴾ [هود]

فالبُنية هنا بُنُوّة عمل وإيمان ، لا بُنُوّة ذات .

وقد ظَنُّوا الكفار والعصاة أن لهم وَزْناً عند الله ، ومنزلة ستكون لهم فى الآخرة ، كما كانت لهم فى الدنيا ، كما جاء فى قصة صاحب الجنتين الذى قال لأخيه متباهياً مفتخراً :

﴿ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴾ (٣٤) وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا (٣٥) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿ (٣٦) [الكهف]

لكن هيهات أن يكون لهم وَزْنٌ فى الآخرة ، فالوزن فى القيامة للأعمال ، لا للأعيان .

إذن : المعنى لا نقيم لذواتهم ، إنما نزن أعمالهم ؛ لذلك قال النبى ﷺ لقريبته : « لا يأتينى الناس بأعمالهم ، وتأتونى بأحسابكم » ^(١) .

وقال ﷺ : « يا فاطمة بنت محمد اعملى فإننى لا أغنى عنك من الله شيئاً » ^(٢)

فالذوات والأحساب والأنساب لا قيمة لها فى هذا الموقف .

وقوله تعالى : ﴿ فَلَا تُظَلِّمُ نَفْسٌ شَيْئًا .. ﴾ (٤٧) [الأنبياء] مع أن القاعدة : ﴿ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ .. ﴾ (البقرة) وهؤلاء قد ظلموا الحق سبحانه ظلماً عظيماً حين أشركوا به ، وظلموا رسول الله لما قالوا عنه : ساحر ، وكاذب ومجنون ، ومع ذلك فلن نردَّ هذا الاعتداء بمثله بظلمهم .

(١) عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « إن أوليائى يوم القيامة هم المتقون ، وإن كان نسب أقرب من نسب ، لا يأتى الناس بالأعمال ، وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم ، وتقولون : يا محمد ، فاقول هكذا ، وأعرض فى عطفه » . أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة (٩٤/١) .

(٢) عن حذيفة قال : جئت إلى النبى ﷺ والعباس جالس عن يمينه وفاطمة - رضى الله عنها - عن يساره . فقال : يا فاطمة بنت رسول الله ﷺ اعملى لله خيراً ، فإننى لا أغنى عنك من الله شيئاً يوم القيامة . . أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (٤٩/١) وعزاه للبخاري .

وقوله تعالى : ﴿وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا..﴾ (٤٧) [الأنبياء] والخردل : مثال للصَّغَر ، للدلالة على استقصاء كل شيء ، ولا يزال الخردل هو المقياس العالمى للكيلو ، فقد وجدوا حَبَّ الخردل مُتَسَاوِيًا فى الوزن ، فأخذوا منه وحدة الكيلو الآن ، وقد أتى بها القرآن منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنًا من الزمان .

ومعنى : ﴿أَتَيْنَا بِهَا..﴾ (٤٧) [الأنبياء] أى : لهم أو عليهم ، فإن كانت لهم علموا أن الله لا يظلمهم ، ويبحث لهم عن أقل القليل من الخير ، وإن كانت عليهم علموا أن الله يستقصى كل شيء فى الحساب ، وحبَّة الخردل تدل فى صغرها على الحجم ، وكلمة مثقال تدل على الوزن ، فجمع فيها الحجم والوزن .

ثم يُعَقَّب سبحانه على هذه المسألة : ﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ (٤٧) [الأنبياء] فلا أحد يُجيد هذه المسألة ويُدَقِّقها كما نفعل نحن ، فليست عندنا غفلة بل دقَّة وضبط لمعايير الحساب .

ولا تظن أن مسألة الحساب والميزان مسألة سهلة يمكن أن تصل فيها إلى الدقة الكاملة مهما أخذت من وسائل الحيلة ، فأنت بشر لا تستطيع أن تزن الوزن المضبوط ؛ لأن المعيار الحديد الذى تزن به عُرضة فى استعماله للزيادة أو النقصان .

فقد يتراكم عليه الغبار ويقع عليه مثلاً نقطة زيت ، وبمرور الوقت يزيد المعيار ولو شيئًا ضئيلاً ، وهذا فى صالح الموزون له ، وقد يحدث العكس فينقص الميزان نتيجة الملامسة للأشياء ، ولك أن تنظر مثلاً إلى (أكرة) الباب تراها لامعة على خلاف ما حولها . إذن : أى ملامسة أو احتكاك للأشياء يُنقصها .

حتى فى الموازين الحديثة التى تضمن لك أقصى درجات الدقة

فبشرية الإنسان لا يمكن أن تُعطى الدقة المتناهية . وهذا معنى ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾ [الاحزاب] ﴿ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ [٤٧] ﴿ [الانبياء] لان معياره تعالى لا يختلف ، ولا ينسى شيئاً ، ولا يغفل عن شيء .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيكًا
وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ [٤٨]

يريد الحق - تبارك وتعالى - أن يُسلِّي رسوله ﷺ وَيُخَفِّفَ عَنْهُ مَا لَاقَاهُ مِنْ قَوْمِهِ ، فيذكر له نماذج من إخوانه أولى العزم^(١) من الرسل الذين اضطهدهم أقوامهم ، وآذوهم لِيُسَهِّلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مِهْمَتَهُ ، فلا يصده إِيذَاءُ قَوْمِهِ عَنْ غَايَتِهِ نَحْوَ رَبِّهِ .

فبدأ بموسى - عليه السلام - لأنه من أكثر الرسل الذين تعبوا في دعوتهم ، فقد تعب موسى مع المؤمنين به فضلاً عن الكافرين به ، فقال سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ .. ﴾ [٤٨] ﴿ [الانبياء] لان رسالتهم واحدة ، وهم فيها شركاء : ﴿ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا .. ﴾ [٣٤] [القصص] وقال : ﴿ أَشَدُّ بِهِ أَزْرَى ﴾ [٣١] وَأَشْرَكَهُ فِي أَمْرِي ﴾ [٣٢] [طه]

والفرقان : هو الفارق القوي بين شيئين ؛ لأن الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى ، كما تقول : غفر الله لفلان غفراناً ،

(١) يقول تعالى : ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ .. ﴾ [٣٥] [الاحقاف] . قال ابن كثير في تفسيره (١٧٢/٤) : « قد اختلفوا في تعداد أولى العزم على أقوال ، وأشهرها أنهم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء كلهم محمد ﷺ . وقد يحتمل أن يكون المراد بأولى العزم جميع الرسل فتكون (من) في قوله (من الرسل) لبيان الجنس والله أعلم . »

وتقول : قرأت قراءة ، وقرأت قرأناً ، فليست القراءة واحدة ، ولا كل كتاب يُقرأ .

والفرقان من أسماء القرآن : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝ (١) ﴾ [الفرقان]

فالفرقان - إذن - مصدر يدلُّ على المبالغة ، تقول : فرَّقَ تفرِّقًا وفرقانًا ، فزيادة الألف والنون تدل على زيادة في المعنى ، وأن الفرق في هذه المسألة فرَّقَ جليل وفرَّقَ واضح ؛ لأن كونك تُفرِّق بين شيئين الأمر بينهما هين تسمى هذا فرقًا ، أمّا أن تفرق بين شيئين يترتب على ذلك خطورة في تكوين المجتمع وخطورة في حركة الحياة ، فهذا فرقان ؛ لذلك سَمَّى القرآن فرقانًا ؛ لأنه يُفرِّق بين الحق والباطل .

ومن الفرقان ، قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا .. (٢٩) ﴾ [الأنفال] وتقوى الله لا تكون إلا بتنفيذ أوامره وتعاليمه الواردة في القرآن الذي نزل على محمد ، والفرقان هنا يعنى : نور تُفرِّق به بين الأشياء وتُميِّز به بين المتشابهات .

وعلى قَدَر ما تتقى الله باتباع الفرقان الأول يجعل لكم الفرقان الثانى ، وتتكوّن لديكم فِرَاسَة المؤمن وبصيرته ، وتنزل عليكم الإشراقات التى تُسَعِّف المؤمن عندما يقع فى مأزق .

ألا تراهم يقولون : فلان ذكى ، فلان حاضر البديهة . أى : يستحضر الأشياء البعيدة وينتفع بها فى الوقت الحاضر ، وهذا من توفيق الله له ، ونتيجة لبصيرته وفراسته ، وكانت العرب تضرب

المثل في الفراسة والذكاء بإياس بن معاوية حتى قال الشاعر^(١) :

إِقْدَامُ عَمْرٍو فِي سَمَاحَةِ حَاتِمٍ فِي حِلْمِ أَحْتَفٍ فِي ذِكَاةِ إِيَّاسٍ

وَيُرَوَّى أَنَّ الْخَلِيفَةَ الْعَبَّاسِيَّ أَبَا جَعْفَرِ الْمَنْصُورِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَحْجَّ بَيْتَ اللَّهِ فِي آخِرِ مَرَّةٍ ، بَلَغَهُ أَنَّ سَفْيَانَ الثَّوْرِيَّ^(٢) يَتَنَاولُهُ وَيَنْتَقِدُهُ وَيَتَهَمُهُ بِالْجُورِ ، فَقَالَ : سَوْفَ أَحْجُ هَذَا الْعَامَ ، وَأُرِيدُ أَنْ أَرَاهُ مَصْلُوبًا فِي مَكَّةَ ، فَبَلَغَ الْخَبَرَ أَهْلُ مَكَّةَ ، وَكَانَ سَفْيَانُ الثَّوْرِيَّ يَقِيمُ بِهَا فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ وَأَهْلِ الْإِيمَانِ ، مِنْهُمْ سَفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ وَالْفَضِيلُ بْنُ عِيَّاضٍ ، وَكَانَا يُدَلِّلَانِ الثَّوْرِيَّ وَيَعْتَزَّانِ بِهِ .

وَفِي يَوْمٍ كَانَ الثَّلَاثَةَ فِي الْمَسْجِدِ وَالثَّوْرِيَّ مُسْتَلْقٍ بَيْنَ صَاحِبِيهِ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرٍ أَحَدَهُمَا ، وَرِجْلَيْهِ فِي حِجْرٍ الْآخَرَ ، وَقَدْ بَلَغَهُمْ خَبَرُ الْمَنْصُورِ وَمَقَالَتِهِ ، فَتَوَسَّلَ ابْنُ عَيْنَةَ وَالْفَضِيلُ لِلشَّيْخِ الثَّوْرِيِّ : يَا سَفْيَانُ لَا تَفْضَحْنَا وَاخْتَفِ حَتَّى لَا يَرَاكَ ، فَلَوْ تَمَكَّنَ مِنْكَ الْمَنْصُورُ وَنَفَذَ فِيكَ تَهْدِيدَهُ فَسَوْفَ يَضْعَفُ اعْتِقَادُ النَّاسِ فِي الْمَنْسُوبِينَ إِلَى اللَّهِ .

وَهَذَا يَقُولُ الثَّوْرِيُّ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَنْ يَدْخُلَهَا ، وَفِعْلًا دَخَلَ الْمَنْصُورُ مَكَّةَ مِنْ نَاحِيَةِ الْحَجَّونِ ، فَعَثَرَتْ بِهِ الدَّابَّةُ ، وَهُوَ عَلَى مَشَارِفِ مَكَّةَ فَوْقَ وَأُصِيبَ بِكَسْرِ فَمَاتَ لِسَاعَتِهِ . وَدَخَلَ الْمَنْصُورُ مَكَّةَ مَحْمُولًا وَاتَّوَأَ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَيْثُ صَلَّى عَلَيْهِ الثَّوْرِيُّ .

(١) هو : أَبُو تَمَامٍ حَبِيبُ بْنُ أَوْسٍ الطَّائِي ، وَلَدَ بَقْرِيَّةً مِنْ قَرْيَةِ الشَّامِ (١٨٠ هـ) ، نَشَأَ نَشْأَةً مُتَوَاضِعَةً ، حَيْثُ كَانَ يَعْمَلُ صَبِيًّا لِحَاثِكَ ، تَوَفَّى عَامَ (٢٣١ هـ) عَنْ ٥١ عَامًا .

(٢) هو : سَفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقِ الثَّوْرِيِّ ، مِنْ مَضَرَ . أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ ، وَلَدَ بِالْكُوفَةِ (٩٧ هـ) ، كَانَ سَيِّدَ أَهْلِ زَمَانِهِ فِي عُلُومِ الدِّينِ وَالتَّقْوَى رَاوِدَهُ الْمَنْصُورُ الْعَبَّاسِيُّ عَلَى أَنْ يُلَى الْحُكْمَ قَابِيً ، مَاتَ مُسْتَخْفِيًّا بِالْبَصْرَةِ مِنَ الْمَهْدِيِّ عَامَ (١٦١ هـ) (الْأَعْلَامُ لِلزُّرْكَلِيِّ ١٠٤/٣) .

هذا هو الفرقان والنور والبصيرة وفراسة المؤمن الذي يرى بنور الله ، ولا يصدر في أمر من أموره إلا على هديّه .

ويُروى أن المهدي الخليفة العباسي أيضاً دخل الكعبة ، فوجد صبياً صغيراً في السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عمره يلتف حوله أربعمئة شيخ كبير من أصحاب اللحي والهَيْبَة والوقار ، والصبي يُلقى عليهم درساً ، فتعجب المهدي وقال : أف لهذه السعانيين يعنى الذقون ، أما كان فيهم مَنْ يتقدم ؟! ثم دنا من الصبي يريد أن يُقرّعه ويؤنّبه فقال له : كم سنّك يا غلام ؟ فقال الصبي : سني سنّ أسامة بن زيد حينما ولاه رسول الله ﷺ إمارة جيش فيه أبو بكر وفيه عمر ، فقال له المهدي - معترفاً بذكائه وأحقيته لهذا الموقف : بارك الله فيك .

فالفرقان - إذن - لا تُستعمل إلا للأمور الجليلة العظيمة ، سواء ما نزل على موسى ، أو ما نزل على محمد ، إلا أن الفرقان أصبح علماً على القرآن ، فهناك فَرْق بين العلم والوصف ، فكل ما يُفَرِّق بين حقّ وباطل تصفه بأنه فرقان ، أما إن سُمّي به ينصرف إلى القرآن .

والمتمامل في مادة (فَرَّق) في القرآن يجد أن لها دوراً في قصة موسى عليه السلام ، فأول آية من آياته : ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ .. (٥٠)﴾ [البقرة]

والفَرْق أن تفصل بين شيء مُتصل مع اختلاف هذا الشيء ، وفي علم الحساب يقولون : الخلط والمزج ، ففَرْق بين أن تفصل بين أشياء مخلوطة مثل برتقال وتفاح وعنب ، وبين أن تفصلها وهي مزيج من العصير ، تداخل حتى صار شيئاً واحداً .

إذن : ففَرْق البحر لموسى - عليه السلام - ليس فَرْقاً بل فرقاناً ،

لأن أعظم ألوان الفروق أن تفرق السائل إلى فرقتين ، كل فرق كالطود^(١) العظيم ، ومنّ يقدر على هذه المسألة إلا الله ؟

ثم يقول تعالى : ﴿ وَضِيَاءٌ وَذِكْرٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (٤٨) [الأنبياء] أى : نورا يهدى الناس إلى مسالك حياتهم دون عَطَب ، وإلا فكيف يسرون فى دروب الحياة ؟ فلو سار الإنسان على غير هدى فإمّا أن يصطدم بأقوى منه فيتحطم هو ، وإمّا أن يصطدم بأضعف منه فيحطمه ، فالضياء - إذن - هام وضرورى فى مسيرة الإنسان ، وبه يهتدى لحركة الحياة الآمنة ويسعى على بينة ، فلا يَتَّعِب ، ولا يُتْعَب الآخرين .

﴿ وَذِكْرٌ ... ﴾ (٤٨) [الأنبياء] أى : يذكّر ويُنبّه الغافلين ، فلو تراكمت الغفلات تكوّن الران الذى يحجب الرؤية ويُعمى البصيرة ؛ لذلك لما شبه النبى ﷺ غفلة الناس قال : « تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوْدًا عُوْدًا » .

وفى رواية : « عُوْدًا عُوْدًا »^(٢) أى : يستعيز بالله أن يحدث هذا لمؤمن ، فهل رأيت صانع الحصير حينما يضمّ عُوْدًا إلى عُوْد حتى يكوّن الحصير ؟ كذلك تُعْرَضُ علينا الفتن ، فإن جاء التذكير فى البداية أزال ما عندك من الغفلة فلا تتراكم عليك الغفلات .

« فَأَيُّمَا قَلْبَ أَشْرَبَهَا - يعنى قَبَلَهَا - العود تلو العود - نُكَّتَتْ فيه نكتة سوداء ، وأَيُّمَا قَلْبَ أَنْكَرَهَا نُكَّتَتْ فيه نكتة بيضاء ، حتى تكون

(١) الطود : الجبل الثابت العالى . قال تعالى : ﴿ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴾ (١٦) [الشعراء] .

(٢) وقال ابن الأثير : روى بالذال المعجمة ، كانه استعاز من الفتن . [لسان العرب - مادة : عود] .

على قلبين - صدق رسول الله - على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ، ما دامت السموات والأرض . أو على أسود كالكوز مجحياً - يعنى منكوساً - لا يعرف معروفاً ، ولا ينكر منكراً ،^(١) .

قالوا : فذلك هو الرآن الذى يقول الله فيه : ﴿ كَلَّا بَلْ رَأْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (١٤) [المطففين] والذكر هو الذى يُجَلَّى هذا الرآن .
﴿ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٤٨) [الانبیاء] ومن صفاتهم أنهم :

﴿ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنْ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴾ (٤١)

الخشية : الخوف بتعظيم ومهابة ، فقد تخاف من شيء وأنت تكرهه أو تحتقره . فالخشية كأن تخاف من أبيك أو من أستاذك أن يراك مقصراً ، وتخل منه أن يراك على حال تقصير . فمعنى الخوف من الله : أن تخاف أن تكون مقصراً فيما طلب منك ، وفيما كلفك به ؛ لأن مقاييسه تعالى عالية ، وربما فاتك من ذلك شيء .

وفى موضع آخر يشرح الحق سبحانه هذه المسألة ، فيقول : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ .. ﴾ (٢٨) [فاطر] لماذا ؟ لأنهم الأعلم بالله وبحكمته فى كونه ، وكلما تكشفت لهم حقائق الكون وأسراره ازدادوا لله خشية ، ومنه مهابة وإجلالاً ؛ لذلك قال عنهم : ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فُرْقِهِمْ .. ﴾ (٥٠) [النحل] أى : أعلى منهم وعلى رؤوسهم ، لكن بحُبٍّ ومهابة .

ومعنى : ﴿ بِالْغَيْبِ .. ﴾ (٤٩) [الانبیاء] أنهم يخافون الله ، مع أنهم

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٤٤) كتاب الإيمان ، وأحمد فى مسنده (٢٨٦/٥ ، ٤٠٥) من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه .

لا يَرُونَهُ بِأَعْيُنِهِمْ ، إِنَّمَا يَرَوْنَهُ فِي آثَارِ صُنْعِهِ ، أَوْ بِالْغَيْبِ يَعْنِي :
الأمور الغيبية التي لا يشاهدونها ، لكن أخبرهم الله بها فأصبحت
بَعْدَ إخبار الله كأنها مشهَدٌ لَهُمْ يَرَوْنَهَا بِأَعْيُنِهِمْ .

أو يكون المعنى : يخشون ربهم في خَلَوَاتِهِمْ عن الخَلْقِ ، فمهابة
الله والأدب معه تلازمهم حتى في خَلَوَاتِهِمْ وانفرادهم ، على خلاف مَنْ
يُظْهِرُ هذا السلوك أمام الناس رِيَاءً ، وهو نمرود في خَلَوَاتِهِ .

وقوله تعالى : ﴿ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (٤٩) ﴾ [الأنبياء] والإشفاق
بمعنى الخوف أيضاً ، لكنه خَوْفٌ يَصَاحِبُهُ الْحَذَرُ مما تخاف ،
فالخوف من الله مصحوب بالمهابة ، والخوف من الساعة مصحوب
بالحذر منها ، مخافة أَنْ تقوم عليهم قبل أَنْ يُعِدُّوا أَنْفُسَهُمْ لَهَا إِعْدَاداً
كاملاً يُفَرِّحُهُمْ بِجَزَاءِ اللَّهِ سَاعَةَ يَلْقَوْنَهُ .

﴿ وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارَكٍ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ (٥٠) ﴾

أى : كما جاءت التوراة ﴿ ذِكْرًا .. (٤٨) ﴾ [الأنبياء] كذلك القرآن
الذى نزل عليك يا محمد (ذكر) ، لكنه ﴿ ذِكْرٌ مُبَارَكٌ .. (٥٠) ﴾
[الأنبياء] يقولون : هذا شيء مبارك يعنى : فيه البركة ، والبركة فى
الشيء أَنْ يعطى من الخير فوق ما يتوقع فيه .

كما كان النبى ﷺ يسقى صحابته من قَعْبٍ ^(١) واحد من اللبن ^(٢) .

(١) الْقَعْبُ : القدح الضخم الغليظ ، وقيل : قدح من خشب مُقَعَّر ، وهو يُروى الرجل . [لسان
العرب - مادة : قعب] .

(٢) أخرج البخارى فى صحيحه (٤١٥٢) ، والبيهقى فى دلائل النبوة (١١٥/٤) من حديث
جابر رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ أتى يوم الشجرة فى الحديبية بعاء فى تور ، فوضع
يده فيه ، فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كأنه العيون ، قال : فشربنا ووسعنا وكفانا ،
فقيل لجابر : كم كنتم ؟ قال : لو كنا مائة ألف كفانا ، كنا ألفاً وخمسمائة .

وَيُطْعِمُ الْجَيْشَ كُلَّهُ مِنَ الطَّعَامِ الْيَسِيرِ الْقَلِيلِ^(١) . وَتَسْمَعُهُمْ يَقُولُونَ :
فَلَانَ رَاتِبُهُ ضَعِيفٌ ، وَمَعَ ذَلِكَ يَعِيشُ هُوَ وَأَوْلَادُهُ فِي كَذَا وَكَذَا فَنَقُولُ :
لَأنَّ اللَّهَ يُبَارِكُ لَهُ فِي هَذَا الْقَلِيلِ .

فَمَعْنَى ﴿ذَكَرْ مُبَارَكٌ... (٥٠)﴾ [الأنبياء] أَيْ : فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ فَوْقَ
مَا تَظُنُّونَ ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَقُولُوا : إِنَّهُ كِتَابُ أَحْكَامٍ وَتَكَالِيفٍ فَحَسْبُ ،
فَالْقُرْآنُ فِيهِ صِفَةُ الْخُلُودِ ، وَفِيهِ مِنَ الْأَسْرَارِ مَا لَا يَنْتَهِي ، فَبِرَكَتِهِ
تَشْمَلُ جَمِيعَ النَّوَاحِي وَجَمِيعَ الْمَجَالَاتِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ . فَمَهْمَا
رَدَدْنَا آيَاتِهِ نَجَدَهَا جَمِيلَةً مُوحِيَةً مُعْبِرَةً . فَكُلَّ عَصْرٍ يَأْتِي بِجَدِيدٍ ،
لَا يَخْلُقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا تَنْقُضِي عَجَائِبِهِ فَهُوَ مُبَارَكٌ لِأَنَّهُ مَا فِيهِ مِنَ
الْخَيْرِ يَتَجَاوَزُ عَصْرَ الرَّسُولِ ﷺ وَكُلَّ الْعَصُورِ وَالْأَعْمَارِ وَالْقُرُونِ
فَيُعْطَى كُلَّ يَوْمٍ سَرًّا جَدِيدًا مِنْ أَسْرَارِ قَائِلِهِ سُبْحَانَهُ .

إِذَنْ : فَالْقُرْآنُ ﴿ذَكَرْ مُبَارَكٌ... (٥٠)﴾ [الأنبياء] لِأَنَّهُ مَا فِيهِ مِنَ
وَجْهِ الْخَيْرِ سَيَتَجَاوَزُ الْعَصْرَ الَّذِي نَزَلَ فِيهِ ، وَيَتَجَاوَزُ كُلَّ الْأَعْمَارِ
وَكُلَّ الْقُرُونِ ، فَيُعْطَى كُلَّ يَوْمٍ لَوْنًا جَدِيدًا مِنْ أَسْرَارِ قَائِلِهِ وَالْمَتَكَلِّمِ
بِهِ ؛ لِذَلِكَ يَتَعَجَّبُ بَعْدَهَا مِنْ إنْكَارِ الْقَوْمِ لَهُ : ﴿أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ (٥٠)﴾
[الأنبياء] أَمْثَلُ هَذَا الْكَلَامِ يُنْكَرُ ؟

وَسَبِقَ أَنْ أَوْضَحْنَا أَقْوَالَهُمْ فِي الْقُرْآنِ .

مِنْهُمْ مَنْ قَالَ : سِحْرٌ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : شَعْرٌ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ :

(١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا نَزَلَ مَرٌّ فِي صَلَاحِ قَرِيشٍ قَالَ أَصْحَابُ
النَّبِيِّ ﷺ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَحَرْنَا مِنْ ظَهْرِنَا فَالْكَفَا مِنْ لِحْوِمِهَا وَشَعْوِمِهَا وَحُسُونِهَا مِنْ
الْمَرْقِ أَصْبَحْنَا غَدًا إِذَا غَدَوْنَا عَلَيْهِمْ وَبَنَّا جَمَامَ قَالَ : لَا وَلَكِنْ ائْتُونِي بِمَا فَضَّلَ مِنْ
أَزْوَادِكُمْ ، فَبَسَطُوا أَنْطَاعًا ثُمَّ صَبَّوْا عَلَيْهَا فَضُولَ مَا فَضَّلَ مِنْ أَزْوَادِهِمْ ، فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ بِالْبَرَكَةِ ، فَأَكَلُوا حَتَّى تَضَلُّعُوا شَبْعًا ، ثُمَّ لَفَقُوا فَضُولَ مَا فَضَّلَ مِنْ أَزْوَادِهِمْ فِي
جُرْبِهِمْ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (كِتَابُ اللَّقَطَةِ - بَابُ اسْتِحْبَابِ خَلْطِ الْأَزْوَادِ إِذَا
قُلْتُ) . وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ (١٢٠/٤) .

كذب وأساطير الأولين ، وهذا كله إفلاس في الحجة ، وتصيّد لا معنى له ، ودليل على تضارب أفكارهم .

الم يقولوا هم أنفسهم : ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ (٣١) [الزخرف] إذن : هم يعرفون صدق القرآن ومكانته ، وأنه من عند الله ، ولا يعترضون عليه في شيء ، إنما اعتراضهم على مَنْ جاء بالقرآن ، وفي هذا دليل على أنهم ليست عندهم يقظة في تغفيلهم .

وتأمل : ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ ..﴾ (٥٠) [الأنبياء] ولم يقل : هذا القرآن ، كأنه لا يُشار إلا إلى القرآن .

(١)
﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا

بِهِ عَلِيمِينَ﴾ (٥١)

نلاحظ أن الحق سبحانه بدأ تسليته لرسوله ﷺ بذكر طرف من قصة موسى ، ثم ثنى بقصة إبراهيم ، مع أن إبراهيم عليه السلام سابق لموسى ، فلماذا ؟ قالوا : لأن موسى له صلة مباشرة باليهود وقريب منهم ، وكان اليهود معه أهل جدل وعناد .

ومعنى ﴿رُشْدَهُ ..﴾ (٥١) [الأنبياء] الرُّشد : اهتداء العقل إلى الأكمل في الصلاح والأعلى في الخير ، بحيث لا يأتي بعد الصلاح فساد ، ولا بعد الخير شر ، ولا يُسلمك بعد العلو إلى الهبوط ، هذا هو الرُّشد . أما أن يجرّك الصلاح الظاهر إلى فساد ، أو يُسلمك الخير إلى شر ، فليس في ذلك رُشد .

(١) أى : من قبل النبوة . أى : وفقناه للنظر والاستدلال ، لما جَنَّ عليه الليل فرأى النجم والشمس والقمر . وقيل : « من قبل » أى : من قبل موسى وهارون . والرشد على هذه النبوة . وعلى الأول أكثر أهل التفسير . قاله القرطبي في تفسيره (٤٤٧٣/٦) .

والآن نسمعهم يتحدثون عن الفنون الجميلة ، ويستميلون الناس بشعارات برّاقة أعجبت الناس حتى وصلت بهم الجراءة إلى أن قالوا عن الرقص : فنّ راق وفنّ جميل .. سبحان الله ، الرقص كما قلتم لو أنه فعلاً راق وجميل ، وظل كذلك إلى آخر الطريق ، ولم ينحدر إلى شيء قبيح وهابط ، ماذا يحدث حين يجلس الرجل أمام راقصة تُبدى من مفاتنها وحركاتها ما لا تحسنه زوجته في البيت ؟ كم بيوت خربت وأسرت تهدمت بسبب راقصة ، فأى رقى ؟ وأى جمال فى هذا الفن ؟!

لذلك : فالإمام على - كرم الله وجهه - لخص هذه المسألة فقال : « لا شرّ فى شرّ بعده الجنة ، ولا خير فى خير بعده النار » .

إذن : على الإنسان أن ينتبه إلى الرشد الذى هو اهتداء العقل إلى الصالح الأعلى أو إلى الكمال الأعلى أو الخير الأعلى . وهذا الرشد له اتجاهان : رُشد البنية ، ورُشد المعنى .

رُشد البنية وهو اكتمال تكوين الإنسان بحيث يؤدى كل جهاز فيه وظيفته ، وهذا لا يكون إلا بعد سنّ البلوغ ، وقد جعل الخالق سبحانه استواء الأعضاء التناسلية دليلاً على اكتمال هذا الرشد حين يصير المرء قادراً على إنجاب مثله .

وهذا واضح فى الثمار حيث لا يحلو مذاقها إلا بعد نضجها واكتمال بذرتها لتكون صالحة للإنبات إذا زرعتها ، وهذا من حكمة الخالق - سبحانه وتعالى - فناكل الثمرة ونستبقى نوعها ببذرتها الصالحة ، أما لو استوت الثمرة للأكل قبل نضج بذرتها لأكلنا الثمار الموجودة ولم نستبق نوعها فتنقرض .

لذلك ، من حكمة الله أيضاً أن الثمرة إذا استوت ونضجت ولم تجد من يقطفها تسقط من تلقاء نفسها ، وتجدد دورتها فى الحياة .

ولأمر ما جعل الله التكليف بعد البلوغ ، فلو كلفك قبل البلوغ لوجدت في التكليف نهياً عن بعض الأمور التي لا تعرفها ولا تدركها . وقد تعترض على ربك : كيف أفعل يا رب وقد جاءتنى هذه الغريزة ففعلت بى كذا وكذا .

ولكل آلة وجهاز فى جسم الإنسان رُشد يناسبه ، ونمو يناسب تكوينه ، فمثلاً عَيْنُ الطفل وفمه وأصابع يده كلها تنمو نمواً مناسباً لتكوين الطفل .

أما الأسنان ففيها حكمة بالغة من الخالق عز وجل ، فقد جعل للطفل فى المرحلة التى لا يستطيع فيها تنظيف أسنانه بنفسه ، ولا حتى يستطيع غيره تنظيفها جعل له (طقمًا) احتياطياً من الأسنان ، يصاحبه فى صغره تُسمى الأسنان اللبنية ، حتى إذا ما شَبَّ وكَبُر واستطاع أن يُنظف أسنانه بنفسه أبدله الله (طقمًا) آخر يصاحبه طوال عمره .

وهناك رُشد أعلى ، رُشد فكرى معنوى ، رُشد يستوى فيه العقل والتفكير ويكتمل الذهن الذى يختار ويُفاضل بين البدائل ، فقد يكتمل للمرء رُشده البنائى الجسمانى دون أن يكتمل عقله وفكره ، وفى هذه الحالة لا نُمكِّنه من التصرف حتى نختبره ، لنعلم مدى إحسانه للتصرف فيما يملك ، فإن نجح فى الاختبار فلنُعطه المال الذى له ، يتصرف فيه كما جاء فى قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ ^(١) مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ .. (٦)﴾ [النساء] أى : لا تنتظر حتى يكبر ، ثم تعطيه

(١) آنس الشيء : أدركه وأحسّه ببصره ، أو بعلمه وفكره . وقوله ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ ..

(٦) [النساء] . أى : عطلتم وأدركتم إدراكاً معنوياً . [القاموس القويم ٢٧/١] .

ماله ، يفعل فيه ما يشاء دون خبرة ودون تجربة ، إنما تختبره وتشرّكه في خضمّ الحياة ومعتزّكها ، فيشبّ مُتَمَرِّسًا قادرًا على التصرف السليم .

وفي آية أخرى قال تعالى : ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ .. (٥) ﴾ [النساء] لأنهم إن بلغوا الرُّشد البدنيّ فلم يبلغوا الرُّشد العقليّ ، وإياك أن تقول : هو ماله يتصرف فيه كما يشاء ، فليس للسفيه مال بدليل : ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ .. (٥) ﴾ [النساء] ولم يقل : أموالهم ، فهو مالكٌ تحافظ عليه كأنه لك ، وأنت مسئول عنه أمام الله . ولا يكون مال السفيه له إلا إذا أحسن التصرف فيه .

ومن الرُّشد ما سماه القرآن الأشدّ : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي ^(١) أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ .. (١٥) ﴾ [الاحقاف]

والأشدّ هو : التسامى في الرُّشد وقال هنا (أربعين سنة) مع أننا ذكرنا أن الإنسان يبلغ رُشد البنية ورُشد العقل بعد سنّ البلوغ في الخامسة عشرة تقريبًا ، إذن : مَنْ لم يرشد حتى الأربعين فلا أمل فيه ، والنار أولى به ؛ لأنه حين يكفر أو ينحرف عن الطريق في عنفوان شبابه وقوته نقول : شراسة الشباب والشهوة والمراهقة ، إلى آخر هذه الأعداء فإذا ما بلغ الأربعين فما عذره ؟

وإذا لم يتلقَ مبادئ الرُّشد في صِغَرِهِ وفي شبابه ، فلا شكّ أنه سيجد في أحداث الحياة طوال أربعين سنة واقعا يُرشدُه قهراً عنه ،

(١) أوزعه أن يفعل كذا : دفعه وحثه واغراه . أو ألهمه وأرشده ، قال تعالى : ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ .. (١٥) ﴾ [الاحقاف] . أي : ألهمني شكرك وادفعني إليه وحبّبه إليّ . [القاموس القويم ٢/ ٣٣٤] .

حيث يرى أعماله وعواقبها وأخطائه وسقطاته ، وينبغي أن يأخذ منها درساً عملياً نظرياً في الرُّشد .

ومن ذلك ما نسمعه من مصطلحات معاصرة يقولون « الرشد السياسى » ويقولون « ترشيد الاستهلاك » ، ما معنى هذه المصطلحات ؟ معناها أن أحداث الحياة وتجاربها وعدم الرُّشد فى مسيرتهم عضت الناس ، وألجأتهم إلى التفكير فى ترشيد يُذهب هذا الفساد .

إذن : فالرُّشد للذات والترشيد للغير كما نفعل فى ترشيد استهلاك القمح مثلاً وكنا نعلف به المواشى ، حتى أصبحنا لا نجده ؛ لذلك بدأنا فى ترشيد استهلاك رغيف الخبز وصرنا نقسمه أربعة أقسام ، ونأكل بحساب ، ولا نهدر شيئاً ، وما يتبقى نظيفاً نأكله فى وجبة أخرى .

وقد لا يكون عند الخباز نفسه ترشيد ، فيُخرج الرغيف قبل استوائه فتجده عجيباً ، كله لبابة ، فتأتى ربة البيت الواعية فتفتح الرغيف قبل وضعه على المائدة ، وتُخرج منه هذه اللبابة ، وتجمعها ثم تُحمصها فى الفرن ، وتصنع منها طعاماً آخر .

وما يقال فى « ترشيد الخبز » يقال فى « ترشيد الماء » ، وقد أمرنا رسول الله بترشيد استهلاك الماء حتى فى الوضوء الذى هو قربى إلى الله .

هذا الرُّشد الذى وصفنا رُشد كل عاقل غير الرسل ، وهو أنه يهتدى إلى قضايا حياته ، ويتصرف فيها تصرفاً سليماً ، إنما مقتضى نتيجة هذا الصلاح فى الدنيا ، أما الرسل فلهم رُشد آخر ، رُشد أعلى للدنيا وللآخرة ، وهذه هبة من الله للرسل .

قال تعالى فى حق إبراهيم عليه السلام : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ .. (٥١) ﴾ [الانبیاء] وكان رُشد إبراهيم لا يخضع لهذه القواعد ، ولا يرتبط ببلوغ ، ولا نبوة ، بل هو رُشد سابق لاوانه منذ أن كان صغيراً يتأمل فى النجوم ويبحث عن ربه :

﴿ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (٧٧) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْقُومُ إِنِّي بِرِئٍ مِمَّا تَشْرِكُونَ (٧٨) ﴾ [الانعام]

فكان - عليه السلام - مؤهلاً للرسالة منذ صغره ، ولما أُرسل وتبىء ظهرت مواهب رُشدِه حين ألقى فى النار ، وجاءه جبريل - عليه السلام - يعرض عليه المساعدة ، فيقول إبراهيم : أما إليك فلا . وهذه أول بشارات الرشد الفكرى والعقدى عند إبراهيم .

وفى حقّه قال تعالى : ﴿ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ .. (١٢٤) ﴾ [البقرة] أى : اختبره فى أشياء فَأَتَمَّهُنَّ وأتى بهنَّ على أكمل وجه ، منها : أنه طلب منه أن يرفع قواعد البيت ، وكان يكفى أن يرفع إبراهيم قواعد البيت إلى ما تطول يده ، إنما إبراهيم عليه السلام كان حريصاً أن يتم الأمر على أكمل وجه ، فيفكر ويحتال فى أن يأتى بحجر ويقف عليه ليرفع البناء بمقدار الحجر ، ويساعده ولده الصغير إسماعيل فيناوله الحجارة ، لكن الولد الصغير تتزلق قدماه حينما يرفع الحجارة لآبيه ، فيحتال على هذا الأمر فيحفر فى الحجر على قدر قدميه حتى يثبت ، وهاتان القدمان نشاهدتهما حتى الآن فى حجر إسماعيل .

إنن : كان عنده عشق للتكاليف وحرص على إتمامها .

وقوله تعالى : ﴿ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴾ (٥١) [الأنبياء] هذا واضح فى

قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ .. ﴾ (١٢٤) [الأنعام]

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي

أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾ (٥٢)

أى : اذكر يا محمد ، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ﴿ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ .. ﴾ (٥٢) [الأنبياء]

والتماثيل : جمع تماثيل ، وهو مأخوذ من مثل أو مثل ، ومثل الشئ يعنى : شبيهه ونظيره ، وكانوا يعمدون إلى الأشياء التى لها جرم ويصوّرونها على صورة أشياء مخلوقة لله تعالى ، كصورة الإنسان أو الحيوان ، من الحجر أو الحديد أو الخشب أو غيرها ويسمونه تماثلاً ، ويقيمونه ليعبدوه .

وكانوا يبالغون فى ذلك : فهذا من الحجر ، وهذا من المرمر ، وهذا صغير ، وهذا كبير ، وقد يضعون فى عينيه خرزتين ليظهر للرائى أن له نظراً ، وهى ألوان من التفتن فى هذه الصناعة .

فإبراهيم - عليه السلام - يقول مستكراً لأبيه وقومه ﴿ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾ (٥٢) [الأنبياء]

فلاستفهام هنا على غير حقيقته ، بل هو استفهام إنكارى يحمل لهجة الاستهزاء والسخرية والتقريع ، ولا بد أنه ألقى عليهم هذا السؤال بشكل أدائى يوحى بالتقريع .

وسبق أن تحدّثنا فى معنى (أبيه) هنا وقلنا : المراد عمّه .

بدليل قوله فى موضع آخر : ﴿لَأَبِيهِ أَزْرَ .. (٧٤)﴾ [الانعام] فقد بدأ المسألة بأبيه أو عمه ، وهو أقربُ الناس إليه ، يريد أن يطمئن الناس إلى ما يدعو إليه ، وأنه خير ، وإلا ما بدأ بأبيه .

وأيضاً لأن القومَ قد لا يكونُ لهم فى نفسه تأثير هَيِّية أو حُبٍّ إنما الهَيِّية والحب موجود بالنسبة لأبيه أو لعمه ، ومع ذلك أم تنفعه هذه الهَيِّية أن يُسَفِّه كلامهم وأفعالهم الباطلة ، كما جاء فى قول الله تعالى :

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٢٤)﴾ [التوبة]

وقد وقف المفسرون عند اللام فى قوله تعالى : ﴿لَهَا عَاكِفُونَ (٥٢)﴾ [الأنبياء] مع أن المعنى : يعكفون على عبادتها ، كما جاء فى آية أخرى : ﴿فَاتَوَّأ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ .. (١٣٨)﴾ [الأعراف] وهنا جاءت باللام ؛ لذلك قال بعضهم : اللام هنا بمعنى على ، فلماذا عدل عن على إلى اللام ؟

ولو تنبَّهنا لمعطيات الالفاظ ﴿لَهَا عَاكِفُونَ (٥٢)﴾ [الأنبياء] نقول : الاعتكاف : هو الإقامة . فلان عاكف فى المسجد يعنى : على الإقامة فى المسجد ، فكلمة عاكفون وحدها تعطى معنى (على) أى : لصالح هذه الآلهة . أمّا اللام فلشئ آخر ، اللام هنا لام الملكية والنفعية . وذكروا لها مثلاً آخر فى قوله تعالى : ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ .. (١٠٤)﴾ [الأنبياء]

السَّجِّل هو : القرطاس والورق الذى نكتب فيه ، ومنه قولهم : نُسَجِّل كذا يعنى : نكتبه فى السَّجِّل أو الورق لتحفظ ، ومعنى

﴿لِلْكِتَابِ .. (١٠٤)﴾ [الأنبياء] يعنى : الشيء المكتوب ، فكان المعنى :
نطوى الورق على ما كُتِب فيه .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ مِثْلِ الَّذِي هُمْ عَلَىٰهِ مُعْتَدُونَ﴾ (٥٢)

إذن : لا حُجَّةَ لهم فى عبادتهم لهذه التماثيل التى صنعوها
وأقاموها بأنفسهم ، إلا أنهم رأوا آباءهم يعبدونها ، فحُجَّتْهم التقليد
الاعمى ، ولو كان عندهم حجة لذاتية العمل لَقَالُوا .

وفى موضع آخر قالوا : ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم
مُقْتَدُونَ﴾ [الزخرف] (٢٣) إذن : نعيب عليهم هذا التقليد ونعيب على
آبائهم أيضاً ، فكيف يكون رد إبراهيم إذن ؟

وكلمة ﴿عَابِدِينَ﴾ (٥٣) [الأنبياء] هنا تعبير عن أن عبادتهم لهم
عبادة عن غير فهم ، لأن العبادة طاعة عابد لأوامر معبوده ، فبماذا
أمرتهم الأصنام ؟

ثم يقول الحق سبحانه عن إبراهيم أنه قال لقومه :

﴿قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٥٤)

أراد أن يرشد هذا السَّفَهَ فقال : أنتم فى ضلال ؛ لأنكم قلَّدتم فى
الإيمان ، والإيمان لا يكون بالتقليد ، وآبَاؤُكُمْ لأنهم اخترعوا هذه
المسألة وسنَّوها لكم .

ومن العجيب أن يُقَلِّدُوا آبَاءَهُمْ فى هذه المسألة بالذات دون
غيرها ، وإلَّا فَمَنْ الذى يظل على ما كان عليه أبوه ، ونحن نرى كلَّ
جيل يأتى بجديد ممَّا لم يكنْ معروفاً للجيل السابق .

لذلك يقولون : الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم ، فلكل زمن وضعه وارتقاءاته ، وأنت تتحكم فى ولدك ما دام صغيراً ، فيأكل الولد ويشرب ويلبس حسب ما تحب أنت ، فإذا ما شبَّ وكبر صارت له شخصيته الخاصة وفكره المستقل ، فيختار هو مأكله وملبسه ، والكلية التى يدخلها ، وربما انتقدك فى بعض الأمور .

إذن : هؤلاء قلّدوا آباءهم فى هذه المسألة دون غيرها ، فلماذا مسألة الإيمان بالذات تتمسكون فيها بالتقليد ؟ ولو أن كل جيل جاء صورة طبق الأصل لسابقه لما تغير وجه الحياة ، ففى هذا دلالة على أن لكل جيل ذاتيته المستقلة وفكره الخاص .

لقد قلّد هؤلاء آباءهم فى هذه العبادة دون غيرها من الأمور ؛ لأنها عبادة وتدين بلا تكليف ، وآلهة بلا منهج ، لا تضيق عليهم فى شيء ، ولا تمنعهم شيئاً مما ألقوه من الشهوات ، فهو تدين بلا تبعه .

لذلك : فالحق سبحانه يرد عليهم فى أسلوبين مختلفين ، فمرة يقول تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ (١٧٠) [البقرة]

وفى موضع آخر يقول : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ (١٠٤) [المائدة]

ونلاحظ أن عَجَزَ الآيتين مختلف ، فمرة : ﴿ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا .. ﴾ (١٧٠) [البقرة] ومرة : ﴿ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا .. ﴾ (١٠٤) [المائدة] فلماذا ؟

قالوا : لأن عَجَزَ كل آية مناسب لصدرها ، وصَدَرَ الآيتين مختلف ، ففى الأولى قالوا ﴿ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا .. ﴾ (١٧٠)

[البقرة] فيمكن أن نتبع هذا أو هذا ، دون أن يقصروا أنفسهم على شيء واحد .

وفى الثانية قالوا : ﴿ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا .. ﴾ (١٠٤) [المائدة] يعنى : يكفيننا ، ولا نريد زيادة عليه ، فَقَصَرُوا أَنْفُسَهُمْ عَلَى مَا وَجَدُوا عَلَيْهِ آبَاءَهُمْ .

لذلك قال فى عَجَزِ الأولى : ﴿ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا .. ﴾ (١٧٠) [البقرة] وفى عَجَزِ الثانية ﴿ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا .. ﴾ (١٠٤) [المائدة] لأن العاقل هو الذى يهتدى إلى الأمر بذاته .

أما الذى يعلم فيعلم ما عقّله هو ، وما عقّله غيره ، إذن : فدائرة العلم أوسع من دائرة العقل : لأن العقل يهتدى للشيء بذاته ، أما العلم فيأخذ اهتداء الآخرين .

فكان ردُّهم :

﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ ﴾ (٥٥)

يعنى : أهذا الكلام يا إبراهيم جدُّ ؟ أم أنك تهزّر معنا ؟ كأنهم يستبعدون أن يكون كلام إبراهيم جدًّا : لأنه بعيد عن مداركهم .

﴿ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِى فَطَرَهُنَّ وَأَنَا

عَلَى ذِكْرٍ مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (٥٦)

يردّ إبراهيم : لقد جيئتم بالحق الذى يقول : إن هذه الأصنام لا تُعبد ، بل الذى يستحق العبادة هو الله ربُّ السموات والأرض : ﴿ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِى فَطَرَهُنَّ .. ﴾ [الأنبياء] ف (بل) تُضرب عما قبلها ، وتثبت الحكم لما بعدها (٥٦)

﴿الَّذِي فَطَرَهُنَّ .. ﴿٥٦﴾﴾ [الأنبياء] يعنى : خلق السموات والأرض والأصنام ، وكل ما فى الوجود .

﴿وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٦﴾﴾ [الأنبياء] والشاهد هو الذى اهتدى إلى الحق ، كانه رأى العَيْن ، وليس مع العين أَيْن ، واهتدى إلى الدليل على هذا الحق ، فقال : أنا شاهد على أن ربكم رب السموات والأرض ومعى الدليل على هذه الحقيقة .

﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مَدِيرِينَ ﴿٥٧﴾﴾

بعد ما حدث منهم من لجج وجدال بالباطل أقسم إبراهيم عليه السلام ﴿تَاللَّهِ .. ﴿٥٧﴾﴾ [الأنبياء] والتاء هنا للقسم ﴿لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ .. ﴿٥٧﴾﴾ [الأنبياء] وهل الأصنام تُكَاد ؟ أم أن المراد : لاكيدنكم فى أصنامكم ؟ فالأصنام كمخلوق من مخلوقات الله تُسَبِّحُ الله ، وتشكر إبراهيم على هذا العمل .

وما أجملَ ما قاله الشاعر^(١) فى هذا المعنى حين تكلم بلسان الأحجار فى غار حراء وغار ثور ، حيث كانت الحجارة تَفَارُ وتحسد حراء ؛ لأن المصطفى ﷺ كان يتعبد به قبل البعثة ، فحراء شاهد تعبد لرسول الله يزهو بهذه الصحبة ، فلما نزل رسول الله بغار ثور عند الهجرة فرح ثور ؛ لأنه صار فى منزلة حراء :

كَمْ حَسَدْنَا حِرَاءَ حِينَ تَرَى	الرُّوحَ أَمِينًا يَغْزُوكَ بِالْأَنْوَارِ
فَحِرَاءُ وَثُورٌ صَارَا سَوَاءَ	بِهِمَا تَشْفَعُ لِدَوْلَةِ الْأَحْجَارِ
عَبَدُونَا وَنَحْنُ أَعْبَادُ	لِلَّهِ مِنَ الْقَائِمِينَ بِالْأَسْحَارِ
تَخِذُوا صَمْتَنَا عَلَيْنَا دَكِيلًا	فَعَدُونَا لَهُمْ وَقُودَ النَّارِ

(١) من شعر الشيخ - رضى الله عنه - فى قصيدة عن الهجرة .

لأن الله قال : ﴿ وَقُوْدَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ .. ﴾ (٢٤) [البقرة]

قَدْ تَجَنَّبُوا جَهْلًا كَمَا قَدْ تَجَنَّبُوا عَلَى ابْنِ مَرْيَمَ وَالْحَوَارَى
لِلْمَغَالَى جَزَائُهُ وَالْمَغَالَى فِيهِ تُنْجِيهِ رَحْمَةُ الْغَفَّارِ

إذن : فتحطيم الأصنام ليس كَيْدًا للأصنام ، بل لعبادها الذين
يعتقدون فيها أنها تضرُّ وتنفع ، وكان إبراهيم - عليه السلام - يقيم
لهؤلاء الدليل على بطلان عبادة الأصنام ، الدليل العملى الذى لا يُدْفَعُ
وكان إبراهيم يقول بلسان الحال : حين أكَسَّرَ الأصنام إن كنتُ على
باطل فليمنعوني وليردوا الفأسَ من يدي ، وإن كنتُ على حق تركوني
وما أفعل .

وقوله تعالى : ﴿ بَعْدَ أَنْ تُولَّوْا مُدْبِرِينَ ﴾ (٥٧) [الانبياء] أى : بعد أن
تنصرفوا عنها . يعنى : على حين غَفْلَةٍ منهم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَجَعَلَهُمْ جَذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ
لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴾ (٥٨)

ونلاحظ هنا أن السياق القرآنى يحذف ما يفهم من الكلام ، كما
فى قصة سليمان - عليه السلام - والهدد : ﴿ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا
فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ (٢٨) [النمل] وحذف ما كان
من الهدد ورحلته إلى بلقيس ، وإلقائه الكتاب إليها ، وأنها أخذته
وعرضته على مستشاريها : ﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ
كَرِيمٌ ﴾ (٢٩) [النمل]

ومعنى ﴿ جَذَاذًا .. ﴾ (٥٨) [الانبياء] أى : قطعاً متناثرة وحطاماً ،

بعد أن كانت هياكل مجتمعة ﴿إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ ۝٥٨﴾ [الأنبياء] أى : أنه تركه فلم يحطمه ، وقد كانوا يضعون الأصنام على هيئة خاصة و(ديكور) ، بحيث يكون الكبير فى الوسط ، وحوله الأصنام الصغيرة يعنى : كان له سيطرةٌ عليهم ومنزلة بينهم ، وكانوا يضعون فى عينه الزبرجد ، حتى يُخَيِّلَ لِمَنْ يراه أنه ينظر إليه .

وقوله : ﴿لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۝٥٨﴾ [الأنبياء] فيسألونه عما حدث لأولاده الآلهة الصغار ، ولماذا لم يدافع عنهم خاصة وقد وجدوا الفأس على كتفه ؟

﴿قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝٥٩﴾

أى : لما ذهبوا إلى المعبد الذى يعبدون فيه أصنامهم وجدوها مُحطمة فقالوا : ﴿مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝٥٩﴾ [الأنبياء] لأنه اعتدى على الآلهة السليمة وكسرها .

إذن : هذه الآلهة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها الضر ، وكان عليهم أن يتنبهوا إلى هذه المسألة ، كيف يقبلون عبادتها ، ولو أوقعتُ الريحُ أحدهم لكسرتة ، فيحتاج الإله إلى مَنْ يُصْلِحُ ذراعه ويرممه ويُقيمه فى مكانه ، فأى ألوهية هذه التى يدافعون عن حقوقها ؟!

﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ۝٦٠﴾

أى : تطوَّع بعضهم وقالوا هذا ، وكان للقوم يوم مُحدَّد يذهبون

(١) الفتى : الشاب ، وقد يُراد به الكامل من الشباب . [القاموس القويم ٧٢/٢] . قال القتيبي : ليس الفتى بمعنى الشاب والحدث ، إنما هو بمعنى الكامل الجزل (الجيد الرأى العاقل) من الرجال . [لسان العرب - مادة : فتا] . قال ابن عباس فيما أخرجه ابن أبى حاتم وذكره ابن كثير فى تفسيره (١٨٢/٣) : « ما بعث الله نبياً إلا شاباً ، ولا أوتى العلم عالم إلا وهو شاب » .

فيه إلى معبدهم ومكان أصنامهم ، ويأخذون طعامهم وشرابهم ،
ويبدو أنه كان يَوْمَ عيد عندهم ، وقد استعدَّ آزر لهذا اليوم ، وأراد أن
يأخذ معه إبراهيم لعلَّ الآلهة تجذبه فيهتدى وينصرف عما هو فيه .

لكن إبراهيم عليه السلام ادعى أنه مريض ، لا يستطيع الخروج
معه ، فقال ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ^(٨٩) ﴾ [الصافات] وعندها عزم إبراهيم على
تحطيم أصنامهم وقال : ﴿ تَاللَّهِ لَاكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مَدْبِرِينَ ^(٩٠) ﴾ [الأنبياء] سمعه بعض القوم فأخبرهم بأمره .

﴿ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ .. ^(٩١) ﴾ [الأنبياء] والذكر هنا يعنى
بالشر بالنسبة لهم ، ﴿ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ^(٩٢) ﴾ [الأنبياء] يعنى : اسمه
إبراهيم ، أو حين نناديه نقول : يا إبراهيم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالُوا فَاتُوا بِهِ عَلَىٰ عَيْنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ^(٩٣) ﴾

ومعنى ﴿ عَلَىٰ عَيْنِ النَّاسِ .. ^(٩٤) ﴾ [الأنبياء] يعنى : على مَرَأَى
منهم ليشاهدوه بأعينهم ﴿ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ^(٩٥) ﴾ [الأنبياء] أى : يشهدون
ما نوقعه به من العذاب حتى لا يجترئ أحد آخر أن يفعل هذه
الفعلة ، ويكون عبرة لغيره .

﴿ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا يَا ابْنَ إِبْرَاهِيمَ ^(٩٦) ﴾

هنا أيضاً كلام محذوف : فَاتُوا بِهِ ، ثم سألوه هذا السؤال ،
والاستفهام ﴿ أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا .. ^(٩٧) ﴾ [الأنبياء] استفهام عن الفاعل :

(١) قال تعالى : ﴿ فَطَرْنَا نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ^(٨٨) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ^(٨٩) ﴾ [الصافات] . قال قتادة :
والعرب تقول لمن تفكر : نظر فى النجوم ، يعنى قتادة أنه نظر إلى السماء متفكراً فيما
يلهيهم به فقال ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ^(٨٩) ﴾ [الصافات] . أى : ضعيف . [تفسير ابن كثير ١٣/٤] .

لأن الفعل واضح لا يحتاج إلى استفهام ؛ لذلك لم يقل : أفعلت هذا يا إبراهيم ، بل اهتم بالفاعل : ﴿أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا ..﴾ [الأنبياء] كما تقول : أبنييت الدار التي كنت تنوى بناءها ؟ فهذا استفهام عن الفعل ، إنما أنت بنيت الدار ، فالمراد الفاعل .

﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ﴾

﴿إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ ٦٣

وكانه يريد أن ينتزع منهم الإقرار بأن هذا الكبير لا يفعل شيئاً ، فيواجههم : فلماذا - إذن - تعبدونهم ؟

وقول إبراهيم ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ..﴾ [الأنبياء] فيه توبيخ وتبكيت لهم ، حيث رد الأمر إلى من لا يستطيعه ولا يتأتى منه ، وقد ضرب الزمخشري - رحمه الله - مثلاً لذلك برجل جميل الخط ، وآخر لا يحسن الكتابة ، فيرى الأخير لوحة جميلة ، فيقول للآخر : أنت كاتب هذه اللوحة ؟ فيقول : لا بل أنت الذي كتبتها !! تبكيتاً له وتوبيخاً .

ثم يصرح إبراهيم لهم بما يريد : ﴿فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ [الأنبياء] وهم لن يسألوهم : لأنهم يعرفون حقيقتهم .

﴿فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ

أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ﴾ ٦٤

أى : تنبّوها وعادوا إلى عقولهم ، ونطقوا بالحق : ﴿إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ﴾ [الأنبياء] يعنى : بعبادتكم هذه الأصنام ، وأنتم تعلمون أنها لا تنفع ولا تضر ، ولا ترى ولا تتكلم .

هكذا واجهوا أنفسهم بهذه الحقيقة وكشفوا عن بطلان هذه

العبادة ، لكن هذه الصحوة ستكون على حسابهم ، وخسارتهم بها ستكون كبيرة ، هذه الصحوة ستُفقدُهم السُّلْطَة الزمنية التي يعيشون في ظلها ، وينتفعون من ورائها بما يُهدى للأصنام ؛ لذلك سرعان ما يتراجعون ويعودون على أعقابهم بعد أن غلبهم الواقع وتذكروا ما تجرّه هذه الصحوة :

﴿ ثُمَّ نَكْسُوهُمْ عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ﴾^(١)

مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٦٥﴾

فبعد أن جابهاوا أنفسهم بالحق ﴿ نَكْسُوهُمْ عَلَى رُءُوسِهِمْ .. ﴾ (٦٥) [الأنبياء] والنكسة : أن الأعلى يأتى فى الأسفل ، وأنتم تعلمونها طبعاً !! ورجعوا يقولون له نفس حجتة عليهم : ﴿ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴾ (٦٥) [الأنبياء] وهذا هو التغفيل بعينه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ

شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴾ ﴿٦٦﴾

يعنى : لا ينفعكم بشيء إن عبدتموه ولا يضرّكم بشيء إن تركتم عبادته .

﴿ أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿٦٧﴾

(١) أى : عادوا إلى الضلال والانتصار لآلهتهم المخطئة بعد أن أرشدهم إبراهيم عليه السلام إلى أنها عاجزة لا تصلح آلهة . [القاموس القويم ٢٨٧/٢] .

أَفْ : اسم فعل بمعنى أتضجر ، فليس اسماً ، ولا فعلاً ، ولا حرفاً ، إنما (أف) اسمٌ مدلوله فعل ، ففيه من الاسمية ، وفيه من الفعلية ؛ لذلك يسمونها « الخالفة » لأن كلام العرب يدور على اسم أو فعل أو حرف ، مثل هيهات : اسم فعل بمعنى بُعد . فإبراهيم - عليه السلام - يعبر بهذه الكلمة (أف) عن ضيقه وتضجره ممّا يفعل قومه من عبادة الأصنام من دون الله .

﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ (٦٨)

ونلاحظ قولهم ﴿ حَرِّقُوهُ .. ﴾ (٦٨) [الأنبياء] بالتضعيف الدال على المبالغة ، ولم يقولوا مثلاً : أحرّقه ، وقد اجتمعوا على هذا الفعل فبنّوا بناءً وضعوا فيه النار ، ومكثوا أربعين يوماً يسجرونها^(١) بكل ما يمكن أن يشتعل ، وبذلك اشتدت حرارة النار ، حتى إن الطير الذي يمرُّ فوق هذه النار كان يسقط مشوياً من شدة حرها^(٢) .

والدليل على ذلك أنهم لما أرادوا إلقاء إبراهيم في النار لم يستطيعوا الاقتراب منها لشدة لُفحها ، فصنعوا له منجنيقاً ليُلْقُوهُ به في النار من بعيد .

وقولهم : ﴿ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ .. ﴾ (٦٨) [الأنبياء] حسب اعتقادهم كأن المعركة بين إبراهيم والآلهة ، والحقيقة أن الآلهة التي يعبدونها مع إبراهيم وليست ضده ، فالمعركة - إذن - بين إبراهيم وبين عبّاد الأصنام .

(١) سجر التنور يسجّره سجّراً : أوقده واحماه . وقيل : أشبع وقوده . [لسان العرب - مادة : سجر] .

(٢) قال ابن إسحاق : جمعوا الحطب شهراً ثم أوقدوها ، واشتعلت واشتدت ، حتى أن كان الطائر ليمر بجنباتها فيحترق من شدة وهجها . [ذكره القرطبي في تفسيره ٦/٤٤٨١]

وقولهم : ﴿إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ (٦٨) [الأنبياء] يعنى : إن فعلتم شيئاً بإبراهيم فحرقوه .

ثم يقول الحق سبحانه عن إنجائه لإبراهيم - عليه السلام - من هذه المحرقة :

﴿قُلْنَا يَنْتَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ (٦٩)

جاء هذا الأمر من الحق الأعلى سبحانه ؛ ليخرق بالمعجزة نواميس الكون السائدة ، ولا يخرق الناموس إلا خالق الناموس ، كما قلنا فى قصة موسى عليه السلام : الماء قانونه السيولة والاستطراق ، ولا يسلبه هذه الخاصية إلا خالقه ؛ لذلك فرقه لموسى فرقاناً - كما قلنا - كل فرقة كالطود العظيم ، فلا يعطل قانون الأشياء إلا خالقها ؛ لأن الأشياء لم تُخلق لتكون لها القدرة على قيومية نفسها ، بل مخلوقة تؤدى مهمة ، والذى خلقها للمهمة هو القادر أن يسلبها خواصها .

وفرّق بين فعل العبد وفعل الحق سبحانه : فلو أن فى يدك مسدساً ، وأنت تحسن التصويب ، وأمامك الهدف ، ثم أطلقت تجاه الهدف رصاصة ، ألك تحكّم فيها بعد ذلك ؟ أيمكن أن تأمرها أن تميل يميناً أو شمالاً ؟

لكن الحق سبحانه يتحكّم فيها ، ويسيرها كيف يشاء ، فالحق سبحانه خلق النار وخلق فيها خاصية الإحراق ، وهو وحده القادر على سلب هذه الخاصية منها ، فتكون ناراً بلا إحراق ، فليس للنار قيومية بذاتها .

لذلك يقول البعض : بمجرد أن صدر الأمر : ﴿يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا .. (٦٩)﴾ [الأنبياء] انطفأت كل نار في الدنيا ، فلما قال : ﴿عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (٦٩)﴾ [الأنبياء] أصبح الأمر خاصاً بنار إبراهيم دون غيرها ، فاشتعلت نيران الدنيا عدا هذه النار . ونلاحظ أن الحق سبحانه قيّد برّداً بسلام ؛ لأن البرد المطلق يؤذي ^(١) .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ (٧٠)﴾

والمراد بالكيد هنا مسألة الإحراق ، ومعنى الكيد : تدبير خفى للعدو حتى لا يشعر بما يُدبّر له ، فيحتاط للأمر ، والكيد يكون لصالح الشيء ، ويكون ضده ، ففي قوله تعالى : ﴿كَذَلِكَ كَدْنَا لْيُوسُفَ .. (٧٦)﴾ [يوسف]

أى : لصالحه فلم يقل : كدنا يوسف إنما كدنا له ، وقالوا فى الكيد : إنه دليل ضعف وعدم قدرة على المواجهة ، فالذى يُدبّر لغيره ، ويتآمر عليه خُفْيَةٌ ما فعل ذلك إلا لعدم قدرته على مواجهته .

لذلك يقولون : أعوذ بالله من قبضة الضعيف ، فإننى قوى على قبضة القوى . فإذا ما تمكّن الضعيف من الفرصة لا يدعها ؛ لأنه لا يضمنها فى كل وقت ، أما القوى فوائق من قوته يستطيع أن ينال حصمه فى أى وقت ، ومن هنا قال الشاعر :

وَضَعِيفَةٌ فَإِذَا أَصَابَتْ فُرْصَةً قَتَلَتْ كَذَلِكَ قُدْرَةُ الضُّعَفَاءِ

(١) قال ابن عباس : لو لم يتبع بردها (سلاماً) لمات إبراهيم من بردها ، فلم يبق فى الأرض يومئذ نار إلا طفتت ، ظنت أنها هى تعنى ، أخرجه الفريابى وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم [قاله السيوطى فى الدر المنثور ٥ / ٦٤٠] .

لذلك استدلوا على ضعف النساء بقوله تعالى : ﴿إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ (٢٨) [يوسف] وما دام أن كيدهن عظيم ، فضعهن أيضاً عظيم أو حتى أعظم .

ثم يقول تعالى : ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ﴾ (٧٠) [الأنبياء] والآخرى جمع أخسر ، على وزن أفعل ؛ ليدل على المبالغة في الخسران ، وقد كانت خسارتهم في مسألة حرق إبراهيم من عدة وجوه : أولاً أن إبراهيم عليه السلام لم يصبه سوء رغم إلقاءه في النار ، ثم إنهم لم يسلّموا من عداوته ، وبعد ذلك سيُجازون على فعلهم ، هذا في الآخرة ، فأى خسران بعد هذا ؟
ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿وَنَجِّنَهُ وَلَوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾ (٧١)

﴿نَجِّنَاهُ ..﴾ (٧١) [الأنبياء] يعنى : كان هناك شرٌ يصيبه ، وأذى يلحق به ، فنجاه الله منه ، وهذه النجاة مستمرة ، فبعد أن أنجاه الله من النار أنجاه أيضاً ممّا تعرّض له من أذاهم .

﴿وَلَوْطًا ..﴾ (٧١) [الأنبياء] وكان لوط عليه السلام ابن أخ إبراهيم ﴿إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾ (٧١) [الأنبياء] أى : قلنا لإبراهيم : اترك هذه الأرض - وهى أرض بابل من العراق - واهب إلى الأرض المقدسة بالشام ، وخُذْ معك ابن أخيك ، فبعد أن نجاهما الله لم يتركهما فى هذا المكان ، بل اختار لهما هذا المكان المقدس .

والأرض حينما تُوصَف يُراد بها أرضاً مُحدّدة مخصصة ، فإذا لم تُوصَف فتطلق على الأرض عامة إلا أن يعينها سياق الحال ، فمثلاً لما قال أخو يوسف : ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِىَ أَبِي ..﴾ (٨٥) [يوسف]

فالسِّيَاقُ يُوضِّحُ لَنَا أَنَّهَا أَرْضُ مِصْرَ .

لكن قوله : ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ .. ﴾ (١٠٤) [الإسراء] فلم تُعَيَّنْ ، فدلَّ ذلك على أنها الأرض عامة ، اسكنوا كُلَّ الأرض ، يعنى : تبعثوا فيها ، ليس لكم فيها وطن مستقل ، كما قال فى آية أخرى : ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا .. ﴾ (١٦٨) [الأعراف]

فإذا أراد الله تجمعوا من الشتات ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ .. ﴾ (١٠٤) [الإسراء] أى : المرة التى سينتصرون فيها ﴿ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴾ (١٠٤) [الإسراء] وهكذا يتجمعون فى مكان واحد ، فيسهل القضاء عليهم .

ومعنى ﴿ بَارَكْنَا فِيهَا .. ﴾ (٧١) [الأنبياء] البركة قد تكون مادية أو معنوية ، وهى الزروع والثمار والأنهار والخيرات ، أو بركة معنوية ، وهى بركة القيم فى الأرض المقدسة ، وهى أرض الأنبياء ، ومعالم النبوة والرسالات .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ^(١)

وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴾ (٧٢)

يعطينا الحق سبحانه هنا لقطة من قصة إبراهيم لكن بعيدة عما نحن بصدده من الحديث عنه ، فقد وهب الله لإبراهيم إسحق لما دعا الله قال : ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (١٠٠) [الصافات] مع أنه كان عنده

(١) النافلة : الحفيد ؛ لأنه زيادة بعد الابن . [القاموس القويم ٢٨٠/٢] . قال القرطبي فى تفسيره (٤٤٨٤/٦) : « أى : زيادة ؛ لأنه دعا فى إسحاق ، وزيد فى يعقوب من غير دعاء ، فكان ذلك نافلة ، أى : زيادة على ما سأل » . ويقال لولد الولد نافلة ؛ لأنه زيادة على الولد . . .

إسماعيل ، لكن إسماعيل من هاجر ، وقد تحركت مشاعر الغيرة لدى سارة ، وجدت في نفسها ما تجده النساء في مسألة الولد ، وكيف يكون لإبراهيم ولد من هاجر التي زوّجتها له دون أن يكون لها مثله . لذلك ألحّت سارة على إبراهيم أن يدعو الله أن يرزقها الولد ، فدعا إبراهيم ربه ، وأراد الحق سبحانه أن يجيب إبراهيم ، وأن يُحقّق له ما ترجوه زوجته ، لكن أراد أن يعطيه هذا الولد في ملحظ عقدي يُسجّل ولا يزول عن الأذهان أبداً ، ويظلّ الولد مقترناً بالحادثه .

فبداية قصة إسحق لما أمر الله نبيه إبراهيم في الرؤيا أن يذبح ولده إسماعيل ، فأخبره برؤياه : ﴿ يَبْنِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى .. ﴾ (١٠٢) [الصافات]

أراد إبراهيم أن يُشرك ولده معه في هذا الاختبار ، وألاً يأخذه على غرّة حتى لا تتغير نفسه نحو أبيه فيكرهه وهو لا يعلم ما حدث ، وأراد أيضاً ألا يحرم ولده من الثواب والأجر على هذه الطاعة وهذا الصبر على البلاء .

أما إسماعيل فمن ناحيته لم يعارض ، ولم يقلّ مثلاً : يا أبت هذه مجرد رؤيا وليسست وحياً ، وكيف نبني عليها ، بل نراه يقول : ﴿ يَأْتِيَتْ أَفْعَلَ مَا تَرْمُرُ .. ﴾ (١٠٢) [الصافات] ولم يقلّ : أفعل ما تقول ، فما دام الأمر من الله فافعل ما أمرت به ﴿ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ (١٠٢) [الصافات]

﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا .. ﴾ (١٠٣) [الصافات] أي : هما معاً إبراهيم وإسماعيل ﴿ وَتِلْكَ لِلْجَبِينِ ﴾ (١٠٣) [الصافات] يقال : تله يعني جعل رأسه على

(١) تله : القاه على وجهه على الأرض ، وقوله ﴿ وَتِلْكَ لِلْجَبِينِ ﴾ (١٠٣) [الصافات] . أي : القاه وجبينه ووجهه إلى الأرض . [القاموس القويم ١/١٠١] .

التل ، وهو المكان المرتفع من الأرض ، و ﴿لَلْجَبِينِ (١٠٣)﴾ [الصافات]
يعنى : جعل جبهته مباشرة للأرض ، بحيث يذبحه من قفاه ، وهذا
هو الذَّبْحُ العاجل المثمر .

﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا .. (١٠٥)﴾ [الصافات]
وما دُمْتَ صَدَقْتَ الرؤيا ، فلكَ جزاء الإحسان ؛ لأنك أسرعت بالتنفيذ
مع أنها رؤيا ، كان يمكنه أن يتراخى فى تنفيذها ، لكنه بمجرد أن
جاء الأمر قام وولده بتنفيذه .

إذن : الحق سبحانه لا يريد من عبده إلا أَنْ يُسَلِّمَ بقضائه ،
وصدق القائل ^(١) :

سَلَّمَ لِرَبِّكَ حُكْمَهُ فَلِحُكْمَةِ يَقْضِيهِ هـ حتى تستريح وتنعم
واذْكُرْ خَلِيلَ اللَّهِ فِي ذَبْحِ ابْنِهِ إِذْ قَالَ خَالِقُهُ فَلَمَّا أَسْلَمَا
لذلك لا يرفع الله قضاءً يقضيه على خلقه إلا إذا رُضِيَ به ، فلا
أحد يُجبر الله على شيء . وضربنا لذلك مثلاً - والله المثل الأعلى -
بالأب حين يدخل ، فيجد ولده على أمر يكرهه ، فيزجره أو يضربه
ضربة خفيفة تُعَبِّرُ عن غضبه ، فإن خضع الولد لأبيه واستكان عاد
الوالد عطوفاً حانياً عليه وربما احتضنه وصالحه ، أما لو عارض الولد
وتبجح فى وجه والده فإنه يشتد عليه ويضاعف له العقوبة ، وتزداد
قسوته عليه .

وهكذا الحال مع إبراهيم ﴿وَقَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧)﴾ [الصافات]
ففدينا له إسماعيل ، ليس هذا فقط بل ﴿وَبَشَرْنَاهُ إِسْحَاقَ .. (١١٢)﴾
[الصافات] ثم زاده بأن جعل إسحق أيضاً نبياً مثل إسماعيل ، هذه هى
مناسبة الكلام عن إسحق ويعقوب .

هنا يقول تعالى : ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً.. (٧٢)﴾
 [الأنبياء] والنافلة : الزيادة ، وقد طلب من ربه ولداً من الصالحين ،
 فبشره الله بإسحق ومن بعده يعقوب وجميعهم أنبياء ؛ لذلك قال
 ﴿نَافِلَةً.. (٧٢)﴾ [الأنبياء] يعنى : أمر زائد عما طلبت ، فإجابة الدعاء
 بإسحق ، والزيادة بيعقوب ، وسرور الإنسان بولده كبير ، وبولد ولده
 أكبر ، كما يقولون : « أعز من الولد ولد الولد » والإنسان يضمن بقاء
 ذكره فى ولده ، فإن جاء ولد الولد ضمن ذكره لجيل آخر .

والهبة جاءت من الله ؛ لأن المرأة لم تكن صالحة للإنجاب ، بدليل
 قوله تعالى : ﴿فَاقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَةٍ^(١) فَصَكَّتْ^(٢) وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ
 عَقِيمٌ (٢٩)﴾ [الذاريات] فرداً عليها : ﴿قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ.. (٧٣)﴾
 [هود] أى : أنه سبحانه قادر على كل شىء.

ويقول الحق سبحانه : ﴿وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (٧٢)﴾ [الأنبياء]
 فالحفيد نافلة وزيادة فى عطاء الذرية ، ومبالغة فى الإكرام ، ثم يمتن
 الله على الجميع بأن يجعلهم صالحين ، ويجعلهم أنبياء ، كما قال فى
 آية أخرى : ﴿وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا (٤٩)﴾ [مريم]

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ
 فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
 وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (٧٣)﴾

(١) الصرة : تقطيب الوجه ، والصيحة ، والجماعة ، أى : أقبلت فى صيحة من التعجب ، أو
 فى تقطيب وجه استبعاداً وتعجباً ، أو فى جماعة من خدمها . [القاموس القويم ١/ ٣٧٤] .
 (٢) الصك : الضرب الشديد بالشىء العريض ، وقيل : هو الضرب عامة بأى شىء كان .
 [لسان العرب - مادة : صك] .

أئمة : ليس المقصود بالإمامة هنا السلطنة الزمنية من باطنهم ، إنما إمامة القدوة بأمر الله ﴿يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا .. (٧٣)﴾ [الأنبياء] فهم لا يصدر عنهم شيء إلا على هدى من الله .

وقوله تعالى : ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ .. (٧٣)﴾ [الأنبياء] أى : يفتح لهم أبواب الخير وَيُسِّرُ لهم ظروفه : لأن الموفق الذى يتوفر لديه الاستعداد للخير يفتح الله له مصارف الخير وَيُعِينه عليه

﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةَ .. (٧٣)﴾ [الأنبياء] وإقامة الصلاة هى : عَيْنُ الخيرات كلها : لأن الخيرات نعمة ، لكن إقامة الصلاة حضرة فى جانب المنعم سبحانه ، فالصلاة هى خَيْرُ الْخَيْرِ .

ومع ذلك نجد مَنْ يتشاغل عن الصلاة ، ويعتذر بالعمل وعدم الوقت ... الخ وكلها أعذار واهية ، فكنت أقول لبعض هؤلاء : بالله عليك لو احتجت دورة المياه أتجد وقتاً أم لا ؟ يقول : أجد الوقت ، فلماذا - إذن - تحتال فى هذه المسألة وتدبر الوقت اللازم ، ولا تحتال فى وقت الصلاة ؟

وربك عز وجل لو علم منك أنك تُجيب نداءه لَسَهَّلَ لك الإجابة ، وقد رأينا الحق سبحانه يُسَخِّرُ لك حتى الكافر ليعينك على أمر الصلاة .

ففى إحدى سفرياتنا إلى بلجيكا رأينا أن أولاد المسلمين هناك لا يدرسون شيئاً من الدين الإسلامى فى المدارس ، بل يُدرِّسون لهم الدين المسيحى ، فطلبنا مقابلة وزير المعارف عندهم ، وتكلمنا معه فى هذا الأمر ، وكانت حُجَّتنا أنكم قبلتم وجود هؤلاء المسلمين فى بلادكم لحاجتكم إليهم ، وإسهامهم فى حركة حياتكم ، ومن مصلحتكم أن يكون عند هؤلاء المسلمين دين يراقبهم قبل مراقبتكم أنتم ، وأنتم أولُ

المستفيدين من تدريس الدين الإسلامى لأولاد المسلمين .

وفعلًا فى اليوم التالى أصدرُوا قرارًا بتدريس الدين الإسلامى فى مدارسهم لأولاد المسلمين ؛ ذلك لأن الإسلام دين مثمر ، ودين إيجابى تضمنه وتأمّنه .

فأهمية الصلاة ذكرها الحق سبحانه فى أول أفعال الخيرات ، وفى مقدمتها ، فقمة الخيرات أن تتواجد مع الإله الذى يهبك هذه الخيرات .

﴿ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ .. (٧٣) ﴾ [الأنبياء] والزكاة تطبيق عملى للاستجابة لله حين تُخرج جزءًا من مالك لله ، والصلاة دائماً ما تُقرن بالزكاة ، فالعلاقة بينهما قوية ، فالزكاة تضحية بجزء من المال ، والمال فى الحقيقة نتيجة العمل ، والعمل فرع الوقت ، أما الصلاة فهى تضحية بالوقت ذاته .

وقوله تعالى : ﴿ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (٧٣) ﴾ [الأنبياء] أى : مطيعين لأوامرنا ، مجتنبين لنواهينا ، فالعبادة طاعة عابد لمعبوده .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَوْ طَاءَ آيُنُهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ ^(١) إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسَقِينَ ^(٢) ﴾ (٧٤)

(١) هى قرية « سَدُوم » قال ابن عباس : كانت سبع قرى ، قلب جبريل عليه السلام ستة وأبقى واحدة للوط وعياله ، وهى زَعَرُ التى فيها الثمر من كورة فلسطين إلى حد السراة ، ولها قرى كثيرة إلى حد بحر الحجاز ذكره القرطبى فى تفسيره (٤٤٨٤ / ٦) .

(٢) قال القرطبى فى تفسيره (٤٤٨٥ / ٦) : « فى الخبائث التى كانوا يعملونها قولان : أحدهما : اللواط . والثانى : الضراط ، أى : كانوا يتضارطون فى ناديبهم ومجالسهم » .

﴿وَلُوطًا .. (٧٤)﴾ [الأنبياء] جاءت منصوبة ؛ لأنها معطوفة على قوله تعالى : ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رَشْدَهُ .. (٥١)﴾ [الأنبياء] وأيضا : آتينا لوطا رشده . والحكم : يعنى الحكمة ، وأصله من الحكمة^(١) التى توضع فى حنك الفرس ؛ لأن الفرس قد يشرد بصاحبه أو يتجه إلى جهة غير مرادة لراكبه ؛ لذلك يوضع فى حنكه اللجام أو الحكمة ، وهى قطعة من الحديد لها طرفان ، يتم توجيه الفرس منهما يمينا أو شمالا .

ومن ذلك الحكمة ، وهى وضع الشئ فى موضعه ، ومنه الحكم ، وهو : وضع الحق فى موضعه من الشاكى أو المشكو أى : الخصمين .

﴿وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا .. (٧٤)﴾ [الأنبياء] وفرق بين العلم والحكم : العلم أن تحقق وتعرف ، أما الحكم فسلوك وتطبيق لما تعلم ، فالعلم تحقيق والحكم تطبيق .

ثم يقول تعالى : ﴿وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ .. (٧٤)﴾ [الأنبياء] فقد نجى الله إبراهيم عليه السلام من النار ، وكذلك نجى لوطا من أهل القرية التى كانت تعمل الخبائث ، والخبائث فى قوم لوط معروفة^(٢)

لذلك يقول بعدها : ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ (٧٤)﴾ [الأنبياء] ورجل السوء هو الذى يسوء كل من يخالطه ، لا يسوء البعض دون البعض ، فكل من يخالطه أو يحتك به يسوؤه .

(١) الحكمة : حديدة فى اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه تمنعه عن مخالطة راكبه . [لسان العرب - مادة : حكم] .

(٢) أخرج ابن عساکر عن أبى أمامة الباهلى قال : كان فى قوم لوط عشر خصال يعرفون بها : لعب الحمام ، ورمى البندق ، والمكاء (الصَّفِير بالقم) ، والخذف فى الأنداء (رمى الحصى أو النوى) ، وتسبيط الشعر ، وفرقة العلك (اللبان) ، وإسبال الإزار (إطالته حتى يجاوز الكعبين) ، وحبس الاقبية ، وإتيان الرجال ، والمنادمة على الشراب . وسقزيد هذه الامة عليها . [أورده السيوطى فى الدر المنثور ٦٤٤/٥] .

والفسق : الخروج عن أوامر التكليف ، وهذا التعبير ككل التعابير القرآنية مأخوذ من واقعيات الحياة عند العرب ، فأصل الفسق من فسقت الرطبة عن قشرتها حين تستوى البلحة فتتفصل عنها القشرة حتى تظهر منها الرطبة ، وهذه القشرة جعلت لتؤدي مهمة ، وهي حفظ الثمرة ، كذلك نقول في الفسق عن المنهج الديني الذي جاء ليؤدي مهمة في حياتنا ، فمن خرج عنه فهو فاسق .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٧٥)

كيف ؟ ألسنا جميعاً في رحمة الله ؟ قالوا : لأن هناك رحمة عامة لجميع الخلق تشمل حتى الكافر ، وهناك رحمة خاصة تعدى الرحمة منه إلى الغير ، وهذه يعنون بها النبوة ، بدليل قول الله تعالى : ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ (٣١) [الزخرف] فرد الله عليهم : ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ..﴾ (٣٢) [الزخرف] أى : النبوة : ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ..﴾ (٣٢) [الزخرف]

فكيف يقسمون رحمة الله التي هي النبوة ، وهي قمة حياتهم ، ونحن نقسم لهم أرزاقهم ومعاشهم في الدنيا ؟

فمعني ﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ..﴾ (٧٥) [الانبياء] أى : في ركب النبوة ﴿إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٧٥) [الانبياء] أى : للنبوة ، والله أعلم حيث يجعل رسالته ، لكن قمة هذه الرحمة جاءت في النبي الخاتم والرسول الذي لا يستدرك عليه برسول بعده ؛ لذلك خاطبه ربه بقوله : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (١٠٧)

فالرسل قبل محمد ﷺ كانوا رحمة لأممهم ، أما محمد فرحمة لجميع العالمين .

ثم يحدثنا الحق سبحانه عن رسول آخر من أولى العزم من الرسل :

﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ (٧٦)

قوله تعالى : ﴿وَنُوحًا ..﴾ (٧٦) [الأنبياء] مثلما قلنا في ﴿وَلُوطًا ..﴾ (٧٤) [الأنبياء] أى : آتيناه هو أيضاً رُشدَه ﴿إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ..﴾ (٧٦) [الأنبياء] والنداء فى حقيقته : طلبُ إقبال ، فإن كان من أعلى لأدنى فهو نداء ، وإن كان من مُساوٍ لك فهو التماس ، فإن كان من أدنى لأعلى فهو دعاء ، فحين تقول يا رب : الياء هنا ليست للنداء بل للدعاء .

وحين تمتحن تلميذاً تقول له : أعرب : رب اغفر لى ، فلو كان نبيهاً يقول : رباً مدعو . والتقدير يا رب ، ومن قال : منادى نسامحه لأنه صحيح أيضاً ، فالياء فى أصلها للنداء ، لكنه غير دقيق فى الأداء . كذلك فى : اغفر لى ، إن قال فعل أمر نعطيه نصف الدرجة ، أما إن قال دعاء فله الدرجة الكاملة .

فماذا قال نوح عليه السلام فى ندائه ؟ المراد قوله : ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ (٢٦) [نوح] فاستجاب الله لنبيه نوح عليه السلام : ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ (٧٦) [الأنبياء] والمراد بالكرب ما لبثه نوح فى دعوة قومه من عمر امتد ألف سنة إلا خمسين عاماً ، وما تحمله فى سبيل دعوته من عنت ومشقة قال الله فيها :

(١) الديار : من يسكن الدار أو من يتحرك فيها ويدور فيها بحرية . ويقال : ما بالدار ديار . أى : ما فيها أحد . ومعنى دعاء نوح عليه السلام : أى : لا تذر أحداً منهم حياً . [القاموس القويم ٢٣٧/١] .

﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا^(١) ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿٧﴾ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿٨﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿٩﴾﴾

[نوح]

ثم لما أمره الله بصناعة الفلك أخذوا يسخرون منه : ﴿وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ .. ﴿٢٨﴾﴾

[هود]

إذن : استجاب الله دعاءه وتدائه ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ .. ﴿٧٦﴾﴾ [الأنبياء]
وفى موضع آخر : ﴿وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾﴾ [الصافات]
فوصف الحق سبحانه إجابته لنوح بـ (نِعْم) الدالة على المدح .

فهل يعنى ذلك أن هناك مَنْ يكون بِئْسَ المجيب ؟ قالوا : نعم إذا سألته شيئاً فأجابك إليه وهو شرُّ لك ، أمّا الحق سبحانه فهو نِعْمَ المجيب ؛ لأنه لا يُجيبك إلا بما هو صالح ونافع لك ، فإن كان فى دعاؤك شرٌّ رده لعلمه سبحانه أنه لن ينفعك .

وكان الحق الأعلى سبحانه يقول لك : أنا لستُ موظفاً عندك ، أجبك إلى كُلِّ ما تطلب ، إنما أنا قَيُّومٌ عليك ، وقد تدعو بما تظنّه خيراً لك ، وأعلم بأزلية علمي أن ذلك شر لا خير فيه ، فيكون الخير لك ألا أجبك ؛ لأننى نِعْمَ المجيب .

وهب أن الله تعالى يجيب كلاً ممّا إلى ما يريد ، فكيف حال الام التى تغضب مثلاً من وحيدها ، وفى لحظة الغضب والثورة تدعو عليه فتقول مثلاً : (إلهى أشرب نارك) ؟ فالحق - تبارك وتعالى - حين يردُّ مثل هذا الدعاء هو نِعْمَ المجيب ؛ لأنه نِعْمَ المانع .

(١) استغشى ثيابه وتغشى بها : تغطى بها كي لا يرى ولا يُسَمع . [لسان العرب - مادة : غشى] .

لذلك يقول تعالى : ﴿ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴾ [الإسراء] ١٦ : يدعو ويلج في الدعاء بما يظنه خيراً ، وهو ليس كذلك .

﴿ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ٧٧

ما زالت الآيات تقصُّ علينا طرفاً موجزاً من ركَّب النبوات ، ونحن في سورة الأنبياء ، وحينما نتأمل هذه الآية نجد أن الله تعالى يُعَذِّبُ بالماء كما يُعَذِّبُ بالنار ، مع أنهما ضدَّان لا يلتقيان ، فلا يقدر على هذه المسألة إلا خالقهما سبحانه وتعالى .

وقصة غرق قوم نوح وأهل سبأ بعد انهيار سدِّ مارب أحدثاً عقدة عند أهل الجزيرة العربية ، فصاروا حين يرون الماء يخافون منه ويبتعدون عنه ، حتى إذا احتاجوا الماء يذهبون إلى مكان بعيد يملأون قريتهم ؛ ذلك لعلمهم بخطر الطوفان ، وأنه لا يُصَدُّ ولا يردُّ عنهم شيء .

ثم يحدثنا الحق سبحانه عن نبيين من أنبياء بنى إسرائيل من بعد موسى :

﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴾ ٧٨

(١) النفس : الرعى بالليل . نفشت : أى : رعت فيه ليلاً . [تفسير القرطبي ٤٤٨٦/٦] .
نفشت الإبل : إذا تفرقت فرعت بالليل من غير علم راعيها . [لسان العرب - مادة : نفس] .

يحكمَان تعنى أن هناك خصومة بين طرفين ، والحرث : إثارة الأرض وتقليب التربة ؛ لتكون صالحة للزراعة ، وقد وردت كلمة الحرث أيضاً فى قوله تعالى : ﴿ وَيَهْلِكُ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ ﴾ (٢٠٥) [البقرة] والحرث ذاته لا يهلك ، إنما يهلك ما نشأ عنه من زُرُوع وثمار ، فسمي الزرع حَرْثًا ؛ لأنه ناشئ عنه ، كما فى قوله تعالى أيضاً : ﴿ كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ^(١) أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ .. ﴾ (١١٧) [آل عمران]

لكن ، لماذا سَمِيَ الحرث زَرْعًا ، مع أن الحرث مجرد إعداد الأرض للزراعة ؟ قالوا : ليُبين أنه لا يمكن الزرع إلا بحرث ؛ لأن الحرث إهاجة تربة الأرض ، وهذه العملية تساعد على إدخال الهواء للتربة وتجفيفها من الماء الزائد ؛ لأن الأرض بعد عملية الري المتكررة يتكوّن عليها طبقة زبدية تسدّ مسام التربة ، وتمنع تبخر المياه الجوفية التى تُسبّب عطباً فى جذور النبات .

لذلك ، ليس من جُودة التربة أن تكون طينية خالصة ، أو رملية خالصة ، فالأرض الطينية تُمْسِكُ الماء ، والرملية يتسرّب منها الماء ، وكلاهما غير مناسب للنبات ، أما التربة الجيدة ، فهى التى تجمع بين هذه وهذه ، فتسمح للنبات بالتهوية اللازمة ، وتُعْطِيهِ من الماء على قَدْر حاجته .

(١) الصّر : البرد الشديد . [القاموس القويم ١/ ٣٧٤] . قال ابن كثير فى تفسيره (٣٩٧/١) : « عن ابن عباس أيضاً ومجاهد (فيها صر) أى : نار ، وهو يرجع إلى الأول ، فإن البرد الشديد ولا سيما الجليد يحرق الزروع والثمار ، كما يُحرق الشيء بالنار » .

لذلك سَمَّى الزَّرْعَ حَرْثًا ؛ لأنه سببُ نمائه وزيادته وجودته ،
وليلفت أنظارنا أنه لا زَرْع بدون حَرْث ، كما جاء في قوله تعالى :
﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤) ﴾ [الواقعة]

ففي هذه المسألة إشارة إلى سُنَّة من سُنَنِ الله في الكون ، هي
أنك لا بُدَّ أن تعمل لتتال ، فربُّك وخالقك قدَّم لك العطاء حتى قبل أن
تُوجد ، وقبل أن يَكْلِفَكَ بشيء ، ومكثت إلى سَنِّ البلوغ ، تأخذ من
عطاء الله دون أن تُحاسبَ على شيء من تصرفاتك .

وكذلك الأمر في الآخرة سيعطيك عطاءً لا ينتهى ، دون أن تتعب
في طلبه ، هذا كُلُّه نظير أن تطيعه في الأمور الاختيارية في سَنِّ
التكليف .

إذن : لقد نلتَ قبل أن تعمل ، وستنال في الآخرة كذلك بدون أن
تعمل ، فلا بُدَّ لك من العمل بين بدايتك ونهايتك لتنال الثمرة .

لذلك ، في الحديث الشريف يقول ﷺ : « أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ
أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ » ^(١) ما دام قد عمل فقد استحق الأجر ، والأمر كذلك
في مسألة الحرث .

ثم يقول تعالى : ﴿ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ .. (٧٨) ﴾ [الأنبياء] هذه
خصومة بين طرفين ، احتكما فيها لداود عليه السلام : رجل عنده
زرع ، وآخر عنده غنم ، فالغنم شردت في غفلة من صاحبها فأكلت
الزرع ، فاشتكى صاحب الزرع صاحب الغنم لداود ، فحكم في هذه

(١) أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » (١٤٢ / ٧) من حديث أبي هريرة ، والطبراني في
المعجم الصغير (٢٠ / ١) من حديث جابر بن عبد الله ، وابن ماجه في سننه (٢٤٤٢)
من حديث عبد الله بن عمر ، وفي سند ابن ماجه ضعيفان ، قاله البوصيري في الزوائد .

القضية بأن يأخذَ صاحبُ الزرعِ الغنمَ ، وربما وجد سيدنا داود أن الزرع الذى أتلفته الغنم يساوى ثمنها .

فحينما خرج الخَصْمَان لقيهما سليمان - عليه السلام - وكان فى الحادية عشرة من عمره ، وعرف منهما حكومة أبيه فى هذه القضية ، فقال : (غير هذا أرفق بالفريقين)^(١) فسمى حُكْم أبيه رِفْقًا ، ولم يتهمه بالجور مثلاً ، لكن عنده ما هو أرفق .

فلما بلغت مقالته لأبيه سأله : ما الرِّفْق بالفريقين ؟ قال سليمان : نعطى الغنم لصاحب الزرع يستفيد من لبنها وأصوافها ، ونعطى الأرض لصاحب الغنم يُصلحها حتى تعود كما كانت ، ساعتها يأخذ صاحب الغنم غنمه ، وصاحب الزرع زرعَه .

ومعنى ﴿ نَفَشْتُ .. ﴾ (٧٨) [الأنبياء] نقول : نفس الشيء أى : أخذ حَجْمًا فوق حَجْمه ، كما لو أخذتَ مثلاً قطعة من الخبز أو البقسماط ووضعتها فى لبن أو ماء ، تلاحظ أنها تنتفش ويزداد حجمها نقول : انتفشت ، كما نقول لمن يأخذ حجمًا أكثر من حجمه : « أنت نافش ريشك » .

وقوله تعالى : ﴿ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴾ (٧٨) [الأنبياء] أى مراقبين .

(١) ذكره القرطبى فى تفسيره (٤٤٨٧/٦) أن سليمان سال الخصمين بعد أن خرجا من عند أبيه داود ، بم قضى بينكما نبي الله داود ؟ فقالا : قضى بالغنم لصاحب الحرث . فقال : لعل الحكم غير هذا ، انصرفا معي . فاتى أباه فقال : « يا نبي الله إنك حكمت بكذا وكذا ، وإنى رأيت ما هو أرفق بالجميع » وقال حكمه بين الخصمين . فقال داود : وفقت يا بنى لا يقطع الله فهمك .

يقول الحق سبحانه :

﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا
مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾ ﴾

فداود وسليمان - عليهما السلام - نبيان ، لكل منهما مكانته ،
وقد أعطاهما الله حُكْمًا وعِلْمًا ، ومع ذلك اختلف قولهما في هذه
القضية ، فما توصل إليه سليمان لا يقدر في عِلْمِ داود ، ولا يطعن
في حُكْمِهِ .

وما أشبه حُكْمَ كُلِّ من داود وسليمان بمحكمة درجة أولى ،
ومحكمة درجة ثانية ، ومحكمة النقض ، ومحكمة الاستئناف ، وإياك
أن تظن أن محكمة الاستئناف حين ترد قضاء محكمة درجة أولى أنها
تطعن فيها .

فهذا مثل قوله تعالى : ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ .. ﴾ (٧٩) [الأنبياء] فجاء
بحُكْمٍ غير ما حُكِمَ به أبوه ؛ لذلك فالقاضي الابتدائي قد يحكم في
قضية ، ويتم تأجيلها إلى أن يترقى إلى قاضي استئناف ، فيقرأ نفس
القضية لكن بنظرة أخرى ، فيأتي حُكْمُهُ غير الأول .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ .. ﴾ (٧٩)
[الأنبياء] حينما جمع السياق القرآني بين داود وسليمان أراد أن يبين
لنا طَرَفًا مِمَّا وهبهما الله ، فقوله تعالى : ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ .. ﴾ (٧٩)
[الأنبياء] مظهر من مظاهر امتيازهِ ، وهنا يبين مِيزَةً لداود عليه
السلام : ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ .. ﴾ (٧٩) [الأنبياء]
والتسخير : قَهْرُ المسَخَّرِ على فعل لا يستطيع أن ينفك عنه ،

وليس مختاراً فيه ، ونلاحظ هنا الارتقاء من الأدنى إلى الأعلى : أولاً :
سَخَّرَ الجبال وهى جماد ، ثم الطير وهى أَرْقَى من الجماد ، لكن إنْ
تصوَّرنا التسبيح من الطير ؛ لأنه حَيٌّ ، وله روح ، وله حركة وصوت
مُعَبِّرٌ ، فكيف يكون التسبيح من الجبال الصماء ؟

بعض العلماء حينما يستقبلون هذه الآية يأخذونها بظواهر
التفسير ، لا بعمق ونظر فى لبِّ الأشياء ، فالجبال يرونها جامدة ،
ليس لها صوت مُعَبِّرٌ كما للطير ؛ لذلك يعجبون من القول بأن الجبال
تُسَبِّحُ ، فكيف لها ذلك وهى جمادات ؟

لكن ؛ ما العجب فى ذلك ، وأنت لو قُمْتَ بِمَسْحٍ شامل لأجناس
الناس فى الأرض ، واختلاف لغاتهم وألسنتهم وأشكالهم وألوانهم
بحسب البيئات التى يعيشون فيها ، فالناس مختلفون فى مثل هذه
الأمور متفقون فقط فى الغرائز ، فالجوع والعطش والخوف والضحك
والعواطف كلها غرائز مشتركة بين جميع الأجناس ، وهذه الغرائز
المشتركة ليس فيها اختيار .

ألم تَرَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ [النجم]
فما دام أنه سبحانه الذى يُضْحِكُ ، والذى يُبْكِي ، فلن نختلف فى هذه
الأمور .

فالكلام - إذن - من الأشياء التى يختلف فيها الناس ، وهذا
الاختلاف ليس فى صوت الحروف ، فالحروف هى هى ، فمثلاً حين
ننطق (شرشل) ينطقها أهل اللغات الأخرى كذلك : شين وراء وشين
ولام ، فتحن - إذن - متحدون فى الحروف ، لكن نختلف فى معانى
الأشياء .

وقد يعزّ على بعض الحناجر أن تنطق ببعض الحروف بطبيعة تكوينها ، فغير العربى لا ينطق الضاد مثلاً ، فليس عندهم إلا الدال ، أما فى العربى فعندنا فرّق بين الدال المرقّقة والضاد المفخّمة ، وفرّق بين السين والثاء ، وبين الزاى والذال ، وبين الهمزة والعَيْن ، لذلك نجد غير العربى يقول فى (على) : ألى ، فليس له قدرة على نُطق العين ، وهو إنسان ناطق بلغة ومُتكلّم .

فإذا كنا - نحن البشر - لا يفهم بعضنا لغات بعض ، فهذا عربى ، وهذا إنجليزى ، وهذا فرنسى .. الخ فإذا لم تتعلم هذه اللغة لا تفهمها .

ومعلوم أن اللغة بنت المحاكاة وبنت السماع ، فما سمعته الأذن يحكيه اللسان ، والأبكم الذى لا يتكلم كان أصمّ لا يسمع ، والطفل ينطق بما سمع ، فلو وُضع الطفل الإنجليزى فى بيئة عربية لنطق بالعربية .. وهكذا .

فلماذا نعجب حين لا نفهم لغة الطير أو لغة الجمادات ، وهى أشياء مختلفة عنّا تماماً ، فلا يعنى عدم فهمنا للغاتهم أنهم ليست لهم لغة فيما بينهم يتعارفون عليها ويعبرون بها .

إذن : لا تستبعد أن يكون للأجناس الأدنى منك لغات يتفاهمون بها وأنت لا تفهمها ، بدليل أن الله تعالى أعطانا صورةً من لغات الطير ، وهذه يعلمها من علّمه الله ، كما امتنّ الله على سليمان وعلمه لغة الطير ، ففهم عنها وخاطبها .

وقد حكى الحق سبحانه وتعالى عنه : ﴿ يَسْأَلُهَا النَّاسُ عُلْمًا مِّنْهَا فَتَعَلِّمُهُمْ وَيَسْأَلُهُمْ لَهَا مَزْجًا فَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا بَيْنَهُمْ لَغْوٌ مِّنْهُ ﴾ (النمل: ١٦) .. ولولا أن الله علّمه لغة الطير ما علمها .

وما هو الهدهد يقول لسليمان عليه السلام لما تفقّد الطير ،
ولم يجد الهدهد فتوعّده : ﴿ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ﴾ (٢٢) [النمل]

ونلاحظ هنا دقّة سليمان - عليه السلام - في استعراض مملكته ،
فلم يترك شيئاً حتى الهدهد ، ونلاحظ أدبه في قوله : ﴿ مَا لِي لَا أَرَى
الْهُدْهَدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴾ (٢٠) [النمل] فقد اتهم نظره وشكّ أولاً ،
فربما الهدهد يكون موجوداً ، ولم يره سليمان .

وانظر إلى قول الهدهد للملك : ﴿ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ .. ﴾ (٢٢) [النمل]
ثم معرفته الدقيقة بقضية التوحيد والعقائد : ﴿ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا
يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ .. ﴾ (٢٤) [النمل]

ويعترض الهدهد على هذا الشرك ، ويردّ عليه بشيء خاص به ،
وبظاهرة تُهمه : ﴿ أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ ^(١) فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ .. ﴾ (٢٥) [النمل]

فاختار الهدهد مسألة إخراج الخبء ؛ لأن منه طعامه ، فلا يأكل
من ظاهر الأرض ، بل لا بدّ أن ينبش الأرض ، ويخرج خبأها ليأكله .

وكذلك النمل ، وهو أقلّ من الهدهد ، فقد كان للنملة مع سليمان
لغة ، وكلام ، وفهم عنها : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ
يَأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
(١٨) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا .. ﴾ (١٩) [النمل]

(١) الخبء : المخبوء المخفى . [القاموس القويم ١/ ١٨٥] . قيل : الخبء الذى فى السماوات هو المطر ، والخبء الذى فى الأرض هو النبات . قيل : والصحيح أن الخبء كل ما غاب . [لسان العرب - مادة : خبا] .

إِذَنْ : كَانَ الْكَلَامُ لِلنَّمْلِ ، لَكِنْ فَهَمَهُ سُلَيْمَانُ ؛ لِذَلِكَ قَالَ : ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ .. ﴾ (١٩) [النمل]

ذلك لأننا لا نفهم هذه اللغات إلا إذا فهمنا الله إياها .

ومع هذا حينما وقف العلماء أمام هذه الآية ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ .. ﴾ (٧٩) [الأنبياء] قالوا : يعنى تسبيح دلالة ، فهى بحالها تدل على الخالق سبحانه ، وليس المراد التسبيح على حقيقته ، وأولى بهم أن يعترفوا لها بالتسبيح ؛ لكنه تسبيح لا نفهمه نحن ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .. ﴾ (٤٤) [الإسراء]

والآن نرى فى طموحات العلماء السعى لعمل قاموس للغة الأسماك ولغة بعض الحيوانات ، ولا نستبعد فى المستقبل عمل قاموس للغة الأحجار والجمادات ، وإلا فكيف ستكون ارتقاعات العلم فى المستقبل ؟ وهذه حقيقة أثبتها القرآن تنتظر أن يكتشفها العلم الحديث .

والمزية التى أعطاها الله تعالى لنبيه داود - عليه السلام - ليست فى تسبيح الجبال ؛ لأن الجبال تُسَبِّحُ معه ومع غيره ، إنما الميزة فى أنها تُرَدِّدُ معه ، وتوافقه التسبيح ، وتجاوبه ، فحين يقول داود : سبحان الله تردد وراءه الجبال : سبحان الله . وكأنهم جميعاً (كورس) يردد نشيداً واحداً .

وليس معنى الجماد أنه جامد لا حياة فيه ، فهو جماد من حيث صورة تكوينه ، ولو تأملت المحاجر فى طبقات الأرض لوجدت بين الأحجار حياة وتفاعلاً وحركة منذ ملايين السنين ، ونتيجة هذه الحركة يتغير لون الحجر وتتغير طبيعته ، وهذا دليل الحياة فيها ، انظر مثلاً لو دهنت الحجرة لوناً معيناً تراه يتغير مع مرور الزمن ، إذن : فى هذه الجمادات حياة ، لكن لا ندركها .

وسبق أن أشرنا إلى أن الذين يقولون في معجزات النبي ﷺ أنه سبَّحَ الحصى في يده . أن هذه المقولة غير دقيقة تحتاج إلى تنقيح عقلى ، فالحجر مُسَبَّحٌ في يد رسول الله ، وفى يد أبى جهل ، إذن : قل : إن المعجزة هي أن رسول الله سمع تسبيح الحصى في يده .

فما من شيء فى كون الله إلا وله حياة تناسبه ، وله لغة يُسَبِّحُ الله بها ، أدركناها أم لم ندركها ؛ لأن الكلام فرع وجود حياة ، وكل شيء فى الوجود له حياة ، فعلية الكبريت هذه التى نستعملها يقول العلماء : إن بين ذراتها تفاعلات تكفى لإدارة قطار حول العالم . هذه التفاعلات دليل حركة وحياة .

ألم يَقُلْ الحق سبحانه وتعالى : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ..

[القصص]

﴿ ٨٨ ﴾

فكلُّ ما يقال له شيء - إلا وَجْهَ الله - هالك ، والهلاك يعنى أن فيه حياة ؛ لأن الهلاك ضد الحياة ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ (٤٢)

[الأنفال]

فكلُّ شيء فى الوجود له حياة بقانونه ، وليس من الضرورى أن تسمع الكلام حتى تعترف بوجوده ، فهناك مثلاً لغة الإشارة ، وهى لغة مفهومة ومُعَبَّرَةٌ ، ألا ترى مثلاً إلى الخادم ينظر إليه سيده مجرد نظرة يفهم منها ما يريد أن يُقَدِّمه للضيف مثلاً .

البحارة لهم إشارات يتعارفون عليها ويتفاهمون بها . جهاز التلغراف لوَّن من ألوان الأداء ووسيلة من وسائل التفاهم ، إذن : الأداء والبيان ليس من الضرورى أن يتم بالكلام المسموع ، إنما تتفاهم الأجناس ويكلم بعضها بعضاً كل بلغته ، فإذا أراد الله أن يفيض عليك من إشراقاته أعطاك من البصيرة والعلم ما تفهم به لغات غيرك من الأجناس .

لذلك يقول تعالى : ﴿كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ..﴾ (٤٦) [النور]
والتنوين هنا دالٌّ على التعميم ، فكل شيء صلاته التي تناسبه ،
وتسبيحه الذي يناسب طبيعته .

والحق - سبحانه وتعالى - حين يعرض قضية التسبيح
والخضوع والقهر من المخلوقات جميعاً لله يأتي الكلام عاماً في كل
الأجناس بلا استثناء ، إلا في الكلام عن الإنسان ، فإن التسبيح
والخضوع خاصٌ ببعض الناس .

اقرأ قوله تعالى : ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمِنْ
فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدُّوَابُّ ..﴾ (١٨)
[الحج] هكذا بلا استثناء ، أما في الإنسان ، فقال : ﴿وَكَثِيرٌ مِنَ
النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا
يَشَاءُ﴾ (١٨)

ثم يقول تعالى : ﴿وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾ (٧٩) [الأنبياء] نعم ، الحق سبحانه
خالق كل شيء ، وفاعل كل شيء ، لكن مع ذلك يؤكد هذه الحقيقة حتى لا
نتعجب من تسبيح الطير والجماد ، فالله هو الفاعل ، وهو المانح والمحرك .

ثم يقول الحق سبحانه عن داود عليه السلام :

﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لَتَحْمِلَكُمْ مِنَ
بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ (٨٠)

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤٥٠٠/٦) : « الصنعة يكفُّ بها الإنسان نفسه عن الناس ،
ويدفع بها عن نفسه الضرر والبأس ، وفي الحديث : « إن الله يحب المؤمن المحترف
الضعيف المتعفف ويغض السائل الملحف » وقد كانت صناعة داود هي صناعة الدروع . »

﴿عَلَّمْنَاهُ .. (٨٠)﴾ [الأنبياء] العلم نقل قضية مفيدة فى الوجود من عالم بها إلى جاهل بها ، والإنسان دائماً فى حاجة إلى معرفة وتعلم ، لأنه خليفة الله فى الأرض ، ولن يؤدى هذه المهمة إلا بحركة واسعة بين الناس ، هذه الحركة تحتاج إلى فهم ومعرفة وتفاعل وتبادل معارف وثقافات ، فمثلاً تشكيل الحديد يحتاج إلى تسخين حتى يصير ليناً قابلاً للتشكيل ، الماء لا بدُّ أن نغليه لكذا وكذا .. الخ .

وقضايا العلم التى تحتاجها حركة الإنسان فى الأرض نوعان : نوع لم يأمن الله فيه الخلق على أنفسهم ، فجاء من الله بالوحى ، حتى لا يكون للعقل مجال فيه ، ولا تختلف حوله الأهواء والرغبات ، وهذا هو المنهج الذى نزل يقول لك : افعل كذا ، ولا تفعل كذا .

لكن الأمور التى لا تختلف فيها الأهواء ، بل تحاول أن تلتقى عليها وتتسابق إليها ، وربما يسرق بعضهم من بعض ، هذه الأمور تركها الحق - سبحانه - لعمل العقول وطموحاتها ، وقد يلهم فيها بالخاطر أو بالتعلم ، ولو من الأدنى كما تعلم ابن آدم (قابيل) من الغراب ، كيف يوارى سوء أخيه ، فقال سبحانه : ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَ أَخِيهِ .. (٣١)﴾ [المائدة]

والقضية العلمية قد يكون لها مقدمات فى الكون حين نعمل فيها العقل ، ونرتب بعض الظواهر على بعض ، نتوصل منها إلى حقائق علمية ، وقد تأتى القضية العلمية بالتجربة ، أو بالخاطر يقذفه الله فى قلب الإنسان .

فقوله تعالى : ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ .. (٨٠)﴾ [الأنبياء] يصح أن نقول : كان هذا التعليم بالوحى ، أو بالتجربة أو الإلقاء فى الرُّوع ، وهذه الصنعة لم تكن معروفة قبل داود عليه السلام .

وَاللَّبُوسُ : أبلغ وأحكم من اللباس ، فاللباس من نفس مادة (لبس) هى الملابس التى تستر عورة الإنسان ، وتقويه الحر والبرد ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْ لَكُمْ سَرَائِيلَ ^(١) تَقِيَكُمْ الْحَرَّ .. (٨١) ﴾ [النحل]

أما فى الحرب فنحتاج إلى حماية أكبر ووقاية أكثر من العادية التى نجدها فى اللباس ، فى الحرب نحتاج إلى ما يقينا البأس ، ويحمينا من ضربات العدو فى الأماكن القاتلة ؛ لذلك اهتمدى الناس إلى صناعة الخوذة والدرع لوقاية الأماكن الخطرة فى الجسم البشرى ، وتتمثل هذه فى الرأس والصدر ، وفى الرأس المخ ، وفى الصدر القلب ، فإن سكِمتْ هذه الأعضاء فما دونها يمكن مداواته وجبره .

إذن : اللبوس أبلغ وأكثر حماية من اللباس ؛ لأن مهمته أبلغ من مهمة اللباس ، وهذه كانت صنعة داود - عليه السلام - كان يصنع الدروع ، وكانت قبل داود مَلْسَاءَ ^(٢) يتزحلق السيف عليها ، فلما صنعها داود جعلها مُرْكَبَةً من حلقات حتى ينكسر عليها السيف ؛ لذلك قال تعالى بعدها : ﴿ لِتُحَصِّنْكُمْ مِنْ بِأْسِكُمْ .. (٨٠) ﴾ [الأنبياء] أى : تحميك فى حربكم مع عدوكم ، وتمنعكم وتحوطكم .

إذن : ألهمنا داود عليه السلام ، فأخذ يُفَكِّرُ ويبتكر ، وكل تفكير فى ارتقاء صُنْعَةٍ إنما ينشأ من ملاحظة عيب فى صُنْعَةٍ سابقة ،

(١) السريال : القميص والدرع . وقيل فى قوله تعالى : ﴿ سَرَائِيلَ تَقِيَكُمْ الْحَرَّ .. (٨١) ﴾ [النحل] . إنها الْقُمُصُ تقي الحر والبرد ، فاكثفى بذكر الحر كان ما وقى الحر وقى البرد ، وأما قوله تعالى : ﴿ وَسَرَائِيلَ تَقِيَكُمْ بِأْسِكُمْ .. (٨١) ﴾ [النحل] . فهى الدروع [لسان العرب - مادة : سربل] .

(٢) قال قتادة : كانت صفائح ، فأول من مدّها وحلّقها داود عليه السلام أورده السيوطى فى الدر المنثور (٦٥٠/٥) وغزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير الطبرى وأبى الشيخ فى العظمة .

فيحاول اللاحق تلافي أخطاء السابق ، وهكذا حتى نصل إلى شيء لا عيب فيه ، أو على الأقل يتجنب عيوب سابقه ؛ لذلك يُسمونه (آخر موديل) .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴾ (٨٠) [الأنبياء] شاكرون على نعمة الله الذي يرعاكم ويحفظكم في المآزق والمواقف الصعبة ، واختار سبحانه موقف البأس أمام العدو ؛ ليعطينا إشارة إلى ضرورة إعداد المؤمن لمواجهة الكافر ، والأخذ بأسباب النجاة إذا تمت مواجهة .

وفي آية أخرى يقول سبحانه : ﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ (٢٥) [الحديد]

فليست مهمة الحديد في الحياة أنه ينفع الناس فحسب ، إنما له مهمة قتالية أيضاً ؛ لذلك قال : ﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ .. ﴾ (٢٥) [الحديد] كما قال : ﴿ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ .. ﴾ (٢٣) [الإنسان] فإن كان القرآن للهداية فالحديد يؤيد هذه الهداية ، حيث نضرب به على أيدي الكافرين العصاة ، ونحمي به صدور المؤمنين المصدقين ؛ لذلك قال ﴿ أَنْزَلْنَا .. ﴾ (٢٥) [الحديد] أي : من أعلى مع أنه خارج من الأرض .

إذن : مسألة الحديد في الأرض نعمة كبيرة من نعم الله علينا ، بها نحفظ أنفسنا من العدو ، فالحق - سبحانه وتعالى - خلق الخلق ولم يتركه هكذا يُدبر أمره ، إنما خلقه ووضع له قانون حمايته وصيانته ، وهذا يستحق منا الشكر الدائم الذي لا ينقطع .

ثم ينتقل السياق من الكلام عن داود إلى ابنه سليمان عليهما السلام ، فيقول الحق سبحانه :

﴿وَلَسَلِّمُنَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ﴾ (٨١)

لا شك أن سليمان - عليه السلام - قد استفاد بما علم الله به أباه داود ، وأخذ من نعمة الله على أبيه ، وهنا يزيده ربه - تبارك وتعالى - أموراً يتميز بها ، منها الريح العاصفة أى : القوة الشديدة ﴿تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ..﴾ (٨١) [الأنبياء] وكأنها مواصلات داخلية فى مملكته من العراق إلى فلسطين^(١) .

وفى موضع آخر قال : ﴿وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (٣٥) فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٦) [ص]

رُخَاءً : أى : هَيئةً لَيِّنةً ناعمة ، وهنا قال ﴿عَاصِفَةً ..﴾ (٨١) [الأنبياء] فكان الله تعالى جمع لهذه الريح صفة السرعة فى (عاصفة) وصفة الراحة فى (رخاء) ، وهاتان صفتان لا يقدر على الجمع بينهما إلا الله ، فنحن حين نُسْرِعُ بنا السيارة مثلاً لا تتوفر لنا صفة الراحة والاطمئنان ، بل يفزع الناس ويطلبون تهدئة السرعة .

أما ريح سليمان فكانت تُسْرِعُ به إلى مراده ، وهى فى الوقت نفسه مريحة ناعمة هادئة لا تُؤَثِّرُ فى تكوينات جسمه ، ولا تُحدث له رجَّةً أو قوة اندفاع يحتاج مثلاً إلى حزام أمان ، فَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى

(١) « قال الحسن البصرى : كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل باسطخر يتغدى بها ويذهب راثعاً من اصطخر فيبيت بكابل ، وبين دمشق واصطخر شهر كامل للمسرع ، وبين اصطخر وكابل شهر كامل للمسرع » نقله ابن كثير فى تفسيره (٥٢٨/٣) . وكابل : هى عاصمة أفغانستان حالياً .

الجمع بين هذه الصفات إلا الله القابض الباسط ، الذى يقبض الزمن فى حق قوم ويبسطه فى حق آخرين .

ومعنى : ﴿بَارَكْنَا فِيهَا .. (٨١)﴾ [الأنبياء] أى : بركة حسية بما فيها من الزروع والثمار والخصب والخيرات ، وبركة معنوية حيث جعل فيها مهابط الوحي والنبؤات وآثار الأنبياء .

وليس تسخير الريح لسليمان أنها تحمله مثلاً ، كما رأينا فى (السينما) بساط الريح الذى نراه يحمل شيئاً ويسير به فى الهواء ، أو : أنها كانت تُسَيَّر المراكب فى البحار ، إنما المراد بتسخيرها له أن تكون تحت مراده ، وتأتى بأمره ، فتسير حيث شاء يميناً أو شمالاً ، فهى لا تهبُّ على مرادات الطبيعة التى خلقها الله عليها ، ولكن على مراده هو .

وإن كانت هذه الريح الرُّخَاء تحمله فى رحلة داخلية فى مملكته ، فهناك من الرياح ما يحمله فى رحلات وأسفار خارجية ، كالتى قال الله تعالى عنها : ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَدُوهاً شَهْرٌ وَرَوَّاحهاً شَهْرٌ .. (١٢)﴾ [سبأ] فيجوب بها فى الكون كيف يشاء ﴿حَيْثُ أَصَابَ (٣٦)﴾ : [ص] ثم يقول تعالى : ﴿وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ (٨١)﴾ [الأنبياء] أى عندنا علم نرتب به الأمور على وفق مرادنا ، ونكسر لمرادنا قانون الأشياء فنفسر الريح كما نحب ، لا كما تقتضيه الطبيعة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغْوُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ
عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ (٨٢)﴾

فبعد أن سخر الله له الريح سخر له الشياطين ﴿يَعْرِضُونَ لَهُ ..
 (٨٢)﴾ [الأنبياء] والغوص : النزول إلى أعماق البحر : ليأتوه بكنوزه
 ونفائسه وعجائبه التي ادخرها الله فيه ﴿وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ..
 (٨٢)﴾ [الأنبياء] أى : مما يكلفهم به سليمان من أعمال شاقة لا يقدر
 عليها الإنسان ، وقد شرحت هذه الآية فى موضع آخر : ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ
 مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ^(١) وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ .. (١٣)﴾
 [سبا] فأدخل مرادات العمل فى مشيئته .

والمحارِب جمع محراب ، وهو مكان العبادة كالقبلة مثلاً ،
 والجِفَان : جمع جَفَنَة ، وهى القصعة الكبيرة الواسعة التى تكفى لعدد
 كبير ، والقُدُور الراسيات أى : الثابتة التى لا تنقل من مكان لآخر
 وهى مبنية .

وقد رأينا شيئاً من هذا فى الرياض أيام الملك عبد العزيز رحمه
 الله ، وكان هذا القدر من الاتساع والارتفاع بحيث إذا وقف الإنسان
 ماداً ذراعيه إلى أعلى لا يبلغ طولها ، وفى الجاهلية اشتهرت مثل هذه
 القدور عند ابن جدعان ، وعند مطعم بن عدى .

أما التماثيل فهى معروفة ، والموقف منها واضح منذ زمن
 إبراهيم عليه السلام حينما كسرها ونهى عن عبادتها ، وهذا يرد قول
 مَنْ قَالَ بِأَنَّ التَّمَاثِيلَ كَانَتْ حَلَالًا ، ثُمَّ فُتِنَ النَّاسُ فِيهَا ، فَعَبَدُوهَا مِنْ
 دُونِ اللَّهِ فَحَرَّمْتُ ، إذن : كيف نخرج من هذا الموقف ؟ وكيف يمتن
 الله على نبيه سليمان أن سخر له من يعملون التماثيل وهى مُحَرَّمَةٌ ؟

نقول : كانوا يصنعون له التماثيل لا لغرض التعظيم والعبادة ،

(١) الجواب : جمع جابية ، وهى العوض الذى يُجْبَى فيه الماء ، وقال ابن عباس : كالحياض .
 وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك . [تفسير ابن كثير ٥٢٨/٣] .

إنما على هيئة الإهانة والتحقير ، كأن يجعلوها على هيئة رجل جبار ، أو أسد ضخم يحمل جزءاً من القصر أو شرفة من شرفاته ، أو يُصَوِّرُونَهَا تحمل مائدة الطعام .. الخ . أى أنها ليست على سبيل التقديس .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴾ (٨٢) [الانبیاء] حافظين للناس المعاصرين لهذه الاعمال حتى لا تؤذيهم الشياطين أو تقزعهم ، ومعلوم أن الشياطين يرون البشر ، والبشر لا يرونهم ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ .. ﴾ (٢٧) [الاعراف]

أما سليمان عليه السلام فكان يرى الجن ويراقبهم وهم يعملون له ، وفى قصته : ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ ^(١) .. ﴾ (١٤) [سبا]

وفى هذا دليل على أن الجن لا يعلمون الغيب ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴾ (١٤) [سبا]

ويقال : إن سليمان - عليه السلام - بعد أن امتن الله عليه ، وأعطاه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده ، أخذ هؤلاء الجن وحبسهم فى القماقم حتى لا يعملوا لأحد غيره .

هذه مجرد لقطة من قصة سليمان ، ينتقل السياق منها إلى أيوب عليه السلام :

﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٨٢)

(نَادَى) : قلنا النداء لمثلك طلب إقبال ، أما بالنسبة لله تعالى فهو بمعنى الدعاء ، فمعنى ﴿ إِذْ نَادَى رَبَّهُ .. ﴾ (٨٣) [الأنبياء] أى : دعاه وناداه بمطلوب هو : ﴿ أَنَّى مَسْنَى الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٨٣) [الأنبياء] والضُّرُّ : ابتلاء من الله فى جسده بمرض أو غيره .

أما الضُّرُّ بفتح الضاد ، فهو إيذاء وابتلاء فى أى شىء آخر غير الجسد ، ولا مانع أن يمرض الأنبياء لكن بمرض غير مُنْقَرٍ .

لكن ، كيف ينادى أيوب عليه السلام ربه ويتوجع ﴿ أَنَّى مَسْنَى الضُّرِّ .. ﴾ (٨٣) [الأنبياء] أليس فى علم الله أن أيوب مسَّه الضُّرُّ ؟ وهل يليق بالنبي أن يتوجع من ابتلاء الله ؟

نعم ، يجوز له التوجع ؛ لأن العبد لا يَشْجَعُ على ربه ؛ لذلك فإن الإمام علياً رضى الله عنه لما دخل عليه رجل يعوده وهو يتألم من مرضه ويتوجع ، فقال له : أنتوجع وأنت أبو الحسن ؟ فقال : أنا لا أشجع على الله يعنى : أنا لست فتوة أمام الله .

ألا ترى أنه من الأدب مع مَنْ يريد أن يُثَبِّت لك قوته فيمسك بيدك مثلاً ، ويضغط عليها لتضج وتتألم ، أليس من الأدب أن تطاوعه فتقول : آه وتظهر له ولو مجاملة أنه أقوى منك ؟

ومعنى : ﴿ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٨٣) [الأنبياء] ساعة أن ترى جَمْعاً فى صفة من الصفات يُدخل الله فيه نفسه مع خَلْقِهِ ، كما فى : ﴿ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٨٣) [الأنبياء] و ﴿ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (١٤) [المؤمنون] و ﴿ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ (٥٤) [آل عمران] فاعلم أن الله تعالى يُثَبِّت نفس الصفة لعباده ، ولا يبخسهم حقهم .

فالرحمة من صفات البشر ، كما جاء في الحديث الشريف :
« الراحمون يرحمهم الرحمن » ^(١) .

وفي « ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في السماء » ^(٢) .

فالرحمة تَخْلُقُ بأخلاق الحق سبحانه ، والنبى ﷺ يقول :
« تَخْلُقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ » .

إذن : لِلخَلْقِ صفة الرحمة ، لكن الله هو أرحم الراحمين جميعاً ؛
لأن رحمته تعالى وَسَعَتْ كل شىء . كما قلنا في صفة الخَلْقِ :
فيمكنك مثلاً أن تصنع من الرمل كوباً ، وتُخْرِجَه إلى الوجود ،
وتنتفع به ، لكن أَخْلَقَ للكوب كَخَلْقِ الله ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ
وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ﴾ ^(٣)

استجاب الله لايوب فيما دعا به من كَشَفِ الضَّرِّ الذى أصابه ،

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (١٦٠/٢) ، والترمذى فى سننه (١٩٢٤) ، وأبو داود فى سننه (٤٩٤١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح » .

(٢) أخرج أبو نعيم فى الحلية (٢١٠/٤) ، والطبرانى فى المعجم الكبير (١٠٢٧٧) وكذا فى المعجم الصغير (١٠١/١) من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ : « ارحم من فى الأرض يرحمك من فى السماء » .

(٣) قال القرطبى فى تفسيره (٤٥٠٧/٦) : « اخْتَلَفَ فى مدة إقامته فى البلاء ، فقال ابن عباس : كانت مدة البلاء سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ليال . وقال وهب : ثلاثين سنة ، وقال الحسن : سبع سنين وستة أشهر . قلت : وأصح من هذا والله أعلم ثمانى عشرة سنة ، رواه ابن شهاب عن النبى ﷺ ذكره ابن المبارك » .

وأعطاه زيادة عليه وناقلة لم يدعُ بها ، حيث كان في قلة من الأهل ،
وليس له عزوة .

﴿رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ﴾ (٨٤) [الأنبياء] ليعلم كلُّ عابد
أخلص عبادته لله تعالى ، أنه إذا مسَّهُ ضرٌّ أو كُرِبَ ولجأ إلى الله
أجابه الله إلى ما يريد ، وأعطاه فوق الإجابة نافلة أخرى ، وكان
ما حدث لنبي الله أيوب نموذج يجب أن يُحتذى .

(١)
﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ

كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ﴾ (٨٥)

قلنا : إن سورة الأنبياء لا تذكر قصصاً كاملاً للأنبياء ، إنما
تعطينا طرفاً منها ، وهنا تذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل بالاسم
فقط .

ثم يقول تعالى : ﴿كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ﴾ (٨٥) [الأنبياء] كأن الصبر في
حدِّ ذاته حيثية يرسل الله من أجلها الرسول ، ولنتأمل الصبر عند
إسماعيل ، وكيف أنه صبر على أن يذبحه أبوه برؤيا رآها ، فأى
صبر أعظم من هذا ؟

ثم يعيش في صغره - وحتى كبر - في وادٍ غير ذي زرع ،
ويتحمل مشاق هذه البيئة الجافة المجذبة ، ويخضع لقول الله تعالى :
﴿رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ..﴾ (٣٧) [إبراهيم]

وكان في خروجه من هذه الأرض وطلبه لأرض أخرى فيها النعيم

(١) قال ابن كثير في تفسيره (١٩٠ / ٣) : « الظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا
وهو نبي . وقال آخرون : إنما كان رجلاً صالحاً وكان ملكاً عادلاً وحكماً مقسطاً ، وتوقف
ابن جرير في ذلك والله أعلم » .

والزروع والثمار تأبياً على إقامة الصلاة ؛ لذلك نراه يُفَضِّلُ البقاء في هذا المكان ، ويزهد في نعيم الدنيا الذي يتمتع به غيره امتثالاً لأمر الله .

وتكون النتيجة أن أعطاه الله ما هو خَيْرٌ من الزروع والثمار ، أعطاه عطاءً يفخر به بين جميع الأنبياء ، هو أنه جعل من نسله النبي الخاتم محمد بن عبد الله ، وأىُّ ثمرة أحسن من هذه ؟

وإدريس : وهو من الجيل الخامس من أولاد آدم عليه السلام ، وبعض العلماء يقولون هو « أوزوريس » ، ونحن لا نقول إلا ما قاله القرآن (إدريس) وأهل السير يقولون : إن نبي الله إدريس أول مَنْ علَّمه الله غزل الصوف وخياطة الملابس ، وكانوا قبلها يسترون عوراتهم بقطع الجلود .

وهو أول مَنْ استخدم النجوم لمعرفة الاتجاهات والأحوال ، وأول مَنْ خط بالقلم ، هذه يُسمُّونها أوليات إدريس .

وذا الكفل : الكفل هو الحظ والنصيب ، فلماذا سُمِّيَ « ذو الكفل » ؟ ذو الكفل ابن أيوب عليه السلام ، ويظهر أن أولاد أيوب كانوا كثيرين ، إنما اختص الله ذا الكفل بالرسالة ، وكان هذا حظه دون غيره من أبناء أيوب ؛ لذلك سُمِّيَ « ذو الكفل » ^(١) .

(١) قال مجاهد عن ذي الكفل : رجل صالح غير نبي ، تكفل لنبي قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضى بينهم بالعدل ففعل ذلك فسمى ذا الكفل . [أورده ابن كثير في تفسيره ١٩٠/٢] ، وقد أورد القرطبي في تفسيره (٤٥٠٨/٦) أقوالاً أخرى منها :
- كان رجلاً عفيفاً يتكفل بشان كل إنسان وقع في بلاء أو تهمة أو مطالبة فينجيه الله على يديه .

- سمي ذا الكفل لأن الله تعالى تكفل له في سعيه وعمله بضعف عمل غيره من الأنبياء الذين كانوا في زمانه .

وقد جاءت هذه المادة (كَفَّلَ) أيضاً فى قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنَ رَحْمَتِهِ .. (٧٨) ﴾ [الحديد]

جاءت هذه الآية بعد الكلام عن عيسى - عليه السلام - والذين آمنوا به واتبعوه ، يقول تعالى : يا مَنْ آمَنْتُمْ بالرسول السابقين ، وآخرهم عيسى - عليه السلام - آمنوا بالرسول الخاتم ليكون لكم كفلان أى : نصيبان وحظان من رحمة الله ، نصيبٌ لإيمانكم بعيسى ، وَمَنْ سَبَقَهُ مِنَ الرِّسْلِ ، ونصيبٌ لإيمانكم بمحمد ﷺ .

ثم يقول تعالى فى وصفهم ﴿ كُلُّ مِنَ الصَّابِرِينَ (٨٥) ﴾ [الأنبياء] فوصف كلَّ الأنبياء بالصبر ؛ لأنهم تعرَّضُوا لأنواع الاضطهاد والإيذاء والأهوال فى سبيل دعوتهم ، وصبروا على هذا كله .

﴿ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ

مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (٨٦)

والرحمة هنا بمعنى النبوة ، وهى أمر عظيم وعطاء كبير ، فإنَّ تحمُّلوا فى سبيله بعض المتاعب ، فلا غضاضة فى ذلك .

﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ

فَكَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي

كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٨٧)

« ذو النون » : هو سيدنا يونس بن متى صاحب الحوت ، والنون من أسماء الحوت ، وجمعه (نينان) كحوت وحيتان ؛ لذلك

سُمِّيَ به ، وقد أُرسل يونس عليه السلام إلى أهل (نِيْنَوَى) من أرض الموصل بالعراق .

وقد قال النبي ﷺ لعداس : « أنت من بلد النبي الصالح : يونس ابن متى » ^(١) .

والنون أيضاً اسم لحرف من حروف المعجم ، لكن قد يوافق اسمُ الحرف اسماً لشيء آخر ، كما في (ق) وهو اسم جبل ، وكذلك السين ، فهناك نهر اسمه نهر السين ، وهكذا تصادف أسماء الحروف أسماء أشياء .

وقوله تعالى : ﴿ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا .. ﴾ (٨٧) [الأنبياء] مادة (غضب) نأخذ منها الوصف للمفرد . نقول : غاضب وغضبان ، أما (مغاضب) فتعطي معنى آخر ؛ لأنها تدل على المفاعلة ، فلا بدُّ أن أمامك شخصاً آخر ، أنت غاضب وهو غاضب ، مثل : شارك فلان فلاناً .

لكن في أصول اللغة رجحنا جانب الفاعلية في أحدهما ، والمفعولية في الآخر ، كما نقول : شارك زيدٌ عمراً ، فالمشاركة حدثتُ منهما معاً ، لكن جانب الفاعلية أزيد من ناحية زيد ، فكلُّ واحد منهما فاعل مرة ومفعول أخرى .

واللغة أحياناً تلاحظ هذه المشاركة ، فتُحمِّل اللفظ المعنيين معاً : الفاعل والمفعول ، كما جاء في قول الشاعر العربي الذي يصف السير في أرض معقرية ، والتي إذا سرت فيها دون أن تتعرض للعقارب فإنها تسالمك ولا تؤذيك ، فيقول :

(١) أورده ابن هشام في السيرة النبوية (٤٢١/٢) ، وفيه : أن عداساً قال : وما يدريك ما يونس بن متى ؟ فقال رسول الله ﷺ : ذاك أخى ، كان نبياً وأنا نبى ، فأكبَّ عداس على رسول الله ﷺ يقبل رأسه ويديه وقدميه .

قَدْ سَأَلَمَ الْحَيَاتُ مِنْهُ الْقَدَمَا (١) وَالشُّجَاعَ الْقَشْعَمَا (٢)

أى : أنه سَأَلَمَ الحيات ، فالحيات سالمتُهُ ، فالمسالمة منهما معاً ، لكن غلب جانب الحيات فجاءت فاعلاً ؛ لأن إيذاءها أقوى من إيذائه ، فلما أبدل من الحيات (الأفعوان والشجاع القشعما) وهما من أسماء الحيات كان عليه أن يأتى بالبديل مرفوعاً تابعاً للمبدل منه ، إلا أنه نصبه فقال : الْأَفْعَوَانَ وَالشُّجَاعَ الْقَشْعَمَا ؛ لأنه لاحظ فى جانب الحيات أنها أيضاً مفعولٌ .

فَمَمَّ غَضِبَ ذُو النُّونِ ؟ غَضِبَ لِأَن قَوْمَهُ كَذَّبُوهُ ، فَتَوَعَّدُهُمْ إِنْ لَمْ يَتُوبُوا أَنْ يُنْزَلَ بِهِمُ الْعَذَابُ ، وَأَتَى الْمَوْعِدَ وَلَمْ يَنْزِلْ بِهِمْ مَا تَوَعَّدُهُمْ بِهِ ، فَخَافَ أَنْ يُكَذَّبُوهُ ، وَأَنْ يَتَجَرَّأُوا عَلَيْهِ ، فَخَرَجَ مِنْ بَيْنِهِمْ مُغَاضِباً إِلَى مَكَانٍ آخَرَ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُمْ تَابُوا فَأَخَّرَ اللَّهُ عَذَابَهُمْ ، وَأَجَّلَ عِقَابَهُمْ .

وفى آية أخرى يُوضَحُ الحق سبحانه هذا الموقف : ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ﴾ (٩٨) [يونس]

أى : لم يحدث قبل ذلك أن آمنتُ قرية ونفعها إيمانها إلا قرية واحدة هى قوم يونس ، فقد آمنوا وتابوا فأجلَّ الله عذابهم .

إذن : خرج يونس مُغَاضِباً لا غاضباً ؛ لأن قومه شاركوه ، وكانوا سبب غضبه ، كما حدث فى مسألة هجرة النبى ﷺ فرسول

(١) الأفعوان : ذَكَرَ الْأَفَاعَى . وَالْقَشْعَم : الضخم . [لسان العرب - مادتا : فعا ، قشعم] .

(٢) أورد ابن منظور فى لسان العرب (مادة : شجع) وعزاه للأحمر ولكن بلفظ « الشجاع الشجعما » وقال : الشجعم : الضخم منها . وقيل : هو الخبيث المارد منها ، ثم قال : « نصب الشجاع والأفعوان بمعنى الكلام ؛ لأن الحيات إذا سالمت القدم فقد سالمتها القدم ، فكانه قال : سالم القدم الحيات ، ثم جعل الأفعوان بدلاً منها » .

الله هاجر من مكة لكنه لم يهجرها ، فسُمِّيتْ هجرة ؛ لأن أهل مكة هجروا رسول الله أولاً ، وهجروا دعوته والجنوة أيضاً إلى الهجرة وترك مكة ، فهم طرف في الهجرة وسبب لها .

لذلك قال ﷺ مخاطباً مكة : « والله إنك لخير أرض الله ، وأحب أرض الله إليّ ، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجتُ » ^(١) .
وقد أخذ المتنبي ^(٢) هذا المعنى ، وعبر عنه بقوله :

إِذَا تَرَحَّلْتَ عَنْ قَوْمٍ وَقَدْ قَدَّرُوا أَلَّا تُفَارِقَهُمْ فَالِرَاحِلُونَ هُمْ
وقوله تعالى : ﴿ فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ .. (٨٧) ﴾ [الأنبياء] البعض ينظر في الآية نظرة سطحية ، فيقولون : كيف يظن يونس أن الله لن يقدر عليه ؟ وهذا الفهم ناشئ عن جهل باستعمالات اللغة ، فليس المعنى هنا من القدرة على الشيء والسيطرة ، ولو استوعبت هذه المادة في القرآن (قَدَرَ) لوجدت لها معنى آخر ، كما في قوله تعالى : ﴿ لَيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ .. (٧) ﴾ [الطلاق] معنى قُدِرَ عليه رزقه يعنى : ضيق عليه .

ومنها قوله تعالى : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ..

[الإسراء]

﴿ ٣٠ ﴾

(١) أخرجه ابن ماجة في سننه (٣١٠٨) ، والدارمي في سننه (٢٢٩/٢) من حديث عبد الله بن عدي بن حمراء الزمري قال : رأيت رسول الله ﷺ وهو على راحلته واقفاً بالهزورة يقول .. الحديث .

(٢) هو : أحمد بن الحسين الكندي أبو الطيب المتنبي ، الشاعر الحكيم وأحد مفاخر الأدب العربي . ولد ٣٠٣ هـ بالكوفة في محلة « كندة » ونشأ بالشام ، ثم تنقل في البادية يطلب الأدب وعلم العربية وآيام الناس ، وفد على سيف الدولة الحمداني صاحب حلب فمدحه ونمى إلى مصر فمدح كافور الإخشيدي ثم هجاه . قتل بالنعمانية وابنه وغلामه عام ٣٥٤ هـ (الأعلام للزركلي ١/١١٥) .

وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (١٥) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (١٦) ﴾ [الفجر]

إذن : فقلوه : ﴿ فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ .. (٨٧) ﴾ [الأنبياء] أى : أن يونس لما خرج من بلده مُغاضباً لقومه ظنَّ أن الله لن يُضيقَ عليه ، بل سيوسعُ عليه ويبدله ببلده مكاناً أفضل منها ، بدليل أنه قال بعدها ﴿ فَنادى فى الظُّلُمَاتِ (١) أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (٨٧) ﴾ [الأنبياء] يريد منه سبحانه تنفيس كربته ، وتنفيس الكربه لا يكون إلا بصفة القدرة له .

فكيف يستقيم المعنى لو قلنا : لن يقدر عليه بمعنى : أن الله لا يقدر على يونس (٢) ؟

إذن : المعنى : لن يُضيقَ عليه : لأنه يعلم أنه رسول من الله ، وأن ربه لن يُسلمه ، ولن يخذله ، ولن يتركه فى هذا الكرب .

وقد وُجِدَتْ شبهة فى قصة يونس - عليه السلام - فى قوله تعالى : ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٣) لَلَبِثَ فى بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤٤) ﴾ [الصافات]

فكيف يلبث فى بطن الحوت إلى يوم يُبعثون ، مع أن يونس سيموت ، وسيأتى أجل الحوت ويموت هو أيضاً ، أم أن الحوت سيظل إلى يوم القيامة يحمل يونس فى بطنه ؟

(١) قال ابن مسعود : ظلمة بطن الحوت ، وظلمة البحر ، وظلمة الليل . وكذا روى عن ابن عباس وعمرو بن ميمون وسعيد بن جبير والحسن وقتادة . [قاله ابن كثير فى تفسيره ١٩٢/٣] .
(٢) قال القرطبى فى تفسيره (٤٥١١/٦) : « هذا قول مردود مرغوب عنه : لأنه كفر . وذكر الثعلبى وقال عطاء وسعيد بن جبير وكثير من العلماء معناه : فظن أن لن تضيق عليه . »

وفات هؤلاء نظرية الاحتواء فى المزيجات ، كما لو أذبت قالباً من السكر فى كوب ماء ، فسوف تحتوى جزئيات الماء جزئيات السكر ، والأكثر يحتوى الأقل ، فقالب السكر لا يحتوى الماء ، إنما الماء يحتوى السكر .

فلو مات الحوت ، ومات فى بطنه يونس - عليه السلام - وتفاعلت ذراتهما وتداخلت ، فقد احتوى الحوتُ يونسَ إلى أن تقوم الساعة ، وعلى هذا يظل المعنى صحيحاً ، فهو فى بطنه رغم تناثر ذراتهما^(١) .

﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ ﴾

استجاب الله نداء يونس - عليه السلام - ونجّاه من الكرب ﴿ وَكَذَلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنبياء] إذن : فهذه ليست خاصة بيونس ، بل بكل مؤمن يدعو الله بهذا الدعاء ﴿ وَكَذَلِكَ .. ﴾ [الأنبياء] أى : مثل هذا الإنجاء تُنَجَّى المؤمنين الذين يفرعون إلى الله بهذه الكلمة : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنبياء] فيذهب الله غمه ، ويُفَرِّجُ كَرْبَهُ .

لذلك يقول ابن مسعود رضى الله عنه : « ثَوَّرُوا الْقُرْآنَ » يعنى : أثيروه ونقّبوا فى آياته لتستخرجوا كنوزه وأسراره^(٢) .

(١) قال قتادة فى قوله تعالى ﴿ لَبَّثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [الصافات] قال : لصار له بطن الحوت قبراً إلى يوم القيامة . [أورده السيوطى فى الدر المنثور ١٢٧/٧ ، وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم] .

(٢) فى حديث عبد الله : أثيروا القرآن ، فإن فيه خبر الأولين والآخرين . قال شمر : تثوير القرآن قراءته ومفاتيحه العلماء به فى تفسيره ومعانيه . [لسان العرب - مادة : ثور] .

وكان سيدنا جعفر الصادق من المثورين للقرآن المتأملين فيه ،
وكان يُخرج من آياته الدواء لكل داء ، ويكون كما نقول (روشة)
لكل أحوال المؤمن .

والمؤمن يتقلب بين أحوال عدة منها : الخوف سواء الخوف أن
يفوته نعيم الدنيا ، أو الخوف من جبار يهدده ، وقد يشعر بانقباض
وضيق في الصدر لا يدرى سببه وهذا هو الغم ، وقد يتعرض لمكر
الماكرين ، وكَيْد الكائدين ، وتدبير أهل الشر .

هذه كلها أحوال تعترى الإنسان ، ويحتاج فيها لمن يسانده
ويُخرجه مما يعانيه ، فليس له حَوْل ولا قوة ، ولا يستطيع الاحتياط
لكل هذه المسائل .

وقد تراوده بهجة الدنيا وزُخرفها ، فينظر إلى أعلى مما هو فيه ،
ويطلب المزيد ، ولا نهايةَ لطموحات الإنسان في هذه المسألة ، كما
قال الشاعر :

تَمُوتُ مَعَ الْمَرْءِ حَاجَاتُهُ وَتَبْقَى لَهُ حَاجَةٌ مَا بَقِيَ

والناس تحرص دائماً على أن تستوعب نَعَمَ الحياة وراحتها ، وهم
في ذلك مُخْطِئُونَ ؛ لأن تمام الشيء بداية زواله ، كما قال الشاعر :

إِذَا تَمَّ شَيْءٌ بَدَأَ نَقْصُهُ تَرَقَّبْ زَوَالًا إِذَا قِيلَ تَمَّ

لأن الإنسان ابنُ أغيار ، ولا يدوم له حال من صحة أو مرض ،
أو غنى أو فقر ، أو حزن أو سرور ، فالتغيُّر سمة البشر ، وسبحان
مَنْ لَا يَتَغَيَّرُ ، إذن : فماذا بعد أن تصل إلى القمة ، وأنت ابنُ أغيار ؟
ونرى الناس يغضبون ويتذمرون إن فاتهم شيء من راحة الدنيا
ونعيمها ، أو انتقصتهم الحياة شيئاً ، وهم لا يدرون أن هذا النقص

هو الذى يحفظ عليك النعمة ، ويدفع عنك عيون الحاسدين فيُسَلِّم لك ما عندك .

فتجد مثلاً أسرة طيبة حازت اهتمام الناس واحترامهم ، غير أن بها شخصاً شريراً سيئاً ، يعيب الأسرة ، فهذا الشخص هو الذى يدفع عنها عيون الناس وحسدَهم .

وقد أخذ المتنبي هذا المعنى ، وعبرَ عنه فى مدحه لسيف الدولة^(١) ، فقال :

شَخَصَ الْأَنَامُ إِلَى كَمَالِكَ فَاسْتَعِذَ مِنْ شَرِّ أَعْيُنِهِمْ بِعَيْبِ وَاحِدٍ
نَعُودُ إِلَى (رُوشتة) سيدنا جعفر الصادق التى استخلصها لنا من كتاب الله ، كما يستخلص الأطباء الدواء والعقاقير من كتب الحكماء :

يقول : عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله تعالى : ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران] فَإِنِّى سَمِعْتُ اللَّهَ بِعَقِبِهَا يَقُولُ : ﴿ فَانْقَلِبُوا^(٢) بِنِعْمَةِ مَنِ اللَّهُ وَفَضْلِهِ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ .. ﴾ [آل عمران] وعجبت لمن اغتم ، ولم يفزع إلى قوله تعالى : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الانبياء] فَإِنِّى سَمِعْتُ اللَّهَ

(١) هو : على بن عبد الله بن حمدان أبو الحسن سيف الدولة الحمداني ، صاحب المتنبي وممدوحه ، ولد فى ميفارقين (بديار بكر) عام ٢٠٢ هـ ، ونشأ شجاعاً مهذباً على الهمة ، امتلك واسطاً ودمشق وحلب وتوفى فيها عام (٣٥٦ هـ) عن ٥٢ عاماً . الاعلام للزركلى (٢٠٣/٤) .

(٢) انقلب : رجع وتحول إلى وضعه الاول ، أو إلى وضع آخر . فانقلبوا : أى : رجعوا . [القاموس القويم ١٢٩/٢] .

بعقبها يقول : ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٨٨)

وعجبت لمن مكر به ، ولم يفزع إلى قوله تعالى : ﴿ وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ .. ﴾ (٤٤) [غافر] فإنني سمعت الله بعقبها يقول : ﴿ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا .. ﴾ (٤٥) [غافر]

وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها ، ولم يفزع إلى قوله تعالى : ﴿ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .. ﴾ (٣٩) [الكهف] فإنني سمعت الله بعقبها يقول : ﴿ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ .. ﴾ (٤٠) [الكهف]

وهكذا يجب على المؤمن أن يكون مطمئناً واثقاً من معية الله ، ويضع كما نقول (في بطنه بطيخة صيفي) ؛ لأنه يفزع إلى ربه بالدعاء المناسب في كل حال من هذه الأحوال ، وحين يراك ربك تلجأ إليه وتتضرع ، وتعزو كل نعمة في ذاتك أو في أهلك أو في مالك وتنسبها إلى الله ، وتعترف بالمنعم سبحانه فيعطيك أحسن منها .

ثم يُحدثنا الحق سبحانه عن نبي آخر من أنبيائه ، فيقول تعالى :

﴿ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا

وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴾ (٨٩)

لقد بلغ زكريا - عليه السلام - من الكبر عتياً ، ولم يرزقه الله الولد ، فتوجه إلى الله : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾ (٤) وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ (١) مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ﴾ (٥) [مريم]

(١) الموالى هنا : الأقارب وبنو العم والعصبة الذين يلونه في النسب . قاله القرطبي في تفسيره (٤٢٤٨ / ٦) .

فلما بشّره الله بالولد تعجّب : لأنه نظر إلى مُعطيات الأسباب ، كيف يرزقه الله الولد ، وقد بلغ من الكبر عتياً وامراته عاقر ، فأراد أن يؤكّد هذه البشّرى : ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝٨ ﴾ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝٩ ﴾ [مريم]

يُطمئنّ الله تعالى نبيّه زكريا : اطرح الأسباب الكونية للخلق : لأنّ الذي يُبشّرُك هو الخالق .

وقد تعلّم زكريا من كفالاته لمريم أن الله يُعطى بالأسباب ، ويعطى إن عزّت الأسباب ، وقد تبارى أهل مريم فى كفالتها ، وتسابقوا فى القيام بهذه الخدمة : لأنهم يعلمون شرفها ومكانتها : لذلك أجروا القرعة على مَنْ يكفلها فأتوا بالأقلام ورموها فى البحر^(١) فخرج قلم زكريا ، ففاز بكفالة مريم :

﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَقْلَامُهُمْ أَیُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝٤٤ ﴾ [آل عمران]

وإجراء القرعة لأهمية هذه المسألة ، وعظّم شأنها ، والقرعة إجراء للمسائل على القدر ، حتى لا تتدخل فيها الأهواء .

فلما كفّل زكريا مريم كان يُوقر لها ما تحتاج إليه ، ويرعى شئونها ، وفى أحد الأيام دخل عليها ، فوجد عندها طعاماً لم يأت

(١) ذكر عكرمة والسدى وقتادة والربيع بن أنس وغير واحد ، أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن واقتنعوا هناك على أن يلقوا أقلامهم فأبهم يثبت فى جرية الماء فهو كافلها ، فالتقوا أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكريا فإنه ثبت . ويقال : إنه ذهب صاعداً يشق جرية الماء . [تفسير ابن كثير ١/ ٣٦٢] .

به^(١) : ﴿ قَالَ يَمْرَيْمُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٣٧) [آل عمران]

وهنا ملحظ وإشارة إلى ضرورة متابعة رب الأسرة لأسرته ، فإذا ما رأى فى البيت شيئا لم يأت به فليسأل عن مصدره ، فربما امتدت يد الأولاد إلى ما ليس لهم ، إنه أصل لقانون « من أين لك هذا ؟ » الذى نحتاج إلى تطبيقه حين نشك .

التقط زكريا إجابة مريم التى جاءت سريعة واثقة ، تدل على الحق الواضح الذى لا يتلجج : ﴿ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٣٧) [آل عمران]

نعم ، هذه مسألة يعرفها زكريا ، لكنها لم تكن فى بُورَة شعوره ، فقد ذكرته بها مريم : ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ (٣٨) [آل عمران]

أى : ما دام الأمر كذلك ، فهب لى ولدا يرث النبوة من بعدى . ثم يذكر حيثيات ضَعْفِه وكِبَرِ سِنِّه ، وكون امرأته عاقرا ، وهى حيثيات المنع لا حيثيات الإنجاب ؛ لأن الله يرزق من يشاء بغير حساب وبغير أسباب .

وهكذا ، استفاد زكريا من هذه الكلمة ، واستفادت منها مريم كذلك فيما بعد ، وحينما جاءها الحمل فى المسيح بدون الأسباب الكونية . وهنا يدعو زكريا ربه ، فيقول : ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴾ (٨٩) [الأنبياء] أى : لا أطلب الولد ليرث ملكى من بعدى ، فأنت خير الوارثين ترث الأرض والسماء ، ولك كل شيء .

(١) يعنى : وجد عندها فاكهة الصيف فى الشتاء ، وفاكهة الشتاء فى الصيف . قاله مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والسدى والعوفى . ذكره ابن كثير فى تفسيره (١ / ٣٦٠) .

﴿ فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ ^(١) لَهُ زَوْجَهُمُ إِنَّهُمْ كَانُوا إِسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿١٠﴾ ﴾

فلم تَكُنْ استجابة الله لذكرها أن يهبه الولد حال كبره وكون امرأته عاقراً ، إنما أيضاً سماه ، والله تعالى سرٌّ في هذه التسمية ؛ لأن الناس أحرار في وضع الأسماء للمسميات كما قلنا فلا مانع أن نسمي فتاة زنجية (قمر) ؛ لأن الاسم يخرج عن معناه الأصلي ، ليصير علماً على هذا المسمى . إذن : هناك فرق بين الاسم وبين المسمى . وقد نُسِمِي الأسماء تفاؤلاً أن يكونوا كذلك ، كالذي سُمِيَ ولده يحيى ، ويظهر أنه كان يعاني من موت الأولاد ؛ لذلك قال :

فَسَمَّيْتَهُ يَحْيَىٰ لِيَحْيَىٰ فَلَمْ يَكُنْ لِرَدِّ قَضَاءِ اللَّهِ فِيهِ سَبِيلٌ
أى : سمَّيته يحيى آملاً في أن يحيا ، لكن هذا لم يرد عنه قضاء الله .
وكذلك لما سُمِيَ عبد المطلب محمداً قال : سمَّيته محمداً ليُحمد في الأرض وفي السماء ^(٢) .

(١) ذكر المفسرون هنا قولين :

الأول : أنها كانت عاقراً فجعلت ولوداً . قاله أكثر المفسرين .
الثاني : كانت سيرة الخلق طويلة اللسان فأصلحها الله فجعلها حسنة الخلق ، قاله ابن عباس وعطاء .
قال ابن كثير في تفسيره (١٩٣/٢) : « الأظهر من السياق الأول » .
قال القرطبي في تفسيره (٤٥١٦/٦) : « يحتمل أن تكون جمعت المعنيين فجعلت حسنة الخلق ولوداً » .

(٢) عن أبي الحكم التنوخي قال : « لما كان اليوم السابع (لميلاد رسول الله ﷺ) ذبح عبد المطلب عنه ودعاه له قريشاً ، فلما أكلوا قالوا : يا عبد المطلب ، أرايت ابنك هذا الذي أكرمنا على وجهه ، ما سمَّيته ؟ قال : سمَّيته محمداً . قالوا : فلم رغبت به عن أسماء أهل بيته ؟ قال : أردت أن يحمده الله تعالى في السماء وخلفه في الأرض . أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » (١١٣/١) ، وابن عساكر في « تهذيب تاريخ دمشق الكبير » (٢٨٢/١) ، ونقله ابن كثير في « البداية والنهاية » (٢٦٤/٢) .

لكن ، حين يُسَمَّى يحيى مَنْ يملك الحياة ويملك الموت ، فلا بُدَّ أن يكون اسماً على مُسَمَّى ، ولا بُدَّ له أن يحيا ، حتى إن مات يموت شهيداً ؛ لتتحقق له الحياة حتى بعد الموت .

ومعنى ﴿ وَهَبْنَا .. (٩٠) ﴾ [الأنبياء] أى : أعطيناه بدون قانون التكوين الإنسانى ، وبدون أسباب .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ .. (٩٠) ﴾ [الأنبياء] فبعد أن كانت عاقراً لا تلد أجرينا لها عملية ربانية أعادت لها مسألة الإنجاب ؛ لأن المرأة تلد طالما فيها البويضات التى تكوّن الجنين ، فإذا ما انتهت هذه البويضات قد أصبحت عقيماً ، وهذه البويضات فى عنقود ، ولها عدد مُحدّد أشبه بعنقود البيض فى الدجاجة ؛ لذلك يسمون آخر الأولاد « آخر العنقود » .

إذن : وُجد يحيى من غير الأسباب الكونية للميلاد ؛ لأن المكوّن سبحانه أراد ذلك .

لكن ، لماذا لم يقلّ لزكريا أصلحناك ؟ قالوا : لأن الرجل صالح للإنجاب ما دام قادراً على العملية الجنسية ، مهما بلغ من الكبر على خلاف المرأة المستقبلية ، فهى التى يحدث منها التوقّف .

وأصحاب العُقْم وعدم الإنجاب نرى فيهم آيات من آيات الله ، فنرى الزوجين صحيحين ، أجهزتهما صالحة للإنجاب ، ومع ذلك لا ينجبان ، فإذا ما تزوج كل منهما بزوج آخر ينجب ؛ لأن المسألة ليست (آليّة) ، بل وراء الأسباب الظاهرة إرادة الله ومشيئته .

لذلك يقول تعالى : ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يَزْوِجَهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ لِمَنْ يَشَاءُ عَقِيماً .. (٥٠) ﴾

[الشورى]

ثم توضح الآيات سبب وعلة إكرام الله واستجابته لنبيه زكريا -
عليه السلام : ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا
وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ (٩٠)

هذه صفات ثلاث أملت زكريا وزوجته لهذا العطاء الإلهي ، وعلينا
أن نقف أمام هذه التجربة لسيدنا زكريا ، فهي أيضاً ليست خاصة به
إنما بكل مؤمن يُقدّم من نفسه هذه الصفات .

لذلك ، أقول لمن يعاني من العقم وعدم الإنجاب وضاق به
أسباب الدنيا ، وطرق باب الأطباء أن يلجأ إلى الله بما لجأ به زكريا -
عليه السلام - وأمله ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا
وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ (٩٠) [الأنبياء] خذوها (روضة) ربانية ، ولن
تتخلف عنكم الاستجابة بإذن الله .

لكن ، لماذا هذه الصفة بالذات : ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ ..﴾ (٩٠) [الأنبياء] ؟

قالوا : لأنك تلاحظ أن أصحاب العقم وعدم الإنجاب غالباً ما
يكونون بخلاء ممسكين ، فليس عندهم ما يشجعهم على الإنفاق ،
فيستكثرون أن يخرجوا شيئاً لفقير ؛ لأنه ليس ولده .

فإذا ما سارع إلى الإنفاق وسارع في الخيرات بشتى أنواعها ،
فقد تحدّى الطبيعة وسار ضدها في هذه المسألة ، وربما يميل هؤلاء
الذين ابتلاهم الله بالعقم إلى الحقد على الآخرين ، أو يحملون ضغينة
لمن ينجب ، فإذا طرحوا هذا الحقد ونظروا لأولاد الآخرين على أنهم
أولادهم ، فعطفوا عليهم وسارعوا في الخيرات ، ثم توجهوا إلى الله
بالدعاء رغباً ورهباً ، فإن الله تعالى وهو المكوّن الأعلى يخرق لهم
النواميس والقوانين ، ويرزقهم الولد من حيث لا يحتسبون .

ومعنى : ﴿وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ (٩٠) [الأنبياء] يعنى : راضين بقدرنا

فيهم ، راضين بالعقم على أنه ابتلاء وقضاء ، ولا يُرفع القضاء عن العبد حتى يرضى به ، فلا ينبغي للمؤمن أن يتمردَ على قدر الله ، ومن الخشوع التطامن لمقادير الخلق في الناس .

﴿وَأَلْقَى أَخَصَصْتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ (٩١)

ولك أن تسال : لماذا يأتي ذكر السيدة مريم ضمن مواكب النبوة ؟ نقول : لأن النبوة اصطفاء الله لنبي من دون خلق الله ، وكونه يصطفى مريم من دون نساء العالمين لتلد بدون ذكورة ، فهذا نوع من الاصطفاء ، وهو اصطفاء خاص بمريم وحدها من بين نساء العالمين : لأن اصطفاء الأنبياء تكرر ، أما اصطفاء مريم لهذه المسألة فلم يتكرر في غيرها أبداً .

وقوله تعالى : ﴿وَأَلْقَى أَخَصَصْتَ فَرْجَهَا ..﴾ (٩١) [الأنبياء] يعنى : عَفَّتْ وحفظت فَرْجَهَا ، فلم تمكُنْ منها أحداً^(١) .

ومعنى : ﴿فَنَفَخْنَا فِيهَا^(٢) مِنْ رُوحِنَا ..﴾ (٩١) [الأنبياء] يعنى :

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤٥١٨/٦) : « قيل : إن المراد بالفرج فرج القميص ، أى : لم تعلق بثوبها ربية ، أى : أنها طاهرة الأثواب . وفروج القميص أربعة : الكُمَان والأعلى والأسفل . قال السهيلي : فلا يذهب وهمك إلى غير هذا ، فإنه من لطيف الكناية ، لأن القرآن أنزه معنى ، وأوزن لفظاً ، وألفظ إشارة ، وأحسن عبارة من أن يريد ما يذهب إليه الوهم » .

(٢) أى : فى جيب درعها . قاله أبو يحيى زكريا الانصارى فى (فتح الرحمن) (ص ٢٧١) وقال قتادة : نفخ فى جيبها . وقال مقاتل : نفخ فى فرجها . ذكرهما السيوطى فى الدر المنثور (٦٧١/٥) . والدرع : ثوب المرأة .

مسألة خاصة به ، خارجة على قانون الطبيعة ، فليس فى الامر
ذكورة أو انتقاء ، إنما النفخة التى نفخها الله فى آدم ، فجاءت منها
كل هذه الأرواح ، هى التى نفخها فى مريم ، فجاءت منها روح
واحدة . فالروح هى نفسها التى قال الله فيها : ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ
فِيهِ مِنْ رُوحِي .. ﴾ (٢٩) [الحجر]

ثم يقول تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٩١) [الأنبياء]
يعنى : شيئاً عجيباً فى الكون ، والعجبية فيها أن تلد بدون ذكورة ،
والعجبية فيه أن يولد بلا أب ، فكلهما آية لله ومعجزة .

ثم يقول الحق سبحانه بعد سرّد لقطات من موكب الأنبياء :

﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا
رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾ (٩٢)

الامة : الجماعة يجمعها رباط واحد من أرض أو ملك أو
دين ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ .. ﴾ (٢٢) [الزخرف]
يعنى : على دين .

فالمراد : هذه أمتكم أمةٌ حال كونها أمةً واحدة ، لا اختلاف فيها^(١)
والرسل جميعاً إنما جاءوا ليتمموا بناءً واحداً ، كما قال ﷺ : « إن مثلى
ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله ، إلا موضع
لبنة من زاوية ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤٥١٩/٦) : « لما ذكر الأنبياء قال : هؤلاء كلهم مجتمعون
على التوحيد ، فالأمة هنا بمعنى الدين الذى هو الإسلام . قاله ابن عباس ومجاهد
وغيرهما » .

وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ ؟ قَالَ : فَأَنَا اللَّبْنَةُ ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ^(١) .

وَالْمَعْنَى أَنَّ بِهِ ﷺ تَمَّ النَّبُوءَةُ وَتَخْتَمُ .

وَتُطْلَقُ الْأُمَّةُ عَلَى الرَّجُلِ الَّذِي يَجْمَعُ خِصَالَ الْخَيْرِ كُلِّهَا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ خِصَالَ الْخَيْرِ فِي الْخَلْقِ ، فَلَيْسَ هُنَاكَ مَنْ هُوَ مَجْمَعُ مَوَاهِبَ وَفَضَائِلَ ، إِنَّمَا فِي كُلِّ مَنَّا مِيزَةٌ وَفَضِيلَةٌ فِي جَانِبٍ مِنَ الْجَوَانِبِ ؛ لِتَكْمُلَ النَّاسُ وَيَحْتَاجَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، وَيَحْدُثُ التَّرَابُطُ بَيْنَ عُنَاصِرِ الْمَجْتَمَعِ ، هَذَا التَّرَابُطُ يَتِمُّ إِمَّا بِحَاجَاتٍ تَطَوُّعِيَّةٍ ، أَوْ بِحَاجَاتٍ اضْطِرَّارِيَّةٍ .

فَلَوْ تَعَلَّمَ النَّاسُ جَمِيعًا وَتَخَرَّجُوا فِي الْجَامِعَةِ فَمَنْ لِلْمِهْنِ وَالْحِرَافِ الْآخَرَى ؟ مَنْ سَيَكُنُ الشُّوَارِعَ ، وَيَقْضَى مِثْلُ هَذِهِ الْأُمُورِ ؟ لَوْ تَعَطَّلَتْ مَجَارَى الصَّرْفِ الصَّحَى ، أَجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ الدَّكَاتِرَةُ وَالْأَسَاتِذَةُ لِإِصْلَاحِهَا ، وَلَوْ أَصْلَحُوهَا مَرَّةً فَهَذَا تَطَوُّعٌ .

أَمَّا الْمَصَالِحُ الْعَامَّةُ فَلَا تَقُومُ عَلَى التَّطَوُّعِ إِنَّمَا تَقُومُ عَلَى الْحَاجَةِ وَالْإِضْطِرَّارِ ، وَلَوْلَا هَذِهِ الْحَاجَةُ لَمَا خَرَجَ عَامِلُ الصَّرْفِ الصَّحَى فِي الصَّبَاحِ إِلَى هَذَا الْعَمَلِ الشَّاقِّ الْمَنْفَرِّ ، لَكِنْ كَيْفَ وَفِي رَقَبَتِهِ مَسْئُولِيَّةُ أُسْرَةٍ وَأَوْلَادٍ وَنَفَقَاتٍ ؟

وَسَبِقَ أَنْ قُلْنَا : يَنْبَغِي أَلَّا يَغْتَرَّ الْمَرْءُ بِمَا عِنْدَهُ مِنْ مَوَاهِبَ وَمُمِيزَاتٍ ، وَلَا يَتَعَالَى بِهَا عَلَى خَلْقِ اللَّهِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ عَمَّا عِنْدَ الْآخَرِينَ مِنْ مَوَاهِبَ يَحْتَاجُ هُوَ إِلَيْهَا ، وَلَا يُؤْذِيهَا بِنَفْسِهِ .

إِذَنْ : الْحَاجَةُ هِيَ الرَّابِطَةُ فِي الْمَجْتَمَعِ ، وَلَوْ كَانَ التَّطَوُّعُ

(١) حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٣٥٣٥) ، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ

(٢٢٨٦) كِتَابُ الْفَضَائِلِ (حَدِيثٌ ٢٢) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

والتفضل فلن نحقق شيئاً ، فلو قلنا للعامل : تفضل بكنس الشارع لوجد ألف عذر يعتذر به ، أما إن كان أولاده سيموتون جوعاً إن لم يعمل فلا شك أنه سيسرع ويبادر .

فالحقيقة أن كل فرد في المجتمع لا يخدم إلا نفسه ، فكما تنفع الآخرين تنتفع بهم ؛ لذلك إياك أن تحسد صاحب التفوق على تفوقه في أمر من الأمور ؛ لأن تفوقه في النهاية عائد عليك .

وكما نقول هذه المسائل في أمور الدنيا نقولها في أمور الآخرة ، حين نرى صاحب التدبُّر ، وصاحب الخلق والالتزام لا نهزأ به ولا نسخر منه ، كما يحلو للبعض ؛ لأن صلاحه سيعود عليك ، وسوف تنتفع بتدبيره واستقامته ولعلنا نُرزق بسبب هؤلاء .

وقد يكون في البيت الواحد فتوات وأذكياء ومتعلمون وفيهم معوق أو مجنون أو مجذوب ، فتري الجميع يحتقرونه ، ويهونون من شأنه ، أو تراه منبوذاً بين هؤلاء مُبعداً ، لا يشرف بمعرفته أحد ، وربما يعيشون جميعاً في ظله ويرزقون كرامة له .

وكثيراً ما نرى الناس ي غضبون وينقمون على قضاء الله إن رزقهم بمولود فيه عيب أو إعاقة ، والله لو رضيت به وتقبلت قضاء الله فيه ، لكان هو الظل الظليل لك .

فهؤلاء خلّقوا هكذا لحكمة ، حتى لا نتمرد على صنعة الله في كونه ، وحتى يشعر أهل النعمة والسلامة والصحة بفضل الله عليهم ، ولنعلم أن الله تعالى لا يسلب شيئاً من عبده إلا وقد أعطاه عوضاً عنه .

ولك أن تلاحظ مثلاً أحوال الناس المجاذيب الذين تراهم في أي

مكان مُهملين يستقلهم الناس ، وينفرون من هيتهم الرئة ، ومع ذلك ترى أصحاب الجاه والسلطان إذا نزلت بهم ضائقة وأعيثهم الأسباب يلجئون لمثل هؤلاء المجاذيب يلتمسون منهم البركة والدعاء ، وهذا فى حد ذاته أسمى ما يمكن أن يتطلع إليه أهل الجاه وأهل السلطان والنفوذ ، أن تكون كلمتهم مسموعة وأمرهم مطاعاً ، وأن يلجأ الناس إليهم كما لجئوا إلى هذا المجدوب المسكين .

فإذا ما أجرى الله الخير على يد هذا الشيخ المجدوب ترى السيد العظيم يتمحك فيه ، ويدعوه إلى طعامه ، ويدفع عنه أذى الناس ويحتضنه ، لأنه جرب وعلم أن لديه فيضاً من فيض الله وكرامة يختص الله بها مَنْ يشاء من عباده ، ونحن جميعاً عباد الله ليس فينا مَنْ هو ابن الله ، أو بينه وبين الله قرابة .

وإن كان العقل هو أعز ما يعتز به الإنسان ، وهو زينته وحليته ، فلك أن تنظر إلى المجنون الذى فقد العقل ، وحرم هذه الآلة الغالية ، وترى الناس يشيرون إليه : هذا مجنون ، نعم هو مجنون ، لكن انظر إلى سلوكه : هل رأيتم مجنوناً يسرق ؟ هل رأيتم مجنوناً يزنئ ؟ هل رأيتم مجنوناً انتحر ؟

إذن : مع كونه مجنوناً إلا أنه مدرك لنفسه تماماً : لأن خالقه عز وجل وإن سلبه العقل إلا أنه أعطاه غريزة تحكمه كما تحكم الغريزة الحيوان ، وهل رأيتم حماراً ألقى بنفسه مثلاً أمام القطار ؟

إذن : علينا ألا نحقر هؤلاء ، وألاً نستقل بهم فقد عوضهم الله عما سلبه منهم ، ومَنْ مَن يسعى ليصل إلى ما وصلوا هم إليه ولا يستطيع ، ومَنْ مَن لا يتمنى أن يكون مثل هذا المجدوب الذى يتمسح الناس فيه ، ويطلبون منه البركة والدعاء ؟ وأى عظمة يطلبها الإنسان

فوق هذا ؟ ويكفى هذا أنه لا يُسأل عما يفعل في الدنيا ، ولا يُسأل كذلك في الآخرة .

نعود إلى قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً .. ﴾ (٩٢) [الأنبياء] فمن معانى أمة : الرجل الذى جمع خصال الخير كلها ؛ لذلك وصف الله نبيه إبراهيم بأنه أمة ، فقال : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ^(١) .. ﴾ (١٢٠) [النحل]

يعنى : جمع من خصال الخير ما لا يوجد إلا فى أمة كاملة .

والأمة لا تكون واحدة ، إلا إذا صدر تكوينها المنهجى عن إله واحد ، فلو كان تكوينها من متعدد لذهب كل إله بما خلق ، ولعلّا بعضهم على بعض ، ولفسد الحال . إذن : كما قال سبحانه : ﴿ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ .. ﴾ (٧١) [المؤمنين]

فلا تكون الأمة واحدة إلا إذا استقبلت أوامرها من إله واحد وخضعت لمعبود واحد ، فإن نسيئ هذا الإله الواحد تضاربت وتشتتت .

وكان الحق سبحانه يقول : أنتم ستجربون أمة واحدة ، تسودون بها الدنيا وتنطلق دعوتكم من أمة أمية لا تعرف ثقافة ؛ ولا تعرف علماً ، ولم تتمرس بحكم الأمم ؛ لأنها كانت أمة قبلية ، لكل قبيلة قانونها وسيادتها وقيادتها .

ثم ينزل لكم نظام يجمع الدنيا كلها بحضاراتها ، نظام يطوى تحت جناحه حضارة فارس وحضارة الروم ويَطْوَعُها ، ولو أنكم أمة

(١) سئل ابن مسعود : ما الأمة ؟ قال : الذى يُعَلِّمُ الناس الخير . وقال قتادة : إمام هدى يُقْتَدَى به ، وتُتَّبَعُ سنته . [الدر المنثور للسيوطى ١٧٦/٥] .

مُتَقَفَّة لِقَالُوا قَفْزَةٌ حَضَارِيَّة ، إِنَّمَا هَذِهِ أُمَّةٌ أُمِّيَّة ، وَنَبِيِّهَا أَيْضاً أُمِّي
إِذَنْ : فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَنْهَجُ الَّذِي جَاءَ بِهِ لِيَسْلُبَ هَذِهِ الْحَضَارَاتِ
عِزَّهَا وَمَجْدَهَا مِنْهَا أَعْلَى مِنْ كُلِّ هَذِهِ الْمَنَاهِجِ وَالْحَضَارَاتِ .

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى : ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (٩٢) ﴾ [الأنبياء] أَيْ : التَّزَمُوا
بِمَنْهَجِي لِتَظْلُوا أُمَّةً وَاحِدَةً ، وَاخْتَارَ صِفَةَ الرَّبُّوبِيَّةِ فَلَمْ يَقُلْ : إِلَهَكُمْ ؛
لَأَنَّ الرَّبَّ هُوَ الَّذِي خَلَقَ وَرَزَقَ وَرَبَّى ، أَمَّا إِلَهُهُ فَهُوَ الَّذِي يَطْلُبُ
التَّكَالِيفَ .

فَالْمَعْنَى : مَا دُمْتُ أَنَا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقْتُكُمْ مِنْ عَدَمٍ ، وَأَمَدَكُمُ مِنْ
عَدَمٍ ، وَأَنَا الْقَيُّومُ عَلَى مَصَالِحِكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَأَرْزُقُ
حَتَّى الْعَاصِيَ وَالْكَافِرَ بِي ، فَأَنَا أَوْلَى بِالْعِبَادَةِ ، وَلَا يَلِيقُ بِكُمْ أَنْ
أَصْنَعَ مَعَكُمْ هَذَا كُلَّهُ وَتَذْهَبُونَ إِلَى إِلَهٍ غَيْرِي ، هَذَا مِنْطَقُ الْعَقْلِ
السَّلِيمِ ، وَكَمَا يَقُولُونَ (اللى يأكل لقمتى يسمع كلمتى) .

وَمِنَ الْعِبَادَةِ أَنْ تَطِيعَ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ ؛ لِأَنَّ ثَمَرَةَ هَذِهِ الطَّاعَةِ
عَائِدَةٌ عَلَيْكَ بِالنَّفْعِ ، فَلِلَّهِ تَعَالَى صِفَاتُ الْكَمَالِ الْأَزَلِيِّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ مَنْ
يَطِيعُهُ ، فَطَاعَتُكَ لَنْ تَزِيدَ شَيْئاً فِي مُلْكِ اللَّهِ ، وَمَعْصِيَتُكَ لَنْ تَنْتَقِصَ
مِنْهُ شَيْئاً . إِذَنْ : فَالْأَمْرُ رَاجِعٌ إِلَيْكَ ، وَرَبُّكَ يُثَبِّتُكَ عَلَى فِعْلِهِ هُوَ فِي
الْحَقِيقَةِ لِمَصَالِحِكَ .

لَكِنْ ، هَلْ سَمِعَ النَّاسُ هَذَا النِّدَاءَ وَعَمِلُوا بِمُقْتَضَاهُ ، فَكَانُوا أُمَّةً
وَاحِدَةً كَهَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي أَدْخَلْتُ الدُّنْيَا فِي رَحَابِ الْإِسْلَامِ فِي نِصْفِ
قَرْنٍ ؟ هَذِهِ الْأُمَّةُ الَّتِي مَا زِلْنَا نَرَى أَثَرَهَا فِي الْبِلَادِ الَّتِي تَمَرَّدَتْ عَلَى
الْجُرُوبَةِ ، وَعَلَى لُغَةِ الْقُرْآنِ ، وَمَعَ ذَلِكَ هُمْ مُسْلِمُونَ عَلَى لُغَاتِهِمْ وَعَلَى
حَضَارَتِهِمْ ، إِنْ الدِّينَ الَّذِي يَصْنَعُ هَذَا ، وَالْأُمَّةَ الْوَاحِدَةَ الَّتِي تَحَمَّلَتْ
هَذِهِ الْمَسْئُولِيَّةَ مَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَتَخَلَّى عَنْهَا .

والسؤال : هل بقيت الأمة الواحدة ؟ تجيب الآيات :

﴿وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ﴾
 إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ﴿٩٣﴾

أى : صاروا شيعاً وأحزاباً وجماعات وطوائف ، كما قال تعالى :
 ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعْبًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ (١٥٩) ﴿[الأنعام]﴾
 لماذا ، لست منهم فى شىء ؟ لأنهم يقضون على واحدية الأمة ،
 ولا يقضون على واحدية الأمة إلا إذا اختلفت ، ولا تختلف الأمة إلا
 إذا تعددت مناهجها ، هنا ينشأ الخلاف ، أمّا إن صَدَرُوا جميعاً عن
 منهج واحد فلن يختلفوا .

وما داموا قد تقطعوا أمرهم بينهم ، فصاروا قطعاً مختلفة ، لكل
 قطعة منهج وقانون ، ولكل قطعة تكاليف ، ولكل قطعة راية ، وكان
 آلهتهم متعددة ، فهل سيتركون على هذا الحال ، أم سيعودون إلينا
 فى النهاية ؟

﴿كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ﴾ (٩٣) ﴿[الأنبياء]﴾ إذن : أنتم أمة واحدة فى الخلق
 من البداية ، وأمة واحدة فى المرجع وفى النهاية ، فلماذا تختلفون فى
 وسط الطريق ؟

إذن : الاختلاف ناشئ من اختلاف المنهج ، وكان ينبغى أن
 يكون واضح المنهج واحداً . وقد جاء النبى ﷺ خاتماً للرسالات ،
 وجاءت شريعته جامعة لمزايا الشرائع السابقة ، بل وتزيد عليها
 المزايا التى تتطلبها العصور التى تلى بعثته .

فكان المفروض أن تجتمع الأمة المؤمنة على ذلك المنهج الجامع

المانع الشامل ، الذى لا يمكن أن يستدرك عليه ، وبذلك تتحقق وحدة الأمة ، وتصدر فى تكليفاتها عن إله واحد ، فلا يكون فيها مدخل للأهواء ولا للسلطات الزمنية أو الأغراض الدنيئة .

لذلك ، إذا تعددت الجماعات التى تقول بالإسلام وتفرقت نقول لهم : كونوا جماعة واحدة ، وإلا فالحق مع أى جماعة منكم ! لأن الله تعالى خاطب نبيه ﷺ بقوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۖ ۞ (١٥٩) ﴾ [الانعام]

ولا يتفرق الداعون لدعوة واحدة إلا باتباع الأهواء والأغراض ، أما الدين الحق فهو الذى يأتى على هوى السماء ، موافقاً لما ارتضاه الله تعالى لخلقه .

لقد انفضَّ المؤمنون عن الجامع الذى يجمعهم بأمر الله ، فانفضت عنهم الوحدة ، وتدابروا حتى لم يعد يجمعهم إلا قول « لا إله إلا الله محمد رسول الله » أما مناهجهم وقوانينهم فقد أخذوها من هنا أو من هناك ، وسوف تعضهم هذه القوانين ، وسوف تخذلهم هذه الحضارات ، ويرون أثرها السيئ ، ثم يعودون فى النهاية إلى الإسلام فهو مرجعهم الوحيد ، كما نسمع الآن نداء لا حلَّ إلا الإسلام .

نعم ، الإسلام حلٌّ للمشاكل والأزمات والخلافات والزعامات ، حلٌّ للتعددية التى أضعفت المسلمين وقوّضت أخوتهم التى قال الله فيها : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۖ ۞ (١٠٣) ﴾ [آل عمران]

ووالله ، لو عدنا إلى حبل الله الواحد فتمسكنا به ، ولم تلعب بنا الأهواء لعدنا إلى الأمة الواحدة التى سادت الدنيا كلها .

إِذَنْ : ﴿إِلَيْنَا رَاجِعُونَ﴾ (٩٣) [الأنبياء] أى : فى الآخرة للحساب ، وأنا أقول يا رب .. لعل هذا الرجوع يكون فى الدنيا بأن تعضنا قوانين البشر ، فنفرع إلى الله ونعود إليه من جديد ، فيعود لنا مجدنا ، ويصدق فينا قول الرسول ﷺ : « بدأ الإسلام غربياً ، وسيعود غربياً كما بدأ غربياً ، فطوبى للغرباء »^(١) .

ويعزز هذا الفهم ويقوى هذا الرجاء قول الله تعالى بعدها :

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ
لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَنُيُوتٌ﴾ (٩٤)

الحق - سبحانه وتعالى - يستأنف معنا العظة بالعمل الصالح ليعطينا الأمل لو رجعنا إلى الله ، والدنيا كلها تشهد أن أى مبدأ باطل ، أو شعار زائف زائل يُزخرفون به أهواءهم لا يلبث أن ينهار ولو بعد حين ، ويتبين أصحابه أنه خطأ ويعدلون عنه .

ومثال ذلك الفكر الشيوعى الذى ساد روسيا منذ عام ١٩١٧ وانتهكت فى سبيله الحرمات ، وسفكت الدماء ، وهدمت البيوت ، وأخذت الثروات ، وبعد أن كانت أمة تصدر الغذاء لدول العالم أصبحت الآن تتسول من دول العالم ، وهم أول من ضج من هذا الفكر وعانى من هذه القوانين .

وقوله تعالى : ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ..﴾ (٩٤) [الأنبياء] ربط العمل الصالح بالإيمان ؛ لأنه منطلق المؤمن فى كل ما يأتى وفى كل ما يدع ؛ لينال بعمله سعادة الدنيا وسعادة الآخرة .
أما من يعمل الصالح لذات الصلاح ومن منطلق الإنسانية

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٤٥) كتاب الإيمان ، وابن ماجه فى سننه (٣٩٨٦) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

والمروءة ، ولا يخلو هذا كله فى النهاية عن أهواء وأغراض ، فليأخذ نصيبه فى الدنيا ، ويحظى فيها بالتكريم والسيادة والسُّمعة ، وليس له نصيب فى ثواب الآخرة ؛ لأنه فعَل الخير وليس فى بَالِه الله .

والحق سبحانه يعطينا مثالا لذلك فى قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فُوفَاءَ حِسَابِهِ .. ﴾ (٣٩) [النور]

يعنى : فوجيء بوجود إله يحاسبه ويجازيه ، وهذه مسألة لم تكن على بَالِه ، فيقول له : عملتَ ليقال وقد قيل . وانتهت المسألة : لذلك يقول تعالى : ﴿ مَنْ كَانَ يَرْيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ .. ﴾ (٢٠) [الشورى] أى : نعطيه أجره فى عالم آخر لا نهاية له ﴿ وَمَنْ كَانَ يَرْيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصيبٍ ﴾ (٢٠) [الشورى]

لأنه عمل للناس ، فليأخذ أجره منهم ، يُخلدون ذكراه ، ويُقيمون له المعارض والتماثيل .. الخ .

وقوله تعالى : ﴿ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ .. ﴾ (٩٤) [الأنبياء] يعنى : لا نبخسه حقّه ولا نجحد سَعْيِهِ أبداً ﴿ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴾ (٩٤) [الأنبياء] نسجل له أعماله ونحفظها ، والمفروض أن الإنسان هو الذى يُسجل لنفسه ، فإن سجل لك عمالك ربك الذى يُثيبك عليه ، وسجله على نفسه ، فلا شك أنه تسجيل دقيق لا يبخسك مثقال ذرة من عمالك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ

لَا يَرْجِعُونَ ﴿ ١٥ ﴾

﴿ حَرَامٌ .. (٩٥) ﴾ [الأنبياء] يعنى : ممتنع ، لا يجب أن يكون ،
والقرية : أى قرية أهلكتها ؛ لأنها كذبتُ الرسل ، ووقفتُ منهم موقف
اللَّدِّ والعناد والمعارضة ، فأهلكها الله بذنوبها فى الدنيا ، أيعقلُ بعد
هذا أن نتركها فى الآخرة من غير أن نأخذها بذنوبها ؟
لا بُدَّ - إذن - أن ترجع إلينا فى الآخرة لنحاسبها الحساب الدائم
الخالد ، فلا نكتفى بحساب الدنيا المنتهى .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ حَقٌّ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ
كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ (٩٦)

وردت قصة يأجوج ومأجوج فى آخر سورة الكهف ، حينما سئل
النبي ﷺ عن الرجل الجوال الذى طاف الأرض ، فنزلت : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ
عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ (٨٣) [الكهف]
وقد تكلم العلماء فى ذى القرنين ، منهم من قال : هو قورش
ومنهم من قال هو : الإسكندر الأكبر . والقرآن لا يعنيه الشخص وإلا
لذكره باسمه ، فالقرآن لا يُورِّخُ له ، ولا يقيم له تمثالاً ، إنما يريد
التركيز على الأوصاف التى تعنى الحق وتعنى الخلق .

فيكفى أن نعلم أنه إنسان مكَّته الله فى الأرض . يعنى : أعطاه من
أسباب القوة وأسباب المهابة والسيطرة ، وأعطاه من كُلِّ مَقُومَاتِ

(١) الحدب : ما ارتفع من الأرض . أى أنهم يحضرون من كل جانب ، ولو كان مرتفعاً شافاً
لا يعوقهم شيء لأنهم فى غير المرتفع أسرع والسير فيه أيسر ، فهم يأتون من كل جهة
ولو شقت . [القاموس القويم ١٤٤/١] .

القوة : أعطاه المال والعلم والجيش ، فلم يكتف بذلك كله ، بل ﴿ فَاتَّبَعَ سَبِيًّا ﴾ (٨٥) [الكهف] يعنى : أخذ بالاسباب التى تؤدى إلى الخير .

وسبق أن تحدثنا عن تشخيص البطل فى قصص القرآن ؛ لأن القرآن لا يُورِّخ للشخصية ، ولا يُعطى لها خصوصية ، وإنما يريدنا عامة لتكون مثلاً يُحتذى ، ويتم بها الاعتبار ، وتُحدث الأثر المراد من القصة .

فما يعنينا فى قصة ذى القرنين أنه رجل مُكِّن فى الأرض ، وكان من صفاته كذا وكذا ، وما يعنينا من أهل الكهف أنهم فتية آمنوا بربهم وتمسكوا بدينهم وعقيدتهم وضحواً فى سبيلها ، لا يهتمنا الأشخاص ولا الزمان ولا المكان ولا العدد .

لذلك : أبهم القرآن كل هذه المسائل ، فأى فتية ، فى أى زمان ، وفى أى مكان ، وبأى أسماء يمكن أن يقفوا هذا الموقف الإيمانى ، ولو شخصناهم وعيناهم لقال الناس : إنها حادثة خاصة بهؤلاء ، أو أنهم نماذج لا تتكرر ؛ لذلك أبهمهم القرآن ليكونوا عبرة وأسوة تسير فى الزمان كله .

كذلك ، لما أراد القرآن أن يضرب مثلاً للذين كفروا ذكر امرأة نوح وامرأة لوط ولم يُعينهما ، وكذلك ضرب مثلاً للذين آمنوا بامرأة فرعون ولم يذكر مَنْ هى ^(١) ، فالغرض من ضرب هذه الامثال ليس الأشخاص ، إنما لنعلم أن للمرأة حرية العقيدة واستقلالية الرأى ، فليست هى تابعة لأحد ، بدليل أن نوحاً ولوطاً لم يتمكَّن كل منهما من هداية امرأته .

(١) قال تعالى : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يَغَيَّرْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا .. ﴾ (٥٥) [التحريم]

وفرعون الكافر الذي ادعى الألوهية ، لم يستطع أن يمنع زوجته من الإيمان ، وهي التي قالت : ﴿ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (١١) [التحریم]

إذن : ما يعيننا في قصة « ذى القرنين » أن الله مكن له في الأرض . وأعطاه كل أسباب القوة والسيطرة : لذلك ائتمنه أن يكون ميزاناً للخير والحق ، وفوضه أن يقضى في الخلق بما يراه من الحق والعدل .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قَلَنَّا يَلَذُّونَ الْقَرْيَتَيْنِ أَمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإَمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حَسَنًا ﴾ (٨٦) [الكهف]

لأننا مكناه وفوضناه ، فاستعمل التمكين في موضعه ، وأخذ الأمانة بحقها ، فقال : ﴿ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكَرًا ﴾ (٨٧) [الكهف] أى : نُعَذِّبُهُ عَلَىٰ قَدَرٍ مَّقْدَرَتَنَا ، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَلَىٰ قَدَرٍ قُدْرَتِهِ تَعَالَى .

﴿ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴾ (٨٨) [الكهف]

وهكذا يكون دستور الحياة من الحاكم الممكن في الخلق ، دستور الثواب والعقاب الذي تستقيم به أمور البلاد والعباد ، فحين يرى تقصيراً لا بد أن يأخذ على يد صاحبه مهما تكن منزلته ، لا يخافه ولا ينافقه ولا يخشى في الله لومة لائم ، وإن رأى المحسن المجتهد يثيبه ويكافئه .

وهذا القانون نراه في مجتمعنا يكاد يكون مُعْطَلاً بين العاملين ، فاختلف الحابل بالنابل ، وتدهورت الأمور ، ودخلت بيننا مقاييس

أُخْرَى لِلثَّوَابِ وَلِلْعِقَابِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ، فَانْقَلَبْتُ
الْمَوَازِينَ ، حَيْثُ تَبْجَعُ الْكَسَالَى ، وَأَحْبَطَ الْمُجْدُونَ الْمُحْسِنُونَ .
﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعُ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ
دُونِهَا سِتْرًا ۝ (٩٠) ﴾ [الكهف]

هَذَا كُلُّ مَا أُخْبِرَ اللَّهُ بِهِ ، وَيَبْدُو أَنَّهُ وَصَلَ فِي تَجَوَّالِهِ الْعَامَ إِلَى
بِلَادِ تَظَلِّ الشَّمْسِ بِهَا مَشْرِقَةٌ ثَلَاثَةٌ أَوْ سِتَّةٌ أَشْهُرٌ لَا تَغْرُبُ ؛ لِذَلِكَ لَمْ
يَجِدْ لَهُمْ مِنْ دُونِ الشَّمْسِ سِتْرًا يَسْتَرُهَا أَيْ ظِلْمَةٌ ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ
السَّيِّئِينَ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۝ (٩٣) ﴾ [الكهف]

وَمَعَ ذَلِكَ احْتِمَالُ أَنْ يَفْهَمَ مِنْهُمْ ، وَيَخَاطِبُهُمْ ؛ لِحِرْصِهِ عَلَى نَفْعِهِمْ
وَمَا يَصْلَحُهُمْ ، وَهَذِهِ صِفَةُ الْحَاكِمِ الْمُؤْمِنِ حِينَ يُمَكِّنُ فِي الْأَرْضِ ،
وَتُعْطَى لَهُ أَسْبَابُ الْقِيَادَةِ ، وَيُفَوَّضُ فِي خَلْقِ اللَّهِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ حَرِيصًا
عَلَى نَفْعِهِمْ لَوَجَدَ الْعُذْرَ فِي كَوْنِهِ لَا يَفْهَمُ مِنْهُمْ وَلَا يَفْهَمُونَ مِنْهُ .

فَلَمَّا تَوَصَّلُوا إِلَى لُغَةٍ مُشْتَرَكَةٍ ، رُبَّمَا هِيَ لُغَةُ الْإِشَارَةِ الَّتِي نَتَفَاهَمُ
بِهَا مَعَ الْآخَرِ مِثْلًا :

﴿ قَالُوا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ إِنْ يَا جُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ
لَكَ خَرْجًا ۝ (٩١) عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝ (٩٢) ﴾ [الكهف]

ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِقِطْعِ الْحَدِيدِ ، فَأَشْعَلَ فِيهَا النَّارَ حَتَّى احْمَرَّتْ
فَقَالَ ﴿ أَتُونِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۝ (٩٦) ﴾ [الكهف] وَهَكَذَا صَنَعَ لَهُمُ السَّدَّ الَّذِي
يَحْمِيهِمْ مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ ، فَلَمْ يَقْصُرْ نَفْعُهُ لَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْقَضِيَّةِ
ذَاتِهَا ، إِنَّمَا نَفْعُهُمْ نَفْعًا يَعْطِيهِمُ الْخَيْرَ وَالْقُوَّةَ فِي الْأَلَّ يَتَعَرَّضُوا لِمِثْلِهَا

(١) الْخَرْجُ وَالْخَرَجُ : مَا يُخْرِجُهُ صَاحِبُ الْمَالِ لِلْعَامِلِ عِنْدَهُ مِنَ الْأَجْرِ جِزَاءَ عَمَلِهِ . أَوْ
مَا يُخْرِجُهُ مِنَ الزَّكَاةِ لِلْإِمَامِ . [الْقَامُوسُ الْقَوِيمُ ١٩٠/١] .

بعد ذلك ، عملاً بالحكمة التى تقول : لا تعطنى سمكة ، ولكن علمنى كيف اصطاد .

ذلك لأنه أشركهم فى العمل ؛ ليشعروا بأهميته ويتمسكوا بالمحافظة عليه وصيانتته ، وإذا ما تعرضوا لمثل هذا الموقف لا ينتظرون مَنْ يصنع لهم .

هذا هو النموذج الذى تُقدِّمه قصة « ذى القرنين » وهو نموذج صالح لكل الزمان ولكل المكان ولكل حاكم مكَّنه الله فى الأرض ، وألقى بين يديه أزمنة الأمور ، وفى حديث أفضل العمل يقول ﷺ : « تعين صانعاً ، أو تصنع لأخرق »^(١) .

وقد تضاربت الأقوال حول : مَنْ هم يأجوج ومأجوج ، فمن قائل : هم التتار . وآخر قال : المغول . وآخر قال : هم الحتيت ، أو السرديال ، أو قبائل الهون .

ولو كان فى تحديددهم فائدة لعينهم القرآن ، إنما المهم من قصتهم أنهم قومٌ مفسدون فى الأرض لا يتركون الصالح على صلاحه ، فإذا ما تصدَّى لهم الممكن فى الأرض فعليه أن يحول بينهم وبين هذا الإفساد فى غيرهم ، وعلينا نحن ألا نُفسد الصالح كهؤلاء ، إنما نترك الصالح على صلاحه ، بل ونزيده صلاحاً .

وفى بناء ذى القرنين للسد دروس يجب أن يعيها أولو الأمر الذين يتولَّون مصالح الخلق ، من هذه الدروس أنه لم يقف عند طلبهم

(١) عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أى الأعمال أفضل ؟ قال : الإيمان بالله والجهاد فى سبيله . قال قلت : أى الرقاب أفضل ؟ قال : أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً . قال قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : « تعين صانعاً أو تصنع لأخرق » أخرجه مسلم فى صحيحه (٨٤) كتاب الإيمان ، والبخارى فى صحيحه (٢٥١٨) بلفظ : « تعين ضائعاً » .

فى بناء سدٍّ يمنع عنهم أذى عدوهم ، إنما اجتهد وترقى بالمسألة إلى ما هو أفضل لهم ، فالسدُّ الأصمُّ المتماسك كقطعة واحدة يسهل هدمه أو النفاذ منه ؛ لذلك قال : ﴿ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴾ (٩٥)

[الكهف]

لقد طلبوا سداً وهو يقول : رَدْمًا ، لقد رقى لهم الفكرة ، وأراد أن يصنع لهم سداً على هيئة خاصة تمتص الصدمات ، ولا تؤثر فى بنائه ؛ لأنه جعل بين الجانبين رَدْمًا كأنه سوستة تُعطى السدُّ نوعاً من المرونة . وهكذا يجب أن يكون المؤمن عند تحمُّل مسئولية الخلق .

ولما عرضوا عليه المال نظير عمله أبى ، وقال : ﴿ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ .. ﴾ (٩٥) [الكهف] أى : عندى المال الكثير من عطاء الله لكن أعينونى بما لديكم من قوة . إذن : زكاة القوة أن تمنع الفساد من الغير .

نعود إلى قوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ .. ﴾ (٩٦) [الأنبياء] فلها علاقة بقوله تعالى : ﴿ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ .. ﴾ (٩٣) [الأنبياء] فنقطع أهل الخير وتفرقهم يُجرىء عليهم أصحاب الفساد ، وأقل ما يقولونه فى حقهم أنهم لو كانوا على خير لنفعوا أنفسهم ، فدعوكم من كلامهم ، وهكذا يفتُّ أهل الباطل فى عَضُدِ أهل الحق ، ويصرفون الناس عنهم .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ .. ﴾ (٩٦) [الأنبياء] يعنى : جاءت عناصر الفساد والفتنة فى الكون ، وعناصر الفساد والفتنة لا تتمكن ولا تجد الفرصة والسلطة الزمنية إلا إذا غفل أهل الحق وتفرقوا فلم يردوهم ، ويأخذوا على أيديهم .

ويأجوج ومأجوج هم أهل الفساد فى كل زمان ومكان ،
فجنكيزخان الذى هدم أول ولاية إسلامية فى خوارزم ، وكان عليها
الملك قطب أرسلان ، ثم جاء من ذريته الثالثة هولاكو الذى دخل
بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية وخرَّبها وقتل أهلها حتى سالت
الدماء ، وألقى بالكتب الإسلامية فى النهر حتى كانت قنطرة يعبرون
عليها . هؤلاء الذين نُسِمَ بهم التتار .

إذن : فالقرآن قصَّ علينا من التاريخ القديم قصة يأجوج ومأجوج
أيام ذى القرنين ، ثم رأيناهم فى حياتنا الإسلامية ، وشاء الله أن
يستفيد المسلمون من هجمات هؤلاء البرابرة ، وأن تتجمع ولاياتهم
ويصدُّوا هجمات التتار على أرض مصر بقيادة قطز والظاهر بيبرس ،
وهما مثالان للممكَّنين فى الأرض ، مع أنهما من المماليك .

هذه الهجمات التتارية للمفسدين فى الأرض كانت هجمات همجية
وحشية ، وقد تجمع أحفاد هؤلاء من يأجوج ومأجوج العصر الحديث
فى هجمات مدنية تغزونا بحضارتها ، إنهم الصليبيون الذين انهزموا
أمام وحدة المسلمين بقيادة صلاح الدين .

وهكذا على مرَّ التاريخ ننتصر إذا كنا أمة واحدة ، ونُهْزَم إذا
تفرَّقنا وتقطَّعنا أمةً واحزاباً ، وهذه حقائق تُثَبِّتُ صدق القرآن فيما
وجَّهنا إليه من الوحدة وعدم التفرق .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ (٩٦) [الأنبياء]

الحدب : المكان المرتفع ، نقول : فلان أحدب الظهر يعنى : فى
ظهره منطقة مرتفعة ، وكذلك هؤلاء المفسدون أتوا من أماكن مرتفعة
فى هضبة شمال الصين . ومعنى ﴿ يَنْسِلُونَ ﴾ (٩٦) [الأنبياء] يعنى :
يسرعون ، ومنه نقول : انسل القماش : لأن القماش مُكوَّن من سدى

وَلَحْمَةً ، يَعْنِي خِيوطٌ طَوَلِيَّةٌ وَخِيوطٌ عَرْضِيَّةٌ ، تَتَدَاخَلُ فَتَكُونُ الْقِمَاشُ ، فَتَنْسَلُ الْقِمَاشُ أَنْ تَنْزَعُ خِيوطَ الْعَرْضِ وَتَفُكَّ تَدَاخُلَهَا مَعَ خِيوطِ الطَّوْلِ ، وَلَا تُنْزَعُ خِيوطُ الطَّوْلِ لِأَنَّهَا دَائِمًا مُحْكَمَةٌ بِثَنِيِّ السَّدَى عَلَى اللَّحْمَةِ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُوَلِّدْنَ أَكْثَرَ الْأُفْجَاءِ غَفْلَةً مِنْ هَذَا بَلِّ
كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (١٧)

فَكُونُ أَهْلِ الْفَسَادِ يَأْتُونَ مُسْرِعِينَ مِنْ كُلِّ حَذَبٍ وَصَوْبٍ إِلَّا أَنْ
فَسَادَهُمْ لَنْ يَطُولَ ، فَقَدْ اقْتَرَبَتِ الْقِيَامَةُ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ
وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ (١)

[القمر]

وَقَالَ : ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ..﴾ (١)

[النحل]

وَهَذَا تَنْبِيْهُ لِلْغَافِلِ ، وَتَحْذِيرٌ لِلْبَاغِي مِنْ أَهْلِ الْفَسَادِ ، وَتَطْمِينٌ
وَرَجَاءٌ لِلْمَظْلُومِينَ الْمُسْتَضْعَفِينَ الْمَعْتَدِي عَلَيْهِمْ : اطمئنوا فقد قرب
وقت الجزاء .

﴿اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ ..﴾ (١٧) [الأنبياء] والوعد الحق أى : الصادق
الذى يملك صاحبه أَنْ يُنْفِذَهُ ، فَقَدْ تَعَدَّ وَعْدًا وَلَا تَمْلِكُ تَنْفِيْذَهُ فَهُوَ
وَعْدٌ ، لَكِنَّهُ وَعْدٌ بَاطِلٌ ، فَالْوَعْدُ يَخْتَلِفُ حَسَبَ مَرُوءَةِ الْوَاعِدِ وَإِمْكَانِيَّاتِهِ
وَقُدْرَتِهِ عَلَى إِنْفَازِ مَا وَعَدَ بِهِ .

(١) شخص بصره : انفتحت عيناه فلا تطرف ، من الخوف والفرح والحيرة ، وهو كناية عن
شدة الهول والفرح يوم القيامة . [القاموس القويم ٢٤٢/١] .

لكن مهما كانت عندك من إمكانيات ، ومهما ملكت من أسباب التنفيذ ، أضمن أن تُمكنك الظروف والأحوال من التنفيذ ؟ ولا يملك هذا كله إلا الله عز وجل ، فإذا وعد حقق ما وعد به ، فالوعد الحق - إذن - هو وعد الله .

وحين يقول الحق سبحانه : ﴿ وَأَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ .. (٩٧) ﴾ [الأنبياء] فتنبه ولا تَقَسُ الدنيا بعمرها الأساسي ، إنما قَسُ الدنيا بعمرِكَ فيها ، فهذه هي الدنيا بالنسبة لك ، ولا دَخَلَ لك بدنياً غيرك ، فإذا كنت لا تعلم متى تفارق دنياك فلا شك أن عمرك قريب ، واقترب الوعد الحق بالنسبة لك .

وكذلك مدة مُكُنَّكَ في قبرك إلى أن تقوم الساعة ستمر عليك كساعة من نهار ، كما قال سبحانه : ﴿ كَانَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ .. (٤٥) ﴾ [يونس]

ولو تنبّه كل منا إلى إخفاء الله لأجله ، لعلم أن في هذا الإخفاء أعظم البيان ، فحين أخفاه ترقبناه في كل طَرْفَةِ عَيْنٍ ، وتنفّس نفْسٌ ؛ لذلك يقولون : « مَنْ مات قامت قيامته »^(١) ، لأن القيامة تعني الحساب والجزاء على الأعمال ، وَمَنْ مات انقطع عمله ، وطُوِيَتْ صحيفته .

وقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا .. (٩٧) ﴾ [الأنبياء] وَعَدَ الله هنا هو القيامة ، وهي تفاجئنا وتأتينا بغتة ؛ لذلك نقول في (فَإِذَا) أنها الفجائية ، كما نقول : خرجتُ فإذا أسدٌ بالباب ،

(١) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (حديث رقم ٢٦١٨) عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، وتمامه : « أكثرُوا ذكر الموت ، فإنكم إن ذكرتموه في غنى كُتِرَ عليكم ، وإن ذكرتموه في ضيق وسَّعَ عليكم ، الموت القيامة » .

يعنى : فوجئت به ، وهكذا ساعة تقوم الساعة سوف تُفاجيء الجميع ، لا يدرى أحد ماذا يفعل .

لذلك يقول سبحانه : ﴿ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا .. (٩٧) ﴾ [الأنبياء] وشخوص البصر يأتى حين ترى شيئاً لا تتوقعه ، ولم تحسب حسابه ، فتتظر مُندهشاً يجمد جفئك الأعلى الذى يتحرك على العين ، فلا تستطيع حتى أن ترمش أو تطرف .

وفى آية أخرى يقول تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (٤٢) ﴾ [إبراهيم]

وإذا أردت أن ترى شخوص البصر فانظر إلى شخص يُفاجأ بشيء لم يكن فى باله ، فتراه - بلا شعور وبغريزته التكوينية - شاخص البصر ، لا ينزل جفنه .

ثم يقولون : ﴿ يَسْأَلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا .. (٩٧) ﴾ [الأنبياء]

فلم يقتصر الموقف على شخوص البصر إنما تتحرك أيضاً أدوات الإدراك فيقول اللسان : (يَا وَيْلَتَا) وهذا نداء للويل أى : جاء وقتك فلم يعد أمامهم إلا أن يقولوا : يا عذاب هذا أوانك فاحضر .

والويل : هو الهلاك السريع ينادونه ، فهل يطلب الإنسان الهلاك ، ويدعو به لنفسه ؟ نقول : نعم ، حين يفعل الإنسان الفعل ويجد عواقبه السيئة ، وتواجهه الحقيقة المرة يميل إلى تعذيب نفسه ، ألا تسمع مثل هؤلاء يقولون : أنا أستحق .. أنا أستاهل الضرب .. إنه لوم النفس وتأنيبها على ما كان منها ، فهى التى أوقعته فى هذه الورطة .

لذلك يقول سبحانه : ﴿ الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴾ (٩٧) [الزخرف]

فلماذا لا يُؤْتَبُ نفسه ، ويطلب لها العذاب ، وهي التي أردته في التهلكة ، ففي هذا الموقف تنقلب موازينهم التي اعتادوها في الدنيا ، فالأصدقاء في الشر وفي المعصية هم الآن الأعداء .

﴿ قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا .. ﴾ (٩٧) [الأنبياء] لم يكن هذا الموقف في بالنا ، ولم نعمل له حساباً ، والغفلة : أن تدرا عن بالك ما يجب أن يكون على بالك دائماً .

لكن ، أى غفلة هذه والله - عز وجل - يُذَكِّرُنَا بهذا الموقف في كل وقت من ليل أو نهار ، ألا ترى أنه سبحانه سَمَّى القرآن ذِكْرًا ليزيح عنا هذه الغفلة ، فكلما غفلت ذكرك ، وهزّ مواجذك ، وأثار عواطفك .

إذن : المسألة ليست غفلة ؛ لذلك نراهم يستدركون على كلامهم ، فيقولون : ﴿ بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ (٩٧) [الأنبياء] لأنهم تذكروا أن الله تعالى طالما هزّ عواطفهم ، وحرّك مواجيدهم ناحية الإيمان ، فلم يستجيبوا .

لذلك اعترفوا هنا بظلمهم ، ولم يستطيعوا إنكاره في مثل هذا الموقف ، فلم يعدّ الكذب مجدياً ، ولعلّهم يلتمسون بصدقهم هذا نوعاً من الرحمة ، ويظنون أن الصدق نافعهم ، لكن هيهات .

وكان الحق سبحانه يحكى عنهم هذه المواجهة حين تفاجئهم القيامة بأهوالها ، فتشخص لها أبصارهم ، ويقول بعضهم ﴿ يَوَلَّيْنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا .. ﴾ (٩٧) [الأنبياء] فيردّ عليهم إخوانهم : أى غفلة هذه ، وقد كان الله يُذَكِّرُنَا بالقيامة وبهذا الموقف في كل وقت ﴿ بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ (٩٧) [الأنبياء]

و (بَلْ) حرف إضراب عن الكلام السابق ، وإثبات للكلام اللاحق ،
وهكذا يُرَاجِعُونَ أَنْفُسَهُمْ ، وَيُؤَاجِهْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، لكن بعد فوات الأوان .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ
جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ﴾ (١٨)

فالذين اتخذتموهم آلهة من دون الله من الأصنام والأوثان والشمس
والقمر والأشجار سيسبقونكم إلى جهنم لنقطع عليكم أى أمل فى
النجاة ؛ لأنهم حين يرون العذاب ربما تذكروا هؤلاء ، وفكروا فى
اللجوء إليهم والاستنجاد بهم ، لعلهم يُخْرِجُونَهُمْ مِنْ هَذَا الْمَازِقِ ، وقد
سبق أَنْ قَالُوا عَنْهُمْ : ﴿ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ .. ﴾ (١٨) [يونس]
وقالوا : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى .. ﴾ (٣) [الزمر]

لذلك ، يجمعهم الله جميعاً فى جهنم ليقطع عنهم الآمال ، ويبعدو خجل
المعبود وخيبة العابد ؛ لأنه جاء النار فوجد معبوده قد سبقه إليها ..
لكن ، هل هذا الكلام على إطلاقه فقد عبد الكفار الأصنام ، ومنهم مَنْ
عبدوا عيسى عليه السلام ، ومنهم مَنْ عبدوا عُزَيْرًا ، ومنهم مَنْ عبدوا
الملائكة ، فهل سيُجمع هؤلاء أيضاً مع عابديهم فى النار ؟

لو قُلْنَا بهذا الرأى فدخلوهم النار مثلاً دخلها إبراهيم ، فجمع الله
له النار والسلامة فى وقت واحد ، ويكون وجودهم لمجرد أَنْ يَراهم

(١) قُرِئَ هَذَا اللَّفْظُ فِي الْقُرْآنِ ثَلَاثَ قِرَاءَاتٍ :

١ - حَصَبُ جَهَنَّمَ : قِرَاءَةُ الْجُمُهور .

٢ - حَطَبُ جَهَنَّمَ : قِرَاءَةُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَاشِشَةٌ .

٣ - حَضَبُ جَهَنَّمَ : قِرَاءَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ . [تَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِّ ٤٥٢٤/٦] .

عابدهم ، ويعلموا أنهم لا ينفعونهم^(١) .

ومعنى ﴿حَصَبُ جَهَنَّمَ ..﴾ (٩٨) [الأنبياء] الحصب مثل : الحطب ، وهو كل ما تُوقَد به النار أيا كان خشباً أو قشاً أو بترولاً أو كهرباء ، وفى آية أخرى : ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ..﴾ (٦) [التحریم] لذلك فإن النار نفسها تشتاق للكفار ، وتنتظرهم ، وتتلهف عليهم كما يقول تعالى : ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتَ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ (٣٠) [ق] ويقول تعالى : ﴿إِذَا أُتْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ﴾ (٧) تَكَادُ تَمِيزُ مِنَ الْغَيْظِ .. (٨) [الملك]

وقوله تعالى : ﴿أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ (٩٨) [الأنبياء] الورد هنا بمعنى : الدخول والمباشرة ، لا كالورد^(٢) فى الآية الأخرى : ﴿وَأَنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ..﴾ (٧١) [مريم]

(١) عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : لما نزلت ﴿إِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ [الأنبياء] . فقال ابن الزبيري : ألسنت تزعم يا محمد أن عيسى عبد صالح ، وأن عزيزاً عبد صالح ، وأن الملائكة صالحون ؟ قال : بلى . قال : فهذه النصارى تعبد عيسى ، وهذه اليهود تعبد عزيزاً ، وهذه بنو مليح تعبد الملائكة ، فضج أهل مكة وفرحوا ، فنزلت ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ [الأنبياء] عزيز وعيسى والملائكة . أخرجه أبو داود فى ناسخه وابن المنذر وابن مردويه والطبرانى ، قاله السيوطى فى الدر المنثور (٦٧٩/٥) .

(٢) اختلف العلماء فى معنى الورد فى قوله تعالى : ﴿وَأَنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ..﴾ (٧١) [مريم] على أقوال عدة منها :

- الورد : الدخول ، قاله ابن عباس وخالد بن معدان وابن جريج وغيرهما .
- هو ورود إشراف واطلاع وقرب ، وذلك أنهم يحضرون موضع الحساب وهو بقرب جهنم ، فيرونها وينظرون إليها فى حالة الحساب ثم ينجي الله الذين اتقوا مما نظروا إليه ، ويصار بهم إلى الجنة .
- الورد : النظر إليها فى القبر ، فينجى منها الفائز ، ويصلاها مَنْ قُدِّرَ عليه دخولها ، ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله . قال القرطبى فى تفسيره (٤٣١٠/٦) بعد إيراد هذه الأقوال : « ظاهر الورد الدخول إلا أنها تكون برداً وسلاماً على المؤمنين ، وينجون منها سالمين » . ثم قال : « هذا القول يجمع شتات الأقوال ، فإن من وردها ولم تؤد به إليها وحرها فقد أبعد عنها ونجي منها » .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ إِلَهًا مَاوردوها
وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٩٨)

لأنهم سيدخلون فيجدون الهتهم أمامهم ؛ لينقطع أملهم في شفاعتهم التي يظنونها ، كما قال تعالى في شأن فرعون : ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ..﴾ (٩٨) [هود] فرئيسهم وفتوتهم يتقدمهم ، ويسبقهم إلى النار ، فلو لم يكن أمامهم لظنوا أنه ينقذهم من هذا المأزق . ولو كان هؤلاء آلهة - كما تدعون - ما وردوا النار .

ومعنى : ﴿وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٩٩) [الأنبياء] لأن المعروف عن النار أنها تأكل ما فيها ، ثم تنتهى ، أما هذه النار فلا نهاية لها ، فكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ، وهكذا تظل النار متوقدة لا تنطفئ . ومعنى ﴿كُلٌّ ..﴾ (٩٩) [الأنبياء] أى : العابد والمعبود .

﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾ (١٠٠)

معلوم أن الزفير هو الخارج من عملية التنفس ، فالإنسان يأخذ في الشهيق الأكسجين ، ويخرج في الزفير ثانى أكسيد الكربون ، فنلاحظ أن التعبير هنا يقتصر على الزفير دون الشهيق ؛ لأن الزفير هو الهواء الساخن الخارج ، وليس في النار هواء للشهيق ، فكانه لا شهيق لهم ، أعاذنا الله من العذاب .

﴿وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾ (١٠٠) [الأنبياء]

وهذه من الآيات التى توقف عندها المستشرقون ، لأن هناك آيات أخرى تثبت لهم فى النار سَمْعًا وكلامًا . كما فى قوله سبحانه :

﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾﴾ [الاعراف]

نعم ، هم يسمعون ، لكن لا يسمعون كلاماً يسرُّ ، إنما يسمعون تبكيّاً وتانيياً ، كما فى قوله تعالى : ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٥﴾﴾ [الاعراف]

﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾﴾

بعد أن ذكر سبحانه جزاء الكافرين فى النار ذكر المقابل ، وذكر المقابل يوضح المعنى ، اقرأ قوله تعالى : ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾﴾ [الانفطار]

ويقول : ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا .. ﴿٨٢﴾﴾ [التوبة] : لذلك تظل المقارنة حيّة فى الذهن .

ومعنى : ﴿سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ .. ﴿١٠١﴾﴾ [الانبياء] الحسنَى مؤنث الاحسن ، تقول : هذا حسن وهذه حسنة ، فإن أردت المبالغة تقول : هذا احسن ، وهذه حسنى . مثل : اكبر وكبرى . ومعنى : ﴿سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ .. ﴿١٠١﴾﴾ [الانبياء] أنهم من اهل الطاعة ، ومن اهل الجنة ، فهكذا حكم الله لهم ، وقد أخذ الله تعالى جزءاً من خلقه

وقال : « هؤلاء للجنة ولا أبالي ، وهؤلاء للنار ولا أبالي »^(١)
ولا تقل : ما ذنب هؤلاء ؟ لأنه سبحانه حكم بسابق علمه بطاعة
هؤلاء ، ومعصية هؤلاء .
وقوله : ﴿ أُولَئِكَ^(٢) عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ [الأنبياء] أى : مبعدون
عن النار .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴾^(١٠٢)

حسيس النار : أزيزها ، وما ينبعث منها من أصوات أول
ما تشتعل ﴿ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴾ [الأنبياء] فلم يقل
مثلاً : وهم بما اشتهت أنفسهم ، إنما ﴿ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ ..
﴿ [الأنبياء] كأنهم غارقون فى النعيم ممّا اشتهت أنفسهم ، كأن
شهوات أنفسهم ظرف يحتويهم ويشملهم . وهذا يشوق أهل الخير
والصلاح للجنة ونعيمها ، حتى نعمل لها ، ونُعدّ الجُدة لهذا النعيم .

وسبق أن قلنا : إن الإنسان يتعب فى أول حياته ، ويتعلم
صنعة ، أو يأخذ شهادة لينتفع بها فيما بعد ويرتاح فى مستقبل
حياته ، وعلى قدر تعبك ومجهودك تكون راحتك ، فكل ثمرة لا بدّ لها

(١) عن أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال : « خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه
اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم
الحمم فقال للذى فى يمينه : إلى الجنة ولا أبالي . وقال للذى فى كفه اليسرى : إلى النار
ولا أبالي ، أخرجه أحمد فى مسنده (٤٤١/٦) .

(٢) قال ابن عباس : أولئك أولياء الله يَمُرُّونَ عَلَى الصَّرَاطِ مرّاً ، هو أسرع من البرق . ويبقى
الكفار فيها جثياً وقال آخرون : بل نزلت استثناء من المعبودين وخرج منهم عزيز والمسيح
كما قال حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس
قاله ابن كثير فى تفسيره (١٩٨/٢) .

من حَرَّثَ ومجهود ، والله عز وجل لا يُضِيع أجرَ مَنْ أحسن عملاً .

وكنا نرى بعض الفلاحين يقضى يومه فى حقله ، مهمل الثياب ، رثَّ الهيئَة ، لا يشغله إلا العمل فى زرعهِ ، وآخر تراه مُهتدماً نظيفاً يجلس على المقهى سعيداً بهذه الراحة ، وربما يتندر على صاحبه الذى يُشقى نفسه فى العمل ، حتى إذا ما جاء وقت الحصاد وجد العامل ثَمرةَ تعبهِ ، ولم يجد الكسول غير الحسرة والندم .

إذن : ربك - عز وجل - أعطاك الطاقة والجوارح ، ويريد منك الحركة ، وفى الحركة بركة ، فلو أن الفلاح جلس يُقَلِّبُ فى أرضهِ ويُثير تَرَبَّتِها دون أن يزرعها لَعَوَّضهُ الله وأثمرَ تعبهِ ، ولو أن يجد شيئاً فى الأرض ينتفع به مثل خاتم ذهب أو غيره .

وترف الإنسان وراحته بحسب تعبهِ فى بداية حياته ، فالذى يتعب ويعرق مثلاً عَشْرَ سنين يرتاح طوال عمرهِ ، فإنَّ تعبَ عشرين سنة يرتاح ويرتاح أولاده من بعده ، وإنَّ تعبَ ثلاثين سنة يرتاح أحفاده وهكذا .

وترف المتعلم يكون بحسب شهادته : فهذا شهادة متوسطة ، وهذا علياً ، وهذا أخذ الدكتوراة ، ليكون له مركز ومكانة فى مجتمعه .

لكن مهما أعدَّ الإنسان لنفسهِ من نعيم الحياة وترفها فإنه نعيم بقَدْر إمكانياته وطاقاته ؛ لذلك ذكرنا أننا حين سافرنا إلى سان فرانسيسكو رأينا أحد الفنادق الفخمة وقالوا : إن الملك فيصل - رحمه الله - كان ينزل فيه ، فأردنا أن نتجول فيه ، وفعلاً أخذنا بما فيه من مظاهر الترف والأبهة وروعة الهندسة ، وكان معى ناس من عليّة القوم فقلتُ لهم : هذا ما أعدّه العباد للعباد ، فما بالكم بما أعدّه رب العباد للعباد ؟

فإذا ما رأيت أهل النعيم والترف في الدنيا فلا تحقد عليهم ؛ لأن نعيمهم يذكرك ويشوقك لنعيم الآخرة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ^(١) هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ (١٠٣)

ذلك لأنهم في نعيم دائم لا ينقطع ، وعطاء غير مجذوذ ، لا يفوتك بالفقر ولا تقوته بالموت ؛ لذلك ﴿ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ .. ﴾ (١٠٣) [الأنبياء] وأي فرع مع هذه النعمة الباقية ؟ أو : لا يحزنهم فرع القيامة وأهوالها .

وقوله : ﴿ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ (١٠٣) [الأنبياء] فقد صدقكم الله وعده ، وأنجز لكم ما وعدكم به من نعيم الآخرة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ
كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعِندَاعِلَيْنَا
إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ (١٠٤)

أى : ما يحدث من عذاب الكفار وتنعيم المؤمنين سيكون ﴿ يَوْمَ ﴾

(١) قال مجاهد : تتلقاهم الملائكة الذين كانوا قرناءهم في الدنيا يوم القيامة فيقولون : نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، لا تفارقكم حتى تدخلوا الجنة . أخرجه ابن أبي حاتم وذكره السيوطي في الدر المنثور (٦٨٤/٥) .

نُطَوَّى السَّمَاءُ كَطَيِّ السَّجْلِ لِلْكِتَابِ .. ﴿١٠٤﴾ [الأنبياء] و (يوم) : زمن وظُرِفَ للأحداث ، فكان ما يحدث للكافرين من العذاب والتنكيل ، وما يحدث للمؤمنين من الخلود في النعيم يتم في هذا اليوم .

والسجل : هو القرطاس ، والورق الذي نكتب فيه يُسَمَّى سجلاً ؛ ولذلك الناس يقولون : نسجل كذا ، أى : نكتبه في ورقة حتى يكون محفوظاً ، والكتاب : هو المكتوب .

والحق سبحانه يقول في آية أخرى : ﴿وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ..﴾ ﴿٦٧﴾ [الزمر] يطويها بقدرته ؛ لأن اليمين عندنا هي الفاعلة في الأشياء ، ولكن لا نأخذ الطي أنه الطي المعروف ، بل نأخذه في إطار ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ..﴾ ﴿١١﴾ [الشورى]

وقوله تعالى : ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ..﴾ ﴿١٠٤﴾ [الأنبياء] يدلنا على أن الحق سبحانه يتكلم عن الخلق الأول و ﴿نُعِيدُهُ ..﴾ ﴿١٠٤﴾ [الأنبياء] تدل على وجود خلق ثان .

إذن : فقولُه تعالى في موضع آخر : ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ^(١) الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ ﴿٤٨﴾ [إبراهيم] دليل على أن الخلق الأول خلق فيه الأسباب وفيه المسبب ، فالحق سبحانه أعطاك في الدنيا مَقُومَاتِ الحياة من : الشمس والقمر والمطر والأرض والماء الخ ، وهذه أمور لا تدخل لك فيها ، وكل ما عليك أن تستخدم عقلك الذي خلقه الله في الترقى بهذه الأشياء والترفع بها .

(١) قال القرطبي في تفسيره (٢٧٢١/٥) : « رُوي مرفوعاً من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال : « تُبَدَّلُ الأرضُ غير الأرض فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظي ، لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً ، ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في الثانية في مثل مواضعهم من الأولى ، مَنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَطِنَ ، وَمَنْ كَانَ عَلَى ظَهْرِهَا كَانَ عَلَى ظَهْرِهَا » ذكره المازني .

أما فى الخلق الثانى فانت فقط تستقبل النعيم من الله دون أخذ بالاسباب التى تعرفها فى الدنيا ؛ لأن الآخرة لا تقوم بالاسباب إنما بالمسبب سبحانه ، وحين ترى فى الجنة ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر تعلم أن فعل ربك لك أعظم من فعلك لنفسك .

ومهما ارتقت أسباب الترف فى الدنيا ، ومهما تفنن الخلق فى أسباب الراحة والخدمة الراقية ، فقصارى ما عندهم أن تضغط على زرٍ يفتح لك الباب ، أو يحضر لك الطعام أو القهوة ، لكن أتحدى العالم بما لديه من تقدم وتكنولوجيا أن يقدم لى ما يخطر ببالى من طعام أو شراب ، فإراه أمامى دون أن أتكلم ؛ لأن هذه مسألة لا يقدر عليها إلا الله عز وجل .

فقوله : ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ .. ﴾ (١٠٤) [الأنبياء] فالمعنى ليست مجرد إعادته كما كان ، إنما نعيده على أرقى وأفضل مما كان بحيث يصل بك النعيم أن يخطر الشئ ببالك فتجده بين يديك ، بل إن المؤمن فى الجنة يتناول الصنف من الفاكهة فيقول : لقد أكلتُ مثل هذا من قبل^(١) فيقال له : ليس كذلك بل هو أفضل مما أكلت ، وأهنا مما تذوقت . فلو تناولت مثلاً تفاح الدنيا تراه خاضعاً لنوعية التربة والماء والجو المحيط به والمبيدات التى لا يستغنى عنها الزرع هذه الأيام ... إلخ . أما تفاح الآخرة فهو شئ آخر تماماً ، إنه صنعة ربانية وإعداد إلهي .

وكان الحق سبحانه يلفت عباده إلى أن عنايته بهم أفضل من

(١) هذا قوله تعالى : ﴿ كَلِمًا زُرْقًا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا فَالُوا هَذَا الَّذِي رِزْقًا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا .. ﴾ (٢٥) [البقرة] .

عنايتهم بأنفسهم ؛ لأنه سبحانه أولى بنا من أنفسنا ، ولكي نعلم الفرق بين الشيء في أيدينا والشيء في يده عز وجل .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَعَدْنَا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ (١٠٤) [الأنبياء] أى : لا يُخرجنا شيء عما وعدنا به ، ولا يخالفنا أحد .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ ^(١) مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ
يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ (١٠٥)

والكُتُب : التسجيل ، لكن علم الله أزلي لا يحتاج إلى تسجيل ، إنما التسجيل من أجلنا نحن حتى نطمئن ، كما لو أخذت من صاحبك قَرْضاً وبينكما ثقة ، ويأمن بعضكم بعضاً ، لكن مع هذا نكتب القَرْضَ ونُسجِّله حتى تطمئن النفس .

ومعنى : ﴿ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ .. ﴾ (١٠٥) [الأنبياء] الزبور : الكتاب الذي أنزل على نبي الله داود ، ومعنى الزبور : الشيء المكتوب ، فإن أطلقناها على عمومها تُطلق على كل كتاب أنزله الله ، ومعنى : ﴿ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ .. ﴾ (١٠٥) [الأنبياء] الذِّكْر : يُطلق مرة على القرآن ، ومرة على الكتب السابقة . وما دام الزبور يُطلق على كل كتاب أنزله الله فلا بد أن للذكر معنى أوسع ؛ لذلك يُطلق الذكر على اللوح المحفوظ ، لأنه ذكر الذكر ، وفيه كل شيء .

فمعنى : ﴿ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ .. ﴾ (١٠٥) [الأنبياء] أى : فى الكتب التى

(١) الزبور والكتاب واحد ، ولذلك جاز أن يقال للتوراة والإنجيل زبور . وقال سعيد بن جبیر : الزبور : التوراة والإنجيل والقرآن . (تفسير القرطبي ٤٥٢٩/٦) .

أَنْزَلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ مَا كَتَبْنَاهُ فِي اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ ، أَوْ مَا كَتَبْنَاهُ فِي الزَّبُورِ ، لَا أَنْ سَيِّدُنَا دَاوُدَ أَعْطَاهُ اللَّهُ فَوْقَ مَا أُعْطِيَ الْآخَرِينَ .

ومعنى : ﴿ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ .. ﴾ (١٠٥) [الأنبياء] هذه تدل على أن واحداً أسبق من الآخر ، نقول : القرآن هو كلام الله القديم ، ليس في الكتب السماوية أقدم منه ، والمراد هنا ﴿ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ .. ﴾ (١٠٥) [الأنبياء] بعدية نذكرية ، لا بعدية زمنية .

فما الذي كتبه الله لداود في الزبور ؟ كتب له ﴿ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ (١٠٥) [الأنبياء] كلمة الأرض إذا أُطْلِقَتْ عموماً يُراد بها الكرة الأرضية كلها .

وقد تُقَيَّدُ بوصف معين . كما في : ﴿ الْأَرْضُ الْمُقَدَّسَةُ .. ﴾ (٧١) [المائدة]

وفي : ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ .. ﴾ (٨١) [يوسف] أي : التي كان بها .

وهنا يقول تعالى : ﴿ أَنَّ الْأَرْضَ .. ﴾ (١٠٥) [الأنبياء] أي : الأرض عموماً ﴿ يَرِثُهَا .. ﴾ (١٠٥) [الأنبياء] أي : تكون حقاً رسمياً لعبادى الصالحين . فأى أرض هذه ؟ أهى الأرض التي نحن عليها الآن ؟ أم الأرض المبدلة ؟

ما دُمْنَا نتكلم عن بَدْءِ الْخَلْقِ وإِعَادَتِهِ ، فيكون المراد الأرض المبدلة المعادة في الآخرة^(١) ، والتي يرثها عباد الله الصالحون ، والإرث هنا كما في قوله تعالى : ﴿ تِلْكَمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٤٣)

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤٥٣٠/٦) : « أحسن ما قيل فيه أنه يُراد بها أرض الجنة كما قال سعيد بن جبیر : لأن الأرض في الدنيا قد ورثها الصالحون وغيرهم . وهو قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما » .

فَعَنْ مَنْ وَرَثُوا هَذِهِ الْأَرْضَ ؟

الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق أعدّ الجنة لتسع كل بني آدم إن آمنوا ، وأعدّ النار لتسع كل بني آدم إن كفروا ، فليس في المسألة زحام على أي حال . فإذا ما دخل أهل الجنة الجنة ، ودخل أهل النار النار ظلت أماكن أهل النار في الجنة خالية فيورثها الله لأهل الجنة ويُقسّمها بينهم ، ويُفسح لهم أماكنهم التي حُرِم منها أهل الكفر .

أو نقول : الأرض يُراد بها أرض الدنيا^(١) . ويكون المعنى أن الله يُمكن الصالح من الأرض ، الصالح الذي يَعْمُرُهَا ولو كان كافراً ؛ لأن الله تعالى لا يحرم الإنسان ثمار عمله ، حتى وإن كان كافراً ، يقول تعالى ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾ (٢٠) [الشورى]

لكن عمارة الكفار للأرض وتكوينهم للحضارة سرعان ما تنزل بهم النكبات ، وتقلب عليهم حضارتهم ، وما نحن نرى نكبات الأمم المرتقية والمتقدمة وما تعانيه من أمراض اجتماعية مستعصية ، فليست عمارة الأرض اقتصاداً وطعاماً وشراباً وترفاً . ففي السويد - مثلاً - وهي من أعلى دول العالم دخلاً ومع ذلك بها أعلى نسبة انتحار ، وأعلى نسبة شذوذ ، وهذه هي المعيشة الضنك التي تحدث عنها القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾ (١٢٤) [طه]

فالضنك لا يعنى فقط الفقر والحاجة ، إنما له صور أخرى كثيرة .

(١) عن ابن عباس : إنها أرض الأمم الكافرة ، ورثها أمة محمد ﷺ بالفتوح [تفسير القرطبي

إذن : لا تَقَسْ مستوى التحضُّر بالماديات فحسب ، إنما خُذْ في حُسْبَانِكَ كُلَّ النَوَاحِي الأخرى ، فَمَنْ اتَّقَنَ النَوَاحِي المادية الدنيوية أخذها وترف بها في الدنيا ، أمَّا الصلاح الديني والخلقى والقيمي فهو سبيل لترف الدنيا ونعيم الآخرة .

وهكذا تشمل الآية : ﴿ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (١٠٥) ﴾ [الأنبياء] الصلاح المادى الدنيوى ، والصلاح المعنوى الأخرى ، فإن أخذت الصلاح مُطلقاً بلا إيمان ، فإنك ستجد ثمرته إلى حين ، ثم ينقلب عليك ، فأين أصحاب الحضارات القديمة من عاد وثمود والفراعنة ؟ إن كُلَّ هذه الحضارات مع ما وصلت إليه ما أمكنها أن تحتفظ لنفسها بالدوام ، فزالت وبادت .

يقول تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (١٠) ﴾ [الفجر]

إنها حضارات راقية دُفِنَتْ تحت أطباق التراب ، لا نعرف حتى أماكنها . أمَّا إن أخذت الصلاح المعنوى ، الصلاح المنهجي من الله عز وجل فسوف تحوز به الدنيا والآخرة ؛ ذلك لأن حركة الحياة تحتاج إلى منهج يُنظِّمها : افعل كذا ولا تفعل كذا . وهذا لا يقوم به البشر أمَّا ربُّ البشر فهو الذى يعلم ما يُصلحهم ويُشرِّع لهم ما يُسعدهم .

إن منهج الله وحده هو الذى يأمرنا وينهانا ، ويخبرنا بالحلال والحرام ، وعلينا نحن التنفيذ ، وعلى الحكام وأولياء الأمر الممسكين بميزان العدل أن يراقبوا مسألة التنفيذ هذه ، فيؤلُّوا مَنْ يَصْلُحُ للمهمة ، ويقوم بها على أكمل وجه ، وإلا فسد حال المجتمع ، الحاكم

يُشرف وَيُرَاقِب ، يُشجّع العامل وَيُعاقِب الخامل ، ويضع الرجل المناسب فى مكانه المناسب .

فمناصر الصلاح فى المجتمع : علماء يُخططون ، وحكام يُنفذون ، ويديرون الأمور ، وكلمة حاكم مأخوذة من الحكمة (بالفتح) وهى : اللجام الذى يكبح الفرس ويوجّهها .

لذلك جاء فى الحديث الشريف : « مَنْ وَلَّى أحداً على جماعة ، وفى الناس خير منه لا يشم رائحة الجنة » ^(١) .

لماذا ؟ لأن ذلك يُشيع الفساد فى الأرض ، وَيُثبِّط العزائم العالية والهمم القوية حين ترى مَنْ هو أَقَلّ منك كفاءة يتولّى الأمر ، وتُسْتبعد أنت . أما حين تعتدل كِفّة الميزان فسوف يجتهد كُلُّ مَنْا ليصل إلى مكانه المناسب .

إذن : مهمة الحكام وولاية الأمر ترقية المجتمع ، فلا نقول لحاكم مثلاً يُعدُّ لنا طعاماً ، أو يصنع لنا آلة ، فليست هذه مهمته ، ولقد رأينا أحد الأمراء وكان له أرض يزرعها ، يتولاها أحد الموظفين يقولون له (الخولى) ومهمة الخولى الإشراف والمراقبة .

وفى يوم جاء الأمير ليباشر أرضه ويتفقد أحوالها فى صُحبة الخولى ، وفى أثناء جولتهما بالأرض رأى الخولى قناةً ينساب منها الماء حتى أغرق الزرع فنزل وسدّ القناة بنفسه .

وعندها غضب الأمير وفضله من عمله ؛ لأنه عمل بيده فى حين أن مهمته الإشراف ولديه من العمال مَنْ يقوم بمثل هذا العمل .

(١) عن أبى بكر رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « من ولى من أمر المسلمين شيئاً فأمر عليهم أحداً محابة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنم » أخرجه أحمد فى مسنده (٦/١) .

لكن ، لماذا هذه النظرة فى إدارة الأعمال ؟ قالوا : لآنك إن عملت بيدك فآنت واحد ، لكن إن أشرفت فيمكن أن تُشرف على آلاف من العمال . ومن هنا جاءت مسألة التخصص فى الأعمال .

وعلى الحاكم وولى الأمر أن يحافظ على منهج الله ، ويتابع تطبيق الناس له ، فيقف أمام أى فساد ، ويأخذ على يد صاحبه ، ويثيب المجتهد العامل ، كما جاء فى قوله تعالى فى قصة ذى القرنين :

﴿ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَّكَرًا ۝٨٧ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۝٨٨ ﴾ [الكهف]

ذلك ، لأن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، ولو تركنا أهل الفساد والمنحرفين لجزاء القيامة لفسد المجتمع ، لا بد من قوة تصون صلاح المجتمع ، وتضرب على أيدي المفسدين ، لا بد من قوة تمنع من يتجرؤون علينا ويطالبون بتغيير نظامنا الإسلامى .

لذلك يقول تعالى : ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ .. ﴾ [الأنفال] لا بد أن يعلم العدو أن لديك الرادع الذى برده إن اعتدى عليك أو حاول إفساد صلاح المجتمع .

لذلك ، فالنبي ﷺ يقول فى الحديث^(١) إن السهم الذى يرمى فى سبيل الله ، لكل من شارك فى إعداده ورميه جزء من الثواب ، فالذى قطعه من الشجرة والذى براه ، والذى وضعه فى القوس ورمى به ؛ لأن فى ذلك صيانة للحق وصيانة للصلاح حتى يدوم ، ولا يفسده أحد .

(١) عن عقبه بن عامر قال قال ﷺ : « إن الله عز وجل يدخل الثلاثة بالسهم الواحد الجنة : صانعه يحتسب فى صنعه الخير ، والمعد به ، والرامي به ، أخرجه الدارمى فى سننه (٢٠٤/٢) والترمذى فى سننه (١٦٣٧) ، وابن ماجه فى سننه (٢٨١١) .

والمستولية هنا لا تقتصر على الحكام وولاة الامر ، إنما هي مسئولية كل فرد فيمن ولى أمراً من أمور المسلمين ، كما جاء في الحديث : « كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته : فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته »^(١) .

وعلى العامل ألا ينظر إلى مراقبة صاحب العمل ، وليكن هو رقيباً على نفسه ، والله عز وجل يراقب الجميع ، وقد جاء في الحديث القدسي « إن كنتم تعتقدون أنني لا أراكم فالخلل في إيمانكم ، وإن كنتم تعتقدون أنني أراكم فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم ؟ » .

والمعامل في حركة الحياة يجدها متداخلة ، فمثلاً لو أردت بناء بيت ، فالهندسة حركة ، والبناء حركة ، والكهرباء حركة ، والنجارة حركة ، وهكذا .. ، فلو قلنا : إن هذا العمل يتكون من مائة حركة مثلاً ، فإنك لا تملك منها إلا حركة واحدة هي عملك الذي تتقنه ، والباقي حركات لغيرك ، فإن أخلصت فيما للناس عندك ألهمهم الله أن يخلصوا لك ولو عن غير قصد ، فأنت أخلصت وأتقنت حركة واحدة ، وأخلص الناس لك في تسع وتسعين حركة .

واعلم أن الخواطر والأفكار بيد الله سبحانه ، فإن راقبت الله فيما للناس عندك راقبهم الله لك فيما لك عندهم ، وكفاك مؤنة المراقبة ، فقد يصنع لك الصانع شيئاً ، ويريد أن يغشك فيه فيحول الله بينه وبين

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٨٢٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وأحمد في مسنده (٥٤/٢ ، ١١١) ، والبخاري في صحيحه (٢٤٠٩) .

هذا : ربما يجلس معه أحد معارفه فيستحي أن يغش أمامه ، أو لا يجد الشيء الذي يغشك به ، أو غير ذلك من الأسباب التي يُسَخِّرُها الله لك ، فيتقن لك الصانع صنَّعته ، ولو رَغَمًا عن إرادته .

إذن : إن أردتَ صلاحَ أمرِكَ فأصلحَ أمورَ الآخرين .

ومن الأساسيات التي نُصلحُ بها ونُورثُ الأرض أن ننظر إلى الناس جميعاً على أنهم سواسية ، لا فضلَ لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح ، فليس فينا مَنْ هو ابنُ الله عز وجل ، وليس منا مَنْ بينه وبين الله قرابة ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ .. ﴾ (١١٣) [الحجرات]

والإسلام لا يعرف الطبقيّة إلا في إتقان العمل ، فقيمة كل امرئ ما يُحسِّنه ، وقد ضربنا لذلك مثلاً ، وما نزال نذكره مع أنه لرجل غير مسلم ، إنه رجل فرنسي كان نقيباً للعمال ، وكان يدافع عن حقوقهم ، ويطلب لهم زيادة الدُخْل من ميزانية الوزارة ، فلما تولى منصب الوزارة وتولى المسئولية عدلَ عَمَّا كان يطالب به ، فضجَّ العمال ، وأراد أحدهم أن يغيبه فقال له : اذكر يا معالي الوزير أنك كنت في يوم من الأيام ماسح أحذية ، فما كان من الرجل إلا أن قال : نعم .. لكني كنت أجيدُها .

وسبق أن ذكرنا أن الله تعالى وزَّعَ المواهب والقدرات بين خلقه ، فساعة ترى نفسك مُميّزاً على غيرك في شيء فلا تغتر به ، وابحث فيما ميّز به عنك غيرك : لأننا جميعاً عند الله سواء ، لا يحابي منا أحداً على أحد ، فأنت مُميز بعلمك أو قوتك ، وغيرك أيضاً مُميز في سعادته مع أهله أو في أمانته وثقة الناس به ، أو في رضاه بما قسم له أو في مقدرته على نفسه ورضاه بالقليل ، وقد يُميِّز الواحد منا بالولد الصالح الذي يكون مطواعاً لأبيه ، وقرة عين له .

إذن : هذه مسألة مُقدّرة محسوبة ؛ لأن ربك سبحانه قَيُّوم عليك ، لا تخفى عليه منك خافية ، وحين يُميّز بعضنا على بعض إنما ليذكّر فينا الغرور والكبرياء ، وينزع من قلوبنا الحقد والغلّ ، وهكذا يتوازن المجتمع ، ولا يكون التمييز مثار حقد ؛ لأن تمييزَ غيرك لصالحك ، وسيعود عليك .

والحق - سبحانه وتعالى - يُحدّثنا عن يوم القيامة ، وكيف أن الشمس ستدنو من الرؤوس ، ويشتدّ بالناس الكرب ، إلا هؤلاء الذين يُظلمهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظله ، ذلك لأنهم كانوا مظلة أمان في الدنيا ، فأظلمهم الله في الآخرة .

كما جاء في الحديث الشريف : « سبعة يُظلمهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه : إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق في المساجد ، ورجلان تحابّا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعه امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » ^(١) .

نعم ، لقد صنع هؤلاء بسلوكهم القويم مظلة أمان في الكون ، فاستحقوا مظلة الله في الآخرة . وبمثل هؤلاء يتوازن المجتمع المسلم ويرقى إلى القمة ، هذا المجتمع الذي نريده هو مجتمع غنيّه متواضع ، وفقيره كريم شريف ، وشابّه طائع .

يقول رب العزة سبحانه في الحديث القدسي : « أحب ثلاثة وحبّي لثلاثة أشدّ - فهؤلاء ستة نقسمهم إلى قسمين - أحب الفقير

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٦٦٠) ، وكذا مسلم في صحيحه (١٠٣١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

المتواضع ، وحبى للغنى المتواضع أشد - لأن عنده أسباب الكبر ومع ذلك يتواضع - وأحب الغنى الكريم وحبى للفقير الكريم أشد ، وأحب الشيخ الطائع وحبى للشاب الطائع أشد .

« وأكره ثلاثة وكُرِهَى لثلاثة أشد : أكره الغنى المتكبر ، وكُرِهَى للفقير المتكبر أشد ، وأكره الفقير البخل ، وكُرِهَى للغنى البخل أشد ، وأكره الشاب العاصى وكُرِهَى للشيخ العاصى أشد . »

هؤلاء اثنا عشر نوعاً : ستة فى المحبوبة ، وستة فى المكروهية ، وكلما التزمنا بتطبيق هذا المنهج وجدنا مجتمعاً راقياً من الدرجة الاولى .

﴿إِنْ فِي هَٰذَا لَبَلَاغٌ لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾ (١٠٦)

البلاغ : الشيء المهم الذى يجب أن يعلمه الناس ؛ لذلك حين ينشغل الناس بالحرب ، ويبتغون أخبارها تأتيتهم على صورة بلاغات ، يقولون : بلاغ رقم واحد ، لأنه أمر مهم .

فقوله تعالى : ﴿إِنْ فِي هَٰذَا لَبَلَاغٌ ..﴾ (١٠٦) [الأنبياء] أى : أن ما جاء به القرآن هو البلاغ الحق ، والبلاغ الأعلى الذى لم يترك لكم عذراً ، ولا لغفلتكم مجالاً ، ولا لمستدرك أن يستدرك عليه فى شيء . فهو مُنتهى ما يمكن أن أخبركم به .

وهو بلاغ لمن ؟ ﴿لِقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾ (١٠٦) [الأنبياء] أى : يتلقفون مراد الله لينفذوه ، سواء أكان أمراً أم نهياً .

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (١٠٧)

وما دام ﷺ خاتم الرسل ، وبعثته للناس كافة ، وللزم كلهم إلى أن تقوم الساعة . وقد جاء الرسل السابقون عليه لفترة زمنية

محددة ، ولقوم بعينهم ، أما رسالة محمد ﷺ فجاءت رحمة للعالمين جميعاً ؛ لذلك لا بدُّ لها أن تتسع لكل أفضية الحياة التي تعاصرها أنت ، والتي يعاصرها خلْقُك ، وإلى يوم القيامة .

ومعنى : العالمين ، كلُّ ما سوى الله عز وجل : عالم الملائكة ، وعالم الجن ، وعالم الإنس ، وعالم الجماد ، وعالم الحيوان ، وعالم النبات . لكن كيف تكون رسالة محمد ﷺ رحمةً لهم جميعاً ؟

قالوا : نعم ، رحمة للملائكة ، فجبريل - عليه السلام - كان يخشى العاقبة حتى نزل على محمد قوله تعالى : ﴿ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ (٢٠) [التكوير] فاطمان جبريل عليه السلام وأمن .

ورسول الله ﷺ رحمة للجماد ؛ لأنه أمرنا بإمطاة الأذى عن الطريق . وهو رحمة بالحيوان . وفي الحديث الشريف : « ما من مسلم يزرع زرعاً ، أو يغرس غرساً فيأكل منه طيرٌ أو إنسان أو بهيمة ، إلا كان له به صدقة » ^(١) .

وحديث المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها ، فلا هي أطعمتها وسقتها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ^(٢) .

وحديث الرجل الذي دخل الجنة ؛ لأنه سقى كلباً كان يلهث يأكل الثرى من شدة العطش ، فنزل الرجل البئر وملاً خُفَّهُ فسقى الكلب ، فشكر الله له وغفر له ، لأنه نزل البئر وليس معه إناء يملأ به الماء ،

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٢٢٠) . وكذا مسلم فى صحيحه (١٥٥٣) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه .

(٢) عن ابن عمر - رضى الله عنهما - عن النبى ﷺ قال : « دخلت امرأة النار فى هرة ربطتها فلم تطعمها ، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض » أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٢/٨) قال ابن حجر فى الفتح (٣٥٧/٦) : « المراد (بخشاش الأرض) موام الأرض وحشراتنا من فارة ونحوها » .

فاحتال للأمر ، واجتهد ليسقى الكلب^(١) .

وهكذا نالتُ رحمة الإسلام الحيوان والطير والإنسان ، ففي الدين مبدأ ومنهج يُنظَّم كل شيء ولا يترك صغيرة ولا كبيرة في حياة الناس ؛ لذلك فهو رحمة للعالمين .

فقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (١٠٧) [الأنبياء] يعنى أن كل ما يجيء به الإسلام داخل في عناصر الرحمة .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (١٠٨)

فالوحدانية هي أول رحمة بنا ، أن نكون كلنا سواء ، ليس لنا إلا إله واحد ، هذه من أعظم رحمت الله أن تعبده وحده لا شريك له ، فعبادته تُغنينا عن عبادة غيره ، ولو كانت آلهة متعددة لأصابتنا الحيرة بين إله يأمر ، وإله ينهى .

لذلك ؛ فالحق - سبحانه وتعالى - يطلب منا أن نعتز وأن نفخر بهذه الوحدانية ، وبهذه الألوهية ، وفي هذا يقول الشاعر الإسلامي محمد إقبال :

وَالسُّجُودُ الَّذِي تَجْتَوِيهِ مِنْ أُلُوفِ السُّجُودِ فِيهِ نَجَاةٌ

(١) عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال : بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش ، فوجد بئراً فنزل بها فشرب ، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش ، فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي ، فنزل البئر فملأ خُفَّهُ ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب ، فشكر الله له فغفر له ، قالوا : يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجراً ؟ فقال : في كل ذات كبد رطبة أجر ، أخرجه البخاري في صحيحه (٦٠٠٩) .

فسجودك لله وتعفير وجهك له سبحانه يحميك من السجود
لغيره ، ولولا سجدك لله لَسَجَدْتُ لِكُلِّ مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْكَ ، فعليك -
إذن - أن تعتز بعبوديتك لله ؛ لأنها تحميك من العبودية لغيرك من
البشر ، وحتى لا يقول لك شخص أنت عبد ، نعم أنا عبد لكن لستُ
عبداً لك ، فعبد غيرك حرٌ مثلك .

وقد ضرب لنا الحق سبحانه مثلاً في هذه المسألة في قوله
تعالى : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ
هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا .. ﴾ (٢٩) [الزمر]

فهل يستوى عبد لعدة أسياد يتجاذبونه في وقت واحد ، وهم مع
ذلك مختلفون بعضهم مع بعض ، وعبد سَلَمًا لسيد واحد ؟

وهكذا ، نحن جميعاً عبيد لله - عز وجل - حين نخضع لا نخضع
إلا له سبحانه ، فلا أخضع لك ولا تخضع أنت لى ؛ لذلك يقولون
« اللى الشرع يقطع صباغه ميخرش دم » لأنه أمر من أعلى ، من
السماء ، لا نَحُلْ لأحد فيه .

لذلك ؛ فالعبودية تُكره حين تكون عبودية للبشر ، لأن عبودية
البشر للبشر يأخذ السيد خير عبده ، أما العبودية لله فيأخذ العبد خير
سيده .

والشاعر^(١) يقول :

حَسَبْتُ نَفْسِي عِزًّا بِأَنْيَّ عَبْدٌ يَحْتَفِي بِي بِلَا مَوَاعِيدَ رَبِّ
هُوَ فِي قُدْسِهِ الْأَعَزُّ وَلَكِنْ أَنَا أَلْقَى مَتَى وَأَيْنَ أَحِبُّ

ولك أن تقارن بين مقابلة عظيم من عظماء الدنيا ، ومقابلة ربك
عز وجل . فإن أردت الدخول على أحد هؤلاء لا بُدَّ أن تطلب المقابلة ،

(١) من شعر الشيخ رضى الله عنه .

ويا ترى تقبل أم ترفض ، وإن قبّلت فلا تملك من عناصرها شيئاً ، فالزّمان ، والمكان ، وموضوع الكلام . كلها أمور يحددها غيرك .

أما إن أردتَ مقابلة ربك - عز وجل - فما عليك إلا أن تتوضأ وترفع يديك قائلاً : الله أكبر بعدها ستكون في معية الله ، وقد اخترتَ أنت الزّمان ، والمكان ، وموضوع الحديث ، وإنهاء اللقاء .

ألا ترى كيف امتنَّ الله تعالى على رسوله في رحلة « الإسراء والمعراج » بأن وصفه بالعبودية له سبحانه ، فقال : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ .. ﴾ (١) [الإسراء] إذن : جاء قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ .. ﴾ (١٠٨) [الأنبياء] بعد قوله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (١٠٧) [الأنبياء] ليدلنا : أن دعوة الله لنا إلى عبادة إله واحد ترحمنا من عبوديتنا بعضنا لبعض .

ثم يُرغِّبنا الحق سبحانه في هذه العبودية ، فيقول : ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (١٠٨) [الأنبياء] كما تحت ولدك المتكاسل أن يكون مثلَ زميله الذي تفوق ، وأخذ المركز الأول ، فتقول له : ألا تذاكر وتجتهد حتى تكون مثله ؟

وهكذا في ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (١٠٨) [الأنبياء] أي : مسلمون لله ؛ لأن مصلحتكم في الإسلام وعزكم في عبوديتكم لله .

﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَاذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي

أَقْرَبُ أَمِ بَعِيدٌ مَّا تُوْعَدُونَ ﴾ (١٠٩)

(١) آذنه الأمر ، وآذنه به : أعلمه ، وآذنتك بالشيء : أعلمتك . [لسان العرب - مادة : آذن] .

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا .. (١٠٩)﴾ [الأنبياء] يعنى : أعرضوا وانصرفوا ﴿فَقُلْ أَذْنُكُمْ .. (١٠٩)﴾ [الأنبياء] مادة : أذن ومنها الإذن تعنى الإعلام بالشيء ، والأصل فى الإعلام كان فى الأذن بالكلام ، حيث لم يكن عندهم قراءة وكتابة ، فاعتمد الإعلام على الكلام والسمع بالأذن ، فمعنى : ﴿أَذْنُكُمْ .. (١٠٩)﴾ [الأنبياء] أعلمتكم وأخبرتكم .

وقوله تعالى : ﴿عَلَى سَوَاءٍ .. (١٠٩)﴾ [الأنبياء] يعنى : جاء الإعلام لكم جميعاً لم أخص أحداً دون الآخر ، فأنتم فى الإعلام سواء ، لا يتميز منكم أحد على أحد ؛ لذلك كان النبى ﷺ يحرص على إبلاغ الجميع ، فيقول :

« نَضُرُ اللهَ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَرَعَاها ، ثُمَّ أَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا ، فَرُبَّ مَبْلُغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ » ^(١) وهكذا يشيع الخير ويتداول بين الجميع .

﴿فَقُلْ أَذْنُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ .. (١٠٩)﴾ [الأنبياء] فلم أعلم قوماً دون قوم ، ولم أسمع أذنًا دون أذن ، وجعلت من كمال الإيمان أن يخبر السامع مَنْ لم يسمع ؛ لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه .

ثم يُنبِّههم إلى أمر الساعة : ﴿وَأَنْ أَدْرِي أَقْرِبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ (١٠٩)﴾ [الأنبياء] فانتبهوا وخذوا بالكَم ، واحتاطوا ، فلا أدري لعل الساعة تكون قريباً ، ولعلها تفاجئكم قبل أن أنهى كلامى معكم .

لذلك ؛ لما سألوا أحد الصالحين : فِيمَ أَفْنَيْتَ عَمْرَكَ ؟ قال :

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٤٣٧/١) والترمذى فى سننه (٢٦٥٧ ، ٢٦٥٨) وابن ماجه فى سننه (٢٢٢) والحميدى فى مسنده (٤٧/١) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه .

« أَفَنُتِ عَمْرِي فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ : عَلِمْتُ أَنِّي لَا أَخْلُو مِنْ نَظَرِ اللَّهِ طَرَفَةَ عَيْنٍ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَعْصِيَهُ ، وَعَلِمْتُ أَنَّ لِي رِزْقًا لَا يَتَجَاوَزُنِي قَدْ ضَمَنَهُ اللَّهُ لِي فَقَنَعْتُ بِهِ ، وَعَلِمْتُ أَنَّ عَلَيَّ دَيْنًا لَا يُؤَدِيهِ عَنِّي غَيْرِي فَاسْتَغْلَتُ بِهِ ، وَعَلِمْتُ أَنَّ لِي أَجَلًا يَبَادِرُنِي فَبَادَرْتُهُ . »

إذن : فالمراد : استعدوا لهذه المسألة قبل أن تفاجئكم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ
وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴾ (١١٠)

وما دام ربك - عز وجل - يعلم الجهر ويعلم السر وأخفى ، فإياك أن تنافق ؛ لأننا ننهاك عن النفاق مع البشر ، فمن باب أولى أن ننهاك عن نفاق ربك سبحانه الذي يعلم سرّك كما يعلم علانيتك ، وقصارى أمر البشر أن يُراقبوا علانيتك . لذلك ، فإن كل احتياطات أهل الإجرام التخفى عن أعين الدولة ، والهرب من مراقبة الشرطة ، لكن كيف التخفى عن نظر الله وعلمه ؟

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴾ (١١٠) [الأنبياء] يُعَلِّمُنَا الْآدَبَ حَتَّى فِيمَا نَكْتُمُ ، فالآدَبُ فِي الْجَهْرِ مِنْ بَابِ أَوْلَى ، وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ غَيْبٌ غَيْرُ مُشْهَدٍ ، وَهَبْ أَنَّكَ فِي بَيْتِكَ تَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ مُشْهَدٌ لَكَ ، أَمَّا مَا كَانَ خَارِجَ الْبَيْتِ فَهُوَ غَيْبٌ عَنْكَ لَا تَعْلَمُهُ ، أَمَّا الْحَقُّ سَبْحَانَهُ فَهُوَ غَيْبٌ يَعْلَمُ كُلَّ مُشْهَدٍ وَكُلِّ غَيْبٍ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنْ أَدْرَىٰ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَنْعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ (١١١)

أى : لعل الإمهال وبقاءكم دون عذاب وتباطؤ الساعة عنكم فتنة واختبار ، يا ترى أتوفقون وتقوزون فى هذا الاختبار ، كما قال سبحانه فى موضع آخر :

﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (٥٥) [التوبة]

وقال تعالى : ﴿ وَلَا يَخْسِبُنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّ لَهُمْ خَيْرٌ لَأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَلِّ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (١٧٨) [آل عمران]

وقوله تعالى : ﴿ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ (١١١) [الأنبياء] أى : لن يدوم هذا النعيم وهذا المتاع ؛ لأن له مدة موقوتة .

ثم يقول الحق سبحانه فى ختام سورة الانبياء :

﴿ قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ (١٣٥)

قوله تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ .. ﴾ (١١٢) [الأنبياء] كما دعا بذلك الرسل السابقون : ﴿ رَبَّنَا افْتَحْ^(١) بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾ (٨٩) [الأعراف]

(١) قال قتادة : كانت الانبياء تقول ﴿ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ .. ﴾ (٨٩) [الأعراف] فأمر النبى ﷺ أن يقول : ﴿ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ .. ﴾ (١١٢) [الأنبياء] فكان إذا لقى العدو يقول - وهو يعلم أنه على الحق وعدوه على الباطل - ﴿ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ .. ﴾ (١١٢) [الأنبياء] أى : اقض به . ذكره القرطبى فى تفسيره (٤٥٣٢/٦) والسيوطى فى الدر المنثور (٦٨٩/٥) وعزاه لآين أبى حاتم .

(٢) أى : انصرنا عليهم ، ويجوز أن يكون المعنى : ربنا افتح بيننا وبين قومنا باب التفاهم والمحبة بالحق حتى يؤمنوا ويتركوا عناهم . [القاموس القويم ٧٠/٢] .

وهل يحكم الله سبحانه إلا بالحق ؟ قالوا^(١) : الحق سبحانه يُبَيِّنُ
لنا : لأننا عشنا في الدنيا ورأينا كثيراً من الباطل ، فكأننا لأول مرة
نسمع الحكم بالحق .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ
(١١٢) ﴾ [الأنبياء] أى : المستعان على ما تُجرمون فيه من نسبتنا إلى
الجنون ، أو إلى السحر .. الخ .

وتلاحظ أن الحق سبحانه في آيات سورة الأنبياء تكلم عن طَيِّ السَّما
كطَيِّ السَّجَل للكتب ، ثم قال ﴿ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ .. (١١١) ﴾ [الأنبياء] ﴿ وَمَتَاعٌ إِلَى
حِينٍ (١١١) ﴾ [الأنبياء] ، ثم قال : ﴿ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ .. (١١٢) ﴾ [الأنبياء]
هذا كله لِيُقَرَّبَ لنا مسألة الساعة وقيامها ، ويُعَدُّنا لاستقبال
« سورة الحج » .

(١) قاله ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن جرير الطبري وابن المنذر ، أورده السيوطي في الدر المنثور (٦٨٩/٥) قال : لا يحكم الله إلا بالحق ، ولكن إنما يستعجل بذلك في الدنيا يسأل ربه على قومه .

سورة الحج^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ كُمْ إِنْ زَلَزَلَتْ
السَّاعَةُ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ (١)

الخطاب هنا عام للناس جميعاً ، وعادةً ما يأتي الخطاب الذي يطلب الإيمان عاماً لكل الناس ، إنما ساعة يطلب تنفيذ حكم شرعى يقول : يا أيها الذين آمنوا .

لذلك يقول هنا : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ..﴾ (١) [الحج] يريد أن يلفتهم إلى قوة الإيمان . وكلمة ﴿اتَّقُوا رَبَّكُمْ ..﴾ (١) [الحج] التقوى : أن تجعل بينك وبين ما أحدثك عنه وقاية ، أى : شيئاً يقيك العذاب الذى لا طاقة لك به .

(١) سورة الحج هى السورة رقم (٢٢) فى ترتيب المصحف الشريف ، وعدد آياتها ٧٨ آية ، وهى سورة مختلطة فيها آيات مدنية ، وآيات مكية ، وهو قول جمهور العلماء . قاله ابن الفرس فى أحكام القرآن فيما نقله عنه السيوطى فى (الإتيان فى علوم القرآن ١/ ٢٢) ورجحه القرطبى أيضاً فى تفسيره (٤٥٢٢/٦) وقال : « وهذا هو الأصح » . قال الغزنوى : « هى من أعاجيب السور ، نزلت ليلاً ونهاراً ، وسفراً وحضرًا ، مكية ومدنية ، سلمياً وحربياً ، ناسخاً ومنسوخاً ، محكماً ومتشابهاً ، مختلف العدد » . نقله القرطبى فى تفسيره (٤٥٢٢/٦) .

ونلاحظ أن الله تعالى يقول مرة : ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ .. (١٩٤) ﴾ [البقرة]
ومرة يقول : ﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ .. (٢٤) ﴾ [البقرة] نعم ، لأن المعنى ينتهى
إلى شىء واحد . معنى : ﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ .. (٢٤) ﴾ [البقرة] أى : اجعل
بينك وبينها وقاية تحميك منها ، ويكون هذا بفعل الأمر وترك النهى .

وقوله : ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ .. (١٩٤) ﴾ [البقرة] لأن الله تعالى صفات
جمال ، وصفات جلال ، صفات الجمال كالرحمن ، والرحيم ، والباسط
والستار ، وصفات الجلال كالقهار والجبار وغيرها مما نخاف منه .

فاجعل بينك وبين صفات الجلال وقاية ، فليست بك طاقة
لقاهرته ، وبطشه سبحانه ، والنار من جنود الله ، ومن مظاهر
قهره . فكما نقول : اتق الله نقول : اتق النار .

واختار فى هذا الأمر صفة الربوبية ، فقال : ﴿ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ..
(١) ﴾ [الحج] ولم يقل : اتقوا الله ؛ لأن الرب هو المتولى للرعاية
والتربية ، فالذى يُحذرك هو الذى يُحبك ويُعطيك ، وهو الذى خلقك
وربأك ورعاك .

فالربوبية عطاء : إيجاد من عدم وإمداد من عدم ، فأولى بك أن
تتقيه ، لأنه قدم لك الجميل .

أما صفة الألوهية فتعنى التكاليف والعبادة بأفعل ولا تفعل ، الله
معبود ومطاع فيما أمر وفيما نهى .

ثم يقول تعالى : ﴿ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (١) ﴾ [الحج]
الزَّلزلة : هى الحركة العنيفة الشديدة التى تُخرج الأشياء عن ثباتها ،
كما لو أردت أن تخلع وتدأ من الأرض ، فعليك أولاً أن تهزّه
وتخلخله من مكانه ، حتى تجعل له مجالاً فى الأرض يخرج منه ،

إنما لو حاولت جذبُه بدايةً فسوف تجد مجهوداً ومشقةً في خلعه ، وكذلك يفعل الطبيب في خلع الضرس .

فمعنى الزلزلة : الحركة الشديدة التي تزيل الأشياء عن أماكنها ، والحق سبحانه وتعالى تكلم عن هذه الحركة كثيراً فقال : ﴿ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ﴾ (٤) وَبُسَّتِ ^(١) الْجِبَالُ بَسًّا (٥) فَكَانَتْ هَبَاءً مُبْبًثًا (٦) ﴿ [الواقعة]

ويقول : ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١) وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَنْقَالَهَا (٢) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٥) ﴾ [الزلزلة]

فالزلازل هنا ليس زلزالاً كالذى نراه من هزّات أرضية تهدم بعض البيوت ، أو حتى تبتلع بعض القرى ، فهذه مجرد آيات كونية تثبت صدق البلاغ عن الله ، وتنبهك إلى الزلازل الكبير في الآخرة ، إنه صورة مصغرة لما سيحدث في الآخرة ، حتى لا نفتر بسيادتنا في الدنيا فإن السيادة هبة لنا من الله .

وعندما حدث زلزال « أغادير » لاحظوا أن الحيوانات ثارت وهاجت قبل الزلزال بدقائق ، ومنها ما خرج إلى الخلاء ، فأى إعلام هذا ؟ وأى استشعار لديها وهى بهائم فى نظرنا لا تفهم ولا تعى ؟ إن فى ذلك إشارة للإنسان الذى يعتبر نفسه سيد هذا الكون : تنبه ، فلو أن الله سيّدك لوكرتكَ هذه البهائم فقضت عليك .

نقول : ليس هذا زلزالاً عاماً ، إنما هو زلزال مخصوص منسوب إلى الأرض بوحي من الله . وبأمر منه سبحانه أن تتزلزل .

(١) بَسَّه : فَنَّهُ وجعله أجزاءً دقيقة . أى : فَتَنَّتْ تَفْتِيتًا شديداً . [القاموس القويم ١/ ٦٦] .

لذلك وُصف هذا الزلزال بأنه شيء عظيم : ﴿إِنْ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [الحج] فحين تقول أنت أيها الإنسان : هذا شيء عظيم فهو عظيم بمقياسك أنت ، أما العظيم هنا فعظيم بمقاييس الحق سبحانه ، فلك أن تتصور فظاعة زلزال وصفه الله سبحانه بأنه عظيم .

لقد افْتُتِحَتْ هذه السورة بزلزلة القيامة : لأن الحق سبحانه سبق أن قال : ﴿وَأَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ ..﴾ (٩٧) ﴿[الانبياء] فلا بُدَّ أَنْ يعطينا هنا صورة لهذا الوعد ، وتُبْذَرة عما سيحدث فيه ، وصورة مُصَغَّرَةٌ تدل على قدرته تعالى على زلزال الآخرة ، وأن الأرض ليس لها قوام بذاتها ، إنما قوامها بأمر الله وقدرته ، فإذا أراد لها أن تزول زالت .

وكذلك فى قوله تعالى : ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ (٢) [الزلزلة]

فَمَا نراه من البراكين ومن الثروات فى باطن الأرض وعجائب يقع تحت هذه الآية ؛ لذلك قال تعالى : ﴿لَهُ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾ (٦) [طه]

وما دام الحق سبحانه يمتنُّ بملكية ما تحت الثرى فلا بُدَّ أن تحت الثرى ثروات وأشياء نفيسة ، ونحن الآن نُخْرِجُ معظم الثروات من باطن الأرض ، ومعظم الأمم الغنية تعتمد على الثروات المدفونة من بترول ومعادن ومناجم وذهب .. إلخ .

وسبق أن ذكرنا أن الحق - سبحانه وتعالى - بعثَ الخيرات فى كونه ، وجعل لكل منها وقته المناسب ، فالرزق له ميلاد يظهر فيه : ﴿وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ (٢١) [الحجر]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿يَوْمَ تَرَوْنها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَتَرى النَّاسَ سُكْرَى
وَمَا هُمْ بِسُكْرَى وَلَكِنَّ عَذابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ (٢)

والرؤية : قلنا قد تكون رؤية علمية أو رؤية بصرية ، والشئ الذى نعلمه إما : علم اليقين ، وإما عين اليقين ، وإما حقيقة اليقين . علم اليقين : أن يخبر مَنْ تثق به بشئ ، كما تواترت الأخبار عن الرحالة بوجود قارة أسموها فيما بعد أمريكا ، وبها كذا وكذا ، فهذا نسميه « علم يقين » ، فإذا ركبت الطائرة إلى أمريكا فرأيته وشاهدت ما بها فهذا « عين اليقين » فإذا نزلت بها وتجولت بين شوارعها ومبانيها فهذا نسميه « حقيقة اليقين » .

لذلك : حين يخبر الله تعالى الكافرين بأن هناك عذاباً فى النار فهذا الإخبار صادق من الله فعلمنا به « علم يقين » ، فإذا رأيناها فهذا « عين اليقين » كما قال سبحانه : ﴿ثُمَّ لَتَرَوْنها عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ (٧) [التكاثر]

فإذا ما باشرها أهلها ، وذاقوا حرها ولظاها - وهذا مقصور على أهل النار - فقد علموها حق اليقين ، لذلك يقول تعالى :

﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ (٩٠) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩١) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (٩٢) فَتَزُلُّ مِنْ حَمِيمٍ (٩٣)

(١) أى : تشتغل . قاله قطرب . وقيل : تنسى . وقيل : تلهو . وقيل : تسلو والمعنى متقارب . [تفسير القرطبي ٤٥٣٦/٦]

وَتَصْلِيَةً جَحِيمٍ (٩٤) إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (٩٥) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٩٦) ﴿

[الواقعة]

ومعنى : ﴿ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ .. ﴾ (٢) ﴿ [الحج] الذهول : هو انصراف جارحة عن مهمتها الحقيقية لهول رآته فتتشغل بما رآته عن تأدية وظيفتها ، كما يذهل الخادم حين يرى شخصاً مهيباً أو عظيماً ، فيسقط ما بيده مثلاً ، فالذهول - إذن - سلوك لا إرادى قد يكون ذهولاً عن شيء تفرضه العاطفة ، أو عن شيء تفرضه الغريزة .

العاطفة كالأم التى تذهل عن ولدها ، وعاطفة الأمومة تتناسب مع حاجة الولد ، ففي مرحلة الحمل مثلاً تجد الأم تحتاط فى مشيتها ، وفى حركاتها ، خوفاً على الجنين فى بطنها ، وهذه العاطفة من الله جعلها فى قلب الأم للحفاظ على الوليد ، وإلا تعرض لما يؤذيه أو يودى بحياته .

لذلك ، لما سألوا المرأة العربية عن أحب أبنائها ، قالت : الصغير حتى يكبر ، والغائب حتى يعود ، والمريض حتى يشفى ، فحسب الحاجة يعطى الله العاطفة ، فالحامل عاطفتها نحو ولدها قوية ، وهى كذلك فى مرحلة الرضاعة .

فانظر إلى المرضعة ، وكيف تذهل عن رضيعها وتنصرف عنه ، وأى هول هذا الذى يشغلها ، ويُعطّل عندها عاطفة الأمومة والحنان ويُعطّل حتى الغريزة .

وقد أعطانا القرآن صورة أخرى فى قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٣٦) ﴾ [عبس]

ومن عظمة الأسلوب القرآنى أن يذكر هنا الأخ قبل الأب والأم ، قالوا : لأن الوالدين قد يُوجدان فى وقت لا يرى أنهما فى حاجة إليه ، ولا هو فى حاجة إليهما لأنه كبير ، أمّا الأخ ففيه طمع المعونة والمساعدة .

وقوله تعالى : ﴿ كُلُّ مُرْضِعَةٍ .. (٢) ﴾ [الحج]

والمرضعة تأتي بفتح الضاد وكسرها : مُرْضِعَةٌ بالفتح هى التى من شأنها أن ترضع وصالحة لهذه العملية ، أما مُرْضِعَةٌ بالكسر فهى التى تُرضع فعلاً ، وتضع الآن ثديها فى فم ولدها ، فهى مرضعة . فانظر - إذن - إلى مدى الذهول والانشغال فى مثل هذه الحالة .

وقوله تعالى : ﴿ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا .. (٢) ﴾ [الحج] بعد أن تكلم عن المرضع رقى المسألة إلى الحامل ، ومعلوم أن الاستمسك بالحمل غريزة قوية لدى الأم حتى فى تكوينها الجسمانى ، فالرحم بمجرد أن تصل إليه البويضة المخصبة ينطلق عليها ، كما قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَنَقِرْ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى .. (٥) ﴾

فإذا ما جاء وقت الميلاد انفتح له بقدره الله ، فهذه - إذن - مسألة غريزية فوق قدرة الأم ودون إرادتها . إذن : وضع هذا الحمل دليل هؤل كبير وأمر عظيم يحدث .

والحمل نوعان : ثقل تحمله وهو غيرك ، وثقل تحمله فى ذاتك ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا (١١) ﴾ [طه] والحمل (بكسر الحاء) : هو الشيء الثقيل الذى لا يطيقه ظهره ، أمّا الحمل بالفتح فهو : الشيء اليسير تحمله فى نفسك . وفى هذا المعنى يقول الشاعر :

لَيْسَ بِحِمْلٍ مَا أَطَاقَ الظَّهْرُ مَا الْحِمْلُ إِلَّا مَا وَعَاهُ الصَّدْرُ

أى : أن الشيء الذى تطيق حمله ويقوى عليه ظهره ليس بحمل ، إنما الحمل هو الهم الذى يحتويه الصدر .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ (٢) [الحج]

سكارى : أى يتميلون مضطربين ، مثل السكارى حين تلعب بهم الخمر ، (وتطوهم) يميناً وشمالاً ، وتلقى بهم على الأرض ، وكلما زاد سُكْرهم وخروجهم عن طبيعتهم كان النوع شديداً !!

وهكذا سيكون الحال فى موقف القيامة لا من سُكْر ولكن من خوف وهول وفزع ﴿ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ (٢) [الحج]

لكن ، من أين يأتى اضطراب الحركة هذا ؟

قالوا : لأن الله تعالى خلق الجوارح ، وخلق فى كل جراحة غريزة الانضباط والتوازن ، وعلماء التشريح يُحدِّدون فى الجسم أعضاء ومناطق معينة مسئولة عن حفظ التوازن للجسم ، فإذا ما تأثرت هذه الغدد والأعضاء يشعر الإنسان بالدوار ، ويفقد توازنه ، كأن تنظر من مكان مرتفع ، أو تسافر فى البحر مثلاً .

فهذا الاضطراب لا من سُكْر ، ولكن من هول ما يرويه ، فيحدث لديهم تغييراً فى الغدد والخلايا المسئولة عن التوازن ، فيتمايلون ، كمن اغتالته الخمر .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ (٢) [الحج] إنهم لم يَرَوْا العذاب بعد ، إنها مجرد قيام الساعة وأهوالها أفقدتهم توازنهم :

لأن الذى يَصْدُقُ فى أن القيامة تقوم بهذه الصورة يَصْدُقُ فى أن بعدها عذاباً فى جهنم ، إذن : انتهت المسألة وما كنا نكذب به ، ها هو ماثل أمام أعيننا .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَتَتَّبِعُ كُلَّ

شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ۝٢﴾

الجدل : هو المحاوره بين اثنين ، يريد كل منهما أن يؤيد رأيه ويدحض رأى الآخر ، ومنه : جدل الخوص أو الحبل أى : قتله واحدة على الأخرى .

ولو تأملت عملية غزل الصوف أو القطن لوجدته عبارة عن شعيرات قصيرة لا تتجاوز عدة سنتيمترات ، ومع ذلك يصنعون منه حبلاً طويلاً ، لأنهم يداخلون هذه الشعيرات بعضها فى بعض ، بحيث يكون طرف الشعرة فى منتصف الأخرى ، وهكذا يتم قتله وغزله ، فإذا أردت تقوية هذه الفتلة تجدلها مع فتلة أخرى ، وهكذا يكون الجدل فى الأفكار ، فكل صاحب فكرة يحاول أن يقوى رأيه وحجته ؛ ليدحض حجة الآخرين .

فقوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ .. ۝٢ ﴾ [الحج]

فكيف يكون الجدل فى الله تعالى ؟

يكون الجدل فى الله وجوداً ، كالمحدد الذى لا يعترف بوجود إله ،

(١) قال أبو مالك فيما أخرجه ابن أبى حاتم : نزلت فى النضر بن الحارث [الدر المنثور للسيوطى ٨/٦] . قال القرطبى فى تفسيره (٤٥٣٧/٦) : « قال أى : النضر بن الحارث : إن الله غير قادر على إحياء من قد بلى وعاد تراباً » .

أو يكون الجدل في الوحدانية ، كمن يشرك بالله إلهاً آخر ، أو يكون الجدل في إسلام الله بشيء غيبي ، كآمر الساعة الذي ينكره البعض ولا يُصدّقون به ، هذا كله جدل في الله .

وقوله : ﴿بَغْيِرْ عِلْمٍ .. (٢)﴾ [الحج] إذن : فالجدل في ذاته مُباح مشروع ، شريطة أن يصدر عن علم وفقه ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .. (١٢٥)﴾ [النحل]

فالحق سبحانه لا يمنع الجدل ، لكن يريده بالطريقة الحسنة والاسلوب اللين ، وكما يقولون : النصيح ثقيل ، فلا تجعله جَدَلًا ، ولا ترسله جبلاً ، ولا تُخرج الإنسان مما يالف بما يكره ، واقرا قوله تعالى : ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ .. (١٢٥)﴾ [النحل] وقال سبحانه : ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .. (٤٦)﴾ [المائدة]

لذلك : فالقرآن الكريم يعلم الرسول ﷺ لَوْنا من الجدل في قوله تعالى : ﴿قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٢٥)﴾ [سبا] فانظر إلى هذا الجدل الراقى والاسلوب العالى : ففي خطابهم يقول : ﴿قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا .. (٢٥)﴾ [سبا] وينسب الإجرام إلى نفسه ، وحين يتكلم عن نفسه يقول : ﴿وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٢٥)﴾ [سبا] ولم يقل هنا : تجرمون لتكون مقابلة بين الحالين . وفي هذا الاسلوب ما فيه من جذب القلوب وتحسينها لتقبل الحق .

ولما اتهموا رسول الله ﷺ بالجنون ردّ عليهم القرآن بالعقل وبالمنطق ، فسألهم : ما الجنون ؟ الجنون أن تصدر الأفعال الحركية عن غير بدائل اختيارية من المخ ، فهل جرّبتُم على محمد شيئاً من

هذا ؟ وما هو الخلق ؟ الخلق : استقامة المنهج والسلوك على طريق الكمال والخير ، فهل رأيتم على محمد خلاف هذا ؟

لذلك يقول تعالى في الرد عليهم : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفَرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ^(١) مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ .. ﴾ [سبا]
وكيف يكون صاحب هذا الخلق القويم والسلوك المنضبط في الخير مجنوناً ؟

ولما قالوا : كذاب ، جادلهم القرآن : ﴿ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [١٦] [يونس]

لقد أتته الرسالة بعد الأربعين ، فهل سمعتم عنه خطيباً أو شاعراً ؟ فهل قال خطبة أو قصيدة تحتفظون بها كما تحتفظون بقصائد شعرائكم ؟

وقالوا : إنها عبقرية كانت عند محمد ، فأى عبقرية هذه التي تتفجر بعد الأربعين ، ولو تأملت العبقريات لوجدتها في العقد الثاني أو الثالث من عمر صاحبها ، فكيف يُوجَل محمد عبقريته إلى الأربعين ، ومن يضمن له الحياة وهو يرى الناس يتساقطون من حوله : أبوه مات قبل أن يُولد ، وأمه ماتت وهو رضيع ، وجدُه مات وهو ما يزال صغيراً .

وهكذا ، يعطينا القرآن مثالا للجدل بالحكمة والموعظة الحسنة ، للجدل الصادر عن علم بما تقول ، وإدراك لحقائق الأمور .

(١) أى : تقوموا قياماً خالصاً لله عز وجل من غير هوى ولا عصبية ، فيسال بعضكم بعضاً : هل بمحمد من جنون فينصح بعضكم بعضاً ، فينظر الرجل لنفسه في أمر محمد ﷺ ويسال غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه ويتفكر في ذلك . [قاله ابن كثير في تفسيره ٥٤٢/٢] .

لذلك ؛ لما ذهب الشَّعْبِيُّ ^(١) لملك الروم قال له الملك : عندكم فى الإسلام أمور لا يُصدِّقها العقل ، فقال الشَّعْبِيُّ : ما الذى فى الإسلام يخالف العقل ؟ قال : تقولون إن فى الجنة طعاماً لا ينفد أبداً ، ونحن نعلم أن كل ما أخذ منه مرة بعد مرة لا بُدَّ أن ينفد . انظر إلى الجدل فى هذه المسألة كيف يكون .

قال الشَّعْبِيُّ : أرايت لو أن عندك مصباحاً ، وجاءت الدنيا كلها فقبست من ضوئه ، أينقص من ضوء المصباح شيء ؟ هذا - إذن - جدل راقٍ وعلى أعلى مستوى .

ويستمر ملك الروم فيقول : كيف نأكل فى الجنة كُلَّ ما نشتهى دون أن نتغوَّط أو تكون لنا فضلات ؟ نقول : أرايتم الجنين فى بطن الأم : أينمو أم لا ؟ إنه ينمو يوماً بعد يوم ، وهذا دليل على أنه يتغذى ، فهل له فضلات ؟ لو كان للجنين فضلات ولو تغوَّط فى مشيمته لمات ، إذن : يتغذى الجنين غذاءً على قَدَر حاجة نموه ، بحيث لا يتبقى من غذائه شيء .

ثم قال : أين تذهب الأرواح بعد أن تفارق الأجساد ؟ أجاب الرجل إجمالاً : تذهب حيث كانت قبل أن تحلَّ فيك ، وأمامك المصباح وفيه ضوء ، ثم نفخ المصباح فانطفأ ، فقال له : أين ذهب الضوء ؟

ومن الجدل الذى جاء عن علَمٍ ودراية ما حدث من الإمام على رضى الله عنه ، حيث قتل أصحابُ معاويةَ عمارَ بن ياسر ، فغضب الصحابة فى صفوف معاوية وتذكروا قول رسول الله ﷺ عن عمار :

(١) هو : عامر بن شراحيل الشعبى الحميرى ، أبو عمرو ، راوية من التابعين ، يُضرب المثل بحفظه ، ولد عام ١٩ هـ ، ونشأ ومات فجأة بالكوفة عام ١٠٣ هـ عن ٨٤ عاماً اتصل بعبد الملك بن مروان فكان نديمه ورسوله إلى ملك الروم ، كان ضئيلاً نحيفاً ، وهو من رجال الحديث الثقات ، وفقهاً وشاعراً . [الأعلام للزركلى ٢/ ٢٥١] .

« تقتله الفئة الباغية »^(١) وأخذوا يتركون جيش معاوية واحداً بعد الآخر ، فذهب عمرو بن العاص إلى معاوية وقال : لقد فشْتُ في الجيش فاشية ، إنْ هي استمرتُ فلن يبقى معنا رجل واحد ، فقال معاوية : وما هي ؟ قال : يقولون : إننا قتلنا عماراً والنبي ﷺ قال عنه : « تقتله الفئة الباغية » .

فأحْتار معاوية ثم قال : قُلْ لهم قتله مَنْ أخرجَه للقتال^(٢) - يعني : علي بن أبي طالب ، فلما بلغ الكلامُ سيدنا علياً ، قال : قولوا لهم : فَمَنْ قتل حمزة بن عبد المطلب ؟ أي : إن كان الأمر كما تقولون فالنبي ﷺ هو قاتل حمزة ؛ لأنه هو الذي أخرجَه للقتال .

هذا هو الجدل عن علم ، والعلم قد يكون علماً بدهياً وهو العلم الذي تؤمن به ولا تستطيع أن تدلل عليه . أو علماً عقلياً استدلالياً ، وقد يكون العلم بالوحي من الله لا دَخَلَ لأحد فيه ، وسبق أن ضربنا مثلاً للبهديات بالولد الصغير حينما يرى أخاه يجلس بجوار أبيه على المقعد مثلاً ، فيأتي الصغير يريد أن يجلس هو بجوار الأب ، فيحاول أولاً أن يقيم أخاه من المكان فيشدُّه ويجذبه ليخلى له المكان .

وهنا نتساءل : كيف عرف الطفل الصغير أن الحيِّز لا يسع اثنين ؟ ولا يمكن أن يحلَّ بالمكان شيء إلا إذا خرج ما فيه أولاً ؟

(١) عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن رسول الله ﷺ قال لعمار : « تقتلك الفئة الباغية » أخرجه مسلم في صحيحه (٢٩١٦) كتاب الفتن ، والبخاري في صحيحه (٤٤٧) .

(٢) عن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال : لما قتل عمار بن ياسر دخل عمرو بن حزم على عمرو ابن العاص فقال : قُتِلَ عمار . وقد قال رسول الله ﷺ : تقتله الفئة الباغية ، فقام عمرو بن العاص فزعاً يرجع حتى دخل على معاوية فقال له معاوية : ما شأنك ؟ قال : قتل عمار . فقال معاوية : قد قتل عمار ، فماذا ؟ قال عمرو : سمعت رسول الله ﷺ يقول : تقتله الفئة الباغية . فقال له معاوية : دحضت في بولك أو نحن قتلناه إنما قتله على وأصحابه ، جاءوا به حتى القوه بين رماحنا - أو قال : بين سيوفنا . أخرجه أحمد في مسنده (١٩٩/٤) .

هذه أمور لم نعلمها إلا في دراستنا الثانوية ، فعرفنا معنى الحيز وعدم تداخل الأشياء ، هذه المسألة يعرفها الطفل بديهية .

ولو تأملت النظريات الهندسية لوجدت أن كل نظرية تُبنى على نظرية سابقة ، فلو أردت أن تبرهن على النظرية المائة تستخدم النظرية تسعين مثلاً ، وهكذا إلى أن تصل إلى نظرية بديهية لا برهان عليها .

وهكذا تستطيع أن تقول : إن كل شيء علمي في الكون مبنئ على البديهيات التي لا تحتاج إلى برهان ، ولا تستطيع أن تضع لها تعريفاً ، فالسماء مثلاً ، يقولون : هي كل ما علاك فأظلك ، فالسقف سماء ، والغيم سماء ، والسحاب سماء ، والسماء سماء ، مع أن السماء لا تحتاج إلى مثل هذا التعريف ؛ لأنك حين تسمع هذه الكلمة (السماء) تعرف معناها بديهية دون تعريف .

وهذه الأمور البديهية لا جدل فيها ؛ لأنها واضحة ، فلو قلت لهذا الطفل : اجلس على أخيك ، فهذا ليس جدلاً ؛ لأنه لا يصح .

أما العلم الاستدلالي فإن تستدل بشيء على شيء ، كأن تدخل بيتك فتجد (عقب سيجارة) مثلاً في (طفاية السجائر) فتسأل : مَنْ جاءكم اليوم ؟ ومثل الرجل العربي حين سار في الصحراء ، فوجد على الأرض آثاراً لخف البعير وبعره ، فقال : البعرة تدل على البعير ، والقدم تدل على المسير .

أما علم الوحي فيأتي من أعلى ، يلقيه الله سبحانه على مَنْ يشاء من عباده .

فعلى المجادل أن يستخدم واحداً من هذه الثلاثة ليجادل به ، فإن جادل بغير علم فهي سفسطة لا طائل من ورائها .

وقد نزلت هذه الآية : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ
عِلْمٍ .. ﴾ [الحج] في النضر بن الحارث ، وكان يجادل عن غير
علم في الوجود ، وفي الوجدانية ، وفي البعث .. إلخ .

والآية لا تخص النضر وحده ، وإنما تخص كل مَنْ فعل فعله ،
ولَفَّ لَفَّهُ من الجدل .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مُّرِيدٍ ﴾ [الحج] أى : أن
هذا الجدل قد يكون ذاتياً من عنده ، أو بوسوسة الشيطان له بما
يخالف منهج الله ، سواء أكان شيطان الإنس أو شيطان الجن .

إذن : فالسيئات والانحرافات والخروج عن منهج الله لا يكون
بوسوسة ، إما من النفس التى لا تنتهى عن مخالفة ، وإما من
الشيطان الذى يُلْحُظُ عليك إلى أن يُوقِعَ بك فى شِرَاكِهِ .

لكن ، لا نجعل الشيطان (شماعة) نعلق عليها كل سيئاتنا
وخطايانا ، فليست كل الذنوب من الشيطان ، فمن الذنوب ما يكون
من النفس ذاتها ، وسبق أن قلنا : إذا كان الشيطان هو الذى يوسوس
بالشر ، فمن الذى وسوس له أولاً ؟ وكما قال الشاعر :

* إِبْلِيسُ لَمَّا غَوَى مَن كَانَ إِبْلِيسُهُ ؟ *

وفَرَّقَ بين المعصية من طريق النفس ، والمعصية من طريق
الشيطان ، الشيطان يريدك عاصياً على أى وجه من الوجوه ، أمّا
النفس فتريدك عاصياً من وجه واحد لا تحيد عنه ، فإذا صرفتها
إلى غيره لا تنصرف وتأتى عليك ، إلا أن تُوقعك فى هذا الشئ
بالذات .

وهذا بخلاف الشيطان إذا تَأَيَّبَتْ عليه ولم تُطِعْهُ فى معصية صرفكَ إلى معصية أخرى ، أيا كانت ، المهم أن تعصى ، وهكذا يمكنك أن تُفَرِّقَ بين المعصية من نفسك ، أو من الشيطان .

ولما سُئِلَ أحد العلماء : كيف أعرف : أننا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ قال : هذه مسألة ليست عند العلماء إنما عندك أنت ، قال : كيف ؟ قال : انظر فى نفسك ، فإن كان الذى يأخذ منك الصدقة أحبَّ إليك ممَّنْ يعطيك هدية ، فاعلم أنك من أهل الآخرة ، وإن كانت الهدية أحبَّ إليك من الصدقة فأنت من أهل الدنيا .

ذلك لأن الإنسان يحب من عَمَّرَ له ما يحب ، فالذى يعطيك يعمر لك الدنيا التى تحبها فأنت تحبه ، وكذلك الذى يأخذ منك يعمر لك الآخرة التى تحبها فأنت تحبه . فهذه مسألة لا دَخُلَ للشيطان فيها .

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴾ (٧٠) [لقمان]

فهذه الآية تُجَمِّلُ أنواع العلم الثلاثة التى تحدثنا عنها : فالعلم يُرَادُ به البدهيات ، والهدى أى : الاستدلال ، والكتاب المنير يُرَادُ به ما جاء وَحْيًا من الله ، وبهذه الثلاثة يجب أن يكون الجدل وبالتى هى أحسن .

ومعنى : ﴿ مُرِيدٍ ﴾ (٧٢) [الحج] من مَرَدَ أو مَرَدَ يَمْرُدُ كَنَثْرٍ يَنْثُرُ ، والمروود : العُتُوُّ وبلوغ الغاية من الفساد ، ومنها مارد ومريد ومتمرد ، والمارد : هو المستعلى أعلى منك .

﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ ، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾

أى : كتب الله على هذا الشيطان المريد ، وحكم عليه حكماً ظاهراً ، هكذا (عيني عينك) كما يقال ﴿ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ .. ﴾ (٤) [الحج]
أى : تابعه وسار خلفه ﴿ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ (٤) [الحج] يضلّه ويهديه ضِدَان ، فكيف نجمع بينهما ؟

المراد : يُضِلُّهُ عن طريق الحق والخير ، ويهديه أى : للشر : لأن معنى الهداية : الدلالة مُطْلَقاً ، فإن دلت على خير فهي هداية ، وإن دلت على شر فهي أيضاً هداية .

واقراً قوله سبحانه وتعالى : ﴿ احْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ^(١) وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (٢٢) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ (٢٣) ﴾ [الصافات]

أى : دلوهم وخذوا بأيديهم إلى جهنم .
ويقول تعالى فى آية أخرى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغَيِّرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (١٦٨) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ .. ﴾ (١٦٩) [النساء]
والسَّعِير : هى النار المتوهجة التى لا تخمد ولا تنطفئ .

(١) قال النعمان بن بشير : يعنى بازواجهم أشباههم وأمثالهم . قال عمر : يجىء أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا ، وأصحاب الربا مع أصحاب الربا ، وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر . [تفسير ابن كثير ٤/٣] .

ثم يقول الحق سبحانه :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي
رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ
مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ
وَنُقَرِّرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ
طِفْلًا ثُمَّ لَتَبَلِّغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يَمُوتُ
وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن
بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا
الْمَاءَ أَهْرَزَتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

قوله : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ ..﴾ [الحج]

الريب : الشك . فالمعنى : إن كنتم شاكِّين في مسألة البعث .

فإليكُم الدليل على صدقه ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ..﴾ [الحج] أى :

الخلق الاول ، وهو آدم عليه السلام ، أما جمهرة الناس بعد آدم
فخلقوا من (نطفة) حية من إنسان حى .

(١) النطفة : الماء الصافي ، وتطلق في القرآن على ماء الرجل أو المرأة الذى يُخلق منه الولد .

العلقة : الدم الجامد الغليظ الذى يعلّق بما يمسّه . والمضغة : القطعة من اللحم تُضغّ
لتماسكها . ومخلقة : أى مضغة مشكّلة ومصورة على هيئة طفل . وغير مخلقة : أى غير

مشكّلة ، أى غير تامة التصوير [القاموس القويم للقرآن الكريم] .

(٢) هو : الهرم والخرف حتى لا يعقل . [تفسير القرطبي ٤٥٤٤/٦] .

والمتتبع لآيات القرآن يجد الحق - سبحانه وتعالى - يقول مرة
فى خَلْقِ الْإِنْسَانِ : ﴿مِنْ تُرَابٍ .. (٥)﴾ [الحج] ، ومرة ﴿مِنْ مَّاءٍ ..
(٦)﴾ [الطارق] ، و ﴿مِنْ طِينٍ .. (٢)﴾ [الأنعام] ، و ﴿مِنْ حَمَإٍ^(١)
مَسْنُونٍ (٢٦)﴾ [الحجر] ، و ﴿مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (١٤)﴾ [الرحمن] وهذه
التي دعتُ المستشرقين إلى الاعتراض على أسلوب القرآن ، يقولون :
من أى هذه الأشياء خُلِقْتُمْ ؟

وهذا الاعتراض ناشئ من عدم فهم لغة القرآن ، فالتراب والماء
والطين والحما المسنون والصلصال ، كلها مراحل متعددة للشيء
الواحد ، فإذا وضعت الماء على التراب صار طينا ، فإن تركت الطين
حتى يتخمر ، ويتداخل بعضه فى بعض حتى لا تستطيع أن تُمَيِّزَ
عنصراً فيه عن الآخر . وهذا عندما يعطَنُ وتتغير رائحته يكون هو
الحما المسنون ، فإن جَفَّ فهو صلصال كالْفَخَّارِ ، ومنه خلق الله
الإنسان وصَوَّرَهُ ، ونفخ فيه من روحه ، إذن : هذه مراحل للشيء
الواحد ، ومرور الشيء بمراحل مختلفة لا يُغَيِّرُهُ .

ثم تكلم سبحانه عن الخلق الثانى بعد آدم عليه السلام ، وهم
ذريته ، فقال : ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ .. (٥)﴾ [الحج] والنطفة فى الأصل هى
قطرة الماء العذب ، كما جاء فى قول الشاعر :

بَقَايَا نِطَافٍ أودَعَ الغيمُ صَفْوَهَا مُثْقَلَةً الأرجاء زُرْقُ الجَوَانِبِ

ولا تظهر زُرْقَةُ الماء إلا إذا كان صافياً لا يشوبه شيء ، وكذلك
النطفة هى خلاصة الخلاصة ، لأن جسم الإنسان تحدث فيه عملية

(١) الحما والحماة : الطين الأسود . والمسنون : المصبوب فى قالب إنسانى أو مصور بصورة
إنسان أو طين كالْفَخَّارِ صالح للتصوير والصل . [القاموس القويم ٢٣١/١] .

الاحتراق ، وعملية الايض أى : الهدم والبناء بصفة مستمرة ينتج عنها خروج الفضلات المختلفة من الجسم : فالبول ، والغائط ، والعرق ، والدموع ، وصَمَغُ الأذن ، كلها فضلات ناتجة عن احتراق الطعام بداخل الجسم حيث يمتص الجسم خلاصة الغذاء ، وينقلها إلى الدم .

ومن هذه الخلاصة يُستخلص منى الإنسان الذى تؤخذ منه النطفة ، فهو - إذن - خلاصة الخلاصة فى الإنسان ، ومنه يحدث الحمل ، ويتكوّن الجنين ، وكأن الخالق - عز وجل - قد صَفَّاهُ هذه التصفية ونَقَّاهَا كل هذا النقاء ؛ لأنها ستكون أصلاً لأكرم مخلوقاته ، وهو الإنسان .

وهذه النطفة لا تنزل من الإنسان إلا فى عملية الجماع ، وهى الذُّ متعة فى وجود الإنسان الحى ، لماذا ؟ لو تأملت متعة الإنسان ولذاته الأخرى مثل : لذة الدُّوق ، أو الشم ، أو الملمس ، فهى لذاتٌ معروفة محددة بحاسة معينة من حواس الإنسان ، أما هذه اللذة المصاحبة لنزول المنى أثناء هذه العملية الجنسية فهى لذة شاملة يهتز لها الجسم كله ، ولا تستطيع أن تُحدّد فيها منطقة الإحساس ، بل كل ذرة من ذرات الجسم تحسها .

لذلك أمرنا ربنا - عز وجل - أن نغتسل بعد هذه العملية ؛ لأنها شغلت كل ذرة من ذرات تكوينك ، وربما - عند العارفين بالله - لا تغفل عن الله تعالى إلا فى هذه اللحظة ؛ لذلك كان الأمر بالاعتزال بعدها ، هذا قول العلماء .

أما أهل المعرفة عن الله وأهل الشطح وأهل الفيوضات فيقولون :

إن الله خلق آدم من طين ، وجعل نسله من هذه النطفة الحية التي وضعها في حواء ، ثم أتى منها كل الخلق بعده ، فكان في كل واحد منا ذرة من أبيه آدم ؛ لأنه لو طرا على هذه الذرة موت ما كان نسل بعد آدم ، فهذه الذرة موجودة فيك في النطفة التي تلقيها ويأتي منها ولدك ، وهي أصفى شيء فيك ؛ لأنها الذرة التي شهدت الخلق الأول خلق أبيك آدم عليه السلام .

وقد قربنا هذه المسألة وقلنا : لو أنك أخذت سنتيمتراً من مادة ملونة ، ووضعت في قارورة ماء ، ثم أخذت ترج القارورة حتى اختلط الماء بالمادة الملونة فإن كل قطرة من الماء بها ذرة من هذه المادة ، وهكذا لو ألقيت القارورة في برميل .. الخ .

إذن : فكل إنسان منا فيه ذرة من أبيه آدم عليه السلام ، هذه الذرة شهدت خلق آدم ، وشهدت العهد الأول الذي أخذه الله على عباده في قوله تعالى :

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ .. (١٧٢)﴾ [الاعراف]

لذلك : يسمي الله تعالى إرسال الرسل بعثاً فيقول : ﴿بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً (٤١)﴾ [الفرقان] بعثه : كأنه كان موجوداً وله أصل في رسالة مباشرة من الله حين أخذ العهد على عباده ، وهم في ظهر آدم عليه السلام ، كما يخاطب الرسول بقوله : ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (٢١)﴾ [الغاشية] أى : مُذَكِّرٌ بالعهد القديم الذي أخذناه على أنفسنا .

لذلك اقرأ الآية : ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا .. (١٧٢)﴾ [الاعراف]

هذا فى مرحلة الذَّرِّ قبل أن يأتى الهوى فى النفوس ﴿أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ (١٧٣) [الأعراف]

إذن : بعث الله الرسل لتذكّر بالعهد الأول ، حتى لا تحدث الغفلة ، وحتى تقيم على الناس الحجة .

ثم يقول تعالى : ﴿ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ..﴾ (٥) [الحج] سَمَّيْتَ النطفة علقه : لأنها تعلق بالرحم ، يقول تعالى فى آية أخرى : ﴿أَلَمْ يَكْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى﴾ (٣٧) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (٣٨) [القيامة]

فالمنى هو السائل الذى يحمل النطفة ، وهى الخلاصة التى يتكوّن منها الجنين ، والعلقة هنا هى البويضة المخصّبة ، فبعد أن كان للبويضة تعلق بالأُم ، وللحيوان المنوى (النطفة) تعلق بالأب ، اجتماعا فى تعلق جديد والتقىا ليتشبّثا بجدار الرحم ، وكان فيها ذاتية تجعلها تعلق بنفسها ، يُسمونها (زيجوت) .

ومنها قولهم : فلان هذا مثل العلقه إذا كان ملازماً لك .

بعد ذلك تتحول العلقه إلى مضغة ﴿ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ..﴾ (٥) [الحج] والمضغة : هى قطعة لحم صغيرة قدر ما يُمضغ من الطعام ، وهو خليط من عدّة أشياء ، كما لو أكلت مثلاً قطعة لحم مع ملعقة خضار مع ملعقة أرز ، وبالمضغ يتحوّل هذا إلى خليط ، ذلك لأن جسم الإنسان لا يتكوّن من عنصر واحد ، بل من ستة عشر عنصراً .

هذه المضغة ﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ..﴾ (٥) [الحج] معنى مخلقة يعنى : يظهر عليها هيكل الجسم ، وتتشكّل على صورته ، فهذه

للرأس ، وهذه للذراع ، وهذه للرجل وهكذا ، يعنى تَخَلَّقَتْ على هيئة الإنسان .

أما غير المخلَّقة ، فقد عرفنا مؤخراً أنها الخلايا التى تُعوَّض الجسم وترقُّعه إذا أصابه عَطَبٌ فهى بمثابة (احتياطى) لإعادة تركيب ما تلف من أنسجة الجسم وترميمها ، كما يحدث مثلاً فى حالة الجُرْح فإن تركته لطبيعة الجسم يندمل شيئاً فشيئاً ، دون أن يترك أثراً .

نرى هذا فى أولاد الفلاحين ، حين يُجرح الواحد منهم ، أو تظهر عنده بعض الدمامل ، فيتركونها لمقاومة الجسم الطبيعية ، وبعد فترة تتلاشى هذه الدمامل دون أن تترك أثراً على الإطلاق ؛ لأنهم تركوا الجسم للصيدلية الربانية .

أما إذا تدخلنا فى الجُرْح بمواد كيماوية أو خياطة أو خلافه فلا بد أن يترك أثراً ، فترى مكانه لامعاً ؛ لأن هذه المواد أتلُفت مسام الجسم ؛ لذلك نجد مثل هذه الأماكن من الجسم قد تغيرت ، ويميل الإنسان إلى حَكِّها (وهرشها) ؛ لأن هذه المسام كانت تُخرج بعض فضلات الجسم على هيئة عرق ، فلما انسدت هذه المسام سببت هذه الظاهرة . هذا كله لأننا تدخلنا فى الطبيعة التى خلقها الله .

إذن : فمعنى ﴿وَعَبْرٌ مُّخَلَّقَةٌ ..﴾ [الحج] هى الصيدلية التى تُعوَّض وتُعِيد بناء ما تلف من جسم الإنسان .

ثم يقول سبحانه : ﴿لَبَّيْنَا لَكُمْ وَنَقَرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ..﴾ [الحج] أى : نُوضِّع لكم كل ما يتعلَّق بهذه المسألة ﴿وَنَقَرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ ..﴾ [الحج] وهى المضغة التى قُدِّر لها أن تكون جنيناً يكتمل إلى أن يولد ؛ لذلك قال : ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ..﴾ [الحج] أو نسقطه ميتاً قبل ولادته .

فَإِنْ قُلْتَ : وما الحكمة من خلقه وتصويره ، إِنْ كَانَ قد قُدِّرَ له أَنْ يَمُوتَ جَنِينًا ؟ نَقُولُ : لنعرف أن الموت أمر مُطْلَق لا رَابِطَ له ولا سَنَ ، فالموت يكون للشيخ كما يكون للجنين في بطن أمه ، ففي أَى وقت ينتهى الأجل .

وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا .. (٥) ﴾ [الحج] قال : ﴿ نُخْرِجُكُمْ .. (٥) ﴾ [الحج] بصيغة الجمع ولم يَقُلْ : أطفالاً إنما ﴿ طِفْلًا .. (٥) ﴾ [الحج] بصيغة المفرد ، لماذا ؟ قالوا : فى اللغة الفاظ يستوى فيها المفرد والجمع ، فطفل هنا بمعنى أطفال ، وقد وردت أطفال فى موضع آخر فى قوله سبحانه : ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ ^(١) .. (٥٩) ﴾ [النور]

وكما تقول : هذا رجل عَدْلٌ ، ورجال عَدْلٌ . وفى قصة سيدنا إبراهيم - عليه السلام - يتكلم عن الأصنام فيقول : ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي .. (٧٧) ﴾ [الشعراء] ولم يَقُلْ : أعداء .. وحينما تكلم عن ضيفه قال : ﴿ هَؤُلَاءِ ضِيفِي .. (٦٨) ﴾ [الحجر] ولم يَقُلْ : ضيوفى ، إذن : المفرد هنا يُؤَدِّى معنى الجمع .

ثم يقول سبحانه : ﴿ ثُمَّ لَتَبَلَّغُوا أَشَدُّكُمْ .. (٥) ﴾ [الحج] وهكذا ، ينقلنا السياق من الطفولة إلى المرحلة النهائية من عمر الإنسان ، وسبق أن تجدثنا عن مراحل عمر الإنسان ، وأنه يمر بمرحلة الرُّشْد : رُشْدُ البنية حين يصبح قادراً على إِنْجَابِ مثله ، ورُشْدُ العقل حين يصبح قادراً على التصرف السليم ، ويحسن الاختيار بين البدائل .

ثم تأتى مرحلة الأشد : ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ .. (١٥) ﴾ [الاحقاف] يعنى : نضج نَضْجاً من حوادث الحياة أيضاً .

(١) حلم الصبى يحلم حلمًا : بلغ مبلغ الرجال . [القاموس القويم ١/ ١٦٩] .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ .. ﴾ [الحج] وأردل العمر يعنى رديئه ، حين تظهر على الإنسان علامات الخور والضعف ﴿ لَكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا .. ﴾ [الحج] لأنه ينسى ، وعندها يعرف أن صحته وقوته وسلطانه ليست ذاتية فيه ، إنما موهوبة له من الله .

وإذا بلغ الرجل أردل العمر يعود من جديد إلى مرحلة الطفولة تدريجياً ، فيحتاج لمن يأخذ بيده ليقوم أو ليمشى ، كما تأخذ بيد الطفل الصغير ، فإذا تكلم يتهمته ويتلعثم كالطفل الذى يتعلم الكلام .. وهكذا فى جميع شئونه .

لذلك يقولون : الزواج المبكر أقرب طريق لإنجاب (والد) يعولك فى طفولة شيخوختك ، ولم يقل : ولداً ؛ لأنه سيقوم معك فيما بعد بدور الوالد ، يقولون : لحق والده يعنى سنهما متقارب .

لكن ، لماذا يُردُّ بعضنا إلى أردل العمر دون بعض ؟ الحق سبحانه جعلها نماذج حتى لا نقول : يا ليت أعمارنا تطول ؛ لأن أعمار الجميع لو طالت إلى أردل العمر لأصبح الأمر صعباً علينا ، فمن رحمة الله بنا أن خلق الموت .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ [الحج]

أى : كما كان خلق الإنسان من تراب ، ثم من نطفة ، ثم من علقة ، ثم من مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وغير مُخَلَّقَةٍ ، ثم أخرجهُ طفلاً ، وبلغ أشدهُ ، ومنهم من مات ، ومنهم من يُردُّ إلى أردل العمر ، كذلك الحال فى الأرض : ﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً .. ﴾ [الحج]

هامة : ساكنة ، ومنه قولنا للولد كثير الحركة : اهد ﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ ۖ ۝٥ ﴾ [الحج] أى : تحركت ذراتها بالنبات بعد سكونها .

والاهتزاز : تحرك ما كنت تظنه ثابتاً ، وليس ما كان ثابتاً فى الواقع : لأن لكل كائن حركة فى ذاته ، حتى قطعة الحديد الجامدة لها حركة بين ذراتها ، لكن ليس لديك من وسائل الإدراك ما تدرك به هذه الحركة . ولو تأملت المغناطيس لأدركت هذه الحركة بين ذراته ، فحين تُدَلِّك القضيب الممغنط وتُمرِّره على قضيب آخر غير مُمغنط فى اتجاه واحد ، فإنه يكتسب منه المغناطيسية ، وتمرير المغناطيس فى اتجاه واحد معناه تعديل للذرات لتحمل شحنة واحدة سالبة أو موجبة ، فإن اختلف اتجاه الدُّك فإن الذرات أيضاً تختلف .

إذن : فى الحديد - رمز الصلابة والجمود - حركة وحياة تناسبه ، وإن خيل إليك أنه أصم جامد فى ظاهره .

لذلك نقول ﴿ هَامِدَةٌ ۖ ۝٥ ﴾ [الحج] يعنى : ساكنة فى رأى العلم ، حيث لا نبات فيها ثم ﴿ اهْتَزَّتْ ۖ ۝٥ ﴾ [الحج] يعنى : زادت وربت وتحركت لإخراج النبات ، إنما هى فى الحقيقة لم تكن ساكنة مطلقاً : لأن فيها حركة ذاتية بين ذراتها .

ومعنى : ﴿ وَرَبَّتْ ۖ ۝٥ ﴾ [الحج] أى : زادت عن حجمها ، كما تزيد حبة الفول مثلاً حين تُوضَع فى الماء ، وتأخذ حظها من الرطوبة ، وكذلك فى جميع البقول ، وهذه الزيادة فى حجم الحبة هى التى تفلقها إلى فلقتين فى عملية الإنبات ، ويخرج منها زبان يتجه إلى أعلى فيكون الساق الذى يبحث عن الهواء ، وإلى أسفل فيكون الجذر الذى يبحث عن الماء . وتظل هاتان الفلقتان مصدرَ غذاء للنبته حتى

تقوى ، وتستطيع أن تمتصّ غذاءها من التربة ، فإذا أدّت هاتان الفلفتان مهمتهما في تغذية النبتة تحولتا إلى ورقتين ، وهما أول ورقتين في تكوين النبتة .

كذلك ، نلاحظ في تغذية النبات أنه لا يأخذ كلُّ غذائه من التربة ، إنما يتغذى بنسبة ربما ٩٠ بالمائة من غذائه من الهواء ، وتستطيع أن تلاحظ هذه الظاهرة إذا نظرت إلى إصيص به زرع ، فسوف تجد ما نقص من التربة كمية لا تُذكر بالنسبة لحجم النبات الذي خرج منها .

وحين تتأمل جذر النبات تجد فيه آية من آيات الله ، فالجذر يمتد إلى أن يصل إلى الرطوبة أو الماء ، حتى إذا وصل إلى مصدر غذائه توقّف ، ولك أن تنظر مثلاً إلى (كوز الحلبة) فسوف تجد الجذور غير متساوية في الطول ، بحسب بُعد الحبة عن مصدر الرطوبة .

﴿ وَرَبَّتْ .. (٥) ﴾ [الحج] أي : زادت وانتفشت ، كما يحدث في العجين حين تضع فيه الخميرة ﴿ وَأَنْبَتَ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٥) ﴾ [الحج] هذه صورة حيّة واقعية نلاحظها جميعاً عياناً : الأرض تكون جرداء ساكنة ، لا حركة فيها ، فإذا ما نزل عليها الماء تغيرت وتحركت ذراتها وتشققت عن النبات ، ولو حتى بالمطر الصناعي ، كما كنا نرى في عرفة مثلاً ينزل عليها المطر الصناعي فيخضر الوادي ، لكن حينما ينقطع الماء يعود كما كان لعدم موالاة الماء ، ولو واليت عليها بالماء لصارت غابات وأحراشاً وبساتين كالتى نراها في أوروبا .

والمطر لا يحتاج أن تُسوى له الأرض : لأنه يسقى المرتفع

والمُنخَفَض على السواء ، على خلاف الأرض التي تسقيها أنت لا بُدَّ
أن تُسَوِّيهَا للماء حتى يصل إليها جميعاً .

فإذا أنزل الله تعالى المطر على الأرض الجدياء الجرداء تراها
تتفتح بالنبات ، فمن أين جاءت هذه البذور ؟ وكيف لم يُصِبْهَا
العطب ، وهى فى الأرض طوال هذه الفترات ؟ الأرض هى التى
تحفظها من العطب إلى أن تجد البيئة المناسبة للإنبات ، وهذا النبات
الذى يخرج من الأرض دون تدخل الإنسان يسمونه (عذى) .

أما عن نُقْل هذه البذور فى الصحراء وفى الوديان ، فهى تنتقل
بواسطة الريح ، أو فى روث الحيوانات .

ومعنى : ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝٥ ﴾ [الحج] الزوج : البعض يظن
الزوج يعنى الاثنين ، إنما الزوج كلمة مفردة تدل على واحد مفرد معه
مثله من جنسه ، ففى قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝٤٥ ﴾ [النجم]
فكل منهما زوج ، وكما نقول : زوج أحذية يعنى فردة
حذاء معها فردة أخرى مثلها ، ومثلها كلمة توأم يعنى مولود معه مثله
فكل واحد منهما يسمى (توأم) وهما معاً (توأمان) ولا نقول :
هما توأم .

وهنا مظهر من مظاهر دقة الأداء القرآنى : ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ ۝٥ ﴾ [الحج]
لأن كل المخلوقات ، سواء أكانت جماداً أو نباتاً أو
حيواناً ، لا بُدَّ فيه من ذكر وأنثى ، هذه الزوجية قال الله فيها :
﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ۝٤٩ ﴾ [الذاريات] حتى فى الجماد الذى
نظنه جماداً لا حركة فيه ، يتكوّن من زوجين : سالب وموجب فى
الكهرباء ، وفى الذرة ، وفى المغناطيس ، فكلُّ شَيْءٍ يعطى أعلى منه ،
فلا بُدَّ فيه من زوجين .

لذلك ، فالحق سبحانه وتعالى حينما عالج هذه المسألة عالجها برصيد احتياطي في القرآن ، يقول سبحانه : ﴿سَبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تَنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٦) [يس] فقله سبحانه : ﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٦) [يس] رصيد عال لما سيأتى به العلم من اكتشافات تثبت صدق القرآن على مرِّ الأيام ، ففي الماضى عرفنا الكهرباء ، وأنها سالب وموجب فقلنا : هذه مما لا نعلم ، وفى الماضى القريب عرفنا الذرة فقلنا : هذه مما لا نعلم ، وهذا وجه من وجوه الإعجاز فى القرآن الكريم .

إذن : خُذْهَا قضية عامة : كل شيء يتكاثر إلى أعلى منه ، فلا بد أن فيه زوجية .

فقله تعالى : ﴿وَأَنْبَتَ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ (٥) [الحج] فالزوج من النبات مفرد معه مثله ، وهذا واضح فى لقاح الذكر والانثى ، هذا اللقاح قد يكون فى الذكر وحده ، أو فى الانثى وحدها كما فى النخل مثلاً ، وقد يكون العنصران معاً فى النبات الواحد كما فى سنبله القمح أو فى كوز الذرة .

ولو تأملت نبات الذرة لوجدت له فى أعلاه (شوشة) بها حبيبات دقيقة تحمل لقاح الذكورة ، وفى منتصف العود يخرج الكوز ، وبه شعيرات تصل كل شعرة منها إلى حبة من حبات الذرة المصطفة على الكوز ، وهذه تحمل لقاح الانوثة ، فإذا هبَّ الريح هزَّتْ أعلى العود فتساقطت لقاحات الذكورة على هذه الشعيرات فلحقحتها ؛ لذلك نرى الحبة التى لا يخرج منها شعرة إلى خارج الغلاف تضرر وتموت ؛ لأنها لم تأخذ حظها من اللقاح .

ومعنى : ﴿بَهِيجٍ﴾ (٥) [الحج] من البهجة ، فالمراد : الشيء حسن المنظر والجميل الذى يجذب الانتظار إليه ، وبهجة النظر إلى

النبات شائعة لا تقتصر على مَنْ يملكه بخلاف الأكل منه ، فحين تمر ببستان أو حديقة تتمتع بمنظرها وجمال ألوانها وتُسَرُّ برائحتها .
وفى النفس الإنسانية ملكات تتغذى على هذه الخضرة ، وعلى هذه الألوان وتنبسط لهذا الجمال ، ولو لم تكن تمتلكه .

لذلك الحق - سبحانه وتعالى - ينبهنا إلى هذه المسألة فى قوله تعالى : ﴿ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ^(١) .. ﴾ [الأنعام] أى : أن النظر مشاع للجميع ، ثم بعد ذلك اتركوا الخصوصيات لأصحابها ، تمتعوا بما خلق الله ، ففى النفس ملكات أخرى غير الطعام .
واقرا أيضاً قوله تعالى فى الخيل : ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ [النحل] فليست الخيل لحمل الأثقال وفقط ، وإنما فيها جمال وأبهة ، تُرضى شيئاً فى نفوسكم ، وتُشبع ملكة من ملكاتها .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَىٰ

وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [٦]

أى : أن ما حدث فى خلق الإنسان تكويناً ، وما حدث فى إنبات الزرع تكويناً ونماءً ، يردُّ هذا كله إلى أن الله تعالى ﴿ هُوَ الْحَقُّ .. ﴾ [الحج] فلماذا أتى بالحق ولم يقلُ الخالق ؟ قالوا : لأن الخالق قد يخلق شيئاً ثم يتخلى عنه ، أمّا الله - سبحانه وتعالى - فهو الخالق الحق ، ومعنى الحق أى : الثابت الذى لا يتغير ، كذلك عطاؤه لا يتغير ، فسوف يظل سبحانه خالقاً يعطيك كل يوم ؛ لأن عطاءه سبحانه دائم لا ينفد .

(١) ينعم الثمر : أدرك ونضج ، والينع : النضج . واليانع : الناضج . [لسان العرب - مادة : ينع] .

وإذا نظرت إلى الوجود كله لوجدته دورة مكررة ، فالله عز وجل قد خلق الأرض وقدرَ فيها أقواتها ، فمثلاً كمية الماء التي خلقها الله في الكون هي هي لم تَزِدْ ولم تنقص ؛ لأن للماء دورة في الحياة ، فالماء الذي تشربه طوال حياتك لا يُنقص في كمية الماء الموجودة ؛ لأنه سيخرج منك على صورة فضلات ليعود في دورة الماء في الكون من جديد .

وهكذا في الطعام الذي نأكله ، وفي الوردة الجميلة الطرية التي نقطفها ، كل ما في الوجود له دورة يدور فيها ، وهذا معنى : ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا .. (١٠)﴾ [فصلت]

فمعنى : ﴿الْحَقُّ .. (٦)﴾ [الحج] هنا الثابت الذي لا يتغير في الخلق وفي العطاء . فلا تظن أن عطاء الله لك شيء جديد ، إنما هو عطاء قديم يتكرر لك ولغيرك .

ثم يقول تعالى : ﴿وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَى .. (٦)﴾ [الحج] كما قلنا في الآية السابقة : ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً .. (٥)﴾ [الحج] أى : ساكنة لا حياة فيها ، والله وحده القادر على إحيائها ؛ لذلك نجد علماء الفقه يُسمون الأرض التي نصلحها للزراعة (إحياء الموات)^(١) فالله تعالى

(١) إحياء الموات معناه : إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها وتهيتها وجعلها صالحة للانتفاع بها في السكنى والزرع ونحو ذلك . ويشترط لاعتبار الأرض مواتاً أن تكون بعيدة عن العمران ، حتى لا تكون مرفقاً من مرافقه ، ولا يتوقع أن تكون من مرافقه ، ويرجع إلى العرف في معرفة مدى البعد عن العمران . واتفق الفقهاء على أن الإحياء سبب للملكية لحديث رسول الله ﷺ : « من أحيا أرضاً ميتة فهي له » . واختلفوا في اشتراط إذن الحاكم في الإحياء فأكثر العلماء على عدم اشتراط إذن الحاكم . وذهب أبو حنيفة إلى اشتراط إذن الإمام وإقراره ، وفرق مالك بين الأراضى المجاورة للعمران والأراضى البعيدة عنه . ويجوز للحاكم العادل أن يقطع بعض الأفراد من الأرض الميتة والمعادن والمياه ما دامت هناك مصلحة ، فإذا لم تتحقق المصلحة بأن لم يعمرها من أقطع له ولم يستثمرها فإنها تنزع منه ، [فقه السنة - الشيخ سيد سابق ٢٠١/٢ - ٢٠٤ بتصرف] .

هو القادر وحده على إحياء كل ميت ؛ لذلك يقول بعدها : ﴿وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٦) [الحج]

وما دام الأمر كذلك وما دُمتم تشاهدون آية إحياء الموات في الأرض الميتة فلا تنكروا البعث وإعادتكم بعد الموت . فيقول تعالى :

﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ
مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ (٧)

وقد سبق أن أنكروا البعث بعد الموت وقالوا : ﴿أَنذَا مِنَّا وَكُنَّا
تُرَابًا وَعِظَامًا أَتِنَا لَمَبْعُوثُونَ﴾ (١٦) أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (١٧) [الصافات]

فيرد عليهم الحق سبحانه : نعم ، سنعيدكم بعد الموت ، والذي خلقكم من لا شيء قادر على إعادتكم من باب أولى ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ..﴾ (٢٧) [الروم] والحق سبحانه هنا يخاطبنا على قدر عقولنا ؛ لأننا نفهم أن الخلق من موجود أهون من الخلق من عدم ، أما بالنسبة للخالق - عز وجل - فليس هناك سهل وأسهل ، ولا هيّن وأهون .

فقوله تعالى : ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا ..﴾ (٧) [الحج] كأن عملية إحياء الموتى ليست مُنتهى قدرة الله ، إنما في قدرته تعالى كثير من الآيات والعجائب ، ومعنى : ﴿لَّا رَيْبَ فِيهَا ..﴾ (٧) [الحج] أى : لا شك فيها . والساعة : أى زمن القيامة وموعدها ، لكن القيامة ستكون للحساب وللِفَصْل بين الناس ، فلا بُدَّ من بَعْثهم من القبور ؛ لذلك يقول بعدها : ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ (٧) [الحج]

فَكُلُّ مَا تَقَدَّمَ نَاشِئٌ مِنْ أَنَّهُ سَبْحَانَهُ هُوَ الْحَقُّ ؛ وَلَأنَّهُ سَبْحَانَهُ
الْحَقُّ ، فَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَالسَّاعَةُ آتِيَةٌ
لَا رَيْبَ فِيهَا ، وَهُوَ سَبْحَانَهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى
وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴾ (٨)

تكلّمنا في أول السورة عن الجدال بالعلم والموعظة الحسنة وقلنا :
العلم إما علم بدّهى أو علم استدلالى عقلى ، أو علم بالوحي من الله
سبحانه ، أما هؤلاء الذين يجادلون في الله بغير علم بدّهى ﴿ وَلَا
هُدًى .. ﴾ (٨) [الحج] يعنى : علم استدلالى عقلى ، ﴿ وَلَا كِتَابٍ
مُنِيرٍ ﴾ (٨) [الحج] يعنى : وحي من الله ، فهؤلاء أهل سفسطة وجدل
عقيم لا فائدة منه ، وعلى العاقل حين يصادف مثل هذا النوع من
الجدال أن لا يجاريه في سفسطه ؛ لأنه لن يصل معه إلى مفيد ،
إنما عليه أن ينقله إلى مجال لا يحتمل السفسطة .

ولنا في هذه المسألة مثلٌ وقُدوة بسيدنا إبراهيم - عليه السلام -
حينما جادل النمرود ، اقرأ قول الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ
إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّىَ الَّذِى يُحْيِى وَيُمِيتُ
قَالَ أَنَا أَحْيِى وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِى بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا
مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِى كَفَرَ .. ﴾ (٢٠٨) [البقرة]

لقد اتبع النمرود أسلوب السفسطة حين قال ﴿ أَنَا أَحْيِى

وَأُمِيتَ .. ﴿٢٥٨﴾ [البقرة] لانه ما فعل حقيقة الموت ، ولا حقيقة الحياة^(١) ، فاراد إبراهيم أن يُلجئه إلى مجال لا سفسطة فيه ؛ لينهى هذا الموقف ويسدّ على خصمه باب اللدد والتهريج ، فقال : ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ..﴾ ﴿٢٥٨﴾ [البقرة] وكانت النتيجة أن حارّ عدو الله جواباً ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ..﴾ ﴿٢٥٨﴾ [البقرة] اى : دُهِشَ وتَحَيَّرَ .

﴿ثَانِي عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾^(٢)

﴿ثَانِي ..﴾ ﴿٩﴾ [الحج] ثَنَى الشَّيْءَ يعنى : لَوَاه ، وَعِطْفُهُ : يعنى : جَنَّبَهُ ، والإنسان فى تكوينه العام له رأس ورقبة وكتفان ، وله جانبان وظَهْرٌ ، وهذه الاعضاء تُؤدِّي دَوْرًا فى حياته وحركته ، وتدلّ على تصرفاته ، فالذى يجادل فى الله عن غير علم ولا هدى ولا كتاب منير يَتَنَسَّى عَنْكَ جَانِبَهُ ، وَيَلْوِي رَأْسَهُ ؛ لَأَن الْكَلَامَ لَا يَعْجِبُهُ ؛ لَيْسَ لَأَن كَلَامَكَ بَاطِلٌ ، إِنَّمَا لَا يَعْجِبُهُ لِأَنَّهُ أَفْلَسَ وَلَيْسَتْ لَدَيْهِ الْحُجَّةُ الَّتِي يَوَاجِهَكَ بِهَا ، فَلَا يَمْلِكُ إِلَّا هَذِهِ الْحَرَكَةُ .

(١) وذلك أن النمرود قال : « إني أوتى بالرجلين قد استحقا القتل فأمر بقتل أحدهما فيقتل ، وأمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل » ، قال قتادة ومحمد بن إسحاق والسدى وغير واحد . أورده ابن كثير فى تفسيره (٢١٢/١) . ثم قال ابن كثير : « والظاهر والله أعلم أنه ما أراد هذا لأنه ليس جواباً لما قال إبراهيم ولا فى معناه ، لأنه مانع لوجود الصانع ، وإنما أراد أن يدعى لنفسه هذا المقام عناداً ومكابرة ويوهم أنه فاعل لذلك وأنه هو الذى يحيى ويميت » .

(٢) العطف : الجانب . عطفًا الإنسان : جانباه . ويقال : ثنى عطفه : اى : أعرض وابتعد بجانبه . وقوله : ﴿ثَانِي عِطْفِهِ ..﴾ ﴿٩﴾ [الحج] . كناية عن الإعراض كبيراً وغروراً . [القاموس القويم ٢٥/٢] .

لذلك يُسَمَّى هذا الجدل « مرآة » ، ومنه قوله تعالى : ﴿ أَقْتَمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ﴾ [النجم] (١٧) : أجادلون رسول الله في أمر رآه ؟ والمرآة : هو الجدل العنيف ، مأخوذ من (مَرَى ^(١) الضرع) يعني : حَلَب ما فيه من لبن إلى آخر قطرة فيه ، وأهل الريف يقولون عن هذه العملية (قرقر البقرة) يعني : أخذ كل لبنها ولم يَبْقَ في ضرعها شيء .

كذلك المجادل بالباطل ، أو المجادل بلا علم ولا حجة تراه يكابر لياخذ آخر ما عند خصمه ، ولو كان عنده علم وحجة لأنه الموقف دون لجج أو مكابرة .

والقرآن الكريم يعطينا صورة لهذا الجدل والإعراض عن الحق ، فيقول سبحانه : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّاْ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ [المنافقون]

والقرآن يعطينا التدرج الطبيعي للإعراض عن الحق الذي يبدأ بلى الرأس ، ثم الجانب ، ثم يعطيك دُبْرَه وعَرَضُ اكتسافه ، هذه كلها ملاحظ للفرار من الجدل ، حين لا يقوى على الإقناع .

ثم يقول سبحانه : ﴿ ثَانِي عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ .. ﴾ [الحج] (٩) هذه علة ثنى جانبه ، لأنه يريد أن يُضِلَّ مَنْ اهتدى ، فلو وقف يستمع لخصمه وما يلقيه من حجج ودلائل لانهزم ولم يتمكن من إضلال الناس ؛ لذلك يَثْنِي عِطْفَه هَرَبًا من هذا الموقف الذي لا يَقْدِر على مواجهته والتصدي له .

فما جزاء هذا الصنف ؟ يقول تعالى : ﴿ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ .. ﴾ [الحج] والخِزْي : الهوان والدُّلَّة ، هذا جزاء الدنيا قبل جزاء الآخرة ،

(١) المَرَى : مَسَحَ ضرع الناقة لتدر . وناقصة مَرَى : غزيرة اللبن . [لسان العرب - مادة : مرى] .

ألم يحدث للكفار هذا الخزي يوم بدر ؟ ألم يمسك رسول الله ﷺ بقضيب في يده قبل المعركة ويشير به : « هذا مصرع فلان ، وهذا مصرع فلان » ^(١) ويسمى صناديد الكفر ورؤوس الضلال في قریش ؟ وبعد انتهاء المعركة كان الأمر كما أخبر رسول الله ﷺ ، وصُرع كل هؤلاء الصناديد في نفس الأماكن التي أشار إليها رسول الله .

ولما قُتل في هذه المعركة أبو جهل علّاه سيدنا عبد الله بن مسعود ، سبحان الله ، عبد الله بن مسعود راعى الغنم يعتلى ظهر سيد قریش ، عندها قال أبو جهل - وكان فيه رمق حياة : لقد ارتقيت مُرتقى صعباً يا رُويعي الغنم ^(٢) ، يعنى : ركبتنى يا ابن الإيه !! فأى خزى بعد هذا ؟!

وأبو سفيان بعد أن شفع له العباس رضى الله عنه عند رسول الله ﷺ ، ورأى موكب النبى يوم الفتح ، وحوله رايات الأنصار فى موكب رهيب مهيب ، لم يملك نفسه ولم يستطع أن يخفى ما فى صدره ، فقال للعباس رضى الله عنه : لقد أصبح مُلك ابن أخيك قوياً ، فقال له : إنها النبوة يا أبا سفيان ^(٣) يعنى : المسألة ليست مُلكاً ، إنما هى النبوة المؤيدة من الله .

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٧٧٩) من حديث أنس - رضى الله عنه - وأحمد فى مسنده (٢١٩/٣ ، ٢٥٨) أن رسول الله ﷺ قال : « هذا مصرع فلان » ويضع يده على الأرض هامناً وهامناً ، قال : فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله ﷺ .

(٢) قال عبد الله بن مسعود : وجدته بأخر رمق فعرفته ، فوضعت رجلى على عنقه . فقال له أبو جهل : لقد ارتقيت مُرتقى صعباً يا رُويعي الغنم . قال : ثم أحتزرت رأسه ثم جئت به رسول الله ﷺ ، فقلت : يا رسول الله . هذا رأس عدو الله أبى جهل « أورده ابن هشام فى السيرة النبوية (٢/٦٣٦) .

(٣) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية (٤/٤٠٤) : « قال أبو سفيان : سبحان الله يا عباس ، من هؤلاء ؟ قال : قلت : هذا رسول الله ﷺ فى المهاجرين والأنصار . قال : ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة ، والله يا أبا الفضل ، لقد أصبح مُلك ابن أخيك الغداة عظيماً . قال : قلت : يا أبا سفيان ، إنها النبوة . قال : فنعلم إذن » .

وسيدنا أبو بكر - رضى الله عنه - حينما استأذن عليه القوم فى الدخول ، فأذنَ للسابقين إلى الإسلام من العبيد والموالى ، وترك بعض صناديد قريش على الباب ، (فورمتُ) أنوفهم من هذا الأمر واغتاظوا ، وكان فيهم أبو سيدنا أبى بكر فقال له : أتأذن لهؤلاء وتتركنا ؟ فقال له : إنه الإسلام الذى قدّمهم عليكم . وقد شاهد عمر هذا الموقف فقال لهم : ما لكم ورمّت^(١) أنوفكم ؟ وما بالكم إذا أذن لهم على ربهم وتأخرتم أنتم .

فالفضب الحقيقى سيكون فى الآخرة حين يُنادى بهؤلاء إلى الجنة ، وتتأخرون أنتم فى هؤل الموقف .

واقرا قوله تعالى : ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۖ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۖ﴾ [الواقعة]

ثم يقول تعالى : ﴿وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۖ﴾ [الحج] فهذا الخزى الذى رآوه فى الدنيا لن يُفلتهم من خزى وعذاب الآخرة ، ومعنى ﴿عَذَابَ الْحَرِيقِ ۖ﴾ [الحج] الحريق : هو الذى يحرق غيره من شدّته ، كالنار التى أوقدوها لإبراهيم - عليه السلام - وكانت تشوى الطير الذى يمرُّ بها فى السماء فيقع مشوياً^(٢) .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْت يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ۖ﴾

(١) ورم أنفه . أى : غضب . أى : امتلا وانتفخ من ذلك غضباً ، وخصّ الأنف بالذكر لانه موضع الأنفة والكبر . وورم فلان بأنفه توريماً : إنا شمع بأنفه وتجبر . [لسان العرب - مادة : ورم] .

(٢) قال ابن إسحاق : جمعوا الحطب شهراً ثم أوقدوها ، واشتعلت واشتدت حتى أن كان الطائر ليمر بجنباتها فيحترق من شدة ومجها . [ذكره القرطبى فى تفسيره (٤٤٨١/٦)] .

﴿ذَلِكَ .. (١٠)﴾ [الحج] يعنى خِزْي الدنيا وعذاب الحريق فى الآخرة بما قَدِّمْتَ ، وبما اقترفت يدَاكَ ، لا ظُلْمًا مِنَّا ولا اعتداءً ، فأنت الذى ظلمتَ نفسك ، كما قال سبحانه : ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١١٨)﴾ [النحل]

وهل أخذناهم دون إنذار ، ودون أن نُجرِّمَ هذا الفعل ؟ لأنك لا تعاقب شخصاً على ذنب إلا إذا كنتَ قد نبَّهته إليه ، وعرفته بعقوبته ، فإن عاقبته دون علمه بأن هذا ذنب وهذه جريمة فقد ظلمته ؛ لذلك فأهل القانون يقولون : لا عقوبة إلا بتجريم ، ولا تجريم إلا بنص .

وقد جاءكم النص الذى يُبين لكم ويُجرِّم هذا الفعل ، وقد أبلغتكم الرسل ، وسبق إليكم الإنذار ، كما فى قوله تعالى : ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)﴾ [الإسراء]

﴿ذَلِكَ بِمَا قَدِّمْتَ يَدَاكَ .. (١٠)﴾ [الحج] فهل الذنوب كلها تقديم اليد فقط ؟

الذنوب : إما أقوال ، وإما أفعال ، وإما عمل من أعمال القلب ، كالحقد مثلاً أو النفاق .. إلخ لكن فى الغالب ما تُزاول الذنوب بالأيدي^(١) .

ثم يقول تعالى : ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (١٠)﴾ [الحج] ظلَّامٌ : صيغة مبالغة من الظلم ، تقول : ظالماً . فإن أردتَ المبالغة تقول : ظلَّامٌ ، كما تقول : فلان أكل وفلان أكُول ، فالفعل واحد ، لكن ما ينشأ عنه مختلف ، والمبالغة فى الفعل قد تكون فى الفعل نفسه أو فى تكراره ، فمثلاً قد تأكل فى الوجبة الواحدة رغيفاً واحداً ، وقد

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤٥٤٨/٦) : « عبر باليد عن الجملة : لأن اليد التى تفعل وتبطش الجملة » .

تأكل خمسة أرغفة هذه مبالغة فى الوجبة الواحدة ، فأنت تأكل ثلاث وجبات ، لكن تبالغ فى الوجبة الواحدة ، وقد تكون المبالغة فى عدد الوجبات فتأكل فى الوجبة رغيفاً واحداً ، لكن تأكل خمس وجبات بدلاً من ثلاث . فهذه مبالغة بتكرار الحدث .

وصيغة المبالغة لها معنى فى الإثبات ولها معنى فى النفى : إذا قُلْتُ : فلان أكل وأثبت له المبالغة فقد أثبت له أصل الفعل من باب أوْلَى فهو أكل ، وإذا نفيت المبالغة فنفى المبالغة لا ينفى الأصل ، تقول : فلان ليس أكلوا ، فهذا لا ينفى أنه أكل .

فإذا طبقنا هذه القاعدة على قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (١٠) ﴾ [الحج] فهذا يعنى أنه سبحانه وتعالى (ظالم) حاشا لله ، وهنا نقول : هناك آيات أخرى تنفى الفعل ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (٤٩) ﴾ [الكهف] وقوله تعالى : ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ (٧٦) ﴾ [الزخرف]

كما أن صيغة المبالغة هنا جاءت مضافة للعبيد ، فعلى فرض المبالغة تكون مبالغة فى تكرار الحدث ﴿ بِظُلَامٍ لِلْعَبِيدِ (١٠) ﴾ [الحج] ظلم هذا ، وظلم هذا ، وظلم هذا ، فالمظلوم عبيد ، وليس عبداً واحداً .

والظلم فى حقيقته أن يأخذ القوى حَقَّ الضعيف ، ويكون الظلم على قَدْر قوة الظالم وقدرته ، وعلى هذا إن جاء الظلم من الله تعالى وعلى قَدْر قوته وقدرته فلا شك أنه سيكون ظُلماً شديداً لا يتحمله أحد ، فلا نقول - إذن - ظالم بل ظلام ، وهكذا يتمشى المعنى مع صيغة المبالغة .

فالحق سبحانه ليس بظلام للعبيد ؛ لأنه بين الحلال والحرام ، وبين الجريمة ووضع لها العقوبة ، وقد بُلِّغَت الرسل من بداية الأمر فلا حُجَّةَ لاحد .

ثم يقول الحق سبحانه ^(١) :

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ
وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ
ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ١١﴾

قوله تعالى : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ .. ١١﴾ [الحج]
العبادة : أن تطيع الله فيما أمر فتتفذه ، وتطيعه فيما نهى فتجتنبه ،
بعض الناس يعبد الله هذه العبادة طالما هو في خير دائم وسرور
مستمر ، فإذا أصابه شرٌّ أو وقع به مكروه ينقلب على وجهه ﴿فَإِنْ
أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ .. ١١﴾ [الحج]
والحق سبحانه يريد من عبده أن يقبل على عبادته في ثبات
إيمان ، لا تزغزعه الأحداث ، ولا تهز إيمانه فيترجع ، ربك يريدك
عبداً له في الخير وفي الشر ، في السراء وفي الضراء ، فكلاهما
فتنة واختبار ، وما آمنت بالله إلا لأنك علمت أنه إله حكيم عادل

(١) سبب النزول : روى فيها عدة روايات ، منها :

- عن ابن عباس قال : كان ناس من الأعراب يأتون النبي ﷺ فيسلمون فإذا رجعوا إلى
بلادهم ، فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن قالوا : إن ديننا هذا لصالح
فتمسكوا به ، وإن وجدوا عام جدوبة وعام ولاد سوء وعام قحط قالوا : ما في ديننا
هذا خير ، فأنزل الله على نبيه ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ..
١١﴾ [الحج] . أورده ابن كثير في تفسيره (٢٠٩/٣) . والواحدى في أسباب النزول
(ص ١٧٥) .

- عن أبي سعيد الخدري قال : أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله وولده وتشاءم
بالإسلام ، فأتى النبي ﷺ فقال : أقلنى فقال : إن الإسلام لا يقال ، فقال : إنى لم أصب
في ديني هذا خيراً ، أذهب بصرى ومالى وولدى ، فقال : يا يهودى إن الإسلام يسبك
الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والفضة والذهب . قال : ونزلت : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ .. ١١﴾ [الحج] .

قادر ، ولا بد أن تأخذ ما يجرى عليك من أحداث الحياة فى ضوء هذه الصفات .

فإن أثقلتك الحياة فاعلم أن وراء هذه حكمة إن لم تكن لك فلاولادك من بعدك ، فلعلهم إن وجدوك فى سعة وفى خير طمَعُوا وفسدوا وطمَعُوا ، ولعل حياة الضيق وقلة الرزق وتعبك لتوفر لهم متطلبات الحياة يكون دافعاً لهم .

واقرا قوله تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ﴾ (٦) أن رآه استغنى (٧) [العلق] وقوله تعالى : ﴿ وَنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِ فَتَّةٍ وَأَلْبَنَّا تُرْجَعُونَ ﴾ (٣٥) [الانباء]

لا بد أن تعرف هذه الحقائق ، وأن تؤمن بحكمة ربك فى كل ما يجريه عليك ، سواء أكان نعيماً أو بؤساً ، فإن أصابك مرض أقعدك فى بيتك فقل : ماذا حدث خارج البيت ، أبعدنى الله عنه وعافانى منه ؟ فلعل الخير فيما تظنه شراً ، كما قال تعالى : ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ .. ﴾ (٢١٦) [البقرة]

وقد أجرى علماء الإحصاء إحصاءات على بعض بيوتنا ، فوجدوا الإخوة فى البيت الواحد ، وفى ظروف بيئية واحدة وأب واحد ، وأم واحدة ، حتى التعليم فى المدارس على مستوى واحد ، ومع ذلك تجد أحد الأبناء مستقيماً ملتزماً ، وتجد الآخر على النقيض ، فلماً بحثوا فى سبب هذه الظاهرة وجدوا أن الولد المستقيم كانت فترة تربيته وطفولته فى وقت كان والده مريضاً ويلازم بيته لمدة ست سنوات ، فأخذ هذا الولد أكبر قسْط من الرعاية والتربية ، ولم يجد الفرصة للخروج من البيت أو الاختلاط برفاق السوء .

وفى نموذج آخر لأحد الأبناء المنحرفين وجدوا أن سبب انحرافه

أن والده في فترة تربيته وتنشئته كان تاجراً ، وكان كثير الاسفار ، ومع ذلك كان يُغْدِق على أسرته ، فتربى الولد في سعة من العيش ، بدون مراقبة الأب .

وفي نموذج آخر وجدوا أخوين : أحدهما متفوق ، والآخر فاشل ، ولما بحثوا أسباب ذلك رغم أنهما يعيشان ظروفًا واحدة وجدوا أن الابن المتفوق صحته ضعيفة ، فمال إلى البيت والقراءة والاطلاع ، وكان الآخر صحيحاً وسيماً ، فمال إلى حياة الترف ، وقضى معظم وقته خارج البيت . والأمثلة في هذا المجال كثيرة .

إذن : فالابتلاءات لها مغام ، ومن ورائها حكم : لأنها ناشئة وجارية عليك بحكمة ربك وخالقك ، وليست من سَعْيِكَ ولا من عمل يدك ، وما دامت كذلك فارض بها ، واعبد الله بإخلاص وإيمان ثابت في الخير وفي الشر .

ومعنى : ﴿ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ .. ﴾ (١١) [الحج] والحرف : هو طرف الشيء ، كان تدخل فتجد الغرفة ممتلئة فتجلس على طرف في آخر الجالسين ، وهذا عادة لا يكون معه تمكُّن واطمئنان ، كذلك مَنْ يعبد الله على حرف يعنى : لم يتمكَّن الإيمان من قلبه ، وسرعان ما يُخْرِجه الابتلاء عن الإيمان ، لأنه عبد الله عبادةً غير متمكنة باليقين الذي يصدر عن المؤمن بآله حكيم فيما يُجرىه على عبده .

والآية لم تترك شيئاً من هواجس النفس البشرية سواء في الخير أو في الشر .

وتأمل قول الله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ .. ﴾ (١١) [الحج] وكذلك : ﴿ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ .. ﴾ (١١) [الحج] فانت لا تقول : أصبتُ الخير ، إنما الخير هو الذي أصابك وأتاك إلى بابك ، فانت لا تبحث عن رزقك

بقدر ما يبحث هو عنك ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ .. ﴾ (٣) [الطلاق]

ويقول أهل المعرفة : رزقك أعلم بمكانك منك بمكانه ، يعنى يعرف عنوانك أما أنت فلا تعرف عنوانه ، بدليل أنك قد تطلب الرزق فى مكان فلا تُرزق منه بشئ ، وقد ترى الزرع فى الحقول زاهياً تأمل فيه المحصول الوفير ، وتبنى عليه الآمال ، فإذا بعاصفة أو آفة تأتى عليه ، فلا تُرزق منه حتى بما يسد الرَّمَق .

ولنا عبرة ومثّل فى ابن أذينة^(١) حين ضاقت به الحال فى المدينة ، فقالوا له : إن لك صحبة بهشام بن عبد الملك الخليفة الأموى فاذهب إليه ينالك من خير الخلافة ، وفعلاً سافر ابن أذينة إلى صديقه ، وضرب إليه أكباد الإبل حتى الشام ، واستأذن فأذن له ، واستقبله صاحبه ، وسأله عن حاله فقال : فى ضيق وفى شدة . وكان فى مجلس الخليفة علماء فقال له : يا عروة ألسن القاتل - وكان ابن أذينة شاعراً :

لَقَدْ عَلِمْتَ وَمَا الْإِسْرَافُ مِنْ خُلُقِي أَنِّ الَّذِي هُوَ رِزْقِي سَوْفَ يَأْتِينِي؟^(٢)
وهنا أحسّ عروة أن الخليفة كسر خاطره ، وخيَّب أمله فيه ، فقال له : جزاك الله خيراً يا أمير المؤمنين ، لقد ذكّرت منى ناسياً ، ونبّهت منى غافلاً ، ثم انصرف .

فلما خرج ابن أذينة من مجلس الخليفة ، وفكر الخليفة فى

(١) هو : عروة بن يحيى (ولقبه أذينة) بن مالك بن الحارث الليثى : شاعر غزل مقدم ، من أهل المدينة ، وهو معدود من الفقهاء والمحدثين أيضاً ، ولكن الشعر أغلب عليه . توفى نحو ١٢٠ هـ [الاعلام للزركلى ٢٢٧/٤] .

(٢) ذكر هذا البيت الذى بعده خير الدين الزركلى فى كتابه الاعلام (٢٢٧/٤) من شعر عروة بن أذينة . وانظر : الشعر والشعراء ٢٢٥ ، فوات الوفيات ٢٤/٢ .

الموقف وأُتِبَ نفسه على تصرفه مع صاحبه الذي قصد خَيْرَه ، وكيف أنه رَدَّ بهذه الصورة ، فأراد أن يُصْلِحَ هذا الخطأ ، فأرسل إليه رسولا يحمل الهدايا الكثيرة ، إلا أن رسول الخليفة كلما تبع ابن أذينة في مكان وجده قد غادره إلى مكان آخر ، إلى أن وصل إلى بيته ، فطرق الباب ، وأخبره أن أمير المؤمنين قد ندم على ما كان منه ، وهذه عطاياه وهدايا .

وهنا أكمل ابن أذينة بيته الأول ، فقال :

أَسْعَى لَهُ فَيُعْنِنِي تَطْلُبُهُ وَلَوْ قَعَدْتُ أَتَانِي لَا يُعْنِنِي

كذلك نلاحظ في هذه الآية : ﴿ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ۚ ۞ [الحج] ﴾ ولم يقابل الخير بالشر ، إنما سماها (فِتْنَةٌ) أى : اختبار وابتلاء ؛ لأنه قد ينجح في هذا الاختبار فلا يكون شراً فى حَقِّهِ .

ومعنى : ﴿ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ۚ ۞ [الحج] ﴾ يعنى : عكس الأمر ، فبعد أن كان عابداً طائعاً انقلب إلى الضدِّ فصار عاصياً ﴿ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ۞ [الحج] ﴾ وخُسْرَانُ الإنسان لعبادته خُسْرَانٌ كَبِيرٌ لَا يُجْبَرُ وَلَا يُعْوَضُ شَيْءٌ ؛ لذلك يقول بعدها : ﴿ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۚ ۞ [الحج] ﴾ فهل هناك خُسْرَانٌ مُبِينٌ ، وخُسْرَانٌ غير مُبِينٍ ؟

نعم : الخُسْرَانُ هو الخسارة التى تُعْوَضُ ، أما الخسارة التى لا عوضَ لها فهذه هى الخُسْرَانُ المُبِينُ الذى يلزم الإنسان ولا يَنفَكُ عنه ، وهو خُسْرَانٌ لا يقتصر على الدنيا فقط فيمكن أن تُعْوَضَ أو تُصْبِرَ عليه ، إنما يمتد للآخرة حيث لا عوضَ لخسارتها ولا صَبْرٌ على شدِّتها . فالخُسْرَانُ المُبِينُ أى : المحيط الذى يُطَوَّقُ صاحبه .

لذلك نقول لمن فقد عزيزاً عليه ، كالمرأة التي فقدت وحيدها مثلاً : إن كان الفقيد حبيباً وغالياً فبيعوه غالياً وادخلوا به الجنة ، ذلك حين تصبرون على فَقْدِهِ وتحتسبونهُ عند الله ، وإن كنتم خسرتم به الدنيا فلا تخسروا به الآخرة ، فإن لَطَمْنَا الخدود وشَقَقْنَا الجيوب ، واعترضنا على قَدَرِ الله فيه فقد خسرنا به الدنيا والآخرة .

وصدق رسول الله ﷺ حين قال : « عجباً لأمر المؤمن ، إن أمره كله خير : إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له ، وليس ذلك إلا للمؤمن » ^(١) .

والصبر عند البلاء ، والشكر عند الرخاء مرتبة من مراتب الإيمان ، ومرحلة من مراحل اليقين في نفس المؤمن ، وهي بداية وَعْتَبَةٍ يتلوها مراحل أخرى ومراقٍ ، حَسَبَ قوة الإيمان .

اسمع إلى هذا الحوار الذي دار بين أهل المعرفة من الزُّهَّاد ، وكيف كانوا يتبارون في الوصول إلى هذه المراقى الإيمانية ، ويتنافسون فيها ، لا عن مَبَاهَاة ومفاخرة ، إنما عن نية خالصة في الرُّقى الإيماني .

يسأل أحد هؤلاء المتمكّنين صاحبه : كيف حال الزهاد في بلادكم ؟ فقال : إن أصابنا خير شكرنا ، وإن أصابنا شرٌّ صبرنا ، فضحك الشيخ وقال : وما في ذلك ؟ إنه حال الكلاب في بُلُغ . أما عندنا : فإن أصابنا خير آثرنا ، وإن أصابنا شرٌّ شكرنا .

وهذه ليست مَبَاهَاة إنما تنافس ، فكلاً الرجلين زاهد سالك لطريق الله ، يرى نفسه محسوباً على هذا الطريق ، فيحاول أن يرتقى فيه

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٢٩٩) كتاب الزهد ، وأحمد في مسنده (٢٤/٥) ، والدارمي في سننه (٣١٨/٢) من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه .

إلى أعلى مراتبه ، فإياك أن تظن أن الغاية عند الصبر على البلاء والشكر على العطاء ، فهذه البداية وبعدها منازل أعلى ومراق أسمى لمن طلب العلاء ، وشمر عن ساعد الجد في عبادة ربه .

انظر إلى أحد هؤلاء الزهاد يقول لصاحبه : ألا تشفق إلى الله ؟ قال : لا ، قال متعجباً : وكيف ذلك ؟ قال : إنما يشفق لغائب ، ومتى غاب عنى حتى أشتاق إليه ؟ وهكذا تكون درجات الإيمان وشفافية العلاقة بين العبد وربّه عز وجل .

ثم يقول الحق سبحانه عن هذا الذي يعبد الله على حرف :

﴿ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نِفْعَةَ لَهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴾ (١٢)

معنى : ﴿ مَا لَا يَضُرُّهُ .. ﴾ (١٢) [الحج] هل الصنم الذي يعبد الكافر من دون الله يمكن أن يضره ؟ لا ، الصنم لا يضر ، إنما الذي يضره حقيقة مَنْ عانده وانصرف عن عبادته ، تضره الربوبية التي يعاندها والمجازي الذي يجازيه بعمله ، إذن : فما معنى : ﴿ يَضُرُّهُ .. ﴾ (١٢) [الحج] هنا ؟

المعنى : لا يضره إن انصرف عنه ولم يعبدّه ، ولا ينفعه إن عبده : ﴿ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴾ (١٢) [الحج] نعم ضلال : لأن الإنسان يعبد ويطيع مَنْ يرجو نفعه في أي شيء ، أو يخشى ضرره في أي شيء .

وقد ذكرنا سابقاً قول بعض العارفين : (واجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه) ، ولو قلنا هذه المقولة لأبنائنا في الكتب الدراسية ،

واهتمَّ بها القائمون على التربية لما أغرى الأولاد بعضهم بعضاً بالفساد ، ولوقف الولد يفكر مرة وألف مرة في توجيهات ربه ، ونصائح أبيه وأمه ، وكيف أنه سيتترك توجيهات مَنْ يحبونه ويخافون عليه ويرجؤون له الخير إلى إغراء صديق لا يعرف عنه وعن أخلاقه شيئاً .

لا بُدَّ أَنْ نُطْعِمَ أبناءنا مبادئ الإسلام ، ليعرف الولد منذ صِغَرِهِ مَنْ يحبه وَمَنْ يكرهه ، وَمَنْ هو أَوْلَى بطاعته .

وتلحظ في الآية أن الضر سابق للنفع : ﴿ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ .. ﴾ [الحج] لأن دَرءَ المفسدة مُقَدِّمٌ على جَلْبِ المصلحة ؛ لأن المفسدة خروج الشيء عن استقامة تكوينه ، والنفع يزيدك ويضيف إليك ، أما الضر فينقصك ، لذلك خَيْرٌ لك أَنْ تظل كما أنت لا تنقص ولا تزيد ، فإذا وقفت أمام أمرين : أحدهما يجلب خيراً ، والآخر يدفع شراً ، فلا شكَّ أنك ستختار دَفْعَ الشر أولاً ، وتشتغل بدَرءِ المفسدة قبل جَلْبِ المصلحة .

وضربنا لذلك مثلاً : هَبْ أَنْ إنساناً سيرمى لك بتفاحة ، وآخر سيرميك بحجر في نفس الوقت ، فماذا تفعل ؟ تأخذ التفاحة ، أو تتقى أذى الحجر ؟ هذا هو معنى « دَرءَ المفسدة مُقَدِّمٌ على جَلْبِ المصلحة » .

﴿ يَدْعُوا مَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَيْسَ الْمَوْلَى

وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ١٣ ﴾

الآية السابقة تثبت أنه يدعو ما لا يضرُّه وما لا ينفعه ، وهذه الآية تثبت أنه يدعو مَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ .

صيفة أفعل التفضيل (أقرب) تدل على أن شيئين اشتركا في صفة واحدة ، إلا أن أحدهما زاد عن الآخر في هذه الصفة ، فلو قُلْتُ : فلان أحسن من فلان . فهذا يعنى أن كلاهما حَسَنٌ ، لكن زاد أحدهما عن الآخر في الحُسْنِ .

فقوله تعالى : ﴿ يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ .. (١٣) ﴾ [الحج] إذن : هناك نَفْعٌ وهو قريب ، لكن الضر أقرب منه ، فهذه الآية في ظاهرها تُناقض الآية السابقة ، والحقيقة ليس هناك تناقض ، ولا بُدَّ أَنْ نفهم هذه المسألة في ضوء قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (٨٧) ﴾ [النساء]

فالأوثان التى كانوا يعبدونها كان لها سَدَنَةٌ يتحكمون فيها وفى عابديها ، فإذا أرادوا من الآلهة شيئاً قالوا للسدنة : ادعوا الآلهة لنا بكذا وكذا ، إذن : كان لهم نفوذ وسلطة زمنية ، وكانوا هم الواسطة بين الأوثان وعِبَادِهَا ، هذه الواسطة كانت تُدرِّ عليهم كثيراً من الخيرات وتعطيهم كثيراً من المنافع ، فكانوا يأخذون كل ما يَهْدَى للأوثان .

فالأوثان - إذن - سبب فى نَفْعٍ سدنتها ، لكن هذا النفع قصاراه فى الدنيا ، ثم يتركونه بالموت ، فمدة النفع قصيرة ، وربما أتاه الموت قبل أن يستفيد بما أخذه ، وإن جاء الموت فلا إيمان ولا عمل ولا توبة ، وهذا معنى ﴿ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ .. (١٣) ﴾ [الحج]

لذلك يقول تعالى بعدها : ﴿ لِبَشَرِ الْمَوْتَى وَلِبَشَرِ الْعَشِيرِ (١٣) ﴾ [الحج] كلمة (بشر) تُقَالُ للذم وهى بمعنى : ساء وقُبْحٌ ، والموتى : الذى يليك ويقرب منك ، ويُراد به النافع لك : لأنك لا تقرب إلا النافع لك ، إما لأنه يعينك وقت الشدة ، ويساعدك وقت الضيق ، وينصرك إذا احتجت لنصرتة ، وهذا هو الوليُّ .

وإما أَنْ تُقَرِّبَهُ مِنْكَ ؛ لِأَنَّهُ يُسَلِّيكَ وَيَجَالِسُكَ وَتَأْنِسُ بِهِ ، لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ لَا يَقْوَى عَلَى نُصْرَتِكَ ، وَهَذَا هُوَ الْعَشِيرُ .

وَالْأَصْنَامُ الَّتِي يَعْبُدُونَهَا بِثُتِّ الْمَوْلَى ؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْصُرُهُمْ وَقَدْ شَدَّةٌ ، وَبُثَّتِ الْعَشِيرُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسْلِيهِمْ ، وَلَا يَأْنِسُونَ بِهَا فِي غَيْرِ الشَّدَّةِ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ (١٤)

بعد أَنْ تَكَلَّمَ الْحَقُّ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - عَنِ الْكُفَّارِ وَأَهْلِ النَّارِ وَمَنْ يَعْبُدُونَ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ، كَانَ لَا بُدَّ أَنْ يَأْتِيَ بِالْمُقَابِلِ ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ عِنْدَهَا اسْتِعْدَادٌ لِلْمُقَارَنَةِ وَالتَّأَمُّلِ فِي أَسْبَابِ دُخُولِ النَّارِ ، وَفِي أَسْبَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ ، وَهَذَا أَجْدَى فِي إِقْنَاعِ الْحُجَّةِ .

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضاً قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (١٤) [الانفطار] وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً .. ﴾ (٨٢) [التوبة]

فَذَكَرَ النِّعْمَةَ وَحْدَهَا دُونَ أَنْ تَقَابِلَهَا النُّقْمَةُ لَا تُؤْتِي الْأَثَرَ الْمَطْلُوبَ ، لَكِنْ حِينَمَا تَقَابِلُ النِّعْمَةُ بِالنُّقْمَةِ وَسَلَبُ الضَّرِّ بِإِجَابِ النِّفْعِ فَإِنَّ كِلَاهُمَا يُظْهِرُ الْآخَرَ ؛ لِذَلِكَ يَقُولُ تَعَالَى : ﴿ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ .. ﴾ (١٨٥) [آل عمران] فَإِنَّ أَمْنَتَ لَا تُزَحْزِحُ عَنِ النَّارِ فَقَطْ - مَعَ أَنْ هَذِهِ فِي حَدِّ ذَاتِهَا نِعْمَةٌ - لَكِنْ تُزَحْزِحُ عَنِ النَّارِ وَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ .

والإيمان : عمل قلبي ومواجيد تطمئن بها النفس ، لكن الإيمان له مطلوب : فانت آمنت بالله ، واطمان قلبك إلى أن الله هو الخالق الرازق واجب الوجود - إلخ ، فما مطلوب هذا الإيمان ؟

مطلوب الإيمان أن تستمع لأوامره ، لأنه حكيم ، وتثق في قدرته لأنه قادر ، وتخاف من بطشه لأنه جبار ، ولا تياس من بسطه لأنه باسط ، ولا تأمن قبضه لأنه قابض .

لقد آمنت بكل هذه القضايا ، فحين يأمرك بأمر فعليك أن تستحضر حيثيات هذا الأمر ، وأنت واثق أن ربك عز وجل لم يأمرك ولم ينهك من فراغ ، إنما من خلال صفات الكمال فيه سبحانه ، أو صفات الجلال والجبروت ، فاستحضر في كل أعمالك وفي كل ما تأتي أو تدع هذه الصفات .

لذلك ، جمعت الآية بين الإيمان والعمل الصالح : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ ۝ (١٤) ﴾ [الحج]

وفي سورة العصر : ﴿ وَالْعَصْرُ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۝ (٣) ﴾ [العصر] ليس ذلك وفقط إنما أيضاً : ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣) ﴾ [العصر]

فالتواصى بالحق والصبر على الشدائد من الاستجابة لداعي الإيمان وثمرة من ثماره : لأن المؤمن سيتعرض في رحلة الحياة لفتن كثيرة قد تزلزله ، وسيواجه سُخْرِيَةً واستهزاءً ، وربما تعرض لألوان العذاب .

فعليه - إذن - أن يتمسك بالحق ويتواصى به مع أخيه ، وعليه أن يصبر ، وأن يتواصى بالصبر مع إخوانه ، ذلك لأن الإنسان قد

تعرض له فترات ضَعْفٌ وَخَوْرٌ ، فعلى القوى فى وقت الفتنة أن ينصحَ الضعيف .

وربما تبدّل هذا الحال فى موقف آخر وأمام فتنة أخرى ، فَمَنْ أوصيته اليوم بالصبر ربما يوصيك غداً ، وهكذا يُثْمِرُ فى المجتمع الإيمانى التواصى بالحق والتواصى بالصبر .

إذن : تواصُوا : لأنكم ستتعرضون لهزّات ليست هزّات شاملة جامعة ، إنما هزّات يتعرض لها البعض دون الآخر ، فإنْ ضَعُفَتْ وجدتَ من إخوانك مَنْ يُؤاسيك : اصبر ، تجلّد ، احتسب . وإياك أن تُزحزحك الفتنة عن الحق ، أو تخرج عن الصبر ، وهذه عناصر النجاة التى ينبغى للمؤمنين التمسك بها : إيمان ، وعمل صالح ، وتواصى بالحق ، وتواصى بالصبر .

وقوله سبحانه : ﴿ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (١٤) [الحج] الجنات : هى الحدائق والبساتين المليئة بأنواع المتع : الزرع ، والخضرة ، والنضارة ، والزهور ، والرائحة الطيبة ، وهذه كلها بنت الماء ؛ لذلك قال : ﴿ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (١٤) [الحج] ومعنى : ﴿ مِنْ تَحْتِهَا .. ﴾ (١٤) [الحج] أن الماء ذاتى فيها ، لا يأتىها من مكان آخر ربما ينقطع عنها ، كما جاء فى آية أخرى : ﴿ تَجْرَى تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (١٠٠) [التوبة]

ثم يقول سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ (١٤) [الحج] لأنه سبحانه لا يُعْجزه شيء ، ولا يعالج أفعاله كما يعالج البشر أفعالهم ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٨٢) [يس]

(١) أى : يثيب من يشاء ويعذب من يشاء ، فللمؤمنين الجنة بحكم وعده الصديق وبفضله ، وللكافرين النار بما سبق من عدله . [قاله القرطبى فى تفسيره (٤٥٥٢/٦)] .

ولو تأملت هذه الآية لوجدت الشيء الذي يريده الله ويأمر بكونه موجوداً في الحقيقة ، بدليل أن الله تعالى يخاطبه ﴿ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٨٢) [يس] فهو - إذن - كائن فعلاً ، وموجود حقيقة ، والأمر هنا إنما هو لإظهاره في عالم المشاهدة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ۝ ١٥ ﴾

(يظنُّ) تفيد علماً غير يقيني وغير مُتأكد ، وسبق أن تكلمنا في نسبة القضايا ، فهناك حكم محكوم به ومحكوم عليه ، تقول : زيد مجتهد ، فأنت تعتقد في نسبة الاجتهاد لزيد ، فإن كان اعتقادك صحيحاً فتستطيع أن تُقدِّم الدليل على صحته فنقول : بدليل أنه ينجح كل عام بتفوق .

أما إذا اعتقد هذه القضية ولم يُقدِّم عليها دليلاً كأن سمع الناس يقولون : زيد مجتهد . فقال مثلهم ، لكن لا دليل عنده على صدق

(١) ورد في هذه الآية تاويلان لها :

١ - من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً ﷺ في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء - أي : سماء بيته - ثم ليقطع . أي : ثم ليخسثق به . قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة وغيرهم .

٢ - من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه ويكابد هذا الأمر ليقطعه عنه ، فليقطع ذلك من أصله من حيث يأتيه فإن أصله في السماء (ثم ليقطع) أي : عن النبي الوحي الذي يأتيه من الله إن قدر . قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم .

قال ابن كثير في تفسيره (٢١٠/٣) : « قول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى وأبلغ في التهكم » . وانظر الدر المنثور للسيوطي (١٥/٦ ، ١٦) وقد قال الشيخ الشعراوي - رحمه الله عليه - بكلا القولين ، فكلاهما صحيح محتمل والله أعلم .

هذه المقولة ، كالطفل الذي تُلْقَنَهُ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (١) [الإخلاص]
هذه قضية واقعية يعتقدُها الولد ، لكن لا يستطيع أن يُقدِّم الدليل
عليها إلا عندما يكبُرُ ويستوى تفكيره .

فمن أين أخذ الطفل هذه القضية واعتقدُها ؟ أخذها من المأمون
عليه : من أبيه أو من أستاذه ثم قلَّده . إذن : إن كانت القضية
واقعة ، لكن لا تستطيع أن تقيم الدليل عليها فهي تقليد ، فإن اعتقدتَ
قضية واقعة ، وأقمتَ الدليل عليها ، فهذا أسمى مراتب العلم ، فإن
اعتقدتَ قضية غير واقعية ، فهذا جهل .

فالجاهل : مَنْ يعتقد شيئاً غير واقع ، وهذا الذي يُتعب الدنيا
كلها ، ويُسْقَى مَنْ حوله ، لأن الجاهل الأُمِّي الذي لا يعلم شيئاً ،
وليست لديه فكرة يعتقدُها صفحة بيضاء ، تستطيع أن تقنعه بالحقيقة
ويقبلها منك ؛ لأنه خالي الذهن ولا يعارضك .

أما الجاهل صاحب الفكرة الخاطئة فيحتاج منك أولاً أن تُقنعه
بخطأ فكرته حتى يتنازل عنها ، ثم تُلْقِي إليه بالفكرة الصواب .

فإن تشكَّكتَ في النسبة بحيث استوت عندك نسبة الخطأ مع
نسبة الصواب ، فهذا هو الشكُّ ، فلا تستطيع أن تجزم باجتهاد زيد ،
ولا بعدم اجتهاده ، فإن غلب الاجتهاد فهو ظنٌّ ، فإن غلب عدم
الاجتهاد فهو وهم .

إذن : نسبة القضايا إما علم تعتقده : وهو واقع وتستطيع أن
تقيم الدليل عليه ، أو تقليد : وهو ما تعتقده وهو واقع ، لكن لا تقدر
على إقامة الدليل عليه ، أو جهل : حين تعتقد شيئاً غير واقع ، أو
شك : حين لا تجزم بالشئ ويستوى عندك النفي والإثبات ، أو
ظن : حين تُرجِّح الإثبات ، أو وهم : حين تُرجِّح النفي .

فالظن في قوله تعالى : ﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ... (١٥)﴾ [الحج] أى : يمر بخاطره مجرد مرور أن الله لن ينصر محمداً ، أو يتوهم ذلك - ولا يتوهم ذلك إلا الكفار - لأنهم ياملون ذلك في معركة الإيمان والكفر - مَنْ ظَنَّ هذا الظن فعليه أن ينتهى عنه ؛ لأنه أمر بعيد ، لن يحدث ولن يكون .

وقد ظَنَّ الكفار هذا الظن حين رأوا بوادر نصر الإيمان وعلامات فوزه ، فاغتاظوا لذلك ، ولم يجدوا شيئاً يريح خاطرهم إلا هذا الظن . لذلك ؛ يردُّ الله غيظهم عليهم ، فيقول لهم : ستظلون بغيظكم ؛ لأن النصر للإيمان ولجنوده مستمر ، فليس أمامك إلا أن تجعل حبلاً فى السماء وتربط عنقك به ، تشنق نفسك حتى تقع ، فإن كان هذا الكيد لنفسك يُنجيك من الغيظ فافعل :

﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ (١٥)﴾ [الحج]

لكن ما الغيظ ؟ الغيظ : نوع من الغضب مصحوب ومشوب بحزن وأسى وحسرة حينما ترى واقعاً يحدث أمام عينيك ولا يرضيك ، وفى الوقت نفسه لا تستطيع أن تفعل شيئاً تمنع به ما لا يرضيك .

وهذه المادة (غيظ) موجودة فى مواضع أخرى^(١) من كتاب

(١) وردت هذه المادة فى القرآن الكريم :

- يغيظ . الفعل المضارع . ورد ٣ مرات : (التوبة ١٢٠) ، (الحج ١٥) ، (الفتح ٢٩) .
- الغيظ . الاسم معرف بالك ورد ٤ مرات : (آل عمران ١١٩ ، ١٣٤) ، (التوبة ١٥) ، (الملك ٨) .
- بغيظكم . الاسم قبله حرف الجر الباء ومضاف إلى ضمير المخاطب للجمع ، ورد مرة واحدة : (آل عمران ١١٩) .
- بغيظهم . الاسم قبله حرف الجر الباء ومضاف إلى ضمير الغيبة للجمع . ورد مرة واحدة : (الأحزاب ٢٥) .
- لغاظون . اسم الفاعل الجمع مؤكد باللام ورد مرة واحدة : (الشعراء ٥٥) .
- تغيطاً : مصدر الفعل تغيظ . ورد مرة واحدة : (الفرقان ١٢) .

الله ، وقد اسْتَعْمَلَتْ حَتَّى لِلْجَمَادَاتِ الَّتِي لَا تُحْسُ ، اِقْرَأْ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى
عَنِ النَّارِ : ﴿ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ .. ﴾ (٨) [الملك] وَقَالَ : ﴿ إِذَا رَأَوْهُم
مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا ﴾ (١٢) [الفرقان] فَكَانَ النَّارُ مَغْتَاطَةً
مِنْ هَؤُلَاءِ ، تَتَأَهَّبُ لَهُمْ وَتَنْتَظِرُهُمْ .

وَالْغَيْظُ يَقَعُ لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ ، فَحِينَ نَرَى عِنَادَ الْكَافِرِ وَسُخْرِيَّتَهُمْ
وَاسْتِهْزَاءَهُمْ بِالْإِيمَانِ نَغْتَاطُ ، لَكِنْ يُذْهَبُ اللَّهُ غَيْظُ قُلُوبِنَا ، كَمَا قَالَ
سُبْحَانَهُ : ﴿ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ .. ﴾ (١٥) [التوبة]

أَمَّا غَيْظُ الْكَافِرِ مِنْ نَصْرِ الْإِيمَانِ فَسَوْفَ يَبْقَى فِي قُلُوبِهِمْ ، فَرُبُّنَا
- سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - يَقُولُ لَهُمْ : ثَقُّوا تَمَامًا أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْسِلْ رَسُولًا إِلَّا
وَهُوَ ضَامِنٌ أَنْ يَنْصُرَهُ ، فَإِنْ خَطَرَ بِبَالِكُمْ خِلَافُ ذَلِكَ فَلَنْ يُرِيحَكُمْ
وَيَشْفِي غَيْظَكُمْ إِلَّا أَنْ تُشْنِقُوا أَنْفُسَكُمْ ؛ لِذَلِكَ خَاطَبَهُمُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ
فِي آيَةٍ أُخْرَى فَقَالَ : ﴿ قُلْ مَوْتُوا بِغَيْظِكُمْ .. ﴾ (١١٩) [آل عمران]

وَمَعْنَى : ﴿ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ .. ﴾ (١٥) [الحج] ﴿ فَلْيَمْدُدْ .. ﴾
(١٥) [الحج] : مِنْ مَدَّ الشَّيْءُ يَعْنِي : أَطَالَهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُجْتَمِعًا ،
وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا .. ﴾ (١٩) [الحجر] فَكَمَا تَسِيرُ تَجِدُ
أَرْضًا مَمْتَدَّةً لَيْسَ لَهَا نِهَآيَةٌ ، وَلَيْسَ لَهَا حَافَةٌ .

وَالسَّبَبُ : الْحَبْلُ ، يُخْرِجُونَ بِهِ الْمَاءَ مِنَ الْبَيْتْرِ ، لَكِنْ هَلْ يَسْتَطِيعُ
أَحَدٌ أَنْ يَرْبِطَ حَبْلًا فِي السَّمَاءِ ؟ إِذَنْ : عَلَّقَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى مُحَالٍ ،
وَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَهُمْ : حَتَّى إِنْ أَرَدْتُمْ شَنْقَ أَنْفُسِكُمْ فَلَنْ تَسْتَطِيعُوا ،
وَسَوْفَ تَظَلُّونَ هَكَذَا بِغَيْظِكُمْ .

أَوْ : يَكُونُ الْمَعْنَى : ﴿ إِلَى السَّمَاءِ .. ﴾ (١٥) [الحج] يَعْنِي : سَمَاءَ
الْبَيْتِ وَسَقْفَهُ ، كَمَنْ يَشْنُقُ نَفْسَهُ فِي سَقْفِ الْبَيْتِ .

ويمكن أن نفهم (السبب) على أنه أى شىء يُوصِّلُك إلى السماء ،
وأى وسيلة للصعود ، فيكون المعنى : خذوا أى طريقة تُوصِّلُكم إلى
السماء لتمنعوا عن محمد أسباب النصر : لأن نصْرُ محمد يأتى من السماء
فامنعوه ، وهذه أيضاً لا يقدرُونَ عليها ، وسيظل غيظهم فى قلوبهم .

وتلاحظ أننا نتكلم عن محمد ﷺ ، مع أن الآية لم تذكر شيئاً
عنه ، وكل ما جاء فى الآية ضمير الغائب المفرد فى قوله تعالى :
﴿ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ .. (١٥) ﴾ [الحج] والحديث مُوجَّه للكفار
المغتاطين من بواذر النصر لركب الإيمان ، فقوله : ﴿ يَنْصُرُهُ .. (١٥) ﴾
[الحج] ينصر مَنْ ؟ لا بدُّ أنه محمد ، لماذا ؟

قالوا : لأن الأسماء حينما تُطْلَق تدلُّ على مَعَانٍ ، فعندما تقول
« سماء » نفهم المراد ، وعندما تقول « قلب » نفهم ، « نور » نعرف
المراد . والأسماء إما اسم ظاهر مثل : محمد وعلى وعمر وأرض
وسماء ، وإما ضمائر تدل على هذه الأسماء الظاهرة مثل : أنا ، أنت ،
هو ، هم . والضمير مُبْهَم لا يُعَيَّنُهُ إلا التَّكَلُّمُ ، فأنت تقول : أنا وكذلك
غيرك يقول أنا أو نحن ، فالذى يُعَيَّنُ الضمير المتكلم به حال الخطاب ،
فَعُمْدَةُ الفهم فى الضمائر ذات المتكلم وذات المخاطب . فإن لم يَكُنْ
متكلماً ولا مخاطباً فهو غائب ، فمن أين تأتى بقرينة التعريف للغائب ؟

حين تقول : هو ، هى ، هم . مَنْ المراد بهذه الضمائر ؟ كيف
تُعَيَّنُهَا ؟ إنَّ عَيَّنْتَ المتكلم بكلامه ، والمخاطب بمخاطبته ، كيف تُعَيَّنُ
الغائب ؟ قالوا : لا بدُّ أَنْ يسبقه شىء يدل عليه ، كأن تقول : جاءنى
رجل فأكرمتُه ، أكرمت مَنْ ؟ أكرمت الرجل الذى تحدثتُ عنه ،
جاءتنى امرأة فأكرمتُها ، جاء قوم فلان فأكرمتهم . إذن : فمرجع
الضمير هو الذى يدلُّ عليه .

لكن لم يسبق ذكرُ لرسول الله ﷺ قبل الضمير لِيُعَيِّنَهُ ويدلُّ عليه ، نعم لم يسبق ذكرُ لرسول الله ، لكن تأمل المعنى : الكلام هنا عن النصر بين فريق الإيمان وعلى رأسه محمد ﷺ ، وفريق الكفر وعلى رأسه هؤلاء المعاندون ، فالمقام مُتَعَيَّن أنه لا يعود الضمير إلا على رسول الله ﷺ^(١) .

ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ .. ﴾ (١) [القدر]

فالضمير هنا مُتَعَيَّن ، ولا ينصرف إلا إلى القرآن ، ولا يتعين الضمير إلا إذا كان الخاطر لا ينصرف إلى غيره في مقامه .

اقرأ : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ (١) [الإخلاص] تلحظ أن الضمير سابق على الاسم الظاهر ، فالمرجع متأخر ، ومع ذلك لا ينصرف الضمير إلا إلى الله ، فإذا قيل : هو هكذا على انفراد لا يمكن أن ينصرف إلا إلى الله عز وجل .

كذلك في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ يَوَّاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ .. ﴾ (٦١) [النحل] . على ظُهر أى شىء ؟ الذُّهن لا ينصرف في هذا المقام إلا إلى الأرض .

وقوله تعالى : ﴿ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيطُ ﴾ (١٥) [الحج] الاستفهام هنا مَمَّنْ يعلم ، فهو استفهام للتقرير ، ليُقرُّوا هم بأنفسهم أن غَيْطَهُمْ سَيَظِلُّ كما هو ، لا يشفيه شىء ، وأنهم سيموتون بغيظهم ، كما قال تعالى : ﴿ قُلْ مَوْتُوا بِغَيْظِكُمْ .. ﴾ (١١٦) [آل عمران]

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤٥٥٢/٦) : « الكناية في ﴿ يَصْرُهُ اللَّهُ .. ﴾ (١٥) [الحج] . ترجع إلى محمد ﷺ . وهو وإن لم يجر ذكره فجميع الكلام دال عليه ، لأن الإيمان هو الإيمان بالله وبمحمد ﷺ ، والانقلاب عن الدين انقلاب عن الدين الذى أتى به محمد ﷺ . »

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ
وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ ﴾ (١٦)

قوله : ﴿ أَنْزَلْنَاهُ .. ﴾ (١٦) [الحج] أى : القرآن ؛ لأن الضمير هنا كما ذكرنا مرجعه مُتَعَيِّن ، وما دام مرجعه مُتَعَيِّنًا فلا يحتاج لذكر سابق . والإنزال يحمل معنى العلو ، فَإِنْ رَأَيْتَ فى هذا التشريع الذى جاءك فى القرآن ما يشقُّ عليك أو يحولُ بينك وبين ما تشتهيهِ نفسك ، فاعلم أنه من أَعْلَى منك ، من الله ، وليس من مُسَاوٍ لك ، يمكن أن تستدرك عليه أو تناقشه : لماذا هذا الأمر ؟ ولماذا هذا النهى ؟ فطالما أن الأمر يأتيك من الله فلا بُدَّ أن تسمع وتطيع ولا تناقش .

ولنا أسوة فى هذا التسليم بسيدنا أبى بكر لما قالوا له : إن صاحبك يقول : إنه أُسْرِى به الليلة من مكة إلى بيت المقدس ، ثم عُرِج به إلى السماء ، فما كان من الصديق إلا أن قال : إِنْ كَانَ قَالَ فَقَدْ صَدَقَ ^(١) ، هكذا دون مناقشة ، فالأمر من أعلى ، من الله .

وقلنا : إنك لو عُدَّتَ مريضاً فوجدتَ بجواره كثيراً من الأدوية فسألته : لماذا كل هذا الدواء ؟ قال : لقد وصفه الطبيب ، فأخذتَ تعترض على هذا الدواء ، وتذكر من تفاعلاته وأضراره وعناصره ، وأقحمت نفسك فى مسألة لا دَخَلَ لك بها .

(١) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية (٢٩٨/١) ، وأخرجه الحاكم فى مستدركه (٦٢/٣) وصححه وأقره الذهبى من حديث عائشة رضى الله عنها .

هذا قياس مع الفارق ومع الاعتراف بأخطاء الأطباء في وصف الدواء ، لكن لتوضيح المسألة والله المثل الأعلى ، وصدق القائل :

سُبْحَانَ مَنْ يَرِثُ الطَّبِيبَ وَطِبَّهُ وَيُرِي المَرِيضَ مَصَارِعَ الْأَسِينَا

إذن : حجة كل أمر ليس أن نعلم حكمته ، إنما يكفي أن نعلم الأمر به .

ومعنى ﴿ آيَاتِ .. ﴾ [الحج] (١٦) : عجائب ﴿ بَيِّنَاتِ .. ﴾ [الحج] (١٦) واضحات . وسبق أن ذكرنا أن كلمة الآيات تُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ ثَلَاثَةٍ : الآيات الكونية التي تُثَبِّتُ قُدْرَةَ اللَّهِ ، وبها يَسْتَقِرُّ الْإِيمَانُ فِي النفوس ، ومنها الليل والنهار والشمس والقمر ، والآيات بمعنى المعجزات المصاحبة للرسول لإثبات صدق بلاغهم عن الله ، والآيات التي يَتَكَوَّنُ مِنْهَا الْقُرْآنُ ، وَتُسَمَّى « حَامِلَةَ الْأَحْكَامِ » .

فالمعنى هنا ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ﴾ [الحج] (١٦) تحمل كلمة الآيات كُلَّ هَذِهِ الْمَعَانِي ، فَأَيَاتُ الْقُرْآنِ فِيهَا الْآيَاتُ الْكَوْنِيَّةُ ، وفيها المعجزة ، وهي ذاتها آيات الأحكام .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ﴾ [الحج] (١٦) وهذه من المسائل التي وقف الناس حولها طويلاً : ﴿ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ [النحل] (٩٣) وأمثالها تمسك بها مَنْ لَيْسَ لَهُمْ حِزٌّ مِنَ الهداية ، يقولون : لم يُرِدِ اللَّهُ لَنَا الْهُدَايَةَ ، فماذا نفعل ؟ وما ذنبنا ؟

وهذه وقفة عقلية خاطئة : لَأَنَّ الْوَقْفَةَ الْعَقْلِيَّةَ تَقْتَضِي أَنْ تَذْكُرَ الشَّيْءَ وَمُقَابِلَهُ ، أَمَا هُوَ لَا فَقَدْ نَبَّهُوا الْعَقْلَ لِلتَّنَاقُضِ فِي وَاحِدَةٍ وَتَرَكُوا الْآخَرِي ، فَهِيَ - إِنْ - وَقْفَةٌ تَبْرِيرِيَّةٌ ، فَالضَّالُّ الَّذِي يَقُولُ : لَقَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَى الضَّلَالِ ، فَمَا ذَنْبِي ؟ لِمَاذَا لَمْ يَقُلْ : الطَّاعِ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ لَهُ الْهُدَايَةَ ، لِمَاذَا يَشِيهِ ؟

فلماذا تركتم الخير وناقشتم في الشر ؟

والماتمل في الآيات التي تتحدث عن مشيئة الله في الإضلال والهداية يجد أنه سبحانه قد بينَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُضِلَّهُ ، وبينَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَهْدِيَهُ ، اقرأ قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (٦٧) [المائدة] إذن : كُفِّرَه سابق لعدم هدايته وقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (٦) [المنافقون] وقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٥٠) [القصص]

إنما يهدي مَنْ آمَنَ به ، أما هؤلاء الذين اختاروا الكفر واطمأنوا إليه وركنوا ، فإن الله تعالى يختم على قلوبهم ، فلا يدخلها الإيمان ، ولا يخرج منها الكفر ، لأنهم أَحَبُّوه فزادهم منه كما زاد المؤمنين إيماناً : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى .. ﴾ (١٧) [محمد]

والهداية هنا بمعنى الدلالة على الخير ، وسبق أن ضربنا لها مثلاً ، والله تعالى المثل الأعلى : هَبْ أَنْكَ تَسْلُكَ طَرِيقاً لَا تَعْرِفُهُ ، فتوقفت عند جندي المرور وسألته عن وجهتك فدلَّكَ عليها ، ووصف لك الطريق الموصِّل إليها . لكن ، هل دلَّالته لك تُلْزِمُكَ أَنْ تَسْلُكَ الطريق الذي وُصِفَ لك ؟

بالطبع أنت حُرٌّ تسير فيه أو في غيره . فإذا ما حفظت لرجل المرور جميله وشكرته عليه ، ولمس هو فيك الخير ، فإنه يُعِينُكَ بنفسه على عقبات الطريق ، وربما ركب معك ليَجْتَازَ بِكَ مِنْطَقَةَ خَطَرَةٍ يخاف عليك منها . هذا معنى : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ (١٧) [محمد]

أما لو تعاليت على هذا الرجل ، أو اتهمته بعدم المعرفة بمسالك الطرق ، فإنه يدعُكَ وشأنك ، ويضِنُّ عليك بمجرد النصيحة .

وهكذا .. الحق - سبحانه وتعالى - دلّ المؤمن ودلّ الكافر على الخير . المؤمن رضى بالله وقبّل أمره ونهّيه ، وحمد الله على هذه النعمة ، فزاده إيماناً وأعانه على مشقة العبادة ، وجعل له نوراً يسير على هديّه ، أما الكافر فقد تركه يتخبّط فى ظلمات كفره ، ويتردد فى متاهات العمى والضلال .

ثم يقول للحق سبحانه :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ^(١) وَالنَّصَارَى
وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ (١٧)

هذه فئات ست أخبر الله عنها بقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ .. ﴾ (١٧) [الحج] ومعنى الفصل بينهم أن بينهم خلافاً ومعركة ، ولو تتبعنا الآيات التى ذكرت هذه الفئات تجد أن هناك آيتين فى البقرة وفى المائدة .

يقول تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مِنْ ءَمَنِ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٦٢) [البقرة]

وفى المائدة يُقدّم الصابئين على النصارى ، وفى هذا الموضع تأتى بالرفع بالواو ، يقول تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا

(١) صبا يصبأ : خرج من دين إلى دين . والصابئون يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام . وقيل : هم عباد الملائكة . وقيل : عباد الكواكب والنجوم وقيل : عبّاد النار .

وَالصَّابِثُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾ [المائدة]

﴿الَّذِينَ آمَنُوا .. (١٧)﴾ [الحج] أى : بمحمد ﷺ ، ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا .. (١٧)﴾ [الحج] أى : اليهود ، ثم النصارى وهما قبل الإسلام ، أما الصابثون : فهؤلاء جماعة كانوا على دين إبراهيم عليه السلام ، ثم عبدوا الكواكب فَسُمُوا الصابئة لخروجهم عن الدين الحق . أما المجوس : فهم عبدة النار ، والذين أشركوا : هم المشركون عبدة الاصنام والوثان .

أما التقديم والتأخير بين النصارى والصابئين ، قالوا : لأن النصارى فرقة كبيرة معروفة ولهم نبي ، أما الصابئة فكانوا جماعة خرجوا على نبيهم وخالفوه وأتوا بعقيدة غير عقيدته ، فهم قلة ، لكن سبقوا النصارى فى الترتيب الزمنى : لذلك حين يراعى السبْق الزمنى يقول : ﴿الصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى .. (١٧)﴾ [الحج] ، وحين يراعى الكثرة والشهرة ، يقول : ﴿النَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ .. (٦٢)﴾ [البقرة] فكلٌّ من التقديم أو التأخير مراد لمعنى مُعَيَّن .

أما قوله : ﴿وَالصَّابِثُونَ .. (٦٩)﴾ [المائدة] بالرفع على خلاف القاعدة فى العطف ، حيث عطفت على منصوب ، والمعطوف تابع للمعطوف عليه فى إعرابه ، فلماذا وُسِّطَ مرفوعاً بين منصوبات ؟

قالوا : لا يتم الرفع بين المنصوبات إلا بعد تمام الجملة ، فكأنه قال : إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى ، والصابثون كذلك ، فعطف هنا جملة تامة ، فهى مؤخّرة فى المعنى ، مُقدّمة فى اللفظ ، وهكذا تشمل الآية التقديم والتأخير السابق .

لكن ، كيف ينشأ الخلاف بين الأديان ؟

ينشأ الخلاف من أن قوماً يؤمنون بإله ويؤمنون بالنبى المبلّغ عن هذا الإله ، لكنهم يختلفون على أشياء فيما بينهم ، كما نرى الخلاف مثلاً بين المعتزلة وأهل السنة ، أو الجبرية والقدرية ، فجماعة تثبت الصفات ، وآخرون يُنكرونها ، جماعة يقولون : الإنسان مُجَبَّرٌ فى تصرفاته ، وآخرون يقولون : بل هو مختار .

وقد ينشأ الخلاف بين الأديان للاختلاف فى النبوات ، فأهل الديانات يؤمنون بالإله الفاعل المختار ، لكن يختلفون فى الأنبياء موسى وعيسى ومحمد مع أنهم جميعاً حَقٌّ . وقد ينشأ الخلاف من الادعاء ، كالذين يدَّعون النبوة كهؤلاء الذين يعبدون النار ، أو يعبدون بوذا مثلاً .

فهذه ست طوائف مختلفة ذكرتهم الآية ، فما حكم هؤلاء جميعاً بعد بعثة محمد ﷺ ؟

نقول : أما المشركون الذين عبدوا الأصنام ، وكذلك الذين عبدوا النبوة المدَّعاة ، فهؤلاء كفار ضائعون . أما اليهود والنصارى الذين يؤمنون بإله فاعل مختار ، ويؤمنون بنبوة صادقة ، فشأنهم بعد ظهور الإسلام ، أن الله تعالى أقام لنا تصفية آخر الأمر لهذه الديانات ، فمن كان يهودياً قبل الإسلام ، ومن كان نصرانياً قبل الإسلام ، فإن الله أجرى لهم تسمية عقيدة هى الإسلام ، فإن كانوا مؤمنين بالإيمان الأول بالله تعالى فعليهم أن يبدأوا من جديد مؤمنين مسلمين .

لذلك قال بعدما : ﴿ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٦٢) [البقرة]

فبعد ظهور الإسلام بدأت لهؤلاء جميعاً - اليهود والنصارى

والمجوس والمشركين - حياة جديدة ، وفُتِحَتْ لَهُمْ صفحة جديدة هم فيها أولاد اليوم ، حيث لزمهم جميعاً الإيمان بالله تعالى والإيمان بنبيه محمد ﷺ ، وكان الإسلام تصفية (وأوكازيون إيماني) يَجِبُ ما قبله ، وعفا الله عما سلف .

والحق - سبحانه - حينما تكلم عن الأجيال السابقة لنبوّة محمد ﷺ . قال : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ^(١) قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (٨١) ﴾ [آل عمران]

لذلك نبّه كلّ من موسى وعيسى - عليهما السلام - بوجود محمد ﷺ وبشّروا به ، بدليل قول الله تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ .. (٨٩) ﴾ [البقرة] والمراد اليهود والنصارى .

وقد جاء محمد ﷺ رحمة للعالمين ، وجامعاً للأديان كلها في الإسلام الذي زاد عليها ما زاد مما تقتضيه أمور الحياة وتطورات العصر ، إلى أن تقوم الساعة .

جاء الإسلام تصفية لهؤلاء ، استأنفوها بإيمان ، واستأنفوها بعمل صالح ، فكان لهم أجرهم كاملاً عند ربهم لا يطعن فيهم دينهم السابق ، ولا عقائدهم الفاسدة الكافرة .

أما إن حدث خلاف حول النبوات كما تذكر الآية التي نحن بصددّها : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (١٧) ﴾ [الحج] والفصل أن نعرف من المحق ومن المبطل ، وهكذا جمعت

(١) الإصر : العهد والعقد والميثاق . [لسان العرب - مادة : أصر] .

الآيات بين حالة الاتفاق وحالة الاختلاف وبيّنتُ جزاء كل منهما .
فالفصل إما فصل أماكن ، وإما فصل جزاءات ، قالوا : بالطبع
فالحكم بينهم : هذا مُحَقٌّ وهذا مُبْطِلٌ سيؤدى إلى اختلاف الأماكن
واختلاف الجزاءات .

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (١٧) ﴾ [الحج] لأن الله
تعالى هو الحُكْمُ الذى يفصل بين عباده ، والحكم يحتاج إما إلى بيئة أو
شهود ، والشهود لا بدُّ أن يكونوا عدولاً ، ولا يتحقق العدل فى الشهادة
إلا بدين يمنع الإنسان أن يميل عن الحق ، فإن كان الحكم هو الله فلا
حاجة لبيئة ، ولا حاجة لشهود ؛ لأنه سبحانه يحيط علمه بكل شيء ،
ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض .

ومن العجيب أن الحُكْمَ والفصل من الحق سبحانه يشمل كل
السلطات : التشريعية والقضائية والتنفيذية ، فحُكْمُه سبحانه لا يُؤَجَّلُ
ولا يُتَحَايَلُ عليه ، ولا تضيع فيه الحقوق كما تضيع فى سراييب
وأدراج المحاكم .

أما حُكْمُ البشر فينفصل فيه التشريع عن القضاء عن التنفيذ ، فربما
صدر الحكم وتعطل تنفيذه ، أما حكم الله فنافذ لا يُؤَجَّلُه شيء .

إذن : المسألة لن تمرَّ هكذا ، بل هى محسوبة لك أو عليك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ
وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ
اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ (١٨)

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ .. (١٨) ﴾ [الحج] يعنى : ألم تعلم : لان السجود من هذه الأشياء سجود على حقيقته كما نعلمه فى السجود من أنفسنا ، ولكل جنس من أجناس الكون سجود يناسبه .

وسبق أن تحدثنا عن أجناس الكون وهى أربعة : أدناها الجماد ، ثم يليه النبات ، حيث يزيد عليه خاصية النمو وخاصية الحركة ، ثم يليه الحيوان الذى يزيد خاصية الإحساس ، ثم يليه الإنسان ويزيد عليه خاصية الفكر والاختيار بين البدائل .

وكل جنس من هذه الأجناس يخدم ما هو أعلى منه ، حيث تنتهى هذه الدائرة بأن كل ما فى كون الله مُسَخَّر لخدمة الإنسان ، وفى الخبر : « يا ابن آدم خلقتُ الأشياء من أجلك ، وخلقْتُك من أجلى ، فلا تشتغل بما هو لك عَمَّنْ أنت له » ^(١) .

فكان على الإنسان أن يفكر فى هذه الميزة التى منحه ربه إياها ، ويعلم أن كل شيء فى الوجود مهما صَغُرَ فله مهمة يؤديها ، ودَوْر يقوم به . فأولَى بك أيها الإنسان وأنت سيد هذا الكون أن يكون لك مهمة ، وأن يكون لك دور فى الحياة فلست بأقل من هذه المخلوقات التى سَخَرها الله لك ، وإلَّا صِرْتَ أَقَلَّ منها وأدنى .

إن كانت مهمة جميع المخلوقات أن تخدمك لأنك أعلى منها ، فانظر إلى مهمتك لمن هو أعلى منك ، فإذا جاءك رسول من أعلى منك لينبِّهك إلى هذه المهمة كان عليك أن تشكره : لأنه نبَّهك إلى ما ينبغى لك أن تشتغل به ، وإلى مَنْ يجب عليك الاتصال به دائماً : لذلك فالرسول لا يصح أن تنصرف عنه أبداً : لأنه يوضِّح لك مسائل كثيرة هى محلُّ للبحث العقلى .

(١) قال ابن كثير فى تفسيره (٢٢٨/٤) : « ورد فى بعض الكتب الإلهية : يقول الله تعالى : ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب ، وتكفلت برزقك فلا تتعب ، فاطلبنى تجدنى ، فإن وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فُتِّك فأتك كل شيء ، وأنا أحب إليك من كل شيء » وقد أخرج أحمد فى مسنده (٢٥٨/٢) عن أبى هريرة رقه « قال الله : ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك » .

وكان على العقل البشرى أن يفكر فى كل هذه الأجناس التى تخدمه : ألك قدرة عليها ؟ لقد خدمتك منذ صغرك قبل أن تُوجَّه إليها أمراً ، وقيل أن توجدَ عندك القدرة لتأمر أو لتتناول هذه الأشياء ، كان عليك أن تتنبه إلى القوة الأعلى منك ومن هذه المخلوقات ، القوة التى سَخَّرَتُ الكون كله لخدمتك ، وهذا بحث طبيعى لا بدُّ أن يكون .

هذه الأشياء فى خدمتها لك لم تتأبَّ عليك ، ولم تتخلف يوماً عن خدمتك ، انظر إلى الشمس والقمر وغيرهما : أقات الشمس يوماً : إن هؤلاء القوم لا يستحقون المعروف ، فلن أطلع عليهم اليوم ؟!

الأرض : هل ضُيِّبَتْ فى يوم على زارعها ؟ الريح : هل توقفت عن الهبوب . وكلها مخلوقات أقوى منك ، ولا قدرة لك عليها ، ولا تستطيع تسخيرها ، إنما هى فى قبضة الله - عز وجل - ومُسَخَّرَةٌ لك بأمره سبحانه ، ولأنها مُسَخَّرَةٌ فلا تتخلف أبداً عن أداء مهمتها .

أما الإنسان فيأتى منه الفساد ، ويأتى منه الخروج عن الطاعة لما منحه الله من منطقة الاختيار .

البعض يقول عن سجود هذه المخلوقات أنه سجود دلالة ، لا سجوداً على حقيقته ، لكن هذا القول يعارضه قول الله تعالى : ﴿ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ .. ﴾ (٤١) [النور]

فلكل مخلوق مهما صَغُرَ صلاة وتسبيح وسجود ، يتناسب وطبيعته ، إنك لو تأملت سجود الإنسان بجبته على الأرض لوجدتَ اختلافاً بين الناس باختلاف الأحوال ، وهم نوع واحد ، فسجود الصحيح غير سجود المريض الذى يسجد وهو على الفراش ، أو جالس على مقعد ، وربما يشير بعينه ، أو أصبعه للدلالة على السجود ، فإن لم يستطع أجرى السجود على خاطره .

فإذا كان السجود يختلف بهذه الصورة في الجنس الواحد حسب حاله وقدرته وطاقته ، فلماذا نستبعد أن يكون لكل جنس سجوده الخاص به ، والذي يتناسب مع طبيعته ؟

وإذا كان هذا حال السجود في الإنسان ، فهل ننتظر مثلاً أن نرى سجود الشمس أو سجود القمر ؟! ما دام الحق - سبحانه وتعالى - قال -إنها تسجد ، فلا بدُّ أن نؤمن بسجودها ، لكن على هيئة لا يعلمها إلا خالقها عز وجل .

بالله ، لو جلس مريض يصلى على مقعد أو على الفراش ، أتعرف وهو أمامك أنه يسجد ؟ إذن : كيف نطمع في معرفة كيفية سجود هذه المخلوقات ؟

ومن معاني السجود : الخضوع والطاعة ، فمن يستبعد أن يكون سجود هذه المخلوقات سجوداً على الحقيقة ، فليعتبر السجود هنا للخضوع والانقياد والطاعة ، كما تقول على إنسان متكبر : جاء ساجداً يعني : خاضعاً ذليلاً ، ومنه قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ (١١)

إذن : لك أن تفهم السجود على أى هذه المعانى تحب ، فلن تخرج عن مراده سبحانه ، ومن رحمة الله أن جعل هذه المخلوقات خاضعة لإرادته ، لا تنحل عنها أبداً ولا تتخلف ، كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ﴾ (٧٢)

ونحن نتناقل الآن ، ونروى بعض حوارات السالكين وأهل المعرفة وأصحاب الفيوضات الذين فهموا عن الله وتذوقوا لذة قربهِ ، وكانوا يتحاورون

ويتنافسون لا للمباهاة والافتخار ، إنما للترقى فى القرب من الله .

جلس اثنان من هؤلاء العارفين وفى فَمِ أحدهم نَخْمَةٌ يريد أن يبصقها ، وبدت عليه الحيرة ، وهو ينظر هنا وهناك فقال له صاحبه: ألقها واسترح ، فقال : كيف وكلما أردتُ أن أبصقها سمعت الأرض تُسَبِّحُ فاستحييتُ أن ألقِيها على مُسَبِّحٍ ، فقال الآخر - ويبدو أنه كان فى منزلة أعلى منه - وقد افعل البَصْقُ وقال : مُسَبِّحٌ فى مُسَبِّحٍ .

إذن : فأهل الكشف والعارفون بالله يدركون هذا التسبيح ، ويعترفون به ، وعلى قدر ما لديك من معرفة بالله ، وما لديك من فهم وإدراك يكون تلقُّيك وتقبُّلك لمثل هذه الأمور الإيمانية .

والحق - سبحانه وتعالى - حين قال : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ .. (١٨) ﴾ [الحج] معلوم أن مَنْ فى السموات هم الملائكة ولسنا منهم ، لكن نحن من أهل الأرض ويشملنا حكم السجود وتدخل فى مدلوله ، فلماذا قال بعدها : ﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .. (١٨) ﴾ [الحج] ؟

كلمة : ﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .. (١٨) ﴾ [الحج] تبين أن لنا قهريّة وتسخييراً وسجوداً كباقي أجناس الكون ، ولنا أيضاً منطقة اختيار . فالكاfer الذى يتعود التمرد على خالقه : يأمره بالإيمان فيكفر ، ويأمره بالطاعة فيعصى ، فلماذا لا يتمرد على طول الخط ؟ لماذا لا يرفض المرض إن أمرضه الله ؟ ولماذا لا يرفض الموت إن حلَّ به ؟

إذن : الإنسان مُؤتمِرٌ بأمر الله مثل الشجر والحجر والحيوان ، ومنطقة الاختيار هى التى نشأ عنها هذا الانقسام : كثير آمن ، وكثير حَقَّ عليه العذاب .

لكن ، لماذا لم يجعل الله - سبحانه وتعالى - الخلق جميعاً مُسَخَّرِينَ ؟

قالوا : لأن صفة التسخير وعدم الخروج عن مرادات الله تثبت لله تعالى صفة القدرة على الكل ، إنما لا تُثَبَّتْ لله المحبوبة ، المحبوبة لا تكون إلا مع الاختيار : أن تكون حُرّاً مختاراً في أن تُؤْمِنَ أو تكفر فتختار الإيمان ، وأن تكون حُرّاً وقادراً على المعصية ، لكنك تطيع .

وضربنا لذلك مثلاً - والله المثل الأعلى - : هَبْ أن عندك عبيدين ، تربط أحدهما إليك في سلسلة مثلاً ، وتترك الآخر حُرّاً ، فإن ناديت عليهما أجاباك ، فأيهما يكون أطوع لك : المقهور المجبر ، أم الحر الطليق ؟ .

إذن : التسخير والقهر يُثَبَّتُ القدرة ، والاختيار يُثَبَّتُ المحبة .

والخلاف الذي حدث من الناس ، فكثير منهم آمن ، وكثير منهم حَقٌّ عليه العذاب ، من أين هذا الاختلاف يا رب ؟ مما خلقته فيك من اختيار ، فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر ، فكان كفر الكافر واختياره : لأن الله سَخَّرَهُ للاختيار ، فهو حتى في اختياره مُسَخَّرٌ .

أما قوله تعالى : ﴿ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ .. (١٨) ﴾ [الحج] يعني : باختياراتهم ، وكان المفروض أن يقول في مقابلها : وقليل ، لكن هؤلاء كثير ، وهؤلاء كثير أيضاً .

ومعنى : ﴿ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .. (١٨) ﴾ [الحج] حق : يعني ثبت ، فهذا أمر لا بُدَّ منه ، حتى لا يستوى المؤمن والكافر : ﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٣٥) ﴾ [القلم] إذن : لا بُدَّ أن يعاقب هؤلاء ، والحق يقتضى ذلك .

وقوله سبحانه : ﴿ وَمَنْ يَهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا

يَشَاءُ ﴿١٨﴾ [الحج] لَأَن أَهْقِيَةَ الْعَذَابِ مِنْ مُسَاوٍ لَكَ . قَدْ يَأْتِي مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ فَيَمْنَعُهُ ، أَوْ يَأْتِي شَافِعَ يَشْفَعُ لَهُ ، وَكَأَنَّ الْحَقَّ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - يُبَيِّنُ هَؤُلَاءِ مِنَ النِّجَاةِ مَنْ عَذَابِهِ ، فَلَنْ يَمْنَعَهُمْ أَحَدٌ .

فَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ إِهَانَتَهُ فَلَنْ يُكْرِمَهُ أَحَدٌ ، لَا بُنْصُرَتَهُ وَلَا بِالشَّفَاعَةِ لَهُ ، فَالْمَعْنَى : ﴿وَمَنْ يَهِنُ اللَّهُ .. (١٨)﴾ [الحج] أَى : بِالْعَذَابِ الَّذِي حَقَّ عَلَيْهِ وَثَبِتَ ﴿فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ .. (١٨)﴾ [الحج] يَعْنَى : يَكْرِمُهُ وَيُخَلِّصُهُ مِنْ هَذَا الْعَذَابِ ، كَذَلِكَ لَا يُوْجَدُ مَنْ يُعْزِهُ : لَأَن عِزَّتَهُ لَا تَكُونُ إِلَّا قَهْرًا عَنْ اللَّهِ ، وَهَذَا مُحَالٌ ، أَوْ يَكُونُ بِشَافِعٍ يَشْفَعُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ ، وَلَا يَشْفَعُ أَحَدٌ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ سُبْحَانَهُ .

لِذَلِكَ ، نَقُولُ : إِنَّ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ يُجِيرُ عَلَى خَلْقِهِ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ، يَعْنَى : لَا أَحَدٌ يَقُولُ لِلَّهِ : هَذَا فِي جَوَارِي ؛ لِذَلِكَ ذِيلُ الْآيَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (١٨)﴾ [الحج]

ثُمَّ يَقُولُ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى^(١) :

﴿هَٰذَا نِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾﴾

كَلِمَةُ خَصْمٍ مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي يَسْتَوِي فِيهَا الْمَفْرَدُ وَالْمُتَنِي

(١) سَبَبُ نَزُولِ الْآيَةِ : عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يَقْسِمُ قَسَمًا ، إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿هَٰذَا نِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ .. (١٩)﴾ [الحج] نَزَلَتْ فِي الثَّلَاثَةِ وَالثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ ، وَهُمْ : حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَطْلَبِ ، وَعَبِيدَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَعَلَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَتَبَةُ وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ ، وَالْوَلِيدُ بْنُ عَتَبَةَ . قَالَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُو فِي الْخُصُومَةِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . أَوْرَدَهُ الْوَاحِدِيُّ فِي أَسْبَابِ النُّزُولِ (ص ١٧٦) ، وَالذَّرُّ الْمُنْتَوَرُ لِلْسَيَرَوِيِّ (١٨/٦) وَعِزَاهُ لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَغَيْرِهِمَا .

والجمع ، وكذلك المذكر والمؤنث كما فى قوله تعالى ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ
الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ (٢١) [ص]

ويقول تعالى : ﴿خَصِمَانِ يَفِئُ بَعْضُهُمَا عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ..﴾ (٢٢) [ص]

والمراد بقوله : ﴿خَصِمَانِ ۖ..﴾ [الحج] قوله تعالى : ﴿وَكَثِيرٌ
مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۖ..﴾ [الحج] والخصومة تحتاج إلى
فصل بين المتخاصمين ، والفصل يحتاج إلى شهود ، لكن إن جاء
الفصل من الله تعالى فلن يحتاج إلى شهود ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
شَهِيدًا﴾ (٢٩) [النساء]

وإن جاء عليهم بشهود من أنفسهم ، فإنما لإقامة الحجة
ولتقريعهم ، يقول تعالى : ﴿وَقَالُوا لِحُلُودِهِمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقْنَا
اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ..﴾ (٢١) [فصلت]

فإن قلت : كيف تشهد الجوارح على صاحبها يوم القيامة وهى
التي فعلت ؟

نقول : هناك فرق بين عمل أريده وعمل أؤديه ، وأنا أبغضه
وضربنا لذلك مثلاً - والله المثل الأعلى - بالقائد الذى يأمر جنوده ،
وعليهم أن يطيعوه حتى إن كانت الأوامر خاطئة ، فإن رجعوا إلى
القائد الأعلى حكوا له ما كان من قائدهم ؛ ذلك لأن القائد الأعلى جعل
له ولاية عليهم ، وألزمهم طاعته والائتمار بأمره .

فالخالق - عز وجل - جعل لإرادة الإنسان ولاية على جوارحه ،
فالفعل - إذن - للإرادة ، وما الجوارح إلا أداة للتنفيذ . فحينما تريد
مثلاً أن تقوم ، مجرد أن تريد ذلك تجد نفسك قائماً دون أن تفكر فى
حركة القيام أو العضلات التى تحركت لتؤدي هذا العمل ، مع أنها

عملية مُعَقَّدة تتضافر فيها الإرادة والعقل والاعصاب والأعضاء ، وأنت نفسك لا تشعر بشيء من هذا كله ، وهل فى قيامك أمرت الجوارح أن تتحرك فتتحركت ؟

فإذا كانت جوارحك تتفعل لك وتطاولك لمجرد الإرادة ، أفلا يكون أولى من هذا أن ينفعل خلق الله لإرادة الله ؟

إذن : العمدة فى الأفعال ليست الجوارح وإنما الإرادة ، بدليل أن الله تعالى إذا أراد أن يُعطّل جارحة من الجوارح عطّل الإرادة الأمرة ، وقطعها عن الجارحة ، فإذا هى مشلولة لا حركة فيها ، فإن أراد الإنسان تحريكها بعد ذلك فلن يستطيع ، لماذا ؟

لأنه لا يعلم الأبعاد التى تُحرك هذه الجارحة ، ولو سألت أعلم الناس فى علم الحركة والذين صنعوا الإنسان الآلى : ما الحركة الآلية التى تتم فى جسم الإنسان كى يقوم من نومه أو من جلسته ؟ ولن يستطيع أحد أن يصف لك ما يتم بداخل الجسم فى هذه المسألة .

أما لو نظرت مثلاً إلى الحفّار ، وهو يؤدّى حركات أشبه بحركات الجسم البشرى لوجدت صبيّاً يشغله باستخدام بعض الأزرار ، ويستطيع أن يصف لك كل حركة فيه ، وما الآلات التى تشترك فى كل حركة . فقلّ لى بالله : ما الزر الذى تضغط عليه لتحرك يدك أو ذراعك ؟ ما الزر الذى تُحرك به عينيك ، أو لسانك ، أو قدمك ؟ إنها مجرد إرادة منك فينفعل لك ما تريد ؛ لأن الله تعالى خلقك ، وجعل لإرادتك السيطرة الكاملة على جوارحك ، فلا تستبعد أن تتفعل المخلوقات لله - عز وجل - إن أراد منها أن تفعل .

حتى العذاب فى الآخرة ليس لهذه الجوارح والأعضاء ، إنما العذاب للنفس الواعية ، بدليل أن الإنسان إذا تعرّض لألم شديد

لا يستريح منه إلا أن ينام ، فإذا استيقظ عاوده الألم ، إذن : فالنفس هي التي تألم وتتعب لا الجوارح .

والحق سبحانه هو الذي يفصل بين هذين الخصمين ، كما قال سبحانه في آية أخرى ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .. (١٧) ﴾ [الحج] لذلك يقول الإمام على رضي الله عنه وكرم الله وجهه^(١) : أنا أول من يجثو بين يدي الله يوم القيامة للفصل ومعى عبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب . هؤلاء في جانب وفي الجانب المقابل : عتبة ابن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، والوليد بن عتبة .

لماذا ؟ لأن بين هؤلاء كانت أول معركة في الإسلام ، وهذه أول خصومة وقعت فيه ، ذلك لأنهم في معركة بدر أخرج رسول الله ﷺ قوماً للمبارزة ، وكانت عادتهم في الحروب أن يخرج أقوياء القوم وأبطالهم للمبارزة بدل أن يُعذبوا القوم ويشركوا الجميع في القتال ، ويُعرضوا أرواح الناس جميعاً للخطر .

ومن ذلك ما حدث بين على ومعاوية - رضي الله عنهما - في موقعة صفين حيث قال على لمعاوية : ابرز إلى يا معاوية ، فإن غلبتني فالأمر لك ، وإن غلبتك فاجعل الأمر لي ، فقال عمرو بن العاص وكان في صفوف معاوية : والله ، يا معاوية لقد أنصفك الرجل ، وفي هذا حقٌ لدماء المسلمين في الجانبين .

فنظر معاوية إلى عمرو وقال : والله يا عمرو ما أردت إلا أن ابرز

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٧٤٤) قال : « أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة » قال قيس بن عباد : وفيهم نزلت ﴿ هَذَا خِطْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ .. (١٧) ﴾ [الحج] قال : هم الذين بارزوا يوم بدر : على وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة .

له فيقتلني ، ويكون لك الأمر من بعدى ، وما دُمْتَ قد قلتَ ما قلتَ
فلا يبارزه غيرك فاخرج إليه .

فقام عمرو لمبارزة على ، لكن أين عمرو من شجاعة على
وقوته ؟ وحمل على على عمرو حملة قوية ، فلما أحسَّ عمرو أن علىاً
سيضربه ضربة تميته لجأ إلى حيلة ، واستعمل دهاءه في صرَّف
على عنه ، فكشف عمرو عن عورته ، وهو يعلم تماماً أن علىاً يتورع
عن النظر إلى العورة ، وفعلاً تركه على وانصرف عنه ، ونجا عمرو
بحيلته هذه ^(١) .

وقد عبّر الشاعر عن هذا الموقف فقال :

وَلَا خَيْرَ فِي رَدِّ الرَّدَى بِدَنِيَّةٍ كَمَا رَدَّهَا يَوْمًا بِسَوَاتِهِ عَمْرُو
ويقول الشريف ^(٢) الرضى - وهو من آل البيت - فى القصيدة
التى مطلعها :

أَرَاكَ عَصِيَّ الدُّمْعِ شَيْمُتَكَ الصَّبْرَ أَمَا لِلْهَوَى أَمْرٌ عَلَيْكَ وَلَا نَهْيٌ

(١) ذكر ابن كثير فى كتابه « البداية والنهاية » (٢٧٤/٤) أن علىاً رضى الله عنه نادى :
ويحك يا معاوية ، ابرز إلى ولا تقضى العرب بينى وبينك ، فقال له عمرو بن العاص :
اغتنم فإنه قد أثنى بقتل هؤلاء الأربعة ، فقال له معاوية : والله لقد علمت أن علىاً لم يقهر
قط ، وإنما أردت قتلى لتصيب الخلافة من بعدى ، اذهب إليه ، فليس مثلى يُخدع . وذكروا
أن علىاً حمل على عمرو بن العاص يوماً فضربه بالرمح فאלقاه إلى الأرض فبست سوءته
فرجع عنه : فقال له أصحابه : مالك يا أمير المؤمنين رجعت عنه ؟ فقال : أتدرون ما هو ؟
قالوا : لا قال : هذا عمرو بن العاص ثلقانى بسوءته فذكرنى بالرحم فرجعت عنه ، فلما
رجع عمرو إلى معاوية قال له : احمد الله واحمد إستك .

(٢) هو : محمد بن الحسين أبو الحسن الرضى العلوى الحسينى ، أشهر الطالبين ، مولده
٢٥٩ هـ ووفاته (٤٠٦ هـ) فى بغداد ، انتهت إليه نقابة الأشراف فى حياة والده . له
« المجازات النبوية » ، « مجاز القرآن » ، « خصائص أمير المؤمنين على بن أبى طالب »
[الأعلام للزركلى ٦ / ٩٩] .

بَلَىٰ أَنَا مُشْتَقٌّ وَعِنْدِي لَوْعَةٌ
وفيها يقول :

وَأَنَا أَنَاسٌ لَا تَوَسُّطَ بَيْنَنَا لَنَا الصَّدْرُ دُونَ الْعَالَمِينَ أَوْ الْقَبْرِ

نعود إلى بدر ، حيث اعترض الكفار حينما أخرج لهم رسول الله بعض رجال الأنصار فقالوا : هؤلاء نكرات من الأنصار ، نريد أن تُخرج لنا أكفأنا من رجال قريش ، فأخرج لهم رسول الله ﷺ علياً وحمزة وعبيد بن الحارث بن عبد المطلب ، وأخرجوا هم عتبة وشيبة والوليد ، وكان ما كان من نُصرة المسلمين وهزيمة المشركين ^(١) .

وهذا هو اليوم الذي قال الله فيه : ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (١٢٣) [آل عمران]

إذن : فبدر كانت فصلاً دنيوياً بين هذين الخصمين ، ويبقى فصل الآخرة الذي قال فيه الإمام علي : « أنا أول من يجثو بين يدي الله يوم القيامة للفصل » .

ومعنى : ﴿ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ (١٩) [الحج] أى : بسبب اختلافهم في ربهم ، ففريق يؤمن بوجود إله ، وفريق يُنكره ، فريق يُثبت له الصفات ، وفريق ينفي عنه هذه الصفات ، يعنى : انقسموا بين إيمان وكفر .

(١) ذكر ابن هشام في « السيرة النبوية » (٦٢٥/٢) أن عتبة بن ربيعة خرج بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة ، حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة ، فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة ، وهم : عوف ، ومعوذ ، ابنا الحارث - وأمهما غُراء - ورجل آخر يقال : هو عبد الله بن رواحة - فقالوا : من أنتم ؟ قالوا : رهط من الأنصار . قالوا : ما لنا بكم من حاجة . ثم نادى مناديتهم : يا محمد ، أخرج إلينا أكفأنا من قومنا ، فقال رسول الله ﷺ : قُم يا عبيدة بن الحارث ، وقُم يا حمزة وقُم يا علي ، فلما قاموا ودنوا منهم ، قالوا : من أنتم ؟ قالوا : نعم ، أكفاء كرام ، فبارز عبيدة ، وكان أسن القوم . عتبة ابن ربيعة ، وبارز حمزة شيبة بن ربيعة ، وبارز علي الوليد بن عتبة .

ثُمَّ يُفَصِّلُ الْقَوْلَ : ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ (١٩)﴾ [الحج]

﴿قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ .. (١٩)﴾ [الحج] كَانَ النَّارُ تَفْصِيلُ عَلَى قَدَرِ جِسْمِهِمْ إِحْكَامًا لِلْعَذَابِ ، وَمِبَالِغَةً فِيهِ ، فَلَيْسَ فِيهَا اتِّسَاعٌ يُمْكِنُ أَنْ يُقَلَّلَ مِنْ شِدَّتِهَا ، وَلَيْسَتْ فَضْفَاضَةً عَلَيْهِمْ .

ثُمَّ ﴿يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ (١٩)﴾ [الحج] وَالْحَمِيمُ : الْمَاءُ الَّذِي بَلَغَ مَنتَهَى الْحَرَارَةِ ، حَتَّى صَارَ هُوَ نَفْسُهُ مُحْرِقًا مِنْ شِدَّةِ حَرِّهِ ، وَلَكَ أَنْ تَتَصَوَّرَ مَاءً يَغْلِيهِ رَبُّنَا عِزَّ وَجَلَّ !!

وَهَكَذَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ أَلْوَانَ الْعَذَابِ : لِأَنَّ الثِّيَابَ يَرْتَدِيهَا الْإِنْسَانُ لَتَسْتَرِ عَوْرَتَهُ ، وَتَقِيَهُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ ، فَفِيهَا شُمُولٌ لِمَنْفَعَةِ الْجِسْمِ ، يَقُولُ تَعَالَى : ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (١٢٢)﴾ [النحل]

فَالْإِذَاقَةُ لَيْسَتْ فِي اللَّبَاسِ ، إِنَّمَا بِشَيْءٍ آخَرَ ، وَاللَّبَاسُ يُعْطَى الْإِحَاطَةَ وَالشُّمُولَ ، لِتَعْمَ الْإِذَاقَةُ كُلَّ أَطْرَافِ الْبَدَنِ ، وَتَحْكَمَ عَلَيْهِ مِبَالِغَةُ فِي الْعَذَابِ .

﴿يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ﴾

قُلْنَا : إِنَّ هَذَا الْمَاءُ بَلَغَ مِنَ الْحَرَارَةِ مَنتَهَاها ، فَلَمْ يَغْلَ عِنْدَ دَرَجَةِ الْحَرَارَةِ الَّتِي نَعْرِفُهَا ، إِنَّمَا يَغْلِيهِ رَبُّهُ الَّذِي لَا يُطِيقُ عَذَابَهُ أَحَدٌ . وَأَنْتَ إِذَا صَبَبْتَ الْمَاءَ الْمَغْلَى عَلَى جِسْمِ إِنْسَانٍ فَإِنَّهُ يَشْوَى جِسْمَهُ مِنَ الْخَارِجِ ، إِنَّمَا لَا يَصِلُ إِلَى دَاخِلِهِ ، أَمَّا هَذَا الْمَاءُ حِينَ يُصَبُّ عَلَيْهِمْ

فإنه يصهر ما فى بطونهم أولاً ، ثم جلودهم بعد ذلك ، فاللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك .

﴿ وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ (٢١)

المقامع : هى السياط التى تقمع بها الدابة ، وتردعها لتطاولك ، أو الإنسان حين تعاقبه ، لكنها سياط من حديد ، ففيها دلالة على الذلة والانكسار ، فضلاً عن العذاب .

ثم يبين الحق سبحانه مهمة هذه المقامع ، فيقول :

﴿ كَلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا ﴾

﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ (٢٢)

الحق - سبحانه وتعالى - يُصوّر حال أهل النار وما هم فيه من العذاب ومن اليأس فى أن يُخفف عنهم ، فإذا ما حاولوا الخروج من غمّ العذاب جاءتهم هذه السياط فأعادتهم حيث كانوا ، والإنسان قد يتعود على نوع من العذاب فيبهون عليه الأمر ، كالمسجون مثلاً الذى يُضرب بالسياط على ظهره ، فبعد عدة ضربات يفقد الإحساس ولا يؤثر فيه ضرب بعد ذلك .

وقد أجاد المتنبى^(١) فى وصف هذا المعنى حين قال :

رَمَانِي الدَّهْرُ بِالْأَرْزَاءِ حَتَّى كَأَنِّي فِي غِشَاءٍ مِنْ نِبَالٍ

(١) المتنبى : هو أحمد بن الحسين أبو الطيب الكندى ، ولد (٣٠٢ هـ) بالكوفة فى محلة تسمى كندة ، نشأ بالشام ، ثم تنقل فى البادية يطلب الأدب وعلم العربية ، قال الشعر صبيحاً ، تنبأ فى بادية السماوة ، أسره أمير حمص وسجنه حتى تاب ورجع عن دعواه ، توفي ٣٥٤ هـ عن ٥٢ عاماً [الاعلام للزركلى ١/ ١١٥] .

فَكَنتُ إِذَا أَصَابْتَنِي سِهَامٌ تَكَسَّرْتُ النَّصَالُ عَلَى النَّصَالِ

لَكِنْ أَنَّى يُخَفَّفُ عَنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ : ﴿ كَلَّمَآ نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَنَائِهِمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ .. ﴾ (٥٦) [النساء]

ففى إعادتهم تينيس لهم بعد أن طمعوا فى النجاة ، وما أشدَّ اليأس بعد الطمع على النفس ؛ لذلك يقولون : لا أفجع من يأس مقمع ، بعد أمل مقمع . كما يقول تعالى : ﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا .. ﴾ (٢٩) [الكهف] ساعة يسمعون الإغاثة ياملون ويستبشرون ، فيأتيهم اليأس فى ﴿ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ .. ﴾ (٢٩) [الكهف]

وقوله تعالى : ﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ (٢٢) [الحج] الحريق : الشيء الذى يحرق غيره لشدته .

وبعد أن تحدثت الآيات عن الكافرين ، وما حاق بهم من العذاب كان لا بدُّ أنْ تتحدث عن المقابل ، عن المؤمنين ليُجرى العقلُ مقارنةً بين هذا وذاك ، فيزداد المؤمن تشبُّثاً بالإيمان ونُفْرَةً من الكفر ، وكذلك الكافر ينتبه لعاقبة كُفْرِهِ فيزهد فيه ويرجع إلى الإيمان ، وهكذا ينتفع الجميع بهذه المقابلة ، وكأن الحق سبحانه وتعالى يعطينا فى آيات القرآن وفى هذه المقابلات وسائل النجاة والرحمة .

يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ (٥٢)

يُبَيِّنُ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا أَعَدَّ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ حَيْثُ السَّكَنُ : ﴿جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. (٢٣)﴾ [الحج] وَالزَّيْنَةُ : ﴿يَحُلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا .. (٢٣)﴾ [الحج] وَاللِّبَاسُ : ﴿وَلِبَاسَهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (٢٣)﴾ [الحج] فَجَمَعَ لَهُمْ نَعِيمَ السَّكَنِ وَالزَّيْنَةِ وَاللِّبَاسِ .

وَفِي الْآخِرَةِ يُنْعَمُ الرِّجَالُ بِالْحَرِيرِ وَبِالذَّهَبِ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا ، وَهُنَا قَدْ يَعْتَرِضُ النِّسَاءُ ، وَمَا النِّعِيمُ فِي شَيْءٍ تَنْعَمُنَا بِهِ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ ؟

نَعَمْ تَتَمَتَّعْنَ بِالْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ فِي الدُّنْيَا ، أَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَهُوَ نَوْعٌ آخَرٌ وَمَتْعَةٌ كَامِلَةٌ لَا يُنْقِصُهَا شَيْءٌ ، فَالْحُلَى لِلْمَرْأَةِ خَالِصٌ مِنَ الْمَكْدُرَاتِ ، وَبَاقٍ مَعَهَا لَا يَأْخُذُهُ أَحَدٌ ، وَلَا تَحْتَاجُ إِلَى تَغْيِيرِهِ أَوْ بَيْعِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَجَدَّدُ فِي يَدِهَا كُلَّ يَوْمٍ . فَتَرَاهُ عَلَى صِيَاغَةٍ جَدِيدَةٍ وَشَكْلٍ جَدِيدٍ غَيْرِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ^(١) . كَمَا قُلْنَا سَابِقًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى عَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ : ﴿قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ .. (٢٥)﴾ [البقرة]

فَحَسِبُوا أَنَّ طَعَامَ الْجَنَّةِ وَفَاكِهَتَهَا كَفَاكِهَةِ الدُّنْيَا الَّتِي أَكَلُوهَا مِنْ قَبْلُ ، فَيُبَيِّنُ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنَّهَا لَيْسَتْ كَفَاكِهَةِ الدُّنْيَا ﴿وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا .. (٢٥)﴾ [البقرة] . يَعْنِي : أَنْوَاعًا مُخْتَلِفَةً لِلصَّنْفِ الْوَاحِدِ .

ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ :

﴿وَهُدُّوْا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهْدُوْا

إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ (٢٤)﴾

(١) أورد ابن القيم (في حادي الأرواح ص ١٨٩) عن كعب الأحبار فيما أخرجه ابن أبي الدنيا : « إن لله عز وجل ملكاً منذ يوم خلق يصوغ حلى أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة ، لو أن قلباً من حلى أهل الجنة أخرج لذهب بضوء شعاع الشمس ، فلا تسألوا بعد هذا عن حلى أهل الجنة » .

(هُدُّوا) هداهم الله ، فالذى دلَّهم على وسائل دخول الجنة والتمتع فيها بالسكن والزينة واللباس كذلك يهديهم الآن فى الجنة ويدلهم على كيفية شكر المنعم على هذه النعمة ، هذا معنى : ﴿ وَهُدُّوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ .. (٢٤) ﴾ [الحج] هذا القول الطيب لخصته آيات أخرى ، ومنها قوله تعالى :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى صَدَقْنَا وَعَدَهُ .. (٧٤) ﴾ [الزمر]

وقوله : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ .. (٣٥) ﴾ [فاطر]

وقوله : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ .. (٣٤) ﴾ [فاطر]

فحين يدخل أهل الجنة الجنة ، ويباشرون النعيم المقيم لا يملكون إلا أن يقولوا : الحمد لله ، كما يقول الحق سبحانه عنهم : ﴿ وَأَخْرَجَ دُعَاؤَهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠) ﴾ [يونس]

وقالوا^(١) : ﴿ الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ .. (٢٤) ﴾ [الحج] هو كلمة التوحيد : لا إله إلا الله ، فهذه الكلمة هى المعشوقة التى أتت بنا إلى الجنة ، والمعنى يسع كل كلام طيب ، كما قال سبحانه : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (٢٤) ﴾ [إبراهيم]

ثم يقول تعالى : ﴿ وَهُدُّوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ (٢٤) ﴾ [الحج] أى : هداهم الله إلى طريق الجنة ، أو إلى الجنة ذاتها ، كما قال فى آية أخرى عن الكافرين :

(١) قاله ابن عباس ، قال : يريد لا إله إلا الله والحمد لله . [تفسير القرطبي ٤٥٦٢/٦] . وقال أبو العالية : قولهم الله مولانا ولا مولى لكم . أى : فى الخصومة . وقال إسماعيل بن أبي خالد : القرآن . وقال الضحاك : الإخلاص وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله . [الدر المنثور ٢٤/٦] .

[النساء]

﴿وَلَا يَهْدِيهِمْ طَرِيقًا (١٦٨) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ.. (١٦٩)﴾

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ
وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَافِظِ لِمِ نَّذَقَهُ مِنْ عَذَابِ إِلِيمٍ (٢٥)﴾

انتقلت بنا الآيات إلى موضوع جديد : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا .. (٢٥)﴾
[الحج] بصيغة الماضي ، لأن الكفر وقع منهم فعلاً ﴿وَيَصُدُّونَ ..
(٢٥)﴾ [الحج] بصيغة المضارع ، والقياس أن نقول : كفروا وصدّوا ،
لكن المسألة ليست قاعدة ولا هي عملية آلية ؛ لأن الصدّ عن سبيل
الله ناشئ عن الكفر وما يزال صدّهم مستمراً .

ومعنى ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ .. (٢٥)﴾ [الحج] أى : عن الجهاد
﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .. (٢٥)﴾ [الحج] لأنهم منعوا المسلمين من دخوله ،
وكان فى قبضتهم وتحت سيطرتهم ، وهذا ما حدث فعلاً فى الحديبية
حينما اشتاق صحابة رسول الله إلى أداء العمرة والطواف بالبيت الذى
طالت مدة حرمانهم منه ، فلما ذهبوا منعهم كفار مكة ، وصدّوهم
عن دخوله .

﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .. (٢٥)﴾ [الحج] كلمة حرام يُستفاد منها أنه

(١) العاكف فيه والباد . أى : المقيم بالحرم وحوله . والباد : غير المقيم عنده من سكان
البادية ، أو البلاد البعيدة عن الحرم . [القاموس القويم ٣١/٢] .

(٢) الإلحاد : العدول عن الحق . أى : من يرد فى المسجد عملاً لا يرضى الله متلبساً بميل عن
الحق ومتلبساً بظلم . [القاموس القويم ١٩٠/٢] .

مُحَرَّمٌ أَنْ تَفْعَلَ فِيهِ خَطَا ، أَوْ تَهِينَهُ ، أَوْ تَعْتَدِي فِيهِ . وكلمة (الْحَرَامُ) وصف بها بعض المكان وبعض الزمان ، وهي خمسة أشياء : نقول : البيت الحرام وهو الكعبة ، والمسجد الحرام ، والبلد الحرام ، ثم المشعر الحرام . وهذه عبارة عن دوائر مركز الكعبة ، هذه أماكن ، ثم الخامس وهو زمن : الشهر الحرام الذي قال الله فيه : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ .. (٢١٧) ﴾ [البقرة]

وحرمة الزمان والمكان هنا لحكمة أرادها الخالق سبحانه : لأنه ربٌ رحيم بخلقه يريد أن يجعل لهم فرصة لستر كبرياتهم ، والحد من غرورهم ، وكانت تنتشر بين القوم الحروب والصراعات التي كانت تُذكي نارها عادات قبلية وسعار الحرب ، حتى أن كلا الفريقين يريد أن يقنى الآخر ، وربما استمروا في الحرب وهم كارهون لها ، لكن يمنعهم كبرياؤهم من التراجع والانسحاب .

لذلك جعل الله سبحانه لهذه الأماكن والأزمنة حرمة لتكون ستاراً لهذا الكبرياء الزائف ، ولهذه العزة البغيضة . وكل حدث يحتاج إلى زمان وإلى مكان ، فحرم الله القتال في الأشهر الحرم ، حتى إذا ما استعرت بينهم حرب جاء شهر حرام ، فأنقذ الضعيف من قبضة القوى دون أن يجرح كبريائه ، وربما هز رأسه قائلاً : لولا الشهر الحرام كنت فعلتُ بهم كذا وكذا .

فهذه - إذن - رحمة من الله بعباده ، وستار يحميهم من شرور أنفسهم ونزواتها ويحقق دماءهم .

وما أشبه كبرياء العرب في هذه المسألة بكبرياء زوجين تخاصما على مَضَض ، ويريد كل منهما أن يأتي صاحبه ، لكن يمنعه كبرياؤه أن يتنازل ، فجلس الرجل في غرفته ، وأغلق الباب على نفسه ، فنظرت الزوجة ، فإذا به يرفع يديه يدعو الله أن تُصالحه زوجته ،

فذهبتُ وتزيّنتُ له ، ثم دفعت الباب عليه وقالت - وكان أحداً يُجبرها على الدخول - (مُودِيَانِي فِين يَا أُم هَاشِم)

وكذلك ، جعل في المكان محرماً ؛ لأن الزمن الحرام الذي حرم فيه قتال أربعة أشهر : ثلاثة سرد وواحد فرد ، الفرد هو رجب ، والسرد هي : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم .

فحرم أيضاً القتال في هذه الأماكن ليعصم دماء الخلق أن تُراق بسبب تناحر القبائل بالغُلِّ والحقد والكبرياء والغرور .

يقول تعالى في تحريم القتال في البيت الحرام : ﴿ وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾ (١٩١) [البقرة]

فلعلهم حين تأتي شهور التحريم ، أو يأتي مكانه يستريحون من الحرب ، فيدركون لذة السلام وأهمية الصلح ، فيقضون على أسباب النزاع بينهم دون حرب ، فسُعار الحرب يَجُرُّ حرباً ، ولذة السلام وراحة الأمن والشعور بهدوء الحياة يَجُرُّ مَيْلاً للتصالح وفضّ مثل هذه المنازعات بالطرق السلمية .

والمتمأمل في هذه الأماكن التي حرّمها الله يجدها على مراتب ، وكأنها دوائر مركزها بيت الله الحرام وهو الكعبة . ثم المسجد الحرام حولها ، ثم البلد الحرام وهي مكة ، ثم المشعر الحرام الذي يأخذ جزءاً من الزمن فقط في أيام الحج .

أما الكعبة فليست كما يظن البعض أنها هذا البناء الذي نراه ، الكعبة هي المكان ، أما هذا البناء فهو المكين ، فلو نقضت هذا البناء القائم الآن فمكان البناء هو البيت ، هذا مكانه إنْ نزلت في أعماق الأرض أو صعدت في طبقات السماء .

إذن : فبيت الله الحرام هو هذه البقعة من الأرض حتى السماء ،
ألا ترى الناس يُصَلُّون في الأدوار العليا ، وهم أعلى من هذا البناء
بكثير ؟ إنهم يواجهون جوَّ الكعبة ، لا يواجهون الكعبة ذاتها ، لماذا ؟
لأن الكعبة ممتدة في الجو إلى ما شاء الله .

ثم يلي البيت المسجد ، وهو قطعة أرض حُكِرَت على المسجدية ،
لكن هناك مسجد بالمكان حين تقيمه أنت ، وتجعل له بناء مثل هذا
البناء الذي نتحدث فيه الآن يسمى « مسجد » بالمكان ، أو مسجد
بالمكين حين يضيق علينا هذا المسجد فنخرج نصلى في الشارع فهو
في هذه الحالة مسجد ، قالوا : ولو امتد إلى صنعاء وتواصلت
الصفوف فكله مسجد .

نعود إلى ما دار بين المسلمين والمشركين يوم الحديبية ، فقد
صدَّ الكفار المسلمين عن بيت الله الحرام وهم على مَرْمَى البصر منه ،
فاغتاز المسلمون لذلك ، ورأى بعضهم أن يدخل مكة عُنُوةً وَرَغْماً
عنهم .

لكن كان لرسول الله ﷺ سرٌّ بينه وبين ربه عز وجل ، فنزل على
شروطهم ، وعقد معهم صلحاً هو « صلح الحديبية » الذي أثار
حفيظة الصحابة ، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب ، فقال لرسول الله :
يا رسول الله ، ألسنا على الحق ؟ قال ﷺ : « بلى » قال : أليسوا هم
على باطل ؟ قال : « بلى » قال : فلم نُعطِ الدنية في ديننا؟^(١)

وكان من بنود هذا الصلح : إذا أسلم كافر ودخل في صفوف

(١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (١٤٨/٤) ، والبخاري في صحيحه (كتاب الجزية -
باب ١٨) وكذا مسلم في صحيحه (كتاب الجهاد - باب ٣٤) وفيه « أن رسول الله ﷺ
قال بعد مراجعة عمر بن الخطاب له : يا بن الخطاب ، إني رسول الله ولن يضيعني الله .
وقال له أبو بكر : يا بن الخطاب ، إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبداً » .

المسلمين يرده محمد ﷺ ، وإذا ذهب مسلم إليهم لا يردونه إلى المسلمين^(١) .

وكان للسيدة أم المؤمنين أم سلمة - رضوان الله عليها - موقف عظيم في هذه الشدة ، ورأى سديد ردّ آراء الرجال إلى الرشد وإلى الصواب ، وهذا مما نفخر به للمرأة في الإسلام ، ونردّ به على المتشدّقين بحقوق المرأة .

فلما عاد رسول الله ﷺ إلى فُسْطاطه مُغْضِباً فقال لأم سلمة : « هلك المسلمون يا أم سلمة ، لقد أمرتهم فلم يمتثلوا » يعنى : أمرهم بالعودة دون أداء العمرة هذا العام .

فقالت السيدة أم المؤمنين : يا رسول الله ، إنهم مكروبون ، فقد مُنِعُوا عن بيت الله وهم على مَرَأَى منه ، لكن اذهب يا رسول الله إلى ما أمرك به ربك ، فافعل فإذا رَأَوْكَ فَعَلْتُهِ علموا أن الأمر عزيمة - يعنى لا رجعة فيه - وفعلاً أخذ رسول الله بهذه النصيحة ، فذهب فحلق ، وذبح هديه وفعل الناس مثله ، وانتهت هذه المسألة^(٢) .

لكن قبل أن يعودوا إلى المدينة شاءت إرادة الله أن يخبرهم بالحكمة فى قبول رسول الله لشروط المشركين مع أنها شروط ظالمة مُجْحَفة :
أولاً : فى هذا الصلح وهذه المعاهدة اعتراف منهم بمحمد ومكانته ومنزلته ، وأنه أصبح مساوياً لهم ، وهذا مكسب فى حدّ ذاته .

ثانياً : اتفق الطرفان على وقف القتال بينهم لعدة سنوات ، وهذه

(١) كان رأى رسول الله ﷺ فى هذا الشرط الذى اشترطته قريش ما قاله : « من أتاهم منا فأبعده الله ، ومن أتانا منهم فرددناه عليهم ، جعل الله له فرجاً ومخرجاً » أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (٤/١٤٧) ، ومسلم فى صحيحه (كتاب الجهاد - باب ٣٤) .

(٢) أخرجه البخارى فى صحيحه (٧/٤٥٣) بشرح فتح البارى - كتاب المغازى من حديث المسور بن مخرمة . والبيهقى فى دلائل النبوة (٤/١٥٠) .

الفترة أعطت المسلمين فرصة كي يتفرغوا لاستقبال الوفود ونشر دين الله .

ثالثاً : كان في إمكان رسول الله ﷺ أن يدخلهم مكة رغماً عن أهلها ، وكان في مقدوره أن يقتلهم جميعاً ، لكن ماذا سيكون موقف المؤمنين من أهل مكة والذين يسترون إيمانهم ولا يعرفهم أحد ؟ إنهم وسط هؤلاء الكفار ، وسينالهم ما ينال الكفار ، ولو تميز المؤمنون من الكفار أو خرجوا في جانب لا يمكن تفاديهم .

اقرأ قوله تعالى : ﴿ هُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ فَتُصَيِّكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَةً بَغَيْرِ عِلْمٍ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا ^(١) لَعَذَبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [٢٥] [الفتح]

ثم يقول تعالى عن المسجد الحرام : ﴿ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ .. ﴾ [٢٥] [الحج] أى : جميعاً ﴿ سَوَاءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ .. ﴾ [٢٥] [الحج] العاكف فيه يعنى : المقيم ، والباد : القادم إليه من خارج مكة ، ومعنى ﴿ سَوَاءٌ .. ﴾ [٢٥] [الحج] يعنى : هذان النوعان متساويان تماماً .

لذلك نقول للذين يحجزون الأماكن لحسابهم في بيت الله الحرام خاصة ، وفي بيوت الله عامة : أريحوا أنفسكم ، فالمكان محجوز عند الله لمن سبق ، لا لمن وضع سجادته ، وشغل بها المكان .

وقد دَعَتْ هذه الآية : ﴿ سَوَاءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ .. ﴾ [٢٥] [الحج]

(١) لو تزيّلوا : لو تفرقوا . قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما أخرجه عنه ابن جرير الطبري . [ذكره السيوطي في الدر المنثور ٥٣٤/٧] .

البعض لأن يقول : لا يجوز تأجير البيوت في مكة ، فمن أراد أن ينزل في بيت ينزل فيه دون أجره حتى يستوى المقيم والغريب ^(١) .

وهذا الرأي مردود عليه بأن البيوت مكان ومكين ، وأرض مكة كانت للجميع حين كان المكان حراً يبنى فيه من أراد ، أما بعد أن بنى بيتاً ، وسكنه أصبح مكيناً فيه ، لا يجوز لأحد دخوله إلا بإذنه وإرادته .

وقد دار حول هذه المسألة ^(٢) نقاش بين الحنظلي ^(٣) في مكة والإمام الشافعي ^(٤) ، حيث يرى الحنظلي أنه لا يجوز تأجير البيوت في مكة ؛ لأنها حسب هذه الآية للجميع ، فرداً عليه الشافعي رضي الله عنه : لو كان الأمر كذلك لما قال سبحانه في المهاجرين : ﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ .. ﴾ (٨) [الحشر]

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤٥٦٤/٦) : « كانت دورهم بغير أبواب حتى كثرت السرقة ، فاتخذ رجل باباً فانكر عليه عمر وقال : اتفق باباً في وجه حاج بيت الله ؟ قال الرجل : إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة ، فتركه ، فاتخذ الناس الأبواب ، وروى عن مالك أن الدور ليست كالمسجد ، ولا هلهل الامتناع منها والاستبداد ، وهذا هو العمل اليوم وقال بهذا جمهور من الأئمة » .

(٢) قال ابن كثير في تفسيره (٢١٤/٢) : « هذه المسألة هي التي اختلف فيها الشافعي وإسحاق ابن راهويه بمسجد الخيف وأحمد بن حنبل حاضر أيضاً » ، وذكر احتجاج كل منهما .

(٣) هو إسحاق بن راهويه أبو يعقوب الحنظلي نزيل نيسابور وعالمها ولد عام ١٦١ هـ ، وهو أحد كبار الحفاظ ، أخذ عنه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم ، اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والزهد . [الاعلام للزركلي ٢٩٢/١] وتذكرة الحفاظ للذهبي (٤٣٣/٢) .

(٤) هو : محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله ، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة ، وإليه نسبة الشافعية كافة ، ولد عام ١٥٠ هـ في غزة بفلسطين ، وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين ، وزار بغداد مرتين ، وقصد مصر سنة ١٩٩ هـ فتوفي بها وقيبره معروف في القاهرة . له مصنفات أشهرها كتاب « الأم » ، « أحكام القرآن » [الاعلام للزركلي ٢٦/٦] .

فنسب الديار إليهم . وَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا نَزَلَ مَكَّةَ :
« وهل ترك لنا عقيل من دار أو من ربع ؟ » ^(١) وَكَوْنُ عَقِيلٍ يَبِيعُ
دُورَهُمْ بَعْدَ أَنْ هَاجَرُوا ، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى مُلْكِيَّتِهِمْ لَهَا . لِذَلِكَ رَجَعَ
الْحَنْظَلِيُّ إِلَى رَأْيِ الشَّافِعِيِّ .

هَذَا مَعَ أَنَّ الْآيَةَ تَعْنِي الْبَيْتَ فَقَطْ ، لَا مَكَّةَ كُلَّهَا ، فَمَا كَانَ الْخِلَافُ
لِيَصِلَ إِلَى مَكَّةَ كُلِّهَا .

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْإِحَادِ يُظْلَمْ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ
الْأَلِيمِ (٢٥) ﴾ [الحج]

الْإِحَادُ قَدْ يَكُونُ فِي الْحَقِّ الْأَعْلَى ، وَهُوَ الْإِلْحَادُ فِي اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ ، أَمَّا هُنَا فَيُرَادُ بِالْإِلْحَادِ : الْمَيْلُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ ، وَقَوْلُهُ :
﴿ يُظْلَمُ .. (٢٥) ﴾ [الحج] الظُّلْمُ فِي شَيْءٍ لَا يَسْمُو إِلَى دَرَجَةِ الْكُفْرِ ،
وَالْإِلْحَادُ بِظُلْمٍ إِنْ حَدَثَ فِي بَيْتِ اللَّهِ فَهُوَ أَمْرٌ عَظِيمٌ ؛ لِأَنَّكَ فِي بَيْتِ
رَبِّكَ (الْكَعْبَةِ) .

وَكَانَ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَسْتَحْيَ مِنْ مَجْرَدِ حَدِيثِ النَّفْسِ بِمَعْصِيَةٍ ،
مَجْرَدِ الْإِرَادَةِ هُنَا تُعَدُّ ذَنْبًا ؛ لِأَنَّكَ فِي مَقَامٍ يَجِبُ أَنْ تَسْتَشْعِرَ فِيهِ
الْجَلَالَ وَالْمَهَابَةَ ، فَكَمَا أَعْطَى اللَّهُ لِبَيْتِهِ مِيزَةً فِي مُضَاعَفَةِ الْحَسَنَاتِ ،
كَذَلِكَ عَظَّمَ أَمْرَ الْمَعْصِيَةِ وَأَنْتَ فِي رَحَابِ بَيْتِهِ ، فَتَنْبَهُ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ^(٢) .

(١) حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (١٥٨٨) ، وَكَذَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ
(١٣٥١) وَتَمَامُهُ « أَنْ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيْنَ تَنْزَلُ ؟ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ ؟

قَالَ : وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ ؟ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرَثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ ، وَلَمْ يَرِثْ
جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَيْئًا . لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمِينَ ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافَرَيْنِ » .

(٢) قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَنْ هُمْ بِخَطِيئَةٍ قَلَمَ يَعْمَلُهَا - فِي سُورَةِ الْبَيْتِ - لَمْ تَكْتُبْ عَلَيْهِ حَتَّى

يَعْمَلُهَا ، وَمَنْ هُمْ بِخَطِيئَةٍ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَمْتَهُهُ اللَّهُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَذِيقَهُ مِنْ عَذَابِ الْأَلِيمِ .

أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالتَّبْرَانِيُّ فِيمَا أَوْرَدَهُ السَّيُوطِيُّ فِي الدَّرِّ الْمَنْثُورِ (٢٦/٦) .

حتى فى أمثال أهل الزيف يقولون : (تيجى فى بيت العالم وتسكر) يعنى : السُّكْرُ يُتَصَوَّرُ فى بيت أحد العصاة ، فى بيت فاسق ، فى خمارة ، لكن فى بيت عالم ، فهذا شئ كبير ، وجراحة عظيمة . لماذا ؟

فللمكان حرمة بحرمة صاحبه ، فإذا كان المكان حرمة بحرمة صاحبه ، والبيت منسوب إلى الله ، فأنت تعصى ربك فى عَقْر داره ، وأى جراحة أعظم من الجراحة على الله ؟

وهذه خاصية للمسجد الحرام ، فكل المساجد فى أى مكان بيوت الله ، لكن هناك فَرْق بين بيت الله باختيار الله ، وبيت الله باختيار عباد الله ؛ لذلك جعل بيتُ الله باختيار الله (البيت الحرام) هو القبلة التى تتجه إليها كل بيوت الله فى الأرض .

فما عاقبة الإلحاد فى بيت الله ؟ ﴿ نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ (٢٥) [الحج] إنهم سيذوقون العذاب بأمر من الحق دائماً وأبداً ، والإذاقة أشد الإدراكات تأثيراً ، وذلك هو العذاب المهين ، والذوق هو الإحساس بالمطعموم شراباً كان أو طعاماً ، إلا أنه تعدى كل مُحسٍّ به ، ولو لم يكن مطعموماً أو مشروباً ، ويقول ربنا عز وجل : ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ (٤٩)

[الدخان]

أى : ذق الإهانة والمذلة ، لا مما يُطعم أو مما يُشرب ، ولكن بالإحساس ، فالإذاقة تتعدى إلى كل البدن ، فالأنامل تذوق ، والرجل تذوق ، والصدر يذوق ، والرقبة تذوق . وهذا اللون من إذاقة الذل والإهانة فى الدنيا لهؤلاء مجرد نموذج بسيط لشدة عقاب الله .

وعذاب الآخرة سيكون مهولاً ، والعذاب هو إيلام الحس . إذا أحببت أن تديم ألمه ، فأبق فيه آلة الإحساس بالألم .

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾

ما دام الكلام السابق كان حول البيت الحرام ، فمن المناسب أن يتكلم عن تاريخه وبنائه ، فقال سبحانه : ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [الحج] معنى بَوَّاهُ : أى : جعله مَبَاءةً يعنى : يذهب لعمله ومصالحه ، ثم يَبْوءُ إليه ويعود ، كالبَيْت للإنسان يرجع إليه ، ومنه قوله تعالى : ﴿وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ..﴾ (٦١) [البقرة]

وَإِذْ : ظرف زمان لحدث يأتى بعده الإخبار بهذا الحدث ، والمعنى خطاب لرسول الله ﷺ : اذكر يا محمد الوقت الذى قيل فيه لإبراهيم كذا وكذا . وهكذا فى كل آيات القرآن تأتى (إِذ) فى خطاب لرسول الله ﷺ بحدث وقع فى ذلك الظرف .

لكن ، ما علاقة المَبَاءة أو المكان المَتَبَوَّأَ بمسألة البيت ؟ قالوا : لأن المكان المَتَبَوَّأَ بقعة من الأرض يختارها الإنسان ؛ ليرجع إليها من متاعب حياته ، ولا يختار الإنسان مثل هذا المكان إلا توفرت فيه كل مَقُومَات الحياة .

لذلك يقول تعالى فى قصة يوسف عليه السلام : ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ..﴾ (٥٦) [يوسف]

وقال فى شأن بنى إسرائيل : ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبُوءًا صِدْقٍ ..﴾ [يونس] فمعنى : ﴿بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ..﴾ (٦١) [الحج]

أى : جعلناه مباءة له ، يرجع إليه من حركة حياته بعد أن أعلمناه ،
ودلّلناه على مكانه^(١) .

وقلنا : إن المكان غير المكين ، المكان هو البقعة التى يقع فيها
ويحلُّ بها المكين ، فأرض هذا المسجد مكان ، والبناء القائم على هذه
الأرض يُسمّى « مكين فى هذا المكان » . وعلى هذا فقد دلَّ الله
إبراهيم عليه السلام على المكان الذى سيأمره بإقامة البيت عليه .

وقد كان للعلماء كلام طويل حول هذه المسألة : فبعضهم يذهب
إلى أن إبراهيم عليه السلام هو أول مَنْ بنى البيت . ونقول لأصحاب
هذا الرأى : الحق - تبارك وتعالى - بواً لإبراهيم مكان البيت ، يعنى :
بيّنه له : كأن البيت كان موجوداً ، بدليل أن الله تعالى يقول فى
القصة على لسان إبراهيم : ﴿ إِنِّى أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ
عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ .. ﴾ (٢٧) [إبراهيم]

وفى قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
وَإِسْمَاعِيلُ .. ﴾ (١٢٧) [البقرة]

ومعلوم أن إسماعيل قد شارك أباه وساعده فى البناء لما شبَّ ،
وأصبح لديه القدرة على معاونة أبيه ، أمّا مسألة السكن فكانت
وإسماعيل ما يزال رضيعاً ، وقوله تعالى : ﴿ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ .. ﴾
(٢٧) [إبراهيم] يدل على أن العنْدية موجودة قبل أن يبلغ إسماعيل أن
يساعد أباه فى بناء البيت ، إذن : هذا دليل على أن البيت كان
موجوداً قبل إبراهيم .

(١) أى : أريته أصله ليبيته ، وكان قد درس بالطوفان وغيره ، فلما جاءت مدة إبراهيم عليه
السلام أمره الله ببنائه ، فجاؤا إلى موضعه وجعل يطلب أثرًا ، فبعث الله ريحاً فكشفت عن
أساس آدم عليه السلام ، فرتب قواعده عليه . [تفسير القرطبي ٤٥٦٧/٦] .

وقد أوضح الحق - سبحانه وتعالى - هذه المسألة في قوله تعالى : ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ﴾ (٩٦) [آل عمران]

وحتى نتفق على فهم الآية نسأل : مَنْ هُم الناس ؟ الناس هم آدم وذريته إلى أن تقوم الساعة ، إذن : فأدم من الناس ، فلماذا لا يشملهم عموم الآية ، فالبيت وُضِعَ للناس ، وأدم من الناس ، فلا بد أن يكون وُضِعَ لأدم أيضاً .

إذن : يمكنك القول بأن البيت وُضِعَ حتى قبل آدم ؛ لذلك نُصَدِّقُ بالرأى الذى يقول : إن الملائكة هى التى وضعت البيت أولاً ، ثم طمس الطوفان معالم البيت ، فدل الله إبراهيم بوحي منه على مكان البيت ، وأمره أن يرفعه من جديد فى هذا الوادى .

ويقال : إن الله تعالى أرسل إلى إبراهيم سحابة دلّته على المكان ونطقت : يا إبراهيم خذْ على قدرى ، أى : البناء^(١) .

ولو تدبرت معنى : ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ..﴾ (١٢٧) [البقرة] الرّفْعُ يعنى : الارتفاع ، وهو البعد الثالث ، فكان القواعد كان لها طُول وعَرْض موجود فعلاً ، وعلى إبراهيم أن يرفعها .

لكن لماذا بواً الله لإبراهيم مكان البيت ؟

لما أسكن إبراهيم ذريته عند البيت قال : ﴿رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ..﴾ (٢٧) [إبراهيم] كأن المسألة من بدايتها مسألة عبادة وإقامة للصلاة ،

(١) أخرج الديلمى عن على عن النبى ﷺ فى قوله : ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ..﴾ (١٢٧) [البقرة] قال : « جاءت سحابة على تربيع البيت ، لها رأس تتكلم : ارتفاع البيت على تربيعى ، فرفعاه على تربيعها » [أورده السيوطى فى الدر المنثور ١/ ٣٠٧] .

الصلاة للإله الحق والربُّ الصَّدِّقُ ؛ لذلك أمره أولاً : ﴿ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهَّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ [الحج] والمراد : طَهَّرْ هذا المكان من كل ما يُشعر بالشرك ، فهذه هي البداية الصحيحة لإقامة بيت الله .

وهل كان يُعقل أن يدخل إبراهيم - عليه السلام - في الشرك ؟ بالطبع لا ، وما أبعد إبراهيم عن الشرك ، لكن حين يُرسل الله رسولا ، فإنه أول مَنْ يتلقى عن الله الأوامر ليُبلِّغ أمته ، فهو أول مَنْ يتلقى ، وأول مَنْ يُنفذ ليكون قدوة لقومه فيُصدِّقوه ويتقوا به ؛ لأنه أمرهم بأمر هو ليس بنَجوة عنه .

ألا ترى قوله تعالى لنبيه محمد ﷺ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ .. ﴾ [الاحزاب] وهل خرج محمد ﷺ عن تقوى الله ؟ إنما الأمر للامة في شخص رسولها ، حتى يسهل علينا الأمر حين يأمرنا ربنا بتقواه ، ولا نرى غضاظة في هذا الأمر الذي سبقنا إليه رسول الله ؛ لأنك تلحظ أن البعض يأنف أن تقول له : يا فلان اتق الله ، وربما اعتبرها إهانة واتهاما ، وظن أنها لا تُقال إلا لمن بدر منه ما يخالف التقوى .

وهذا فهم خاطيء للأمر بالتقوى ، فحين أقول لك : اتق الله . لا يعنى أننى أنفى عنك التقوى ، إنما أذكرك أن تبدأ حركة حياتك بتقوى الله .

إذن : قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام : ﴿ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا .. ﴾ [الحج] لا تعنى تصوّر حدوث الشرك من إبراهيم ، وقال ﴿ شَيْئًا .. ﴾ [الحج] ليشمل النهى كُلَّ ألوان الشرك ، أيا كانت صورته : شجر ، أو حجر ، أو وثن ، أو نجوم ، أو كواكب .

سُورَةُ الْحَجِّ

ويؤكد هذا المعنى بقوله : ﴿ وَطَهَّرَ بَيْتِي .. ﴾ (٢٦) [الحج] والتطهير
يعنى : الطهارة المعنوية بإزالة أسباب الشرك ، وإخلاص العبادة لله
وحده لا شريك له ، وطهارة حسية مما أصابه بمرور الزمن وحدوث
الطوفان ، فقد يكون به شيء من القاذورات مثلاً .

ومعنى ﴿ لِلطَّائِفِينَ .. ﴾ (٢٦) [الحج] الذين يطوفون بالبيت :
﴿ وَالْقَائِمِينَ .. ﴾ (٢٦) [الحج] المقيمين المعتكفين فيه للعبادة ﴿ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ ﴾ (٢٦) [الحج] الذين يذهبون إليه فى أوقات الصلوات لاداء
الصلاة ، عبّر عن الصلاة بالركوع والسجود ؛ لأنهما أظهر أعمال
الصلاة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى
كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴾ (٢٧)

أمر الله نبيه إبراهيم بعد أن رفع القواعد من البيت أن يؤذن فى
الناس بالحج ، لماذا ؟ لأن البيت بيت الله ، والخلق جميعاً خلق الله ،
فلماذا تقتصر رؤية البيت على مَنْ قُدِّرَ له أن يمرَّ به ، أو يعيش إلى
جواره ؟

فأراد الحق - سبحانه وتعالى - أن يُشيع هذه الميزة بين خلقه
جميعاً ، فيذهبوا لرؤية بيت ربهم ، وإن كانت المساجد كلها بيوت

(١) الضامر : لطيف الجسم قليل اللحم . ومن عادة العرب أن يَضْمُرُوا الخيل لتكون أقوى
وانشط وأسرع . وقوله تعالى : ﴿ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ .. ﴾ (٢٧) [الحج] . أى : حصان ضامر
متعود على السفر البعيد بنشاط وقوة . [القاموس القويم ١/ ٣٩٥] .

الله ، إلا أن هذا البيت بالذات هو بيت الله باختيار الله ؛ لذلك جعله قبلةً لبيوته التي اختارها الخلق .

إن من علامات الولاء بين الناس أن نزور قصور العظماء وعلية القوم ، ثم يسجل الزائر اسمه في سجل الزيارات ، ويرى في ذلك شرفاً ورفعةً ، فما بالك ببيت الله ، كيف تقتصر زيارته ورؤيته على أهله والمجاورين له أو مَنْ قُدِّرَ لهم المرور به ؟

ومعنى ﴿أَذِّنْ .. (٢٧)﴾ [الحج] الأذان : العلم ، وأول وسائل العلم السماع بالأذن ، ومن الأذن أخذ الأذان . أى : الإعلام . ومن هذه المادة قوله تعالى : ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ .. (٧)﴾ [إبراهيم] أى : أعلم ؛ لأن الأذن وسيلة السماع الأولى ، والخطاب المبدئى الذى نتعلم به ؛ لذلك قبل أن نتكلم لا بد أن نسمع .

وحيثما أمر الله إبراهيم بالأذان لم يكن حول البيت غير إبراهيم وولده وزوجته ، فلمن يؤذن ؟ ومن سيستمع فى صحراء واسعة شاسعة وواد غير مسكون ؟ فناداه ربه : « يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ » .^(١)

مهمتك أن ترفع صوتك بالأذان ، وعلينا إيصال هذا النداء إلى كل الناس ، فى كل الزمان ، وفى كل المكان ، سيسمعه البشر جميعاً ،

(١) عن ابن عباس قال : لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال : رب ، قد فرغت . فقال : ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ .. (٢٧)﴾ [الحج] . قال : رب ، وما يبلغ صوتى ؟ قال : أذن وعلی البلاغ . قال : رب ، كيف أقول ؟ قال : يا أيها الناس ، كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق . فسمعه من بين السماء والأرض ، ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون ؟ « أورده السيوطى فى الدر المنثور (٢٢/٦) وعزاه لابن أبى شيبه فى المصنف وابن جرير وابن أبى حاتم والحاكم وصححه والبيهقى فى سننه .

وهم فى عالم الذُّرِّ وفى أصلاب آبائهم^(١) بقدره الله تعالى الذى قال
لنبيه محمد ﷺ : ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ [الأنفال]

يعنى : أدُّ ما عليك ، واترك ما فوق قدرتك لقدرة ربك . فأذن
إبراهيم فى الناس بالحج ، ووصل النداء إلى البشر جميعاً ، وإلى أن
تقوم الساعة ، فَمَنْ أَجَابَ وَلَبَّى : لبيك اللهم لبيك كُتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ ،
حتى إن من العلماء من قال^(٢) : مَنْ لَبَّى مرة كُتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ ، وَمَنْ
لَبَّى مرتين كُتِبَتْ لَهُ حَجَّتَيْنِ وهكذا ، لأن معنى لبيك : إجابة لك بعد
إجابة .

فَإِنْ قُلْتَ : إن مطالب الله وأوامره كثيرة ، فلماذا أخذ الحج بالذات
هذه المكانة ؟ نقول : أركان الإسلام تبدأ بالشهادتين : لا إله إلا الله
محمد رسول الله ، ثم الصلاة ، ثم الزكاة ، ثم الصوم ، ثم الحج ،
لو نظرت إلى هذه الأركان لوجدت أن الحج هو الركن الوحيد الذى
يجتهد المسلم فى أدائه وإن لم يَكُنْ مستطيعاً له فتراه يوفر ويقتصد
حتى من قوته ، وربما حرم نفسه ليؤدَّى فريضة الحج ، ولا يحدث
هذا ولا يتكلفه الإنسان إلا فى هذه الفريضة ، لماذا ؟

قالوا : لأن الله تعالى حكم فى هذه المسألة فقال : أَدِّنْ - يَأْتُوكَ ،
هكذا رَغَمًا عنهم ، ودون اختيارهم ، ألا ترى الناس ينجذبون لأداء
هذه الفريضة ، وكأن قوة خارجة عنهم تجذبهم .

(١) عن ابن عباس فى قوله ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ .. (٢٧)﴾ [الحج] . قال : قام إبراهيم عليه
السلام على الحجر فنادى : يا أيها الناس ، كتب عليكم الحج ، فاسمع من فى أصلاب
الرجال وأرحام النساء ، فأجاب من آمن ممن سبق فى علم الله أن يحج إلى يوم القيامة :
لبيك اللهم لبيك . أورده السيوطى فى الدر المنثور (٢٣/٦) وعزاه لابن جرير الطبرى .
(٢) أخرجه الديلمى فى « الفردوس بماثور الخطاب » (رقم ٥٣٠٣) عن على بن أبى طالب ،
قال السيوطى فى الدر المنثور (٢٣/٦) : « أخرجه الديلمى بسند واه عن على رفعه » .
وقال الفتى فى تذكرة الموضوعات (ص ٧٣) : « الحديث من نسخة محمد بن الأشعث
الذى عامة أحاديثها منكأير » .

وهذا معنى قوله تعالى : ﴿ فَاجْعَلْ أَفْتِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ .. ﴾ [إبراهيم] ومعنى تهوى : تأتي دون اختيار من الهوى أى : السقوط ، وهو أمر لا يملكه الإنسان ، كالذى يسقط من مكان عال ، فليس له اختيار فى ألا يسقط .

وهكذا تحنُّ القلوب إلى بيت الله ، وتتحرَّق شوقاً إليه ، وكان شيئاً يجذبها لأداء هذه الفريضة : لأن الله تعالى أمر بهذه الفريضة ، وحكم فيها بقوله ﴿ يَأْتُوكَ .. ﴾ [الحج] أما فى الأمور الأخرى فقد أمر بها وتركها لاختيار المكلف ، يطيع أو يعصى ، إذن : هذه المسألة قضية صادقة بنص القرآن .

وبعض أهل الفهم يقولون : إن الأمر فى : ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴾ .. [الحج] ليس لإبراهيم ، وإنما لمحمد ﷺ - الذى نزل عليه القرآن ، وخاطبه بهذه الآية ، فالمعنى ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ .. ﴾ [الحج] (٢٦) يعنى : اذكر يا مَنْ أُنزل عليه كتابى إذ بَوَّأْنَا لإبراهيم مكان البيت ، اذكر هذه القضية ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ .. ﴾ [الحج] (٢٧) فكان الأمر هنا لمحمد ﷺ (١) .

لذلك لا نشاهد هذا النسك فى الأمم الأخرى كاليهود والنصارى ، فهم لا يحجون ولا يذهبون إلى بيت الله أبداً ، وقد ثبت أن موسى - عليه السلام - حج بيت الله (٢) ، لكن لم يثبت أن عيسى عليه السلام

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤٥٦٩ / ٦) : « قيل : إن الخطاب لإبراهيم عليه السلام تم عند قوله ﴿ وَالرُّكُوعَ السُّجُودَ ﴾ [الحج] ثم خاطب الله عز وجل محمداً ﷺ فقال : ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ .. ﴾ [الحج] (٢٧) أى : أعلمهم أن عليهم الحج » .

(٢) عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ مر بوادى الأزرق فقال : أى واد هذا ؟ فقالوا : هذا وادى الأزرق . قال : كائى أنظر إلى موسى عليه السلام هايطاً من الثنية وله جوار إلى الله بالتلبية ، ثم أتى على ثنية هرشى ، فقال : أى ثنية هذه ؟ قالوا : ثنية هرشى . قال : كائى أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقه حمراء جعدة عليه جبة من صوف ، خطام ناقته خلبة ، وهو يلبى ، أخرجه مسلم فى صحيحه (١٦٦) ، وأحمد فى مسنده (٢١٥ / ١) .

حَجٌّ ، بدليل أن رسول الله ﷺ قال « يُوشك أن ينزل ابن مريم ،
ويأتى حاجاً ، ويزور قبرى ، ويدفن هناك » ^(١) .

فقال رسول الله : « ويأتى حاجاً » لأنه لم يمت ، وسوف يدرك
عهد التكليف من رسول الله حين ينزل من السماء ، وسيصلى خلف
إمام من أمة محمد صلى الله على جميع أنبياء الله ورُسُلِهِ .

ومن المسائل التى نحتج بها عليهم قولهم : إن الذبيح إسحق ، فلو أن
الذبيح إسحق كما يدعون لكانت مناسك الذبيح والفداء ورُمى الجمار عندكم
فى الشام ، أما هذه المناسك فهى هنا فى مكة ، حيث كان إسماعيل .

ثم تذكروا جيداً ما قاله كتابكم المقدس ^(٢) فى الأصحاح ٢٢ ، ٢٤ .

(١) أورد القرطبى فى التذكرة (ص ٧٧٢) طبعة مكتبة دار التراث من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه
عن جده قال : غزونا مع النبى ﷺ الحديث ، وفيه : « لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم عبد
الله ورسوله حاجاً أو معتمراً أو ليجمعن الله ذلك له » ، وقال محمد بن كعب القرظى : أن رجلاً قال :
إنى أشهد أنه لمكتوب فى التوراة والإنجيل أنه يمر بالروحاء حاجاً أو معتمراً أو يجمع الله له ذلك ،
فيجعل الله حواريه أصحاب الكهف والرقيم ، فيمرون حاجاً فإنهم لم يحجوا ولم يموتوا .
أما دفن المسيح عليه السلام فقد ذكر القرطبى فى التذكرة (ص ٧٦٢) عن عبد الله بن عمرو
عن رسول الله ﷺ : « ويمكث خمسا وأربعين سنة ويدفن معى فى قبرى فاقوم أنا وعيسى من
قبر واحد بين أبى بكر وعمر » ذكره الميانشى أبو حفص .

وعن أبى هريرة عن النبى ﷺ قال : « يمكث عيسى فى الأرض بعدما ينزل أربعين سنة . ثم
يموت ويصلى عليه المسلمون ويدفنونه » ذكره أبو داود الطيالسى فى مسنده (حديث ٢٥٤١) .
(٢) تحقيق هذه المسألة أن إبراهيم عليه السلام كان عمره ٨٦ سنة عندما وُلد له إسماعيل ، وذلك
بنص الكتاب المقدس « كان أبرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام »
[التكوين ١٦ : ١٦] . أما عمره عندما وُلد له إسحاق ، فكان عمره ١٠٠ سنة ، بنص الكتاب :
« وكان إبراهيم ابن مئة سنة حين ولد له إسحاق ابنه » [تكوين ٢١ : ٥] أى أن عمر إسماعيل
كان ١٤ سنة حينما ولد أخوه إسحاق ، فكيف يكون وحيداً هو إسحاق ؟
وهاجر زوجة لإبراهيم بنص التوراة « فأخذت ساراي امرأة أبرام هاجر المصرية جاريتها
من بعد عشر سنين لإقامة أبرام فى أرض كنعان وأعطتها لإبرام رجلها زوجة له . فدخل على
هاجر فحبلت » [تكوين ١٦ : ٢ ، ٤] .

فكيف يقولون بعد هذا : « وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم .
فقال هانذا . فقال : خذ ابنك وحيدك الذى تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المريا وأصعده هناك
محرقة على أحد الجبال الذى أقول لك » [تكوين ٢٢ : ٢] وانظر [تكوين ٢٢ : ٩ - ١٦] .

من أن الحق - سبحانه وتعالى - أوحى إلى إبراهيم أن يصعد على جبل فاران ، ويأخذ ولده الوحيد ويذبحه ، فالوحيد إسماعيل لا إسحق ؛ لأن الله فدى إسماعيل ، ثم بشر إبراهيم بإسحق .

ومن حكمة الله - عز وجل - أن جعل في كذب الكاذب مَنْقِذًا للحق ، وثغرات نصل منها إلى الحقيقة ؛ لذلك يقول رجال القضاء : ليست هناك جريمة كاملة أبدًا ، لا بدُّ أن يترك المجرم قرينة تدلُّ عليه مهما احتاط لجريمته ، كأن يسقط منه شيء ولو أضرار من ملابسه ، أو ورقة صغيرة بها رقم تليفون .. إلخ ، لذلك نقول : الجريمة لا تفيد ؛ لأن المجرم سيقع لا محالة في يد مَنْ يقتصُّ منه .

ولرجال القضاء ووكلاء النيابة مقدرة كبيرة على استخلاص الحقيقة من أفواه المجرمين أنفسهم ، فيظل القاضي يحاوره إلى أن يجد في كلامه ثغرة أو تضارباً يصل منه إلى الحقيقة .

ذلك لأن للصدق وجهاً واحداً لا يمكن أن يتلجلج صاحبه أو يتردد ، أمّا الكذب فله أكثر من وجه ، والكاذب نفسه لو حاورته أكثر من مرة لوجدت تغييراً وتضارباً في كلامه ؛ لذلك العرب يقولون : إن كنت كذوباً فكُنْ ذَكُوراً . يعنى : تذكر ما قلته أولاً ، حتى لا تُغيِّره بعد ذلك .

ومن أمثلة الكذب الذى يفضح صاحبه قولُ أحدهم للآخر : هل تذكر يوم كنا فى مكان كذا ليلة العيد الصغير ، وكان القمر ظهراً !! فقال : كيف ، يكون القمر مثل الظهر فى آخر الشهر ؟

وقد يلجأ القاضى إلى بعض الحيل ، ولا بدُّ أن يستخدم ذكاءه لاستجلاء وجه الحق ، كالقاضى الذى احتكم إليه رجلان يتهم أحدهما الآخر بأنه أخذ ماله أمانة ، ثم أخذها لنفسه ودفنها فى موضع كذا

وكذا ، فلما حاور القاضى المتهم أنكر فأنصرف عنه ، وتوجه إلى صاحب الأمانة ، وقال له : اذهب إلى هذا المكان ، وابحثْ لعلَّك تكون قد نشيتَه هنا أو هناك .

أو لعلَّ آخر أخذه منك ، فذهب صاحب المال ، وفجأة سأل القاضى المتهم : لماذا تأخر فلان طوالَ هذا الوقت ؟ فردَّ المتهم : لأن المكان بعيدٌ يا سيادة القاضى . فخانتَه ذاكرته ، ونطق بالحق دون أن يشعر .

ثم يقول تعالى : ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا .. (٢٧)﴾ [الحج] ورجالاً هنا ليست جمعاً لرجل ، إنما جمع لراجل ، وهو الذى يسير على رجليه ﴿وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ .. (٢٧)﴾ [الحج] الضامر : الفرس أو البعير المهزول من طول السفر .

وتقديم الماشين على الراكبين تأكيد للحكم الإلهى ﴿يَأْتُوكَ .. (٢٧)﴾ [الحج] فالجميع حريص على أداء الفريضة حتى إن حجَّ ماشياً . وقوله : ﴿يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (٢٧)﴾ [الحج] أى : من كل طريق واسع ﴿عَمِيقٍ (٢٧)﴾ [الحج] يعنى : بعيد . ثم يقول الحق سبحانه :

﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَلْبَاسَ الْفَقِيرِ (٢٨)﴾

كلمة ﴿مَنَافِعَ .. (٢٨)﴾ [الحج] كلمة عامة واسعة تشمل كل أنواع النفع : مادية دنيوية ، أو دينية أخروية ، ولا ينبغي أن تُضيق

ما وسَّعه الله ، فكلُّ ما يتصل بالحج من حركات الحياة يُعد من المنافع ، فاستعدادك للحج ، وتدبير نفقاته وأدواته وراحته فيها منافع لك ولغيرك حين توفر لأهلك ما يكفيهم حتى تعود .

ما يتم من حركة بيع وشراء فى مناطق الحج ، كلها منافع متبادلة بين الناس ، التاجر الذى يبيع لك ، وصاحب البيت الذى يؤجره لك ، وصاحب السيارة التى تنقلك .

إذن : المنافع المادية فى الحج كثيرة ومتشابكة ، متداخلة مع المنافع الدينية الأخرى ، فحين تشتري الهدى^(١) مثلاً تؤدي نُسكاً وتتفع التاجر الذى باع لك ، والمربى الذى ربى هذا الهدى ، والجزار الذى ذبحه ، والفقير الذى أكل منه .

إذن : لا يتم الحج إلا بحركة حياة واسعة ، فيها نفع لك وللناس من حيث لا تدري ، ولك أن تنظر فى الهدايا التى يجلبها الحجاج معهم لأهليهم وذويهم ، خاصة المصريين منهم ، فترى بعضهم ينشغل بجمع هذه الأشياء قبل أن يؤدى نُسكه ويقضى معظم وقته فى الأسواق ، وكأنه لن يكون حاجاً إلا إذا عاد مُحملاً بهذه الهدايا .

لذلك كان يأتى إلينا بعض هؤلاء يسألون : أنا على دَم مُتعة^(٢)

(١) الهدى : الذبيحة تُهدى إلى الحرم فى الحج [القاموس القويم ٢/ ٣٠١] وهو مستحب للحاج المفرد ، والمعتزم المفرد . وواجب على القارن والمتمتع ، وكذلك على من ترك واجباً من واجبات الحج كرمى الجمار أو طواف الوداع . وكذلك واجب على من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ، غير الوطء ، كالتطيب والخلق . [انظر تفصيل هذا وشروط الهدى فى كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق ١/ ٥٣١] .

(٢) التمتع : هو الاعتمار فى أشهر الحج ، ثم يحج من عامه الذى اعتمر فيه ، وسمى تمتعاً للانتفاع بإداء النسكين فى أشهر الحج فى عام واحد ، من غير أن يرجع إلى بلده . وصفة التمتع أن يحرم من الميقات بالعمرة وحدها ، ويقول عند التلبية « لبيك بعمرة » ويؤدى مناسك العمرة ، ثم يتحلل من إحرامه ويتمتع بكل ما كان مُحرمًا عليه إلى أن يجيء يوم التروية ، فيحرم من مكة بالحج . وهذا يجب عليه الهدى [فقه السنة ١/ ٤٦٥ ، ٤٦٦] .

وليس معنى نقود ، فماذا أفعل ؟ يريد أن يصوم . صحيح : كيف سيؤدي ما عليه وقد أنفق كُلَّ ما معه ؟ فكنت أقول له : أعطني حقيبة سفرك ، وسأبيع ما بها ، ولن أبقى لك إلا ما يكفيك من نفقات حتى تعود .

أليست هذه كلها من المنافع ؟

ومن منافع الحج أن الحاج منذ أن ينوي أداء هذه الفريضة ويُعد نفسه لها إعداداً مادياً ، وإعداداً نفسياً معنوياً ، فيحاول أن يُعيد حساباته من جديد ، ويُصلح من نفسه ما كان فاسداً ، وينتهي عما كان يقع فيه من معصية الله ، ويُصلح ما بينه وبين الناس ، إذن : يجري عملية صقل خاصة تُحوِّله إلى إنسان جديد يليق بهذا الموقف العظيم ، ويكون أهلاً لرؤية بيت الله والطواف به .

ومن الإعداد للحج أن يتعلم الحاج ما له وما عليه ، ويتأدب بآداب الحج فيعرف محظوراته وما يحرم عليه ، وأنه سوف يتنازل عن هذامه وملابسه التي يزهو بها ، ومكانته التي يفتخر بها بين الناس ، وكيف أن الإحرام يُسوي بين الجميع .

يتعلم كيف يتأدب مع نفسه ، ومع كل أجناس الكون من حوله^(١) ، مع نفسه فلا يفكر في معصية ، ولا تمتد يده حتى على شعرة من شعره ، أو ظفر من أظافره ولا يقرب طيباً ، ولا حتى صابونة لها رائحة .

والعجيب أن الحاج ساعة يدخل في الإحرام يحرص كل الحرص

(١) يقصد صيد المحرم بالحج أو العمرة ، يقول تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حَرَّمَ .. ﴾ [المائدة] ، ويقول أيضاً : ﴿ أَهْلُ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلْمَيْمَنَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا .. ﴾ [المائدة] .

على هذه الأحكام ، وأتحدى أى إنسان ينوى الحج ويأخذ فى الإحرام به ، ثم يفكر فى معصية ؛ لأنه يُعدُّ نفسه لمرحلة جديدة يتطهر فيها من الذنوب ، فكيف يكتسب المزيد منها وقد أتى من بلاد بعيدة ليتطهر منها ؟

وفى الحجَّ يتأدب الحاج مع الحيوان ، فلا يصيده ولا يقتله ، ومع النبات فلا يقطع شجراً . يتأدب حتى مع الجماد الذى يعتبره أدنى أجناس الكون ، فيحرص على تقبيل الحجر الأسود ، ويجتهد فى الوصول إليه ، فإن لم يستطع أشار إليه بيده .

إن الحج التزام وانضباط يفوق أى انضباط يعرفه أهل الدنيا فى حركة حياتهم ، ففى الحج ترى هذا الإنسان السيد الأعلى لكل المخلوقات كم هو منكسر خاضع مهما كانت منزلته ، وكم هى طمأنينة النفس البشرية حين تُقبَّل حجراً وهى راضية خاضعة ، بل ويحزن الإنسان إذا لم يتمكن من تقبيل الحجر .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ .. (٢٨) ﴾ [الحج]

يذكروا اسم الله ؛ لأن كل أعمال الحج مصحوبة بذكر الله وتلبيته ، فما من عمل يُؤدِّيه الحاج إلا ويقول : لبيك اللهم لبيك . وتظل التلبية شاغله وديِّنه إلى أن يرمى جمرة العقبة ، ومعنى « لبيك اللهم لبيك » أن مشاغل الدنيا تطلبنى ، وأنت طلبتنى لأداء فَرَضِكَ على ، فأنا ألبيك أنت أولاً ؛ لأنك خالقى وخالق كل ما يشغلنى ويأخذنى منك .

والأيام المعلومات هي : أيام التشريق ^(١) .

ومعنى : ﴿ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ .. ﴾ [٢٨] ﴿ [الحج] أى :

يشكرون الله على هذا الرزق الوقتى الذى يأكلون منه ويشربون ،
ويبيعون ويشتررون فى أوقات الحج . أو يشكرون الله على أن خلق
لهم هذه الأنعام ، وإن لم يحجُّوا ، ففى خلق الأنعام - وهى الإبل
والبقر والغنم والماعز - وتسخيرها للإنسان حكمة بالغة ، ففضلاً عن
الانتفاع بلحمها وألبانها وأصوافها وأوبارها اذكروا الله واشكروه أن
سخرها لكم ، فلو لا تسخير الله لها لما استطعتم أن تنتفعوا بها ،
فالجمل مثلاً هذا الحيوان الضخم يقوده الطفل الصغير ، ويُنِيخه
ويحمّله فى حين لم يستطع الإنسان تسخير الثعبان مثلاً أو الذئب .

لذلك يقول تعالى : ﴿ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا
فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾ [٧١] وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ .. ﴾ [٧٢] [يس]

لذلك نذكر الله ونشكره على ما رزقنا من بهيمة الأنعام استمتاعاً
بها أكلاً ، أو استمتاعاً بها بيعاً أو زينة ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَكُمْ
فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ [٦] [النحل]

(١) ذكر ابن كثير فى تفسيره (٢١٧/٣) أربعة أقوال فى تأويل الأيام المعلومات :

- أيام العشر الأول من شهر ذى الحجة . قاله ابن عباس وأبو موسى الأشعري ومجاهد
وغيرهم وهو مذهب الشافعى والمشهور عن أحمد بن حنبل .

- يوم النحر وثلاثة أيام بعده . وهو أيام ١٠ ، ١١ ، ١٢ من شهر ذى الحجة وهى
المسماة بأيام التشريق . قاله ابن عباس وابن عمر وإليه ذهب أحمد بن حنبل فى رواية
عنه .

- يوم النحر ويومان بعده . قاله ابن عمر والسدى وهو مذهب مالك .

- يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق . قاله زيد بن أسلم أى أيام ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ،
١٣ من شهر ذى الحجة .

ولولا أن الله تعالى ذلّلها لخدمتك ما استطعت أنت تذليلها والانتفاع بها ؛ لذلك من حكمة الله أن يترك بعض خلقه غير مُستأنس ، ولا يمكن لك بحال أن تستأنسه أو تُذلكه لتظل على ذكر لهذه النعمة ، وتشكر الله عليها .

وسبق أن ضربنا مثلاً بالبرغوث ، وهو من أدنى هذه المخلوقات ، ولا تكاد تراه ، ومع ذلك لا تقدر عليه ، وربما أقض مضجِعك ، وأقلق نومك طوال الليل . وتلمس هذه النعمة في الجمل الذي يقوده الصبي الصغير ، إذا حرن^(١) منك فلا تستطيع أن تجعله يسير رغماً عنه ، أو صالَ فلا يقدر عليه أحد ، وقد يقتل صاحبه ويبطش بمن حوله .

إذن : لا قدرة لك عليه بذاتك ، إنما بتذليل الله يمكن الانتفاع به ، فتسوقه إلى نحره ، فيقف ساكناً مُستسلماً لك .

والمُتأمل في حال الحيوانات التي أحلها الله لنا يجد أمرها عجيباً ، فالحيوان الذي أحله الله لك تظل تنتفع به طوال عمره ، فإذا ما تعرّض لما يزهق روحه ، ماذا يفعل ؟ يرفع رأسه إلى أعلى ، ويعطيك مكان ذبحه ، وكأنه يقول لك : أنا في اللحظات الأخيرة فاجتهد في أن تنتفع بلحمي ، وأهل الريف إذا شاهدوا مثل هذه الحالة يقولون : طلب الحلال يعني الذبح . أما الحيوان الذي لا يُذبح ولا يُحله الله فيموت مُنكّس الرأس ؛ لأنه لا فائدة منه .

هذا الحيوان الذي نتهمه بالغباء ونقول أنه بهيم .. الخ لو فكرت

(١) حُرنت الناقع : قامت فلم تبرز . [أى : رفضت السير] . لا تنقاد ، إذا استُدر [طلب منها] جريها وقفت . [لسان العرب - مادة : حرن] .

فيه لَتَغْيِيرَ رَأْيِكَ ، فالحمار الذي تتخذه رَمَزًا للغباء وعدم الفهم تسوقه أمامك وتُحْمَلُهُ القاذورات وتضربه فلا يعترض عليك. ولا يخالفك ، فإن نظفته وزَيَّنْتَهُ بلجام فضة ، وبردعة قطيفة تتخذه رُكُوبَةً وزينة ويسير بك ويحملُكَ ، وأنت على ظهره ، فإن غَضِبْتَ عليه واستخدمته في الأحمال وفي القاذورات تحملُ راضياً مطيعاً..

وانظر إلى هذا الحمار الذي تتخذه مثلاً للغباء ، إذا أردتَ منه أن يقفز قناة أوسع من قدرته وإمكانياته ، فإنه يتراجع ، ومهما ضربته وقسوتَ عليه لا يُقَدِّمُ عليها أبداً ؛ لأنه يعلم مدى قفرته ، ويعلم قدرته ، ولا يُقَدِّمُ على شيء فوق ما يطيق - وبعد ذلك نقول عنه : حمار !!

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ فَكُلُّوا ^(١) مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨) ﴾ [الحج]

البائس : هو الذي يبدو على سَحْنَتِهِ وشكله وزِيَّهٍ أنه فقير محتاج ، أما الفقير فهو محتاج الباطن ، وإن كان ظاهره اليُسْرَ والغنى ، وهؤلاء الفقراء لا يلتفت الناس إليهم ، وربما لا يعلمون حالهم وحاجتهم ، وقد قال الله فيهم : ﴿ يَخْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَافًا... (٢٧٢) ﴾ [البقرة]

والمعنى : كُلُّوا مما يُبَاحُ لكم الأكل منه ، وهى الصدقة المحضه ، أو الهدية للبيت غير المشروطة بشيء ، يعنى : لا هى دم قرآن أو

(١) قال أبو بكر الجصاص (ت ٣٧٠ هـ) فى كتابه : أحكام القرآن ، ط . دار الكتب العلمية (٢٠٧/٢) : : ظاهره يقتضى إيجاب الأكل ، إلا أن السلف متفقون على أن الأكل منها ليس على الوجوب ، وقد روى عن عطاء والحسن وإبراهيم ومجاهد قالوا : : إن شاء أكل ، وإن شاء لم يأكل .

تمتع ، ولا هي فدية لمخالفة أمر من أمور الإحرام ، أو كانت نذراً
فهذه كلها لا يؤكل منها^(١) .

إذن : كلوا من الصدقة والتطوع ، وأطعموا كذلك البائس والفقير ،
ومن رحمة الله بالفقراء أن جعل الأغنياء والميسير هم الذين يبحثون
عن الذبائح ويشترونها ويذهبون لمكان الذبح ويتحملون مشقة هذا
كله ، ثم يبحثون عن الفقير ليعطوه وهو جالس في مكانه مستريحاً ،
يأتيه رزقه من فضل الله سهلاً ميسراً .

لذلك يقولون : من شرف الفقير أن جعله الله ركناً من أركان
إسلام الغنى ، أى : فى فريضة الزكاة ، ولم يجعل الغنى ركناً من
أركان إسلام الفقير .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ
وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾^(٢)

(١) قال الجصاص فى « أحكام القرآن » ، (٣ / ٢٠٧) : « الناس فى دم القران والمتعة على
قولين : منهم من لا يجيز الأكل منه . ومنهم من يبيع الأكل منه ولا يوجب » ، وقال
الشافعى فى كتاب الام (٢ / ٢٤٠) : « الهدى هديان : واجب وتطوع ، فكل ما كان أصله
واجباً على إنسان ليس له حبسه ، فلا يأكل منه شيئاً وذلك مثل : هدى الفساد والطيب
وجزاء الصيد والنذور والمتعة ، وإن أكل من الهدى الواجب تصدق بقيمة ما أكل منه . وكل
ما كان أصله تطوعاً مثل الضحايا والهدايا تطوعاً أكل منه وأطعم وأهدى وأدخر وتصدق ،
واجب إلى أن لا يأكل ولا يحبس إلا ثلثاً ويهدى ثلثاً ويتصدق بثلث » .

(٢) قال الزجاج : لا يعرف أهل اللغة التثنية إلا من التفسير . وقال أبو عبيدة : لم يجرى فيه
شعر يحتج به . وقال ابن الأعرابى : « ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ .. » (٢٩) [الحج] . قال : قضاء
حوائجهم من الحلق والتنظيف . [لسان العرب - مادة : تفت] .

﴿لَيَقْضُوا .. (٢٩)﴾ [الحج] كلمة قضاء تُقال ، إما لقضاء الله الذى يقضيه على الإنسان مثلاً ، وهو أمر لازم محكوم به ، وإما قضاء من إنسان بين متخاصمين ، وأول شيء فى مهمة القضاء أن يقطع الخصومة ، كان المعنى ﴿لَيَقْضُوا .. (٢٩)﴾ [الحج] أى : يقطعوا .

ومعنى ﴿تَفْتَهُمْ .. (٢٩)﴾ [الحج] لما نزل القرآن بهذه الكلمة لم تكن مستعملة فى لسان قريش ، ولم تكن دائرة على ألسنتهم ، فسألوا عنها أهل البادية ، فقالوا : التفتُ يعنى : الأدران والأوساخ التى تعلقُ بالجسم ، فقالوا : والله لم نعرفها إلا ساعة نزل القرآن بها .

فالمراد - إذن - ليقطعوا تفتهم أى الأدران التى لحقتهم بسبب التزامهم بأمور الإحرام ، حيث يمكث الحاج أيام الحج مُحَرَّمًا لا يتطيب ، ولا يأخذ شيئاً من شعره أو أظافره ، فإذا ما أنهى أعمال الحج وذبح هديه يجوز له أن يقطع هذا التفت ، ويزيل هذه الأدران بالتحلل من الإحرام ، وفعل ما كان محظوراً عليه .

وقوله تعالى : ﴿وَلْيُوفُوا بِآبَائِهِمُ .. (٢٩)﴾ [الحج] إن كان قد نذر لله شيئاً فعليه الوفاء به .

﴿وَلْيُطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)﴾ [الحج] يعنى : طواف الإفاضة ، والطواف : أن تدور حول شيء بحيث تبدأ وتنتهى ، وتبدأ وتنتهى ، وهكذا ، وقد وصف البيت بأنه عتيق ، وكلمة عتيق استعملت فى اللغة استعمالاً واسعة ، منها : القديم ، وما دام هو أول بيت وُضِعَ للناس فهو إذن قديم ، والقَدَمُ هنا صفة مدح : لأنها تعنى الشيء الثمين الذى يُحافظ عليه ويُهْتَمُّ به .

كما نرى عند بعض الناس أشياء ثمينة ونادرة يحتفظون بها

ويتوارثونها يسمونها « العاديات » مثل : التحف وغيرها ، وكلما مرَّ عليها الزمن زادت قيمتها ، وغلا ثمنها .

والعتيق : الشيء الجميل الحسن ، والعتيق : المعتوق من السيطرة والعبودية لغيره ، فما المراد بوصف البيت هنا بأنه عتيق ؟

وَصَفَّ البيت بالقدَم يشمل كُلَّ هذه المعانى : فهو قديم : لأنه أول بيت وُضِعَ للناس ، وهو غال ونفيس ونادر حيث نرى فيه ما لا نراه فى غيره من آيات ، ويكفى أن رؤيته والطواف به تغفر الذنوب ، وهو بيت الله الذى لا مثيل له .

وهو كذلك عتيق بمعنى معتوق من سيطرة الغير : لأن الله حفظه من اعتداء الجابرة ، ألا ترى قصة الفيل ، وما فعله الله بآبرهة حين أراد هدمه ؟ حتى الفيل الذى كان يتقدَّم هذا الجيش أدرك أن هذا اعتداءً على بيت الله ، فترجع عن البيت ، وأخذ يتوجَّه أى وجهة أرادوا إلا ناحية الكعبة .

ويُقال : إن رجلاً^(١) تقدَّم إلى الفيل . وقال فى أذنه : أبرك محمود - اسم الفيل - وارجع راشداً فإنك ببلد الله الحرام . وقد عبَّر الشاعر^(٢) عن هذا الموقف ، فقال :

حُبِسَ الفيل بالمُغَمَّسِ حَتَّى ظَلَّ يعوى كأنه مَعْقُور^(٣)

ثم ينزل الله عليهم الطير الأبابيل التى ترميهم بالحجارة حتى الموت .

(١) هو : نفيل بن حبيب الضمعى . فيما ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية (٥٢/١) .

(٢) هو : أمية بن أبى الصلت بن أبى ربيعة الثقفى .

(٣) ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية (١ / ٦٠) هذا البيت ضمن أبيات أخرى لأمية بن أبى الصلت .

لذلك لما ذهب عبد المطلب جدُّ الرسول ﷺ ليُكِّم أبرهة في الإبل
إِلمائة التي أخذها من إبله ، قال أبرهة : لقد كنتُ أهابك^(١) حين
رأيتك ، لكنك سقطت من نظري لما كلَّمتني في مائة بعير أصبَّتها لك ،
وتركت البيت الذي فيه مجدُّكم وعزكم .

فماذا قال عبد المطلب ؟ قال : أما الإبل فإنها لى ، أما البيت فله
رَبٌّ يحميه .

البعض يتهم عبد المطلب لمقالته هذه بالسلبية ، وليست هذه
سلبية من كبير قريش ، إنما ثقةٌ منه في حماية الله لبيته ؛ لذلك ردَّه
إلى أقوى منه ، وكأنه قال : إن كنتُ أحميه أنا ، فسأحميه بقوتي
وقدرتي وحيلتي ، لكننى أريد أن أُرعبه بقدرة الله وقوته . وما سلَّمتُ
البيت إلا وأنا واثق أن ربَّ البيت سيحميه ، وهذه تُزلزل العدو
وتُربِّكه .

وما أشبه موقف عبد المطلب بموقف موسى عليه السلام ، لما
قال له قومه : ﴿ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴾ (٦١) [الشعراء] فقال فى يقين وثقة :
﴿ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّى سَيَهْدِينِ ﴾ (٦٢) [الشعراء]

إنن : لم يَكُنْ عبد المطلب سلبياً كما يتهمه البعض ، بل كان إيجابياً
من النوع الراقى ، فلو كان إيجابياً بالمعنى الذى تريدون لأعطته هذه
الإيجابية منعةً بقوته هو ، إنما تصرفه وما تعتبرونه سلبية أعطاه منعةً
بقدرة الله وقُوته سبحانه ؛ لذلك تدخلت فوراً جنود السماء .

(١) ويذكر ابن هشام فى السيرة النبوية (٤٩/١) أن « عبد المطلب كان أوَّسم الناس
وأجملهم وأعظمهم ، فلما رآه أبرهة أجَّله وأعظمه وأكرمه عن أن يُجلسه تحته ، وكره أن
تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه فنزل أبرهة عن سريره ، فجلس على بساطه ،
وأجلسه معه عليه إلى جنبه . »

لكن ، لماذا الطواف والدوران حول الكعبة ؟

قالوا : لأن المسلم وهو غائب عن الكعبة يُصَلِّي لجهتها ، كل حسب موقعه منها ، فتجد المسلمين في كل أنحاء العالم يتجهون نحوها ، كل من ناحية ، هذا من الشمال ، وهذا من الجنوب ، وهذا من الشرق ، وهذا من الغرب ، يعنى بكل الجهات الأصلية والفرعية .

فإذا ما ذهبنا إلى الكعبة ذاتها ، وتشرفت برؤيتها ، فهل تستقبلها من نفس المكان الذى كنت تتجه إليه فى صلاتك وغيرك وغيرك ؟ إذن : فكل اتجاهات الكعبة سواء لك ولغيرك ، كما قال تعالى : ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ .. (١١٥) ﴾ [البقرة] فليس هناك مكان أولى من مكان : لذلك نطوف حول البيت .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ . وَأَجَلْتَ لَكُمْ الْأَنْعَمُ إِلَّا مَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ^(١) وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ (٢٠)

﴿ ذَلِكَ .. (٢٠) ﴾ [الحج] إشارة إلى الكلام السابق بأنه أمر واضح ، لكن استمع إلى أمر جديد سيأتى ، فهنا استئناف كلام على كلام سابق ، فبعد الكلام عن البيت وما يتعلق به من مناسك الحج يستأنف السياق :

(١) الأوثان : جمع وثن ، وهو التمثال من خشب أو حديد أو ذهب أو فضة ونحوها وكانت العرب تنصبها وتعبدها ، والنصارى تنصب الصليب وتعبدونه وتعظمه فهو كالتمثال أيضاً . وقال عدى ابن حاتم : أتيت النبی ﷺ وفى عنقى صليب من ذهب فقال : « ألق هذا الوثن عنك » أى : الصليب وأصله من وثن الشيء أى : أقام فى مقامه . [تفسير القرطبي ٤٥٨٥/٦] .

﴿وَمَنْ يُعْظَمْ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ .. (٣٠)﴾ [الحج] فالحق .
 - سبحانه - يريد لعبده أن يلتزم أوامره بفعل الأمر واجتناب النهى ،
 فكلُّ أمر لله يحرم عليك أن تتركه ، وكلَّ نهى يحرم عليك أن تأتيه ،
 فهذه هي حرمات الله التي ينبغي عليك تعظيمها بطاعة الأمر واجتناب
 النهى .

وحين تُعْظَمْ هذه الحرمات لا تُعْظَمها لذاتها ، فليس هناك شيء له
 حُرْمَةٌ في ذاته ، إنما تُعْظَمها لأنها حرمات الله وأوامره ؛ لذلك قد
 يجعل الالتزام بها مُتَغَيِّراً ، وقد يطرأ عليك ما يبدو متناقضاً في
 الظاهر .

فالوضوء مثلاً ، البعض يرى فيه نظافة للبدن ، فإذا انقطع الماء
 وعُذِمَ وجوده حلَّ محلُّه التيمُّم بالتراب الطاهر الذي تُغَيِّرُ به أعضاء
 التيمم ، إذن : ليس في الأمر نظافة ، إنما هو الالتزام والانقياد
 واستحضار أنك مُقْبِلٌ على أمر غير عادي يجب عليك أن تتطهر له
 بالوضوء ، فإن أمرتُك بالتيمم فعليك الالتزام دون البحث في أسباب
 الأمر وعلته .

وهكذا يكون الأدب مع الأوامر وتعظيمها ؛ لأنها من الله ، ولم لا
 ونحن نرى مثل هذا الالتزام أو رياضة التأديب في الالتزام في
 تعاملاتنا الطبيعية الحياتية ، فمثلاً الجندي حين يُجُنَّد يتعلم أول
 ما يتعلم الانضباط قبل أن يُمَسِكَ سلاحاً أو يتدرب عليه ، يتعلم أن
 كلمة « ثابت » معناها عدم الحركة مهما كانت الظروف فلو لدغ
 عقرب لا يتحرك .

ويدخل المدرب على الجنود في صالة الطعام فيقول : ثابت فينفذ
 الجميع .. الملعقة التي في الطبق تظل في الطبق ، والملعقة التي في

فم الجندي تظل في فمه ، فلا ترى في الصلاة الواسعة حركة واحدة . وهذا الانضباط الحركي السلوكي مقدمة للانضباط في الأمور العسكرية الهامة والخطيرة بعد ذلك .

إذن : فربك - عز وجل - أولى بهذا الانضباط : لأن العبادة ما هي إلا انضباط عابد لأوامر معبود وطاعة مطلقة لا تقبل المناقشة ؛ لأنك لا تؤديها لذاتها وإنما انقياداً لأمر الله ، ففي الطواف تُقْبَلُ الحجر الأسود ، وفي رمي الجمار ترمى حجراً ، وهذا حجر وذاك حجر ، هذا ندوسه وهذا نُقْبَلُهُ فَحَجَرٌ يُقْبَلُ وَحَجَرٌ يُقْبَلُ : لأن المسألة مسألة طاعة والتزام ، هذا كله من تعظيم حرمان الله .

لذلك الإمام على - رضى الله عنه - يلفتنا إلى هذه المسألة فيقول في التيمم : لو أن الأمر كما نرى لكان مسح باطن القدم أولى من ظاهرها^(١) ؛ لأن الأوساخ تعلق بباطن القدم أولاً .

وقد ذكرنا في الآيات السابقة أن الحرمات خمس : البيت الحرام ، والمسجد الحرام ، والبلد الحرام ، والمشعر الحرام ، والشهر الحرام ، وحرمات الله هي الأشياء المحرمة التي يجب ألا تفعلها .

ثم يُبَيِّنُ الحق سبحانه جزاء هذا الالتزام : ﴿ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ .. ﴾ [الحج] الخيرية هنا ليست في ظاهر الأمر وعند الناس أو في ذاته ، إنما الخيرية للعبد عند الله .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَأَحْلَلْتُ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يَتْلَى عَلَيْكُمْ .. ﴾ [الحج] قد تقول : كيف وهي حلال من البداية وفي الأصل ،

(١) روى أبو داود في سننه (١٦٢) عن علي بن أبي طالب أنه قال : لو كان الدين بالرائى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه . وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه ، وفي رواية أخرى (١٦٤) : لو كان الدين بالرائى لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما .

قالوا : لانه لما حُرِّمَ الصيد قد يظن البعض أنه حرام دائماً فلا ينتفعون بها ، فبيِّن سبحانه أنها حلال إلا ما ذُكر تحريمه ، ونصَّ القرآن عليه في قوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلُ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ ^(١) وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ .. ﴾ [المائدة]

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ .. ﴾

[الأنعام]

(١٢١)

ومعنى : ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ .. ﴾ [الحج] الرجس : النجاسة الغليظة المتغلغلة في ذات الشيء . يعنى : ليست سطحية فيه يمكن إزالتها ، وإنما هي في نفس الشيء لا يمكن أن تفصلها عنه .

﴿ وَاجْتَنِبُوا .. ﴾ [الحج] لا تدل على الامتناع فقط ، إنما على مجرد الاقتراب من دواعي هذه المعصية ؛ لأنك حين تقترب من دواعي المعصية وأسبابها لا بُدَّ أن تداعبك وتشغل خاطرك ، ومن حَامٍ حول الشيء يوشك أن يقع فيه ، لذلك لم يقل الحق - سبحانه وتعالى - امتنعوا إنما قال : اجتنبوا ، ونعجب من بعض الذين أسرفوا على أنفسهم ويقولون : إن الأمر في اجتنبوا لا يعنى تحريم الخمر ، فلم يَقُلْ : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْخَمْرُ .

نقول : اجتنبوا أبلغ في النهي والتحريم وأوسع من حُرِّمَتْ عليكم ، لو قال الحق - تبارك وتعالى - حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْخَمْرُ ، فهذا يعنى أنك لا تشربها ، ولكن لك أن تشهد مجلسها وتعصرها وتحملها

(١) المنخقة : البهيمة التي التفت حول عنقها فخنقها فماتت . والموقوذة : هي الحيوان الذي وَقُذَ (ضُرِبَ) بعضاً أو حجر حتى مات قبل أن يُذَكَّى ذكاة شرعية . والمتردية : هي التي ماتت بسبب سقوطها في حفرة . والنطيحة : ما ماتت بسبب النطح . [القاموس القويم] .

وتبوعها ، أما اجتنبوا فتعنى : احذروا مجرد الاقتراب منها على أى وجه من هذه الوجوه .

لذلك ، تجد الأداء القرآنى للمطلوبات المنهجية فى الأوامر والنواهى من الله يُفَرِّقُ بَيْنَ حدود ما أحلَّ الله وحدود ما حَرَّمَ ، ففى الأوامر يقول : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ .. ﴾ (٢٢٩) [البقرة]

وفى النواهى يقول : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ .. ﴾ (١٨٧) [البقرة]

ففى الأوامر وما أحلَّ الله لك قَفْ عند ما أحلَّ ، ولا تتعداه إلى غيره ، أمَّا المحرمات فلا تقترب منها مجرد اقتراب ، فلما أراد الله نَهَى آدَمَ وحواء عن الأكل من الشجرة قال لهما : ﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ۚ .. ﴾ (٣٥) [البقرة]

وبعد أن أمر الحق سبحانه باجتنب الرجس فى عبادة الأصنام قال : ﴿ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ (٣٠) [الحج] فقرن عبادة الأوثان بقول الزور ، كأنهما فى الإثم سواء ؛ لذلك النبى ﷺ سَلَّمَ يوماً من صلاة الصبح ، ثم وقف وقال : « ألا وإن شهادة الزور جعلها الله بعد الأوثان »^(١) .

لماذا ؟ لأن فى شهادة الزور جماع لكل حيثيات الظلم ، فساعة يقول : ليس للكون إله ، فهذه شهادة زور ، وقائلها شاهد زور ، ساعة يقول : الإله له شريك فهذه شهادة زور ، وقائلها شاهد زور ، كذلك حين يظلم أو يُغَيَّرُ فى الحقيقة ، أو يذمُّ الآخرين ، كلها داخله تحت شهادة الزور .

(١) عن خريم بن فاتك الأسدى قال : « صلى رسول الله ﷺ صلاة الصبح ، فلما انصرف قائماً قال : عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله (ثلاثاً) ، ثم تلا هذه الآية ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ (٣٠) [الحج] » أخرجه أحمد فى مسنده (٢٢١/٤) ، والترمذى فى سننه (٢٣٠٠) ، وأبو داود فى سننه (٣٥٩٩) .

ولما عُدَّ النَّبِيُّ ﷺ الْكِبَائِرَ ، قَالَ : « أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأكْبَرِ الْكِبَائِرِ ؟ قُلْنَا : بلى يا رسول الله . قَالَ : الإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَعَقْوُوقُ الْوَالِدَيْنِ - وَكَانَ مَتَكْنِئًا فَجَلَسَ - فَقَالَ : أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ ، قَالَ الرَّاوى : فَمَا زَال يَكْرِرها حَتَّى قُلْنَا (لَيْتَهُ سَكَتَ) أَوْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا يَسْكُتُ ^(١) .

وَيَقُولُونَ فِي شَاهِدِ الزُّورِ : يَا شَاهِدِ الزُّورِ أَنْتَ شَرُّ مَنْظُورٍ ، ضَلَّلْتَ الْقَضَاةَ ، وَحَلَفْتَ كَاذِبًا بِاللَّهِ .

وَمِنَ الْعَجِيبِ فِي شَاهِدِ الزُّورِ أَنَّهُ أَوَّلُ مَا يَسْقُطُ مِنْ نَظَرِ النَّاسِ يَسْقُطُ مِنْ نَظَرِ مَنْ شَهِدَ لِصَالِحِهِ ، فَرُغِمَ أَنَّهُ شَهِدَ لِصَالِحِكَ ، وَرَفَعَ رَأْسَكَ عَلَى خَصْمِكَ لَكِنْ دَاسَتْ قَدَمُكَ عَلَى كِرَامَتِهِ وَحَقَّرْتَهُ ، وَلَوْ تَعَرَّضَ لِلشَّهَادَةِ فِي قَضِيَّةٍ أُخْرَى فَانْتِ أَوَّلُ مَنْ تَفَضَّحَ بِأَنَّهُ شَهِدَ زُورًا لِصَالِحِكَ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا

خَرَّمَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ

فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٢١﴾

اكتفت الآية بذكر صفتين فقط من صفات كثيرة على وجه الإجمال ، وهما حنفاء لله ، غير مشركين به . وحنفاء : جمع حنيف ،

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٩٧٦) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٨٧) من حديث أبى بكره . قال ابن دقيق العيد : « اهتمامه ﷺ بشهادة الزور يحتمل أن يكون لأنها أسهل وقوعاً على الناس ، والتهاون بها أكثر ، ومفسدتها أيسر وقوعاً ؛ لأن الشرك ينبو عنه المسلم ، والعقوق ينبو عنه الطبع ، وأما قول الزور فإن الحوامل عليه كثيرة فحسن الاهتمام بها ، وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها . »

ماخوذة من حنف الرُّجُل يعنى : نقوسها وعدم استقامتها ، فيقال : فيه حَنَفٌ أى : ميلٌ عن الاستقامة ، وليس الوصف هنا بأنهم مُعْوجُونَ ، إنما المراد أن الاعوجاج عن الاعوجاج استقامة .

لذلك وُصِفَ إبراهيم - عليه السلام - بأنه ﴿ كَانَ حَنِيفًا ۖ ﴾ (٦٧) [آل عمران] يعنى : مائلاً عن عبادة الأصنام .

وقلنا : إن السماء لا تتدخل برسالة جديدة إلا حين يعم الفساد القوم ، ويستشرى بينهم الضلال ، وتنعدم أسباب الهداية ، حيث لا واعظٌ للإنسان لا من نفسه وضميره ، ولا من دينه ، ولا من مجتمعه وبيئته ؛ ذلك لأن فى النفس البشرية مناعةٌ للحق طبيعية ، لكن تطمسها الشهوات ، فإذا عُدِمَ هذا الواعظ وهذه المناعة فى المجتمع تدخلت السماء بنبي جديد ، ورسالة جديدة ، وإنذار جديد ؛ لأن الفساد عمُّ الجميع ، ولم يعد أحد يعظُ الآخر ويهديه .

وهذا المعنى الذى قال الله فيه : ﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (٧٩) [المائدة]

ومن هنا شهد الله لامة محمد ﷺ أنها خير أمة أخرجت للناس ؛ لأن المناعة للحق فيها قائمة ، ولها واعظ من نفسها يأمر بالخير ، ويأخذ على يد المنحرف حتى يستقيم ؛ لذلك قال فيها النبي ﷺ : « الخير فى وفى أمتى إلى يوم القيامة »^(١) .

والمعنى : الخير فى حصر وفى أمتى تُثَرَا ، فرسول الله ﷺ جمع خصال الخير كله ، وخصه الله بالكمال ، لكن من يطبق الكمال

(١) أورده السيوطى فى « الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة » (حديث ٢٢٠) وقال : « قال الحافظ ابن حجر : لا أعرفه » وقال ابن حجر المكي فى الفتاوى الحديثية : « لم يرد بهذا اللفظ ، وإنما يدل على معناه الخير المشهور : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق » نقله العجلونى فى كشف الخفاء (٤٧٦/١) .

المحمدي من أمته ؟ لذلك نثر الله خصال الخير في جميع أمة محمد ،
فأخذ كل واحد منهم صفة من صفاته ، فكماله ﷺ منشور في أمته :
هذا كريم ، وهذا شجاع ، وهذا حلیم .. إلخ .

ولما كان لامة محمد هذا الدور كان هو خاتم الأنبياء ؛ لأن أمته
ستؤدي رسالته من بعده ، فلا حاجة - إذن - لتدخل السماء برسالة
جديدة إلى أن تقوم الساعة .

إذن نقول : الرسل لا تأتي إلا عند الاعوجاج ، يأتون هم ليُقوموا
هذا الاعوجاج ، ويميلون عنه إلى الاستقامة ، هذا معنى الحنيف أو
﴿ حَنَفَاءَ لِلَّهِ .. ﴾ (٣١) [الحج]

وهذه الصفة هي مقياس الاستقامة على أوامر الله لا على أوامر
البشر ، فنحن لا نضع لأنفسنا أسباب الكمال ثم نقول : ينبغي أن يكون
كذا وكذا ، لا إنما الذي يضع أسباب الكمال للمخلوق هو الخالق .

والحق - سبحانه وتعالى - ليس مراده من الفعل أَنْ يُفْعَلَ لذاته
ولمجرد الفعل ، إنما مراده من الفعل أَنْ يُفْعَلَ لأنه أمر به ، وقد
أوضحنا هذه المسألة بالكافر الذي يفعل الخير وينتفع الناس
والمجتمع ، لكن ليس من منطلق الدين وأمر الله ، إنما من منطلق
الإنسانية والمكانة الاجتماعية والمهابة والمنزلة بين الناس ، ومثل هذا
لا يجحفه الله حقه ، ولا يبخسه ثواب عمله ، يعطيه لكن في الدنيا
عملاً بقول الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ
أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ (٣٠) [الكهف]

لكن لا حظَّ لهؤلاء في ثواب الآخرة ؛ لأنهم عملوا للمجتمع
وللناس وللمنزلة ، وقد أخذوا المقابل في الدنيا شهرة وصيتاً ذائعاً ،
ومكانة وتخليداً .

وفى الحديث القدسى يقول الحق سبحانه لهم : « لقد فعلت ليقال وقد قيل » ^(١) وانتهت المسألة .

والحق - تبارك وتعالى - ضرب لنا عدة أمثلة لهؤلاء ، فقال : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فُوفَاءَ حِسَابِهِ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ (٣٩) [النور]

فعمل الكافر كالسراب يتراءى له من بعيد ، يظن من ورائه الخير ، وهو ليس كذلك ، حتى إذا ما عاين الأمر لم يجد شيئاً ، وفوجئ بوجود إله عادل لم يكن فى باله يوم عمل ما عمل .

وفى آية أخرى يقول سبحانه : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ .. ﴾ (١٨) [إبراهيم]

وقال : ﴿ كَأَلَّذِي يَنْفَقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ ^(٢) عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (٢٦٤) [البقرة]

وهل ينبت المطر شيئاً إذا نزل على الحجر الصلد الأملس ؟ هكذا

(١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه ففرقه ، قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ، ولكك قاتلت لأن يقال جرىء فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي فى النار » أخرجه مسلم فى صحيحه (١٩٠٥) وأحمد فى مسنده (٣٢٢/٢) والنسائى فى سننه (٢٢/٦ ، ٢٤) وذكر مثلين آخرين : رجل تعلم العلم وعلمه . ورجل وسع الله عليه . وقد شرحه فضيلة الشيخ الشعراوى تفصيلاً فى « الأحاديث القدسية ١٣٥/١ - ١٥١ » .

(٢) الصفوان : الحجر الأملس الذى لا يصلح للزرع . ومثله الصلد . والوابل : المطر الغزير . [القاموس القويم] .

عمل الكافر ، فمن أراد ثواب الآخرة فليحقق معنى ﴿ حَفَاءَ لِلَّهِ .. ﴾ [الحج] ويعمل من منطلق أن الله أمر .

إذن : العمل لا يُفعل ؛ لأنه حسن في ذاته ، إنما لأن الله أمرك به ، بدليل أن الشارع سيأمرك بأمور لا تجد فيها حسناً ، ومع ذلك عليك أن تلتزم بها لتحقيق الانضباط الذي أراده منك الشارع الحكيم ، وبعد ذلك سينكشف لك وجه الحُسْن في هذا العمل ، وتعلم الحكمة منه .

خذ مثلاً موقف الإسلام من اليتيم ، وقد حث رسول الله ﷺ على رعايته وإكرامه وكفالاته حتى أنه قال : « أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى »^(١) فكافل اليتيم قرين لرسول الله في الجنة .

ففي هذا الموقف حكم كثيرة ، قد لا يعلمها كثير من الناس ؛ لأن اليتيم فقد أباه وهو صغير ، ونظر فلم يجد له أباً ، في حين يتمتع رفاقه بأحضان آبائهم ، فإذا لم يجد هذا الصغير حناناً من كل الناس كأنهم آباؤه لتربى عنده شعور بالسُّخْط على الله والاعتراض على القدر الذي حرمه دون غيره من حنان الأب ورعايته .

لذلك يريد الإسلام أن ينشأ اليتيم نشأة سوية في المجتمع ، لا يسخط على الله ، ولا يسخط على الناس ؛ لأنهم جميعاً عاملوه كأنه ولد لهم .

وهناك ملحظ آخر : حين ترى مكانة اليتيم ، وكيف يرعاه المجتمع وينهض به يطمئن قلبك إن فاجأك الموت وأولادك صغار ،

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٣٠٤ ، ٦٠٠٥) ، وأبو داود في سننه (٥١٥٠) من حديث سهل بن سعد الساعدي .

هذه مناعات يجعلها الإسلام في المجتمع : مناعة في نفس اليتيم ، ومناعة فيمن يرعاه ويكفله .

وكفالة اليتيم وإكرامه لا بُدَّ أَنْ تَتَمَّ فِي إِطَار ﴿حَقَّاءَ لِلَّهِ .. (٣١)﴾ [الحج] فيكون عمك لله خالصاً ، دون نظر إلى شيء آخر من متاع الدنيا ، كالذي يسعى للوصاية على اليتيم لينتفع بماله ، أو أن له مطمئناً في أمه .. إلخ فهذا عمله كالذي قُلْنَا : (كسراب بقيعة) أو كرماد اشتدت به الريح أو كحجر أملس صلد لا ينبت شيئاً .

فإن حاول الإنسان إخلاص النية لله في مثل هذا العمل فإنه لا يأمن أَنْ يخالطه شيء ، كما جاء في الحديث الشريف : « اللهم إني أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك » ^(١) .

الصفة الثانية التي وصف الله بها عباده المؤمنين : ﴿غَيْرَ مُشْرِكِينَ﴾ به .. (٣١) [الحج] فالشرك أمر عظيم ؛ لأن الحق - تبارك وتعالى - كما قال في الحديث القدسي - أغنى الشركاء عن الشرك ، فكيف تلجأ إلى غير الله والله موجود ؟

لذلك يقول سبحانه في الحديث القدسي : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، مَنْ عمل عملاً أشرك فيه معي غيري ، تركته وشركه » ^(٢) .

ويعطينا الحق سبحانه بعدها صورة توضيحية لعاقبة الشرك : ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (٣١)﴾ [الحج]

(١) ذكره ابن رجب الحنبلي في كتابه « جامع العلوم والحكم » (ص ٢٧) من دعاء مطرف ابن عبد الله أنه كان يقول : اللهم إني أستغفرك مما ثبت إليك منه ، ثم عدت فيه ، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أفك به ، وأستغفرك مما زعمت أنني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت .

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٩٨٥) وابن ماجه في سننه (٤٢٠٢) واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه .

خرّ : يعنى سقط من السماء لا يُمْسكه شىء ، ومنه قوله تعالى :
﴿ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ .. ﴾ (٢٦) [النحل]

وفى الإنسان جمادية : لأن قانون الجاذبية يتحكم فيه ، فإن
صعد إلى أعلى لا بدّ أن يعود إلى الأرض بفعل هذه الجاذبية ،
لا يملك أن يُمْسك نفسه مُعلّقاً فى الهواء ، فهذا أمر لا يملكه وخارج
استطاعته ، وفى الإنسان نباتية تتمثل فى النمو ، وفيه حيوانية تتمثل
فى الغرائز ، وفيه إنسانية تتمثل فى العقل والتفكير والاختيار بين
البدائل ، وبهذه كُرم عن سائر الأجناس .

وتلحظ أن (خرّ) ترتبط بارتفاع بعيد ﴿ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ .. ﴾ (٣١)
[الحج] بحيث لا تستطيع قوة أن تحميه ، أو تمنعه لا بذاته ولا بغيره ،
وقبل أن يصل إلى الأرض تتخطفه الطير ، فإن لم تتخطفه تهوى به
الريح فى مكان بعيد وتلاعب به ، فهو هالك هالك لا محالة ،
ولو كانت واحدة من هذه الثلاث لكانت كافية .

وعلى العاقل أن يتأمل مغزى هذا التصوير القرآنى فيحذر هذا
المصير ، فهذه حال مَنْ أشرك بالله ، فإن أخذت الصورة على أنها
تشبيه حالة بحالة ، فهذا هو الصورة أمامك واضحة ، وإن أردت
تفسيراً آخر يوضح أجزاءها : فالسمااء هى الإسلام ، والطير هى
الشهوات ، والريح هى ريح الشيطان ، يتلاعب به هنا وهناك . فأى
ضياح بعد هذا ؟ ومن ذا الذى ينقذه من هذا المصير ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا
مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ (٢٢)

﴿ذَلِكَ .. (٣٢)﴾ [الحج] كما قلنا فى السابقة : إشارة إلى الكلام السابق الذى أصبح واضحاً معروفاً ، ونستأنف بعدها كلاماً جديداً تنبّه له .

﴿وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ .. (٣٢)﴾ [الحج] الشعائر : جمع شعيرة ، وهى المعالم التى جعلها الله لعباده لينالوا ثوابه بتعظيمها ، فالإحرام شعيرة ، والتكبير شعيرة ، والطواف شعيرة ، والسعى شعيرة ، ورمى الجمار شعيرة .. إلخ . وهذه أمور عظّمها الله ، وأمرنا بتعظيمها^(١) .

وتعظيم الشيء أبلغ وأشمل من فعله ، أو أدائه ، أو عمله ، عَظَّمَ الشعائر يعنى : أدّاها بحُبٍّ وعشقٍ وإخلاص ، وجاء بها على الوجه الأكمل ، وربما زاد على ما طُلِبَ منه .

ومثالنا فى ذلك : خليل الله إبراهيم ، عندما أمره الله أن يرفع قواعد البيت : كان يكفيه أن يبنى على قَدَرٍ ما تطوله يده ، وبذلك يكون قد أدّى ما أمر به ، لكنه عشق هذا التكليف وأحبّه فاحتال للأمر ووضع حجراً على حجر ليقف عليه ، ويرفع البناء بقدر ما ارتفع إليه .

فمحنة أمر الله مَرَقَى من مراقى الإيمان ، يجب أن نسمو إليه ، حتى فى العمل الدنيوى : هَبْ أَنْك نُقَلِّتَ إلى ديوان جديد ، ووصل إلى عِلْمِكَ أن مدير هذا الديوان رجل جادّ وصعب ، ويحاسب على كل صغيرة وكبيرة ، فيمنع التأخير أو التسيّب أثناء الدوام الرسمى ، فإذا

(١) هناك قول آخر فى تفسير هذه الآية ، فالمقصود بشعائر الله هنا : البدن والهدى الذى يهذى إلى الكعبة . وتعظيم شعائر الله هنا معناه : استعظام البدن واستسمانها واستحسانها . [راجع الآثار التى أوردها السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور (٤٦/٦) عن ابن عباس ومجاهد] .

بك تلتزم بهذه التعليمات حرفياً ، بل وتزيد عليها ليس حباً في العمل ، ولكن حتى لا تُسأل أمام هذا المدير في يوم من الأيام .

إذن : الهدف أن نؤدي التكليف بحُبٍّ وعشقٍ يُوصلنا إلى حب الله عز وجل ؛ لذلك نجد من أهل المعرفة مَنْ يَقُولُ : رَبُّ مَعْصِيَةٍ أَوْرَثَتْ ذُلًّا وَانْكَسَارًا خَيْرٌ مِنْ طَاعَةِ أَوْرَثَتْ عِزًّا وَاسْتِكْبَارًا^(١) .

فالمهم أن نصل إلى الله ، أن نخضع لله ، أن نذلَّ لعزته وجلاله ، والمعصية التي تُوصلك إلى هذه الغاية خير من الطاعة التي تُسلمك للغرور والاستكبار .

هذه المحبة للتكاليف ، وهذا العشق عبْرَ عنه رسول الله ﷺ حينما قال : « وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ »^(٢) لذلك نَعَى القرآن على أولئك الَّذِينَ إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (١٤٢) ﴿ النساء ﴾

وابنته فاطمة^(٣) - رضى الله عنها - كانت تجلو الدرهم وتلمعه ، فلما سألها رسول الله عما تفعل ، قالت : لأننى نويتُ أن أتصدقَ به ، وأعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير . هذا هو التعظيم لشعائر الله والقيام بها عن رغبة وحب .

وفى عصور الإسلام الأولى كان الناس يتفاضلون بأسبقهم إلى

(١) من حكم ابن عطاء الله السكندرى ، ذكره عبد العال كحيل في كتابه « أبو العينين الدسوقي » ص ٧٦ - دار الشعب القاهرة .

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (١٢٨/٣ ، ١٩٩ ، ٢٨٥) والنسائى في سننه (٦١/٧) والحاكم في مستدركه (١٦٠/٢) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، وتام الحديث « حُبٌّ إِلَى مَنْ الدُّنْيَا : النِّسَاءُ وَالطَّيِّبُ » .

(٣) هي : فاطمة بنت رسول الله محمد بن عبد الله ، أمها خديجة بنت خويلد ، ولدت ١٨ ق هـ ، تزوجها أمير المؤمنين على بن أبى طالب فى الثامنة عشرة من عمرها ، وولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب ، عاشت بغد أبيها ستة أشهر . توفيت ١١ هـ عن ٢٩ عاماً . الاعلام للزركلى (١٣٢/٥) .

صلاة الجماعة حين يسمع النداء ، وبآخراهم خروجاً من المسجد بعد أداء الصلاة ، ولك أن تقيس حال هؤلاء بحالنا اليوم . هؤلاء قوم عظموا شعائر الله فلم يُقدِّموا عليها شيئاً .

وقد بلغ حُبُّ التكاليف وتعظيم شعائر الله بأحد العارفين إلى أن قال : لقد أصبحت أخشى ألا يثيبني الله على طاعته ، فسأله : ولماذا ؟ قال : لأنني أصبحت أشتهيها يعني : أصبحت شهوة عندى ، فكيف يُثاب - يعنى - على شهوة ؟!

لذلك أهل العزم وأهل المعرفة عن الله إذا ورد الأمر من الله وثبت أخذوه على الرُّحْب والسَّعة دون جدال ولا مناقشة ، وكيف يناقشون أمر الله وهم يُعظِّمونه ؟ ومن هنا نقول للذين يناقشون فى أمور فعلها رسول الله ﷺ مثل تعدد زوجاته مثلاً ويعترضون ، بل ومنهم من يتهم رسول الله ﷺ بما لا يليق .

نقول لهم : ما دُمْتُمْ آمنتم بأنه رسول الله ، فكيف تضعون له موازين الكمال من عند أنفسكم . وتقولون : كان ينبغى أن يفعل كذا ، ولا يفعل كذا ؟ وهل عندكم من الكمال ما تقيسون به فعل رسول الله ؟ المفروض أن الكمال منه ﷺ ومن ناحيته ، لا من ناحيتكم .

ثم يقول سبحانه : ﴿ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ (٣٢) [الحج] ليست من تقوى الجوارح ، بل تقوى قلب لا تقوى قالب ، فالقلب هو محل نظر الله إليك ، ومحل قياس تعظيمك لشعائر الله .

و سبق أن ذكرنا أن الله تعالى لا يريد أن يُخضع قوالبنا ، إنما يريد أن يُخضع قلوبنا ، ولو أراد سبحانه أن تخضع القوالب لخضعت له راغمة ، كما جاء فى قوله تعالى :

﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٣)﴾ إِنَّ نَاشِئَ نَزْلِ عَلَيْهِمْ مِنَ
السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (٤) ﴿ [الشعراء]

وانت تستطيع أن تُرغم مَنْ هو أضعف منك على أى شىء
يكرهه ، إن شئتَ سجد لك ، لكن لا تملك أن تجعل فى قلبه حياً أو
احتراماً لك ، لماذا ؟ لأنك تجبر القالب ، أما القلب فلا سلطة لك عليه
بحال .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا
إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٣٣)﴾

يعنى : ما دامت هذه المسائل من شعائر الله ومن تقوى القلوب
فاعملوها وعظموها : لأن لكم فيها منافع عرفتتها أو لم تعرفها ، وربما
تعرف بعضها ولا تعرف الباقي : لأنه مستور عنك ولو أنك لا تعلم
قيمة الجزاء على هذه الشعائر ، فقيمة الجزاء على العمل بحسب
أنفاس الإخلاص فى هذا العمل .

ومعنى ﴿إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى .. (٣٣)﴾ [الحج] ما دام الحق - سبحانه
وتعالى - ذيل الآية بقوله ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٣٣)﴾ [الحج]
إذن : فالمراد هنا شعيرة الذَّبْح ، ولا يخفى ما فيها من منافع حيث
نتنفع بصوفها ووبرها ولبنها ولحمها ، ونتخذها زينة وركوبة .

كل هذا ﴿إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى .. (٣٣)﴾ [الحج] يعنى : زمن معلوم ،
وهو حين تقول وتنوى : هذه هدية للحرم ، ساعة تعقد هذه النية

فليس لك الانتفاع بشيء منها ، لا أنت ولا غيرك ^(١) ؛ لذلك يُمَيِّزُونَهَا
بعلامة حتى إن ضللت من صاحبها يعرفون أنها مُهْدَاة لبيت الله ، فلا
ياخذها أحد ^(٢) .

وما دامت هذه منافع إلى أجل مسمى ، فلا بُدُّ أنها المنافع
الدنيوية ، أما المنافع الآخروية فسوف تجدها فيما بعد في الآخرة .
ثم يقول سبحانه : ﴿ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٣٣) ﴾ [الحج] أى :
بعد هذا الأجل المسمى ينتهى بها المطاف عند الحرم حيث تَذْبَح
هناك .

وقد كان للعلماء ^(٣) كلامٌ حول هذه الآية : ﴿ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ
الْعَتِيقِ (٣٣) ﴾ [الحج] حيث قالوا : محل الذَّبْحِ فى مِنًى ، وليس فى
مكة ، والآية تقول : محلها البيت العتيق .

(١) قال ابن عباس : ما لم يُسَمَّ بدناً ، وقال مجاهد : المنافع الركوب واللبن والولد فإذا سميت
بدناً أو هدياً ذهب ذلك كله . وكذا قال عطاء والضحاك وقتادة وغيرهم . وقال آخرون : بل
له أن ينتفع بها وإن كانت هدياً إذا احتاج إلى ذلك كما ثبت فى الصحيحين عن أنس أن
رسول الله ﷺ رأى رجلاً يسوق بدنة قال : اركبها . قال : إنها بدنة . قال : « اركبها
ويحك » [قاله ابن كثير فى تفسيره ٢٢٠ / ٣] .

(٢) وهو قوله تعالى : ﴿ يَنْأِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقُلُودَ .. (٤) ﴾ [المائدة] . قال ابن كثير فى تفسيره (٤ / ٢) : « يعنى : لا تتركوا
الإهداء إلى البيت الحرام فإن فيه تعظيم شعائر الله ، ولا تتركوا تقليدها فى أعناقها لتتميز
به عما عداها من الأنعام ، وليعلم أنها هدى إلى الكعبة فيجتنبها من يريد بها بسوء ، وتبعث
من يراها على الإتيان بمثلها » .

(٣) هناك قولان فى تفسير هذه الآية ، فى عَوْد الضمير فى (محلها) :
- البَدَنُ والهُدًى ، أى : إلى يوم النحر تنصر بمنى . [عن عطاء] . وإذا دخلت الحرم فقد
بلغت محلها [عكرمة] . وهذا ما أخذ به فضيلة الشيخ الشعراوى رحمه الله .
- شعائر ومناسك الحج . أى : أن شعائر الحج كلها من الوقوف بعرفة ورمى الجمار
والسعى ينتهى إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق . قاله القرطبى فى تفسيره
(٤٥٨٨ / ٦) .

نقول : الأصل كما جاء فى الآية أن الذبح فى مكة وفى الحرم ، إلا أنهم لما استقذروا الذَّبْحَ فى الحرم بسبب ما يُخلفه من قاذورات ودماء وخلافه نتيجة هذه العملية ، فرؤى أن يجعلوا الذبح بعيداً عن الحرم حتى يظل نظيفاً ، وهذا لا يمنع الأصل ، وهو أن يكون الذَّبْحُ فى الحرم ، كما جاء فى آية أخرى : ﴿ هَذَا بِأَلْبَغِ الْكَعْبَةِ .. (٩٥) ﴾ [المائدة] وفى الحديث الشريف : « مَكَّةُ كُلُّهَا مَنْحَرٌ » (١) .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا إِلَى اللَّهِ وَاحِدًا ۖ فَلَهِمْ أَسْلَمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴾ (٣٤)

المنسك : هو العبادة ، كما جاء فى قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام : ﴿ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١٦٢)

ومعنى ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا .. ﴾ (٣٤) [الحج] لأن الشعائر والمناسك والعبادات ليس من الضروري أن تتفق عند جميع الأمم ، بل لكل أمة ما يناسبها ، ويناسب ظُرفها الزمنى والبيئى .

لذلك ، فإن الرسل لا تاتى لتغيير القواعد والأسس التى يقوم عليها

(١) عن جابر بن عبد الله أنه قال : نحر رسول الله ﷺ فطلق وجلس للناس ، فما سُئِلَ عن شيء إلا قال : لا حرج لا حرج ، حتى جاءه رجل فقال : خلقت قبل أن أنحر . قال : لا حرج . ثم جاء آخر فقال : يا رسول الله خلقت قبل أن أرمى قال : لا حرج قال رسول الله ﷺ : « عرفة كلها موقف ، والمزدلفة كلها موقف ، ومنى كلها منحر ، وكل قجاج مكة طريق ومنحر » أخرجه أحمد فى مسنده (٢٢٦/٢) والدارمى فى سننه (٥٧/٢) .

الدين ؛ لأن هذه القواعد وهذه الأسس ثابتة في كل رسالات السماء ،
لا تتبدل ولا تتغير بتغير الرسل .

يقول تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
فِيهِ .. ﴾ (١٣) [الشورى]

هذا في الأصول العقديّة الثابتة ، أما في الفرعيات فنرى ما يصلح
المجتمع ، وما يناسبه من طاعات وعبادات .

ثم يبيّن الحق سبحانه الحكمة من هذه المناسك : ﴿ لِيَذْكُرُوا اسْمَ
اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ .. ﴾ (٣٤) [الحج] أى : يذكروا الله فى
كل شيء ، ويشكروه على كل نعمة ينالونها من بهيمة الأنعام .

لذلك نذكر الله عند الذبح نقول : بسم الله ، الله أكبر ، لماذا ؟ لأن
الذبح إزهاق روح خلقها الله ، وما كان لك أن تزهاقها بإرادتك ، فمعنى
« بسم الله والله أكبر » هنا أننى لا أزهاق روحها من عندى ، بل لأن
الله أمرنى وأباحها لى ، فالله أكبر فى هذا الموقف من إرادتك ، ومن
عواطفك .

ونرى البعض يأنف من مسألة الذَّبْح هذه ، يقول : كيف تذبحون
هذا الحيوان أو هذه الدجاجة ؟ يدعى الرحمة والشفقة على هذه
الحيوانات ، لكنه ليس أرحم بها من خالقها ، وما ذبحناها إلا لأن الله
أحلّها ، وما أكلناها إلا بسم الله ، بدليل أن ما حرمه الله علينا لا نقرب
منه أبداً .

وهل أنا أكرم القطة عن الأرنب ، فاذبح الأرنب وأترك القطة ؟
وهل أحترم الكلب عن الخروف ؟ أبداً ، المسألة مسألة تشريع وأمر
ثبت عن الله ، فعلى أن أعظمه وأطيعه .

وقوله تعالى : ﴿ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ ﴾ (٣٤) [الحج]
الرزق يعنى : أنه تعالى أوجدها لك ، وملك إياها ، وذللها لك
فاستأنسها وسخرها لك فانتفعت بها ، ولولا تسخيرها ما انقادت لك
بقوتك وقدرتك .

ثم يقول سبحانه : ﴿ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۖ ﴾ (٣٤) [الحج] يعنى :
إن اختلفت الشرائع من أمة لأمة فإياك أن تظن أن هذا من إله ، وهذا
من إله آخر ، إنما هو إله واحد يشرع لكل أمة ما يناسبها وما
يصلحها ؛ لأن التشريعات السماوية تأتى علاجاً لآفات اجتماعية .

والأصل الأصل هو إيمان بآله واحد فاعل قادر مختار ، يُبلغ عنه
رسول بمعجزة تُبين صدقه فى التبليغ عن الله . هذا أصل كل الديانات
السماوية ، كذلك قواعد الدين وأساسياته واحدة مُتفق عليها ، فالسرقة
والزنا وشهادة الزور .. إلخ كلها مُحَرمة فى كل الأديان .

لكن ، هناك أمور تناسب أمة ، ولا تناسب أخرى ، والمشرع
للجميع إله واحد ، الناس جميعاً من لدن آدم وإلى أن تقوم الساعة
عِياله ، وهم عنده سواء ، لذلك يختار لكل ما يُصلحه .

ألا ترى رب الأسرة كيف يُنظّم حياة أولاده - والله المثل الأعلى -
فيقول : هذا يفعل كذا ، وهذا يفعل كذا ، وإذا جاء الطعام قال : هذا يأكل
كذا وكذا لأنه مريض مثلاً ، لا يناسبه طعام الآخرين ، ويأمر الأم أن تُعدَّ
لهذا المريض ما يناسبه من الطعام . ذلك لأنه راعٍ للجميع مسئول عن
الجميع ، وعليه أن يراعى مصلحة كل واحد منهم على حدة^(١) .

(١) وذلك مصداقاً لحديث رسول الله ﷺ : « ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالأمير الذى
على الناس راع وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته ، وهو مسئول عنهم ، والمرأة
راعية على بيت بعلها وولده وهى مسئولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده ، وهو مسئول عنه ،
ألا فكلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته ، أخرجه مسلم فى صحيحه (١٨٢٩) . والبخارى فى
صحيحه (٨٩٣ ، ٢٤٠٩) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

إذن : اختلاف التشريعات فى هذه المسائل الجزئية بين الأمم لا يعنى تعدد الآلهة كلاً وحاشا لله ، بل هو إله واحد ، يعطى عباده كلاً على حسب حاجته ، كى يتوازن المجتمع ويستقيم حاله .

نذكر أنه كان عند طبيب الوحدة الصحية دورقان ، فى كل منهما مزيج معين ، وكان يعطى كل المرضى مع اختلاف أمراضهم من هذين النوعين فقط ؛ لذلك كانت عديمة الجدوى ، أما الآن فالطبيب الماهر لا بد أن يُجرى على مريضه الفحوص والتحاليل اللازمة ليقف على مرضه بالتحديد ، ثم يصف العلاج المناسب لهذه الحالة بمقادير دقيقة تُبرىء المريض ولا تضر المريض من ناحية أخرى .. كذلك الأمر فى اختلاف الشرائع السماوية بين الأمم .

وما دام أن إلهكم إله واحد ، وما دُمتم عنده سواء ، وليس منكم مَنْ هو ابنُ الله ، ولا بينه وبين الله قرابة . إذن : ﴿ فَلَهُ أَسْلَمُوا .. ﴾ [الحج] (٣٤) يعنى : أسلموا كل أموركم لله ، فإن أمر فعظموا أمره ، وخذوه على الرُّحْب والسَّعة ، فإن ترك مجالاً لاختيازك فاصنع ما تشاء . ولا تنس أن الله تعالى أعطاك فرصة للترقى الإيمانى ، وللترقى الإحسانى ، وفتح لك مجال الإحسان إن أردت .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَيَشِرُّ الْمُخْبِتِينَ ﴾ [الحج] (٣٤) المخبت : فى المعنى العام : يعنى الإنسان الخاشع الخاضع المتواضع لكل أوامر الله ، والمعنى الدقيق للمخبت : هو الذى إذا ظلم لا ينتصر لنفسه ، عملاً بقول الله تعالى : ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [الشورى] (٤٣) هكذا بلام التوكيد .

أما فى وصية لقمان لولده : ﴿ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان] (١٧) بدون توكيد ، لماذا ؟

قالوا : لأن لقمان يوصى ولده بالصبر على ما أصابه ،
والمصائب قسمان : مصيبة تصيب الإنسان ، وله فيها غريم هو الذي
أوقع به المصيبة ، وهذه يصاحبها غضب وسعار للانتقام ، ومصيبة
تصيب الإنسان وليس له غريم كالمرض مثلاً ، فإن كان له غريم
قالصبر أشد ، لذلك احتاج إلى التوكيد ، على خلاف المصيبة التي
ليس أمامك فيها غريم ، فهي من الله فالصبر عليها أهون من الأولى .

ومع ذلك جعل الحق - سبحانه وتعالى - للنفس البشرية منافذ
تُنَفَّس من خلالها عن نفسها ، حتى لا يختمر بداخلها الغضب ،
فيتحول إلى حقد وظيفية ، قد تؤدي إلى أكثر مما وقع بك ؛ لذلك
أباح لك الرد لكن حبيبك في مَرَّاقٍ أُخْرَى ، هي أجدي لك ، فقال تبارك
وتعالى : ﴿ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾
[آل عمران]

﴿ ١٣٤ ﴾

وهذه مراحل ثلاث ، تختار منها بحسب فَهْمِكَ عن الله وقُربِكَ
منه :

الأولى : ﴿ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ .. ﴾ [آل عمران] يعني : تكظم
غيظك في نفسك ، دون أن تترجم هذا الغيظ إلى عمل نزوعي فتنتقم ،
فالغيظ - إذن - مسألة وجدانية في القلب ، وموجود في مواجيد
نفسه ، وهذه مرحلة .

الثانية : ﴿ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ .. ﴾ [آل عمران] يعني :
لا ينتقم ، ولا حتى يجعل للغَيْظ مكاناً في نفسه ، فيُصَفِّئُها من
مشاعر الحَقِّ والغيظ راضياً .

الثالثة : ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران] وهي أعلى
المراتب ، وهي ألا تكتفى بالعفو ، بل وتحسن إلى مَنْ أساء إليك ،

والبعض يقول : هذا ضد طباع البشر ، نعم هي ضد طباع البشر العاديين ، لكن الذين يعرفون الجزاء ، ويعرفون أنهم بذلك سيكونون في حضانة ربهم يهون عليهم هذا العمل ، بل ويحبون الإحسان إلى مَنْ أساء .

لذلك ؛ فالحسن البصرى - رضوان الله عليه - لما بلغه أن شخصاً نال منه في أحد المجالس - وكان الوقت بواكير الرطب - أرسل خادمه إليه بطبق من الرطب ، وقال له : بلغنى أنك أهديت إلى حسناتك بالأمس^(١) .

ومعلوم أن الحسنات أغلى وأثمن بكثير من طبق الرطب . ومن هنا يقولون : ما أعجب من الذى يُسئ إلى مَنْ أساء إليه ، لأنه أعطاه حسناته ، وهى خلاصة عمله ، فكيف يُسئ إليه ؟

وكان الحق سبحانه يريد أن يُحدث توازناً فى المجتمع ، ويقضى على دواعى الحقد وأسباب الضغائن فى النفس البشرية ، فحين تُحسن إلى مَنْ يُسئ إليك فإنك تجتث جذور الكره والحقد من نفسه ، كما قال سبحانه وتعالى :

﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ (٣٤) [فصلت] فقد أخرجت خصمك من قالب الخصومة ، إلى قالب الولاية والمحبة .

فالمخبت المتواضع لله ، أما غير المخبت فتراه متكبراً (يتفرعن) على مَنْ حوله ، ويرى نفسه أعظم من الجميع ، ولو أنه استحضر

(١) ذكره أبو حامد الغزالي (١٥٤/٣) أن رجلاً قال للحسن : إن فلاناً قد اغتابك فبعث إليه رطباً على طبق ، وقال : قد بلغنى أنك أهديت إلى من حسناتك ، فأردت أن أكافئك عليها فاعذرني فإنني لا أقدر أن أكافئك على التمام .

جلال ربه لخضع له ، وتواضع وانكسر لخلقّه ، فالتكبر دليل غفلة عن عظمة الله ، كانه لم يشهد خالقه .

إذن : تستطيع أن تقول أن الإخبات على نوعين : إخبات الله بالخضوع والخشوع والتعظيم لأوامره ، وإخبات لخلق الله ، بحيث لا ينتصر لظلمه ولا يظلم ، إنما يتسامح ويعفو ؛ لأنه يعلم جيداً أنه إذا ظلم من مخلوق تعصب له الخالق .

ولك أن تنظر إلى أولادك إذا ظلم أحدهم الآخر فإلى من تنحاز ، ومع من تتعاطف ؟ لا شك أنك ستميل إلى المظلوم ، وتحنو عليه ، وتريد أن تُعوضه عما لحقه من الظلم ، حتى إن الظالم ليندم على ظلمه ؛ لأنه ميّز أخاه المظلوم عليه ، وربما تمنى أن يكون هو المظلوم لا الظالم .

كذلك حال المخبت يرى أن الخلق جميعاً عيال الله ، وأن أحبهم إليه أرافهم بعياله ؛ لذلك يعفو عمن ظلمه ، ويترك أمره لله رب الجميع ، كما أن المظلوم إذا ردّ الظلم فإنه يرده بقوة ومقدرته هو ، إنما إن ترك الردّ لله جاء الردّ على مقدار قوته سبحانه .

مكّحظ آخر ينبغي أن يتنبه له المظلوم قبل أن يفكر في الانتقام ، وهو : من يدريك لعلك ظلمت أنت أيضاً دون أن تدري ، لعل للناس عندك مظالم لا تشعر بها ، وليست في حسبانك ، فالمسألة - إذن - لك وعليك .

لذلك يقول الحق سبحانه في الحديث القدسي : « يا ابن آدم دعوت على من ظلمك » .

وهذا مباح لك بقوله تعالى : ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ .. ﴿١٤٨﴾ [النساء] يعنى : أعطيناك فرصة أن تدعو على من ظلمك .

ثم يقول سبحانه : « ودعا عليك مَنْ ظلمته ، فإن شئت أجبناك وأجبننا عليك ، وإن شئت أخرتكما للأخرة فيسعكما عَفْوِي »^(١) .

فالمخبت يستحضر هذا كله ، ويركن إلى العفو والتسامح ؛ لياخذ رَبَّهُ عز وجل فى صفه ؛ لذلك يقولون : لو علم الظالم ما أعدّه الله للمظلوم من الكرامة لَضَنَّ عليه بالظلم .

فحين ترى المظلوم يعفو عنك ويتسامح معك ، فلا تظن أنك أخضعتك لك ، إنما هو خضع لله الذى سيرفعه عليك ، ويعلّى رأسه عليك فى يوم من الأيام .

لذلك من أنماط السلوك السوى إذا تشاجر اثنان يقول أحد العقلاء : لكما أب نرد عليه ، أو لكما كبير نرجع إليه فى هذه الخصومة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ

وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾

يُبَيِّنُ لَنَا الحق سبحانه بعض صفات المخبتين ، فهم ﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ .. ﴿٣٥﴾ [الحج] (وَجِلَتْ) : يعنى خافت ، واضطربت ، وارتعدت لذكر الله تعظيماً له ، ومهابة منه .

(١) ذكره أبو حامد الغزالي (١٨٣/٣) من قول يزيد بن ميسرة : إن ظلمت تدعو على من ظلمك فإن الله تعالى يقول : إن آخر يدعو عليك بانك ظلمته ، فإن شئت استجبنا لك وأجبنا عليك ، وإن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة فيسعكما عَفْوِي .

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (٢٨) [الرعد]

فمرة يقول ﴿وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ ..﴾ (٣٥) [الحج] ومرة ﴿تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (٢٨) [الرعد] ، لماذا ؟ لأن ذكر الله إن جاء بعد المخالفة لا بدُّ للنفس أن تخاف وتوجل وتضطرب هيبةً لله عز وجل ، أما إن جاء ذكر الله بعد المصيبة أو الشدة فإن النفس تطمئنُ به ، وتأنسُ لما فيها من رصيد إيماني ترجع إليه عند الشدة وتركنُ إليه عند الضيق والبلاء ، فإن تعرّضت لمصيبة وعزّت أسباب دفعها عليك تقول : أنا لى رب فتلجأ إليه ، كما كان من موسى - عليه السلام - حين قال : ﴿إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ (٦٢) [الشعراء]

﴿وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ ..﴾ (٣٥) [الحج] ومعنى أصاب : يعنى جاء بأمر سيء فى عرْفك أنت ، فتعده مصيبة ؛ لأننا نُقدّر المصيبة حسب سطحية العمل الإيذاثى ، إنما لو أخذت مع المصيبة فى حسابك الأجر عليها لهانت عليك وما اعتبرتها كذلك ؛ لذلك فى الحديث الشريف يقول ﷺ : « المصاب من حرم الثواب » .

هذا هو المصاب حقاً الذى لا تُجبر مصيبتته ، أما أن تُصاب بشيء فتصبر عليه حتى تنال الأجر فليس فى هذا مصيبة .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ ..﴾ (٣٥) [الحج] لأن الصلاة هى الولاء الدائم للعبد المسلم ، والفرض الذى لا يسقط عنه بحال من الأحوال ، فالشهادتان يكفى أن تقولها فى العمر مرة ، والزكاة إن كان عندك نصاب فهى مرة واحدة فى العام كله ، والصيام كذلك ، شهر فى العام ، والحج إن كنت مستطيعاً فهو مرة واحدة فى

العمر ، وإن لم تَكُنْ مستطيعاً فليس عليك حج .

إذن : الصلاة هي الولاء المستمر للحق سبحانه على مدار اليوم كله ، وربك هو الذى يدعوك إليها ، ثم لك أن تُحدّد أنت موعد ومكان هذا اللقاء فى حَضْرَتِهِ تعالى ؛ لأنه سبحانه مستعد للقاءك فى أى وقت .

وتصور أن رئيس الجمهورية أو الملك مثلاً يدعوك ويُحْتِمُّ عليك أن يراك فى اليوم خمس مرات لتكون فى حضرته ، والحق سبحانه حين يدعو عباده للقاءه ، لا يدعوهم مرة واحدة إنما خمس مرات فى اليوم واللييلة ؛ لأنه سبحانه لا يتكلف فى هذه العملية تكرار لقاءات ، فهو سبحانه يَلْقَى الجميع فى وقت واحد .

ولما سئل الإمام على - رضى الله عنه - : كيف يُحاسب الله كل هؤلاء الناس فى وقت واحد ؟ قال : كما أنه يرزقهم جميعاً فى وقت واحد .

وقوله تعالى : ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ (٣٥) [الحج] لا ينفقون من جيوبهم ، إنما من عطاء الله ورزقه . ومن العجيب أن الله تعالى يعطيك ويهبك ويغدق عليك تفضلاً منه سبحانه ، فإذا أَرَادَكَ تُعِينَ محتاجاً قال لك : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا .. ﴾ (١١) [الحديد]

وكان الله تعالى يقول لنا : أنا لا أعود فى هبتي ولا فى عطائي ، فاقول : اعط ما أخذته لفلان ، بل إن أعطيت الفقير من مالك فهو أيضاً لك مُدْخِر لا يضيع ، فرزقك الذى وهبك الله إياه ملكك ، ولا نغيبك فى شيء منه أبداً ، فربك يحترم ملكيتك ، ويحترم جزاء عملك وجدك واجتهادك .

نقول - والله المثل الأعلى - : كالرجل الذي يحتاج مبلغاً كبيراً لأحد الأبناء فيأخذ من الباقيين ما معهم وما ادخروه من مصروفاتهم على وَعَدَ أَنْ يُعَوِّضَهُمْ بَدَلًا مِنْهَا فيما بعد .

لذلك يقول بعدها : ﴿فِيضَاعِفَهُ لَهُ .. (١١)﴾ [الحديد] فيعاملك ربك بالزيادة ؛ لذلك يقول البعض : إن الله تعالى حَرَّمَ علينا الربا وهو يعاملنا به ، نعم يعاملك ربك بالربا ويقول لك : اترك لى أنا هذا التعامل ؛ لأننى حين أزيدك لا أنقص الآخرين ، ولا أنقص مما عندى ، ولا أرهق ضعيفاً ولا محتاجاً ولا أستغل حاجته .

والصدقة فى الإسلام تأمينٌ لصاحبها ضد الفقر إن احتاج ، فأخوفُ ما يخافه المرءُ الحاجة عند الكبر ، وعدم القدرة على الكسب ، وعند الإعاقة عن العمل ، يخاف أن ينفد ماله ، ويحتاج إلى الناس حال كبره .

وعندها يقول له ربه : اطمئن ، فكما أعطيتَ حال يُسرُّك سيعطيك غيرُك حال عَوَزِكَ وحاجتك .

إذن : أخذ منك ليعطيك ، وليؤمنَ لك مستقبلَ حياتك الذى تخاف منه .

الصدقة فى الإسلام صندوق لتكافل المجتمع ، كصندوق التأمين فى شركات التأمين ، فإذا ما ضاقت بك أسباب الرزق وشكوت الكبر والعجز نقول لك : لا تحزن فانت فى مجتمع مؤمن متكافل ، وكما طلبنا منك أن تعطى وأنت واجد طلبنا من غيرك أن يعطيك وأنت مُعَدِّم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعِيرٍ
 اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ
 جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ ۚ وَالْمَعْتَرَكُ ذَلِكَ سَخَرْتَهَا
 لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٣٦)

بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى فى النفقة ممّا رزقكم الله تكلم فى النفقة فى البدن ، والبدن : جمع بدنة ، وهى الجمل أو الناقة ، أو ما يساويهما من البقر ، وسماها بدنة إشارة إلى ضرورة أن تكون بدينة سميّة وافرة ، ولا بدّ أن تراعى فيها هذه الصفة عند اختيارك للهدى الذى ستقدمه الله ، واحذر أن تكون من أولئك الذين يجعلون الله ما يكرهون ، إنما كنّ من الذين قال الله لهم : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ .. ﴾ (٢٦٧) [البقرة]

وقوله تعالى : ﴿ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۖ ﴾ [الحج] أى : اذكروا الله بالشكر على أن وهبها وذللها لكم ، واذكروا اسم الله عليها حين ذبحها .

(١) ورد فى هذه الكلمة عدة قراءات منها :

- صَوَافٍ : أى : قياماً على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى . عن ابن عباس ومجاهد وعلى بن أبى طلحة ، وهى قراءة الجمهور .
- صَوَافِن : جمع صافنة ، وهى التى قد رفعت إحدى يديها بالعقل لثلاث تضطرب عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر .
- صَوَافِي : أى : خوالص الله عز وجل ، لا يشركون به فى التسمية على نحرها أحداً . عن الحسن والأعرج ومجاهد وزيد بن أسلم وأبى موسى الأشعرى .

- صَوَافٍ : وهى بمعنى التى قبلها . عن الحسن البصرى . [تفسير القرطبي ٤٥٩٣/٦]

(٢) قال ابن الأثير : القانع فى الأصل السائل . وقال الحسن البصرى فيما رواه عنه ابن أبى شيبه وعبد بن حميد : القانع الذى يقنع إليك بما فى يدك . والمعتر الذى يتصدى إليك لتطعمه . ولفظ ابن أبى شيبه : والمعتر الذى يعتريك ، يريك نفسه ولا يسألك . [الدر المنثور للسيوطى ٥٥/٦] .

ومعنى ﴿صَوَافٌ .. (٣٦)﴾ [الحج] يعنى : واقفة قائمة على أرجلها ، لا ضعفَ فيها ولا هُزال ، مصفوفة وكأنها فى معرض أمامك . وهذه صفات البدن الجيدة التى تناسب هذه الشعيرة وتليق أن تُقدِّمَ هدياً لبيت الله .

ومعنى : ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا .. (٣٦)﴾ [الحج] وجبَ الشيء وجباً يعنى : سقط سقوطاً قوياً على الأرض ، ومعلوم أن البدنة لا تُذبح وهى مُلقاة على الأرض مثل باقى الأنعام ، وإنما تُنحر وهى واقفة ، فإذا ما نُحِرَتْ وقعتْ على الأرض وارتمت بقوة من بدانتها .

﴿فَكُلُّوا مِنْهَا .. (٣٦)﴾ [الحج] وقلنا : إن الأكل لا يكون إلا من الهدى المحض والتطوع الخالص الذى لا يرتبط بشيء من مسائل الحج ، فلا يكون هدىً تمتع أو قران . ولا يكون جبراً لمخالفة ، ولا يكون نذراً .. إلخ .

وعلة الأمر بالأكل من الهدى : لأنهم كانوا يتأففون أن يأكلوا من المذبح للفقراء ، وكان فى الأمر بالأكل منها إشارةً لوجوب اختيارها مما لا تعافه النفس .

ومعنى : ﴿الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ .. (٣٦)﴾ [الحج] القانع : الفقير الذى يتعفف أن يسأل الناس ، والمعتَرَّ : الفقير الذى يتعرَّض للسؤال .

ثم يقول سبحانه : ﴿كَذَلِكَ سَخَرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٣٦)﴾ [الحج] يعنى : سَخَرْنَاهَا لَكُمْ ، ولو فى غير هذا الموقف ، لقد سَخَرَهَا الله لكم منذ وُجِدَ الإنسان ؛ لذلك عليكم أن تشكروا الله على أن أوجدها وملَّكم إياها ، وتشكروه على أن سَخَرَهَا وذَلَّلَهَا لكم ، وتشكروه على أن هداكم للقيام بهذا المنسك ، وأداء هذه الشعيرة وعمل هذا الخير الذى سيعود عليكم بالنفع فى الدنيا وفى الآخرة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ
مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِشُكْرِ تَرَوُا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ

وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

ذلك لأنهم كانوا قبل الإسلام حين يذبحون للأوثان يُلَطِّخُونَ الصنم بدماء الذبيحة^(١) ، كأنهم يقولون له : لقد ذبحنا لك ، وما هي دماء الذبيحة ، وفي هذا العمل منهم دليل على غيبتهم وخُمُق تصرفهم ، فهم يرون أنهم إذا لم يُلَطِّخُوهُ بالدم ما عرف أنهم ذبحوا من أجله .

وهنا ينبه الحق - سبحانه وتعالى - إلى هذه المسألة : ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا .. (٣٧)﴾ [الحج] يعنى : لا يأخذ منها شيئاً ، وهو سبحانه قادر أن يعطى الفقير الذى أمرك أن تعطيه ، ويجعله مثلك تماماً غير محتاج .

إنما أراد سبحانه من تباين الناس في مسألة الفقر والغنى أن يُحَدِّثَ توازناً في المجتمع ، فالمجتمع ليس آلة ميكانيكية تسير على وتيرة واحدة ، إنما هي حياة بشر لا بُدَّ أن تقوم على الحاجة وعلى التكامل ، فلا بُدَّ من هذه التفاوتات بين الناس ، ثم تتدخل الشرائع السماوية فتأخذ من القوى وتعطى الضعيف ، وتأخذ من الغنى وتعطى

(١) قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية يُضَرِّجُونَ البيت بدماء البُدن ، فاراد المسلمون أن يفعلوا ذلك ، فنزلت الآية . [تفسير القرطبي ٦ / ٤٥٩٦] وذكره السيوطي في الدر المنثور (٥٦ / ٦) من قول ابن عباس أيضاً وهزاه لابن المنذر وابن مردويه .

الفقير .. وساعتها ، نقضى على مشاعر الحقد والحسد والبغضاء والأثرة .

فحين يعطى القوى الضعيف من قوته لا يحسده عليها ، ويتمنى له دوامها ؛ لأن خيرها يعود عليه ، وحين يعطى الغنى مما أفاض الله عليه للفقير يؤلف قلبه ، ويجتث منه الغل والحسد ، ويدعو له بدوام النعمة .

لا بد من هذا التفاوت ليتحقق فينا قول الرسول ﷺ : « المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص ، يشد بعضه بعضاً » ^(١) .

لذلك ، ترى صاحب النعمة الذى ينثر منها على غيره ، إن أصابته فى ماله مصيبة يحزن له الآخرون ويتألمون بآلمه ؛ لأن نعمته تفيض عليهم ، وخيره ينالهم . وأهل الريف إلى عهد قريب كان الواحد منهم يربى البقرة أو الجاموسة ؛ ليحلب لبنها ، وكان لا ينسى الجيران وأهل الحاجة ، فكانوا يدعون الله له أن يبارك له فى ماله ، وإن أصابته ضرأ فى ماله حزنوا من أجله .

إذن : حين تفيض من نعمة الله عليك على من حرم منها تدفع عن نفسك الكثير من الحقد والحسد ، فإن لم تفعل فلا أقل من إخفاء هذا الخير عن أعين المحتاجين حتى لا تثير حفاظهم ، وربما لو رآك الرجل العاقل يردعه إيمانه فلا تمتد عيناه إلى ما فى يدك ، إنما حين يراك الأطفال الصغار تحمل ما حرموا منه ، أو رأوا ولدك يأكل وهم محرومون هنا تكون المشكلة وقوله تعالى :

﴿ وَلَكِنْ يَنَالُهُ الْقُوَىٰ مِنْكُمْ .. ﴾ (٣٧) [الحج]

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٤٤٦) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٢٥٨٥) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه .

واتقاء الله هو اتباع منهجه ، فإِطاع الله باتباع المنهج فلا يُعصى ، ويُذكر فلا يُنسى ، ويُشكر فلا يكفر ، وطريق الطاعة يوجد فى اتباع المنهج بـ « افعل » و « لا تفعل » ، ويُذكر فلا ينسى ؛ لأن العبد قد يطيع الله ويُنفذ منهج الله ، ولكن النعم التى خلقها الله قد تشغل العبد عن الله ، والمنهج يدعوك أن تتذكر فى كل نعمة من أنعم بها ، وإياك أن تُنسيك النعمة المنعم .

ثم يقول تبارك وتعالى : ﴿ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣٧) [الحج]

تلاحظ هنا مسألة المتشابهات فى القرآن الكريم ، ففي الآية السابقة ذيلها الحق سبحانه بقوله : ﴿ كَذَلِكَ سَخَرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٣٦) [الحج]

هذه المتشابهات يقف عندها العلماء الذين يبحثون فى القرآن ويُقبلون فى آياته ؛ لذلك يجمعون مثل هذه الآيات المتشابهة التى تتحدث فى موضوع واحد ويُرتّبونها فى الدّهن ؛ لذلك لا يؤتمنون على الحفظ ، ومن هنا قالوا : ينبغى لمن أراد حفظ القرآن أن يدع مسألة العلم جانباً أثناء حفظه ، حتى إذا نسى كلمة وقف مكانه لا يتزحزح إلى أن يعرفها ، أمّا العالم فربما وضع مرادفها مكانها ، واستقام له المعنى .

والمراد بقوله تعالى : ﴿ لَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ .. ﴾ (٣٧) [الحج] يعنى : تذكرونه وتشكرونه على ما وفّقكم إليه من هذه الطاعات ﴿ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣٧) [الحج] بشر يعنى : أخبر بشئ سارّ قبل مجيء زمنه ، ليستعد له المبشّر ويفرح به ، كذلك الإنذار : أن تخبر بشئ سيّء قبل حلوله أيضاً ؛ ليستعد له المنذر ، ويجد الفرصة التى

يتلافى فيها خطاه ، ويُجَنَّبُ نفسه ما يُنذَرُ به ، ويُقْبَلُ على ما يُنَجِّيه .
و ﴿ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣٧) [الحج] : جمع مُحْسِنٍ ، والإحسان : أعلى
مراتب الإيمان ، وهو أَنْ تُلْزِمَ نفسك بشيء من طاعة الله التى فرضها
عليك فوق ما فرض ، فربُّكَ عز وجل فرض عليك خمس صلوات فى
اليوم واللييلة ، وفى إمكانك أَنْ تزيد من هذه الصلوات ما تشاء ، لكن
من جنس ما فرض الله عليك ، لا تخترع أنت عبادة من عندك ، كذلك
الامر فى الصوم ، وفى الزكاة ، وفى الحج ، وفى سائر الطاعات التى
ألزمك الله بها ، فإن فعلت هذا فقد دخلت فى مقام الإحسان .

وفى الإحسان أمران : مُحْسِنٌ به وهو العبادة أو الطاعة التى تُلْزِمُ
نفسك بها فوق ما فرض الله عليك ، ودافعٌ عليه ، وهو أَنْ تُوَدَّى
العمل كأن الله يرقبك ، كما جاء فى حديث جبريل : « والإحسان أَنْ
تعبَدَ الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ^(١) .

فمراقبتك لله ومراعاتك لنظره تعالى إليك ، يدفعك إلى هذا
الإحسان ، ألا ترى العامل الذى تباشره وتُشْرِفُ عليه ، وكيف يُنْهَى
العمل فى موعده ؟ وكيف يُجَيِّده ؟ على خلاف لو تركته وانصرفت
عنه .

فإن لم تصل إلى هذه المرتبة التى كأنك ترى الله فيها ، فلا أقلَّ
من أَنْ تتذكر نظره هو إليك ، ومراقبته سبحانه لحركاتك وسكناتك .

لذلك ، فى سورة الذاريات : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ (١٥)
آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿ (١٦) [الذاريات]

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٠) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٨)
كتاب الإيمان من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

ثُمَّ يُفَسِّرُ سَبَبَ هَذَا الْإِحْسَانِ : ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩) ﴿[الذاريات]

وَمَنْ يَلْزِمُكَ بِهَذِهِ التَّكَالُيفِ ؟ لَكَ أَنْ تَصَلِيَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَنَامَ إِلَى الْفَجْرِ ، كَذَلِكَ لَمْ يَلْزِمُكَ بِالِاسْتِغْفَارِ وَقْتُ السَّحَرِ ، وَلَمْ يَلْزِمُكَ بِصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ . إِنَّنِ : هَذِهِ طَاعَاتٌ فَوْقَ مَا فَرَضَ اللَّهُ وَصَلَتْ بِأَصْحَابِهَا إِلَى مَقَامِ الْإِحْسَانِ ، وَأَعْلَى مَرَاتِبِ الْإِيمَانِ ، فَلْيُشْمَرْ لَهَا مَنْ أَرَادَ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ

خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ (٢٨)

صَدْرُ الْآيَةِ : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ..﴾ (٢٨) ﴿[الحج]

يُشْعِرُنَا أَنَّ هُنَاكَ مَعْرَكَةً ، وَالْمَعْرَكَةَ الَّتِي يَدْفَعُ اللَّهُ فِيهَا لَابُدَّ أَنَّهَا بَيْنَ حَقٍّ أَنْزَلَهُ ، وَبَاطِلٍ يُوَاجِهُهُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّ قَالِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ..﴾ (١٩) ﴿[الحج]

وَمَا دَامَ أَنَّ هُنَاكَ خَصُومَةً فَلَا بُدَّ أَنْ تَنْشَأَ عَنْهَا مَعَارِكٌ ، هَذِهِ الْمَعَارِكُ قَدْ تَأْخُذُ صُورَةَ الْأَلْفَاظِ وَالْمَجَادِلَةِ ، وَقَدْ تَأْخُذُ صُورَةَ الْعَنْفِ وَالْقُوَّةِ وَالشَّرَاسَةِ وَالِالْتِحَامِ الْمُبَاشِرِ بِأَدَوَاتِ الْحَرْبِ .

وَمَعْرَكَةُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ مَعَارِضِيهِ مِنْ كُفَّارِ مَكَّةَ لَمْ تَقِفْ عِنْدَ حَدِّ الْمَعْرَكَةِ الْكَلَامِيَّةِ فَحَسَبَ ، فَقَدْ قَالُوا عَنْهُ - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ : سَاحِرٌ ، وَكَاهِنٌ ، وَمَجْنُونٌ ، وَشَاعِرٌ ، وَمُقْتَرٌ .. إلخ ثُمَّ تَطَوَّرَ الْأَمْرُ إِلَى إِيْذَاءِ أَصْحَابِهِ وَتَعَذِيبِهِمْ ، فَكَانُوا يَأْتُونَ رَسُولَ اللَّهِ مَشْدُوحِينَ

ومجروحين فيقول لهم ﷺ : « لم أؤمر بقتال ، اصبروا اصبروا ، صبراً صبراً .. » .

إلى أن زاد اعتداء الكفار وطفح الكيل منهم أذن الله لرسوله بالقتال ، فقال : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩) ﴾ [الحج]

فقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا .. (٣٨) ﴾ [الحج] صيغة يدافع : مبالغة من يدفع ، معنى يدفع يعنى : شيئاً واحداً ، أو مرة واحدة ، وتنتهى المسألة ، أما يدافع فتدل على مقابلة الفعل بمثله ، فالله يدفعهم وهم يقابلون أيضاً بالمدافعة ، فيحدث تدافع وتفاعل من الجانبين ، وهذا لا يكون إلا فى معركة .

والمعركة تعنى : منتصر ومنهزم ، لذلك الحق - تبارك وتعالى - يطمئن المؤمنين أنه سيدخل المعركة فى صفوفهم ، وسيدافع عنهم .

فقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا .. (٣٨) ﴾ [الحج] أمر طبيعى : لان الحق سبحانه ما كان ليُرسل رسولا ، ويتركه لأهل الباطل يتغلبون عليه ، وإلا فما جدوى الرسالة إذن : لذلك يطمئن الله تعالى رسوله ويُبشّره ، فيقول :

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ (١٧٢) وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (١٧٣) ﴾ [الصافات]

وقال : ﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ .. (٤٠) ﴾ [الحج]

وقال : ﴿ إِنْ تَصْرُوْا اللَّهَ يَصْرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (٧) ﴾ [محمد]

فهذه كلها آيات تطمئن المؤمنين وتُبشّرهم ، وقد جاءت على

مراحل لحكمة أرادها الحق سبحانه ، فمنعهم عن القتال في البداية لحكمة ، ثم جعل القتال فيما بينهم ، وقبل أن يأذن لهم في قتال أعدائهم لحكمة : هي أن يبلوا المؤمنين ويُمَحِّصهم ليُخْرِج من صفوفهم أهل الخَوَر والجُبْنَ ، وضعفى الإيمان الذين يعبدون الله على حَرْف ، ولا يبقى بعد ذلك إلا قوى الإيمان ثابتة العقيدة ، الذى يحمل راية هذا الدين وينساح بها فى بقاع الأرض ؛ لأنها دعوة عالمية لكل زمان ولكل مكان إلى أن تقوم الساعة ، ولما كانت هذه الدعوة بهذه المنزلة كان لا بُدَّ لها من رجال أقوياء يحملونها ، وإلا لو استطاع الأعداء القضاء عليها فلن تقوم لدين الله قائمة .

إنن : كان لا بُدَّ أن يُصَفَّى الحق سبحانه أهل الإيمان كما يُصَفَّى الصائغ الذهب ، ويُخْرِج خَبْثه حين يضعه فى النار . كذلك كانت الفتنة والابتلاءات لتصفية أهل الإيمان وتمييزهم ، لكن بالقتال فى صف واحد .

ثم يقول سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾ (٢٨) [الحج] فكان الحق - سبحانه وتعالى - أصبح طرفاً فى المعركة ، والخَوَّان : صيغة مبالغة من خائن ، وهو كثير الخيانة وكذلك كفور : صيغة مبالغة من كافر .

ومعنى الخيانة يقتضى أن هناك أمانة خانها . نعم ، هناك الأمانة الأولى ، وهى أمانة التكليف التى قال الله فيها : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ .. ﴾ (٧٢) [الأحزاب] فلقد خان هذه الأمانة بعد أن رضى أن يكون أملاً لها .

وهناك أمانة قبل هذه ، وهى العهد الذى أخذه الله على عباده ،
 وهم فى مرحلة الذَّرِّ^(١) : ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
 وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى^(٢) شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً
 مِنْ بَعْدِهِمْ .. (١٧٣)﴾ [الأعراف]

فإن قالوا : نعم هذه أمانة ، لكنها بعيدة ، ومن منا يذكرها الآن ؟
 نقول : ألم تُقرُّوا بأن الله خلقكم ، وأوجدكم من عدم ، وأمدكم
 من عدم ؟ كما قال سبحانه : ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ..
 (٨٧)﴾ [الزخرف] كما أقرُّوا بخلق السماوات والأرض وما فيها من
 خيرات لله عز وجل ، فكان وفاء هذا الإقرار أن يؤمنوا ، لكنهم مع
 هذا كله كفروا ، أليست هذه خيانة للأمانة عاصروها جميعاً وعاشوها
 وأسهموا فيها ؟

والكُفُور : مَنْ كَفَرَ نَعَمَ الله وَجَدَّهَا .

وما دام هناك الخَوَّان والكُفُور فلا بُدَّ للسماء أن تُؤيِّد رسولها ،
 وأن تنصره فى هذه المعركة أولاً ، بأن تأذن له فى القتال ، ثم تأمره
 بأخذ العُدَّة والأسباب المؤدية للنصر ، فإن عزَّت المسائل عليكم ، فانا
 معكم أُوَيْدُكُمْ بجنود من عندى .

(١) الذَّرُّ فى اللغة : صفار النمل ، واحداً ذَرَّةً . وذَرَّ الله الخلق فى الأرض : نشرهم .
 والذرية : فعلية منه ، وهى منسوبة إلى الذر الذى هو النمل الصفار . [لسان العرب -
 مادة : ذرر] .

(٢) قال ابن كثير فى تفسيره (٢/ ٢٦١) : « وردت أحاديث فى أخذ الذرية من صلب آدم
 عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ، وفى بعضها الاستشهاد
 عليهم بأن الله ربهم .. وقد قال قائلون من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو
 فطرمهم على التوحيد » .

وقد حدث هذا في بدء الدعوة ، فأيد الله نبيه بجنود من عنده ^(١) ، بل أيده حتى بالكافر المعاند : ألم يكن دليل ^(٢) رسول الله في الهجرة كافراً ؟ ألم ينصره الله بالحمام وبالعنكبوت وهو في الغار ؟ ألم ينصره بالأرض التي ساخت تحت أقدام فرس « سُرَاقَة » ^(٣) الذي خرج في طلبه ؟

هذه جنود لم نرها ، ولم يؤيد بها رسول الله ﷺ إلا بعد أن استنفد أسبابه ، ولو أراد سبحانه لطوع لرسوله هؤلاء المعاندين ، فما رفع أحد منهم رأسه بعناد لمحمد ، إنما الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يعطيه طواعية ويخضع له القوم ، ألم يقل سبحانه وتعالى : ﴿ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ (٤) [الشعراء]

وقلنا : إن الله تعالى يريد أن يخضع قلوب عباده لا قلوبهم ، فلو أخضعهم الله بآية كونية طبيعية كالريح أو الصاعقة أو الخسف ، أو غيره من الآيات التي أخذت أمثالهم من السابقين لقالوا : إنها آفات طبيعية جاءتنا ، لكن جعل الله بين الفريقين هذه المواجهة ، ثم يسر لحزبه وجنوده أسباب النصر .

(١) قال تعالى : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِآلِ بْنِ الْمَلَكَةِ مُرْسَلِينَ ﴾ (٤) وما جعله الله إلا بشري وتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله .. (٥) [الأنفال] . وفي آيات أخرى يقول تعالى : ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ﴾ (١٢٢) إذ تقول للمؤمنين ألن يكفئكم أن يمددكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين (١٢٤) بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين (١٢٥) [آل عمران] .

(٢) هو عبد الله بن أرقط ، وهو رجل من بني الدئل بن بكر ، وكانت أمه امرأة من بني سهم ابن عمرو ، وكان مشركاً يدلهم على الطريق ، فدفعوا إليه راحلتيهما ، فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما . [سيرة ابن هشام ٤٨٥/٢] .

(٣) هو : سراقَة بن مالك بن جعشم المدلجي الكناني ، صحابي ، له شعر ، كان ينزل قديداً . كان في الجاهلية قاتفاً (قصاصاً للآثر) أخرجه أبو سفيان ليقتاف أثر الرسول ﷺ حين خرج إلى الغار مع أبي بكر . أسلم بعد غزوة الطائف سنة ٨ هـ . توفي ٢٤ هـ . [الأعلام للزركلي ٨٠/٢] .

قال سبحانه : ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصَرِّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴾ (١٤)

[التوبة]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يَقْتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا
وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ (٣٩)

ودفاع الحق سبحانه عن الحق يأخذ صوراً متعددة ، فأول هذا الدفاع : أَنْ أَذِنَ لَهُمْ فِي أَنْ يِقَاتِلُوا . ثانياً : أمرهم بإعداد القوة للقتال : ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ .. ﴾ (٦٠) [الأنفال]

والمراد أَنْ يَأْخُذُوا بكل أسباب النصر على عدوهم ، وأن يستنفدوا كل ما لديهم من وسائل ، فإن استنفدتم وسائلكم ، أتدخل أنا بجنود من عندي لا ترونها ، فليس معنى أَنْ الله يدافع عن الذين آمنوا أَنْ تدخل السماء لحمايتهم وهم جالسون في بيوتهم ، لا إنما يأخذون بأسباب القوة ويسعون ويبادرون هم أولاً إلى أسباب النصر .

ومعنى ﴿ أَذِنَ .. ﴾ (٣٩) [الحج] أنهم كانوا ينتظرون الأمر بالقتال ، ويستشرفون للنصر على الأعداء ، لكن لم يؤذن لهم في ذلك ، فلما أراد الله لهم أَنْ يِقَاتِلُوا أَذِنَ لَهُمْ فِيهِ ، فقال تعالى : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يَقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ (٣٩) [الحج]

وعلة القتال أنهم ظلموا ، لذلك أمرهم ربهم - تبارك وتعالى - أَنْ يِقَاتِلُوا ، لكن لا يعتدوا ، كما قال سبحانه : ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يِقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (١٩٠) وأقتلوهم حيث تقفتموهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ .. (١٩١) [البقرة]

إنن : أمرهم أولاً بالصبر ، وفى المرحلة الأولى بأن يقاتلوا لردّ العدوان ، وللدفاع عن أنفسهم دون أن يعتدوا ، وفى المرحلة الثانية سيقول لهم : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٢٣)﴾ [التوبة]

وقوله تعالى : ﴿وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩)﴾ [الحج] بأسباب يُمكنهم منها ، أو بغير أسباب فتاتتهم قوة خفية لا يرونها ، وقد رأوا نماذج من ذلك فعلاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفُتَّتْ صَوْمِعُ وَيَبِعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَجِدُ كُرْفِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿١٠﴾﴾

فلو أنهم أخرجوا بحق كأن فعلوا شيئاً يستدعى إخراجهم من ديارهم ، كأن خدشوا الحياء ، أو هددوا الأمن ، أو أجزموا ، أو خرجوا على قوانين قبائلهم لكان إخراجهم بحق .

إنما الواقع أنهم ما فعلوا شيئاً ، وليس لهم ذنب ﴿إِلَّا أَنْ يَقُولُوا

(١) البيعة : كنيسة النصارى ، والجمع بيع ، قاله ابن عباس فيما أخرجه عنه عبد بن حميد وابن جرير . وقال أيضاً : الصوامع : التي تكون فيها الرهبان ، والبيع : مساجد اليهود . وصلوات : كنائس النصارى ، والمساجد : مساجد المسلمين . [الدر المنثور للسيوطى ٥٩/٦] .

رَبَّنَا اللَّهُ .. ﴿٤٠﴾ [الحج] هذه المقولة اعتبرها القوم ذنباً وجريمة تستحق أن يخرجوهم بها من ديارهم .

كما قال سبحانه في أهل الاخدود : ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٨﴾﴾ [البروج]

وفى آية أخرى : ﴿هَلْ تَقْمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ .. ﴿٥٩﴾﴾ [المائدة]
وفى قصة لوط عليه السلام : ﴿قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾﴾ [النمل]

إذن : أخرجوهم ، لا لأنهم أهل نجاسة ومعصية ، إنما لأنهم أناس يتطهرون ، فالطهارة والعفة جريمتهم التى يُخْرِجُونَ من أجلها !! كما تقول : لا عيب فى فلان إلا أنه كريم ، أو تقول : لا كرامة فى فلان إلا أنه لص . فهذه - إذن - صفة لا تمدح ، وتلك صفة لا تذم .

لقد قلب هؤلاء الموازين ، وخالفوا الطبيعة السوية بهذه الأحكام الفاسدة التى تدل على فساد الطباع ، وأى فساد بعد أن قلبوا المعايير ، فكرهوا ما يجب أن يُحِب ، وأحبوا ما يجب أن يكره ؟ ولا أدل على فساد طبائعهم من عبادتهم لحجر ، وتركهم عبادة خالق السماوات والأرض .

ثم يقول تعالى : ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعَ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا .. ﴿٤٠﴾﴾ [الحج]

وفى آية أخرى يبيِّن الحق سبحانه نتيجة انعدام هذا التدافع : ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ .. ﴿٢٥١﴾﴾ [البقرة]

والفساد إن حدث بين الناس فى حركة الحياة فيمكن أن يعوّض ويتدارك ، أما إن تعدى الفساد إلى مقومات اليقين الإيمانى فى الأرض

فكره الناس ما يربطهم بالسماء ، وهدموا أماكن العبادة ، فهذه الطامة والفساد الذى لا صلاح بعده ، فكان الآيتين تصوران نوعاً من الإيغال فى الفساد ، والاتضاع فى الجرائم .

وتفسد الأرض حين ينعدم هذا التدافع ، كيف ؟ هَبْ أَنْ ظالماً مستبداً فى بلد ما يستعبد الناس ويمتصّ خيراتهم بل ودماءهم دون أَنْ يردّه أحد ، لا شكّ أَنْ هذا سيحدث فى المجتمع تهاوناً وفوضى ، ولن يجتهد أحد فوق طاقته ، ولمن سيعمل وخيره لغيره ؟ وهذا بداية الفساد فى الأرض .

فإنّ قلنا : هذا فساد بين الناس فى حركة حياتهم يمكن أَنْ يصلح فيما بعد ، فما بالك إن امتدّ الفساد إلى أماكن الطاعات والعبادات ، وقطع بين الناس الرباط الذى يربطهم بالسماء ؟

إنّ كان الفساد الأول قابلاً للإصلاح ، ففساد الدين لا يصلح ، لأنك خرّبت الموازين التى كانت تُنظّم حركة الحياة ، فأصبح المجتمع بلا ميزان وبلا ضوابط يرجع إليها .

ونلاحظ فى قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ لَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ .. ﴾ [الحج] جاءت قضية عامة لكل الناس ، فلم يخصّ طائفة دون أخرى ، فلم يقل مثلاً : لولا دفع الله الكافرين بالمؤمنين ، إنما قال مُطلق الناس ؛ لأنها قضية عامة يستوى فيها الجميع فى كل المجتمعات .

كذلك جاءت كلمة (بعض) عامة ؛ لتدل على أن كلا الطرفين صالح أن يكون مدفوعاً مرة ، ومدفوعاً عنه أخرى ، فهم لبعض بالمرصاد : مَنْ أفسد يتصدّى له الآخر ليؤقّفه عند حدّه ، فليس المراد أن طائفة تدفع طائفة على طول الخط .

ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ .. ﴾ [الزخرف] دون أَنْ يُحَدِّدَ أَيُّهُمَا مَرْفُوعٌ ، وأيُّهُمَا مَرْفُوعٌ عَلَيْهِ ؛ لأنَّ كِلَاهُمَا مَرْفُوعٌ فِي شَيْءٍ ، ومَرْفُوعٌ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ آخَرَ ؛ ذلك لأنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ عِيَالُ اللَّهِ ، لَا يُحَابِي مِنْهُمْ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ .

انظر الآن إلى قوة روسيا في الشرق وقوة أمريكا في الغرب ، إنهما مثال لقوله تعالى : ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ .. ﴾ [الحج] فكلُّ مِنْهُمَا تَقِفُ لِلْآخَرَى بِالْمَرْصَادِ ، تَرْقُبُهَا وَتَرْصُدُ تَحْرِكَاتَهَا وَتَقْدِّمُهَا الْعَسْكَرَى ، وكان الله تعالى جعلهما لحماية سلامة الآخرين أَنْ تَقِفَ كُلُّ مِنْهُمَا مَوْقِفَ الْحَذَرِ وَالْخَوْفِ مِنَ الْآخَرَى .

وهذا الخوف والترقب والإعداد هو الذي يمنع اندلاع الحرب بينهما ، فما بالك لو قامت بينهما حرب أسفرت عن منتصر ومهزوم ؟ لَا بُدَّ أَنْ الْمُنْتَصِرُ سَيَعِيثُ فِي الْأَرْضِ فُسَادًا وَيَسْتَبِدُّ بِالْآخَرِينَ ، وَيَسْتَشْرِى ظُلْمَهُ لِعَدَمِ وَجُودِ مَنْ يُرَدِّعُهُ .

ومن رحمة الله بالمؤمنين أَنْ يَكِيدَ الظَّالِمِينَ بِالظَّالِمِينَ بِكُلِّ أَلْوَانِهِمْ وَفَنُونِهِمْ ، وَيُؤَدِّبُ الظَّالِمَ بِمَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ ظُلْمًا ؛ لِيُظِلَّ أَهْلَ الْخَيْرِ بِعِيدِينَ عَنْ هَذِهِ الْمَعْرَكَةِ ، لَا يَدْخُلُونَ طَرَفًا فِيهَا ؛ لِأَنَّ الْأَخْيَارَ لَا يَصْمُدُونَ أَمَامَ هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتِ ، لِأَنَّهُمْ قَوْمٌ رِقَاقُ الْقُلُوبِ ، لَا تَنَاسِبُهُمْ هَذِهِ الْقَسْوَةُ وَهَذِهِ الْغُلْظَةُ فِي الْإِنْتِقَامِ .

اقرأ قول الله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ نُكَلِّمُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأنعام]

وهكذا يُوفِّرُ الله أَهْلَ الْخَيْرِ ، وَيُحَقِّقُ دِمَاءَهُمْ ، وَيُرِيحُ أَوْلِيَاءَهُ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ الصَّرَاعَاتِ الْبَاطِلَةِ .

لذلك لما دخل النبي ﷺ مكة دخول المنتصر ، بعد أَنْ أَخْرَجَهُ

قومه منها ، وبعد أن فعلوا به وبأصحابه الأفاعيل ، كيف دخلها وهو القائد المنتصر الذي تمكّن من رقاب أعدائه ؟

دخل رسول الله ﷺ مكة مُطأطيء الرأس ، حتى لتكاد رأسه تلمس قربوس^(١) السرج الذي يجلس عليه ، تواضعاً منه ﷺ ، ومع ذلك قال أبو سفيان لما رأى رسول الله في هذا الموقف ، قال للعباس : لقد أصبح مُلك ابن أخيك عظيماً^(٢) .

وبعد أن تمكّن رسول الله من كفار مكة ، وكان باستطاعته القضاء عليهم جميعهم ، قال : « يا معشر قريش ، ما تظنون أني فاعل بكم ؟ قالوا : أخ كريم وابن أخ كريم ، قال : فاذهبوا فأنتم الطلقاء »^(٣)

فأي رحمة هذه ؟ وأي لين هذا الذي جعله الله في قلوب المؤمنين ؟ وهل مثل هذا الدين يُعارض ويُنصرف عنه ؟

إذن : يُسلّط الحق - تبارك وتعالى - الأشرار بعضهم على بعض ، وهذه آية نراها في الظالمين في كل زمان ومكان ، ويجلس الأخير يرقبون مثل هذه الصراعات التي يهلك الله فيها الظالمين بالظالمين .

(١) الْقَرْبُوسُ : حَنْوُ الْهَرَجِ . وَحَنْوُ كُلِّ شَيْءٍ : اعْوَجَاجُهُ . فَحَنَوُ الرُّجُلَ وَالسَّرَجَ : كُلُّ عَوْدٍ مُعْوَجٍ مِنْ عِيدَانِهِ . [لسان العرب - مادتا : قريش ، حنا] . وقد ذكر ابن هشام في السيرة النبوية (٤٠٥/٤) « أن رسول الله ﷺ كان يضع رأسه تواضعاً لله ، حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح ، حتى إن عثنونه (طرف لحيته) ليكاد يمسّ واسطة الرُّجُل » .

(٢) قال أبو سفيان حين مرّت أمامه جيوش المسلمين يوم فتح مكة : ما لأحد بهؤلاء قبّل ولا طاقة ، والله يا أبا الفضل ، لقد أصبح مُلك ابن أخيك الغداة عظيماً . قال العباس : يا أبا سفيان إنها النبوة . قال : فنعّم إذن .

(٣) قال ابن إسحاق : حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله ﷺ قام في خطابه على باب الكعبة فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، إلى أن قال : ما ترون أني فاعل فيكم ؟ قالوا : خيراً ، أخ كريم ، وابن أخ كريم . قال : فاذهبوا فأنتم الطلقاء » [السيرة النبوية لابن هشام ٤١٢/٤] .

ثم يقول سبحانه وتعالى : ﴿لَهْدَمْتَ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ ..﴾ (٤٠) [الحج]
صوامع جمع صومعة ، وهى مكان خاص للعبادة عند النصارى ،
وعندهم مُتَعَبَّدٌ عام يدخله الجميع هو الكنائس ، أما الصَّومعة فهى
مكان خاص لينفرد فيه صاحبه وينقطع للعبادة ، ولا تكون الصَّومعة
فى حضر ، إنما تكون فى الجبال والأودية ، بعيداً عن العمران لينقطع
فيها الراهب عن حركة حياة الناس ، وهى التى يسمونها الأديرة
وتوجد فى الأماكن البعيدة .

وقد حرم الإسلام الرهبانية بهذا المعنى : لأنها رهبانية ما شرعها
الله ، كما قال سبحانه : ﴿وَرَهْبَانِيَّةً^(١) ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ
رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ..﴾ (٢٧) [الحديد]

ومعنى : ﴿وَبَيْعٌ ..﴾ (٤٠) [الحج] البيع هى الكنائس .

فالحق - سبحانه وتعالى - ما نعى عليهم الانقطاع للعبادة ، لكن
نعى عليهم انقطاعهم عن حركة الحياة ، وأسباب العيش : لذلك قال :
﴿فَمَا رَعَوْهَا^(٢) حَقَّ رِعَايَتِهَا ..﴾ (٢٧) [الحديد]

وقد أباح الإسلام أيضاً الترهُّب والانقطاع للعبادة ، لكن شريطة
أن تكون فى جَلْوَةٍ يعنى : بين الناس ، لا تعتزل حركة الحياة ، إنما
تعبَّد الله فى كل حركة من حركات حياتك ، وتجعل الله تعالى دائماً
فى بالك ونُصَب عَيْنِكَ فى كُلِّ ما تأتى ، وفى كل ما تدع ، إذن :

(١) الترهب : التعبُّد ، كانوا يترهبون بالتخلّى من أشغال الدنيا ، وترك ملاذها والزهد فيها ، والعزلة
عن أهلها وتعهُّد مشاقها ، حتى إن منهم من كان يخصى نفسه ويضع السلسلة فى عنقه وغير
ذلك من أنواع التعذيب ، والراهب : هو المتعبِّد فى الصومعة . [لسان العرب - مادة : رهب] .

(٢) أى : فما قاموا بما التزموه حق القيام وهذا ذم لهم من وجهين : أحدهما : الابتداع فى دين الله
ما لم يأمر به الله . والثانى : فى عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز
وجل . قاله ابن كثير فى تفسيره (٣١٥ / ٤) .

هناك فَرْقٌ بين مَنْ يَعْبُدُ اللهَ فِي خُلُوتِهِ ، وَمَنْ يَعْبُدُ اللهَ فِي جَلُوتِهِ .

لذلك سيدنا عمر - رضى الله عنه - قال عن الرجل الذى لازم المسجد للعبادة وعرف أن أخاه يتكفل به ويتفق عليه ، قال : أخوه أعبد منه . كيف ؟

قالوا : لأنك تستطيع أن تجعل من كل حركة لك فى الحياة عبادة ، حين تُخلص النية فيها لله عز وجل . ولك أن تقارن بين مؤمن وكافر ، كلاهما يعمل ويجتهد ليَقْوَتَ نفسه وأهل بيته ، ويحيا الحياة الكريمة ، وهذا هدف الجميع من العمل ، لكن لو أن المؤمن اقتصر فى عمله على هذا الهدف لاستوى مع الكافر تماماً .

إنما للمؤمن فوق هذا مقاصد أخرى تكمن فى نيته وضميره ، المؤمن يفعل على قَدَرِ طاقته ، لا على قَدَرِ حاجته ، ثم يأخذ ما يحتاج إليه ويتفق من الباقي ويتصدق على مَنْ لا يقدر على الحركة الحياتية .

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤) ﴾ [المؤمنون] هل يعنى : مُؤدُّون فقط ؟ لا ، بل إن المؤمن يتحرك ويعمل ويسعى ، وفى نيته مَنْ لا يقدر على السَّعى والعمل ، فكأنه يُقبل على العمل ويجتهد فيه ، وفى نيته أن يعمل شيئاً لله بما يفيض عن حاجته من ناتج عمله وهذا ما يُمَيِّز المؤمن فى حركة الحياة عن الكافر .

وأذكر مرة أننا جئنا من الريف فى الشتاء فى الثلاثينيات لزيارة سيدنا الشيخ الحافظ التيجانى ، وكان مريضاً - رحمه الله ورضى الله عنه - وكان يسكن فى حارة ، وفضلنا أن نأخذ (تاكسى) يُوصلنا بدل أن نمشى فى وَحْلِ الشتاء ، وعند مدخل الحارة رفض سائق

سُورَةُ الْحَجِّ

٩٨٤٣

(التاكسي) الدخول وقال : إن أجرة التوصيل لا تكفى لغسيل السيارة وتنظيفها من هذا الوَحْل ، وبعد إلحاح وافق وأوصلنا إلى حيث نريد ، فأعطيناه ضِعْفَ أجرته ، لكنى قبل أن أنصرف قلتُ له : أنت لماذا تعمل على هذا (التاكسي) ولماذا تتعب ؟ قال : من أجل مصالحي ومصالح أولادى ، فقلت له : وما يُضيرك إن زِدْتَ على ذلك وجعلتَ فى نيتك أن تُيسِّرَ بعملك هذا على الناس ؟ فاهتمَّ الرجل ولبسته الكلمة فقال : والله لا أردُّ راكباً أبداً .

ومعنى : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ (٤) [المؤمنون] لم يقل مؤدون ؛ لأن ﴿فَاعِلُونَ﴾ (٤) [المؤمنون] تعنى : أن نيتهم فى الفعل أن يفعلوا على قَدْر طاقاتهم ويجتهدوا لتوفير شىء بعد نفقاتهم يتصدقون منه .

إذن : حرَّم الإسلام الرهبانية التى تَحْرِمُ المجتمع من مشاركة الإنسان فقال ﷺ : « لا رهبانية فى الإسلام »^(١) لأنه اعتبر كل حركة مقصودٍ منها صالحُ المجتمع كله حركةً إيمانيةً عباديةً ، ومن هنا كان العمل عبادة .

وقد وضع العلماء شروطاً لمن أراد الانقطاع للعبادة : أولها : ألا يأخذ نفقته من أحد ، بمعنى أن يعمل أولاً لِيُوَفِّرَ احتياجاته طوال فترة انقطاعه ، وصدق (إقبال) حين قال :

(١) قال العجلونى فى كشف الخفاء (٢١٥٤) : « قال ابن حجر : لم أره بهذا اللفظ ، لكن فى حديث سعد بن أبى وقاص عند البيهقى « إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة » . وقد أخرج أحمد فى مسنده (٢٢٦/٦) من حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ﷺ قال : « إن الرهبانية لم تكتب علينا » .

لَيْسَ زُهْدًا تَصُوفُ مَنْ تَقَى فَرَّ مِنْ غَمْرَةِ الْحَيَاةِ بَدِينِ
 إِنَّمَا يُعْرِفُ التَّصَوُّفُ فِي الْـ سُوقِ بِمَالٍ وَمَطْمَعٍ وَفُتُونِ
 ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى : ﴿ وَصَلَّاتٌ ۝ (٤٠) ﴾ [الحج] وهذه لليهود يُسَمُّونَ
 مكانَ التعبدِ : صَالُوتًا . لكن ، لماذا لم يرتبها القرآن ترتيباً زمنياً ،
 فيقول : لهدمت صلوات و صوامع وبيع ؟ قالوا : لأن القرآن يُورِّخُ
 للقريب منه فالأبعد .

﴿ وَمَسَاجِدُ ۝ (٤٠) ﴾ [الحج] وهذه للمسلمين ﴿ يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ
 كَثِيرًا ۝ (٤٠) ﴾ [الحج]

وما دام الحق سبحانه ذكر المساجد بعد الفعل ﴿ لَهْدِمْتُ ۝ (٤٠) ﴾ [الحج] فهذا دليل على أنه لا بُدَّ أن يكون للمسلمين مكان يُحَكَّرُ
 للعبادة ، وَإِنْ جُعِلَتْ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَهُمْ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، ومعنى ذلك
 أَنْ تَصَلِيَ فِي أَىِّ بَقْعَةٍ مِنَ الْأَرْضِ ، وَإِنْ عُدِمَ الْمَاءُ تَتَطَهَّرُ بِتَرَابِهَا ،
 وبذلك تكون الأرض مَحَلًّا للعبادة وَمَحَلًّا لحركة الحياة والعمل
 والسَّعْيِ ، فيمكنك أن تباشر عملك في مصنعك مثلاً وتُصَلِّيَ فيه ،
 لكن الحق سبحانه يريد منا أَنْ نُخَصِّصَ بعضَ أرضه ليكون بيتاً له
 تنقطع منه حركة الحياة كلها ، وَيُوقَفَ فقط لأمور العبادة .

لذلك قَالَ ﷺ : « مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمِفْحَصِ قِطَاةٍ ^(١) بَنَى
 اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ » ^(٢) .

(١) القِطَاة : طائر ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِثِقَلِ مَشْيِهِ . [لسان العرب - مادة : قِطَا] ومفحص القِطَاة :
 حيث تُفَرِّخُ فيه مِنَ الْأَرْضِ . وَالْأَفْحُوص : مَبِيزُ الْقِطَا لِأَنَّهَا تَحْصُ الْمَوْضِعَ ثُمَّ تَبْيِضُ
 فِيهِ ، وَكَذَلِكَ هُوَ لِلدَّجَاةِ [لسان العرب - مادة : فحَص] .

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢٤١/١) عن ابن عباس ، وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء
 (٢١٧/٤) من حديث أبي ذر ، وكذا (٢٤/٥) من حديث أبي بكر الصديق .

فَقُولِهِ تَعَالَى : ﴿لَهْدِمْتَ .. وَمَسَاجِدُ ..﴾ (٤٠) [الحج] تَدُلُّ عَلَى مَكَانٍ خَاصٍّ لِلْعِبَادَةِ وَالْأَمْرُ لَوْ اُعْتَبِرَتْ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا ، فَمَاذَا تَهْدِمُ ؟

وَعَلَيْهِ ، فَكُلُّ مَكَانٍ تُزَاوِلُ فِيهِ أُمُورٌ غَيْرُ الْعِبَادَةِ لَا يُعْتَبَرُ مَسْجِدًا ، كَأَمَاكِنِ الصَّلَاةِ الَّتِي يَتَخَذُونَهَا تَحْتَ الْعِمَارَاتِ السَّكْنِيَّةِ ، هَذِهِ لَيْسَتْ مَسَاجِدُ ، وَالصَّلَاةُ فِيهَا كَالصَّلَاةِ فِي الشَّارِعِ وَفِي الْبَيْتِ ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ (مَكَانٌ) وَمَا يُبْنَى عَلَيْهِ (مَكِينٌ) .

وَالْمَسْجِدِيَّةُ تَعْنِي : الْمَكَانَ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ ، بِدَلِيلِ أَنَّنَا فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ نَصَلِّي فَوْقَ سَطْحِ الْمَسْجِدِ ، وَنَتَّجِهُ لَجَوِّ الْكَعْبَةِ ، لَا لِلْكَعْبَةِ ذَاتِهَا ، لِمَاذَا ؟ لِأَنَّ جَوَّ الْكَعْبَةِ إِلَى السَّمَاءِ كَعْبَةٍ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كُنَّا فِي مَخَابِيءٍ أَوْ فِي مَنَاجِمٍ تَحْتَ الْأَرْضِ ؛ لِأَنَّ مَا تَحْتَ الْكَعْبَةِ مِنَ الْأَرْضِ كَعْبَةٌ . وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْعَى إِذَا ضَاقَ الدَّوْرُ الْأَوَّلُ يَسْعَى النَّاسُ فِي الثَّانِي وَفِي السَّطْحِ ، لِأَنَّ جَوَّ الْمَسْعَى مَسْعَى .

إِذْنًا : الْمَسْجِدُ مَا حُكِرَ لِلْعِبَادَةِ ، وَخُصِّصَ لِلْمَسْجِدِيَّةِ مِنْ أَرْضِهِ إِلَى سَمَائِهِ ، وَهَذَا لَا يُمَارَسُ فِيهِ عَمَلٌ دُنْيَوِيٌّ وَلَا تُعْقَدُ فِيهِ صَفَقَةٌ .. إلخ .

أَمَّا أَنْ نَجْعَلَ الْمَسْجِدَ تَحْتَ عِمَارَةٍ سَكْنِيَّةٍ ، وَفَوْقَ الْمَسْجِدِ مَبَاشِرَةً يَبَاشِرُ النَّاسَ حَيَاتِهِمْ وَمَعِيشَتَهُمْ بِمَا فِيهَا مِنْ هَرَجٍ وَلَهْوٍ ، حَلَالٍ وَحَرَامٍ ، وَطَهَارَةٍ وَنَجَاسَةٍ ، وَمَعَاشِرَةٍ زَوْجِيَّةٍ .. إلخ فَهَذَا كُلُّهُ يَتَنَافَى مَعَ الْمَسْجِدِيَّةِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ حُكْرًا لِلْعِبَادَةِ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ . فَلْنُسَمِِّْ هَذِهِ الْأَمَاكِنَ : مُصَلًى . وَلَا نَقُولَ : مَسْجِدٌ .

ثُمَّ يَصِفُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ الْمَسَاجِدَ بِقَوْلِهِ : ﴿يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ..﴾ (٤٠) [الحج] لِأَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ فِي الْمَسَاجِدِ دَائِمٌ لَا يَنْقُطِعُ ، وَنَحْنُ لَا نَتَحَدَّثُ عَنْ مَسْجِدٍ ، وَلَا عَنْ مَسَاجِدٍ قَطْرٌ مِنَ الْأَقْطَارِ ، إِنَّمَا الْمُرَادُ

مساجد الدنيا كلها من أقصى الشرق لأقصى الغرب ، ومن الشمال للجنوب .

ولو نظرت إلى أوقات الصلوات لرأيت أنها مرتبطة بحركة الفلك وبالشمس في الشروق ، وفي الزوال ، وفي الغروب ، وباعتبار فارق التوقيت في كل بلاد الله تجد أن ذكر الله دائم لا ينقطع أبداً في ليل أو نهار ، فأنت تؤذن للصلاة ، وغيرك يقيم ، وغيركما يصلي ، أنت تصلي الظهر ، وغيرك يصلي الصبح أو العصر ، بل أنت في الركعة الأولى من الصبح ، وغيرك في الركعة الثانية ، أنت تركع وغيرك يسجد .

إذن : هي منظومة عبادية دائمة في كل وقت ، ودائرة في كل مكان من الأرض ، فلا ينفك الكون ذاكراً لله . اليس هذا ذكراً كثيراً ؟ ليست كلمة (الله أكبر) دائرة على السنة الخلق لا تنتهي أبداً ؟

ثم لما كان دفع الله الناس بعضهم ببعض ينتج عنه معركة تُسفر عن منتصر ومنهزم ، قال سبحانه : ﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ .. ﴾ [الحج] فَإِنْ كَانَ التَّدَافُعُ بَيْنَ الْكُفَّارِ فَإِنَّهُ لَا يَنْتَهَى ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ حَقٍّ لِلَّهِ وَبَاطِلٍ حَكَمَ اللَّهُ بِأَنَّهُ بَاطِلٌ لَا بُدَّ أَنْ تَنْتَهِيَ بِنُصْرَةِ الْحَقِّ ، وَغَالِباً لَا تَطُولُ هَذِهِ الْمَعْرَكَةُ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ دَائِماً فِي حِضَانَةِ اللَّهِ ، إِنَّمَا تَطُولُ الْمَعَارِكُ بَيْنَ بَاطِلٍ وَبَاطِلٍ ، فَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَىٰ بِنُصْرَةِ اللَّهِ مِنَ الْآخَرِ ، فَيُظَلُّ كُلُّ مَنْهُمَا يَطْحَنُ فِي الْآخِرِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَرْباً سَاخِئَةً كَانَتْ حَرْباً بَارِدَةً ، لِمَاذَا ؟ لِأَنَّهُ لَا يَوْجَدُ قُوًى لَا هَوَىٰ لَهُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَفْصَلَ فِيهَا ، وَطَالَمَا تَدَخَّلَ الْهَوَىٰ تَسْتَمِرُّ الْمَعْرَكَةُ .

يبقى في القسمة العقلية المعركة بين حق وحق ، وهذه لا وجود لها ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ وَاحِدٌ فِي الْوُجُودِ ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَحْدُثَ تَصَادُمٌ أَبَداً بَيْنَ أَهْلِ الْحَقِّ .

والحق - تبارك وتعالى - في نُصْرَتِهِ لأوليائه يستطيع أن ينصرهم دون حرب ، ويُهْلِك أعداءهم ، لكن الحق سبحانه يريد أن يأخذوا هم بأسباب النصر ؛ لذلك يُعَلِّمهم أصول هذه المسألة ، فيقول سبحانه :

﴿ فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَتُمُوهُمْ ^(١) فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ .. (٤) ﴾ [محمد]

ومعنى ﴿ أَثْخَتُمُوهُمْ .. (٤) ﴾ [محمد] يعنى : جعلتموهم لا يقدرّون على الحركة ﴿ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ .. (٤) ﴾ [محمد] لا تُجْهِزُوا عليهم ، ولا تقتلّوهم ، إنما شُدُّوا قيودهم واستأسروهم ، وهذه من رحمة الإسلام وآدابه فى الحروب ، فليس الهدف القتل وإزهاق الأرواح ثم ﴿ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً .. (٤) ﴾ [محمد] منّا إن كان هناك تبادل للأسرى . فأنت تمنّ وهو يمنّ . والفداء أن يفدى نفسه .

وكانت هذه المسألة حجة لنا حينما نتحدث عن الرقّ فى الإسلام ، ونرد على هؤلاء الذين يحلو لهم اتهام الإسلام ، ويستخدمون فى ذلك السفسطة والمراوغة اللغوية لإقناع الناس بأن الإسلام ساهم فى نَشْر الرقّ والعبودية .

ونقول : لقد جاء الإسلام والرق موجود ومنتشر لم يُشرعه الإسلام ، ولم يُوجِدهُ بداية ، حيث كانت أسباب الرق كثيرة ، وأسباب

(١) أَثْخَنَتَهُ الْجِرَاحُ : أَعْجَزَتْهُ عَنِ الْحَرَكَةِ أَوْ عَنِ الْقِتَالِ . [القاموس القويم ١/ ١٠٦] وقال أبو العباس : معناه غلبتهم وكثر فيهم الجراح . [لسان العرب - مادة : ثخن] .

الاستعباد متعددة : فَمَنْ تَحَمَّلَ دَيْنًا وَعَجَزَ عَنْ سَدَادِهِ يُسْتَعْبَدُ لِصَاحِبِ الدِّينِ ، وَمَنْ عَمِلَ ذَنْبًا وَخَافَ مِنْ عَقُوبَتِهِ أَخَذُوهُ عَبْدًا ، وَمَنْ اخْتَلَفَهُ الْأَشْرَارُ فِي الطَّرِيقِ جَعَلُوهُ عَبْدًا .. إلخ .

فلما جاء الإسلام عمل على سَدِّ منابع الرِّقِّ هذه ، وجعل الرِّقَّ مقصوراً على الحرب المشروعة . ثم فتح عدة مصارف شرعية للتخلُّص من الرِّقِّ القائم ، حيث لم يَكُنْ موجوداً من أبواب العتق إلا إرادة السيد في أَنْ يَعْتِقَ عَبْدَهُ ، فأضاف الإسلام إلى هذا الباب أبواباً أخرى ، فجعل العتق كفارة لبعض الذنوب ، وكفارة لليمين ، وكفارة للظَّهَارِ^(١) ، وَحَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ الْعَتَقِ ، وَمُسَاعَدَةِ الْمَكَاتِبِ الَّذِي يَرِيدُ الْعَتَقَ وَيَسْعَى إِلَيْهِ .. إلخ .

فإذا لم تعتق عبدك ، فلا أقل من أَنْ تَطْعِمَهُ مِنْ طَعَامِكَ ، وَتَلْبِسَهُ مِنْ مَلْبَسِكَ ، وَلَا تُحْمِلْهُ مَا لَا يَطِيقُ ، وَإِنْ حَمَلَتْهُ فَاعِنْتُهُ ، وكما يقول النبي ﷺ : « إِنَّمَا هُمْ إِخْوَانُكُمْ »^(٢) .

ونلاحظ على الذين يعيبون على الإسلام مسألة الرِّقِّ في الحروب أنهم يقارنون بين الرِّقِّ والحرية ، لكن المقارنة هنا ليست كذلك ،

(١) ظاهر من امرأته ، قال لها أنها عليه كظهر أمه أو أخته أو غيرها من المحرمات فيجرمها ولا يطلقها ، وكان العرب يفعلون ذلك إيذاءً لهن وإصراراً فلما اشتكت الزوجة التي ظاهرها زوجها للنبي ﷺ نزلت الآيات تنظم الظهار ، فإما طلاق أو كفارة كبرى إذا رغب في العودة إلى زوجته عقوبة له على الظهار ، قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا مِنْهُنَّ أَنْفَاءُ لَهُمْ أَنْفَاءُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ ﴾ (٢) [المجادلة] الكفارة الكبرى إما : تحرير رقبة - صيام شهرين متتابعين - إطعام ستين مسكيناً .

(٢) عن أبي ذر - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال : « إِنْ إِخْوَانَكُمْ خُولِكُمْ ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيَطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ ، وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ ، وَلَا تَكْفُرُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ ، فَإِنْ كَفَفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاعِينُوهُمْ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٢٥٤٥) ، وَكَذَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (١٦٦١) كِتَابُ الْإِيمَانِ .

المقارنة هنا بين الرق والقتل ؛ لأنه لا يُسْتَرَقُ إِلَّا مَنْ قَدَرَ الْمُسْتَرَقُّ عَلَيْهِ وَتَمَكَّنَ مِنْهُ فِي الْمَعْرَكَةِ ، وَكَانَ بِاسْتِطَاعَتِهِ قَتْلَهُ ، لَكِنْ رَحْمَةُ اللَّهِ بِعِبَادِهِ مَنَعَتْ قَتْلَهُ ، وَأَبَاحَتْ أَخْذَهُ رَقِيْقًا ، فَالْنَّفْعِيَّةُ لِلْمُقَاتِلِ الْمُنْتَصِرِ يُقَابِلُهَا حَقُّ دَمِ الْآخَرِ ، ثُمَّ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْحَرْبِ نَحْنُ عَلَى عَتَقِهِ ، وَنَفْتَحُ لَهُ أَبْوَابَ الْحَرِيَّةِ .

إِذَنْ : لَا تَقَارَنُ بَيْنَ عَبْدٍ وَحُرٍّ ، إِنَّمَا قَارَنَ بَيْنَ الْعَبْدِيَّةِ وَالْقَتْلِ : أَيُّهُمَا أَقْلُ ضَرَرًا ؟

لِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى : ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيُنْصِرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۖ وَيَذْهَبُ غِيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝١٥ ﴾ [التوبة]

هَذِهِ نَتَائِجُ سِتِّ لِلْأَمْرِ ﴿ قَاتِلُوهُمْ ۖ ۝١٤ ﴾ [التوبة] وَجَوَابُ الْأَمْرِ مُجْزُومٌ بِالسَّكُونِ كَمَا فِي (يُعَذِّبُهُمْ) وَمُجْزُومٌ بِحَذْفِ حَرْفِ الْعَلَةِ كَمَا فِي (وَيُخْزِيهِمْ) ، وَالْخُزْيُ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُفْتَرِينَ بِقُوَّتِهِمْ ، وَلَدِيهِمْ جَبْرُوتٌ مُفْتَعَلٌ ، يَظُنُّونَ أَلَّا يَقْدِرُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ ، وَكَذَلِكَ فِي : يَنْصِرْكُمْ ، وَيُشْفِ ، وَيَذْهَبُ .

ثُمَّ قَطَعَ السِّيَاقُ الْحُكْمَ السَّابِقَ ، وَاسْتَأْنَفَ كَلَامًا جَدِيدًا ، وَإِنْ كَانَ مُعْطُوفًا عَلَى مَا قَبْلَهُ فِي اللَّفْظِ ، وَهَذَا مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ الدَّقَّةِ فِي الْأَدَاءِ الْقُرْآنِيِّ ، وَمُلْحَظٌ لِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى بِالْكَفَارِ ، فَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۖ ۝١٥ ﴾ [التوبة] هَكَذَا بِالرَّفْعِ ، لَا بِالْجَزْمِ فَقَطَعَ الْفِعْلُ (يَتُوبُ) عَمَّا قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَشَأْ أَنْ يَشْرَكَ بَيْنَهُمْ حَتَّى فِي جَوَابِ الْأَمْرِ .

وَحَتَّى عَلَى اعْتِبَارِ أَنَّهُمْ هُزِمُوا ، وَكُسِرَتْ شَوْكَتُهُمْ ، وَضَاعَتْ

هيبتهم ، لعلمهم يفيقون لأنفسهم ، ويعودون للحق ، وهذه من رحمة الله بالكافرين في معاركهم مع الإيمان .

لكن ، لماذا يتوب الله على الكفار ويرحمهم وهم أعداء دينه وأعداء نبيه ؟ قالوا : لأنه سبحانه وتعالى ربهم وخالقهم ، وهم عباده وعياله ، وهو أرحم بهم ، ومرادات الله في الخلق أن يكونوا جميعاً طائعين .

لذلك ، يقول سبحانه في الحديث القدسي : « قالت السماء : يا رب ائذن لي أن أسقط كسفاً على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شريك ، وقالت الأرض : يا رب ائذن لي أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شريك ، وقالت الجبال : يا رب ائذن لي أن أسقط على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شريك ، وقالت البحار : يا رب ائذن لي أن أغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شريك » .

فالكون كله ناظم على الكافرين ، متمرد على العصاة ، مغتاض منهم ، فماذا قال الحق - تبارك وتعالى - لهم ؟ قال سبحانه : « دعوني وخلقى ، لو خلقتهم لرحمتهم ، فإن تابوا إلي ، فأنا حبيبهم ، وإن لم يتوبوا فأنا طيبهم » .

نعود إلى قوله تعالى : ﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۖ ۝٤٠ ﴾ [الحج] وما دام أن النصر من عند الله فإياكم أن تبحثوا في القوة أو تقيسوا قوتكم بقوة عدوكم ، فلربك عز وجل جنود لا يعلمها إلا هو ، ووسائل النصر وأنت في حضانة الله كثيرة تأتيك من حيث لا تحسب وبأهون الأسباب ، أقلها أن الله يُريكم أعداءكم قليلاً ويكثر المؤمنين في أعين الكافرين ليفت ذلك في عضدكم ويُرهبهم ويزعزع معنوياتهم ، وقد يحدث العكس ، فيرى الكفار المؤمنين قليلاً فيجترئون عليهم ، ويتقدمون ، ثم تفاجئهم الحقيقة .

إِذَنْ : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ .. ﴾ (٣٦) [المدثر] فلا تُعَوِّلْ فقط على قوتك وتحسب مدى تكافؤك مع عدوك ، دَعَكَ من هذه الحسابات ، وما عليك إلا أَنْ تستنفد وسائلك وأسبابك ، ثم تدع المجال لأسباب السماء .

وأقلُّ جنود ربك أَنْ يُلْقَى الرعب في قلوب أعدائك ، وهذه وحدها كافية ، وَيُرَوَّى أَنَّهُمْ في إحدى المعارك الإسلامية تغيرت رائحة أفواه المسلمين ، وأحسُّوا فيها بالمرارة لطول فترة القتال ، فأخرجوا السواك يُنظفُون أسنانهم ، وَيُطَيِّبُونَ أفواههم ، عندها قال الكفار : إنهم يسنُّون أسنانهم ليأكلونا ، وقذف الله في قلوبهم الرعب من حيث لا يدرون .

ثم يقول تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ (٤٠) [الحج] عزيز : يعنى لا يُغْلِبُ ، وما دام أن الله تعالى ينصر مَنْ نصره فلا بُدَّ أَنْ تنتهي المعركة بالنصر مهما خارت القوى ومهما ضَعُفَتْ ، أَلَمْ يَكُنْ المسلمون في مكة ضعفاء مضطهدين ، لا يستطيع واحد منهم أن يرفع رأسه بين الكفار ؟

ولما نزل قول الله تعالى وهم على هذه الحال : ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴾ (٤٥) [القمر] تعجب عمر^(١) بفراسته وعبقريته : أى جمع هذا الذى سَيُهْزَمُ ونحن غير قادرين حتى على حماية أنفسنا ؟ فلما رأى يوم بدر قال : صدق الله ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴾ (٤٥) [القمر] فما دام أن الله قوى عزيز فلا بُدَّ أَنْ ينصركم ، وهذه مسألة

(١) أورِد ابن كثير في تفسيره وعزاه لابن أبى حاتم (٢٦٦/٤) عن عكرمة قال : « لما نزلت ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴾ (٤٥) [القمر] . قال عمر : أى جَمْعُ هذا ؟ أى أى جمع يغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ يثب في الدرع وهو يقول : « سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ » فعرفت تأويلها يومئذ .

محكوم بها أن لا : ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي .. ﴾ (٢١) [المجادلة]

فإذا ما تمت لكم الغلبة ، فاعلموا أن لكم دوراً ، ألا وهو :

﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ (٤١)

معنى : ﴿ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (٤١) [الحج] جعلنا لهم سلطاناً وقوة وغلبة ، فلا يجترئ أحد عليهم أو يزعجهم ، وعليهم أن يعلموا أن الله ما مكَّنهم ونصرهم لذاتهم ، وإنما ليقوموا بمهمة الإصلاح وينقوا الخلافة الإنسانية في الأرض من كل ما يضعف صلاحها أو يفسده .

لذلك ، سيدنا سليمان عليه السلام كان يركب بساط الريح يحمله حيث أراد ، فداخله شيء من الزهو ، فمال به البساط وأوشك أن يُقفيه ، ثم سمع من البساط من يقول له : أَمَرْنَا أَنْ نطيعك ما أطعت الله .

والممكن في الأرض الذي أعطاه الله البأس والقوة والسلطان ، يستطيع أن يفرض على مجتمعه ما يشاء ، حتى إن مكَّن في الأرض بباطل يستطيع أن يفرض باطله ويخضع الناس له ، ولو إلى حين .

فماذا يُنَاط بالمؤمن إن مكَّن في الأرض ؟

يقول تعالى : ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ .. ﴾ (٤١) [الحج] ليكونوا دائماً على ذكر وولاء من ربهم الذي وهبهم هذا

التمكين ؛ ذلك لأنهم يترددون عليه سبحانه خمس مرات في اليوم والليلة .

﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ (٤١)﴾ [الحج] فهذه أسس الصلاح في المجتمع والميزان الذي يسعد به الجميع .

﴿وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (٤١)﴾ [الحج] يعنى : النهاية إلينا ، وآخر المطاف عندنا ، فمن التزم هذه التوجيهات وأدى دوره المنوط فى مجتمعه ، فيها ونِعْمَتْ ، ومن ألقاها وراء ظهره فعاقبته معروفة .

ثم يُسَلَّى الحق سبحانه رسوله ﷺ حتى لا يهتم بما يفعله قومه من كفر وعناد ومجابهة للدعوة :

﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ

قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ (٤٢)﴾

﴿يُكَذِّبُوكَ .. (٤٢)﴾ [الحج] يعنى : فى دعوتك فيواجهونك ، ويقفون فى سبيل دعوتك ليبطلوها ، فاعلم أنك لست فى ذلك بدعاً من الرسل ، فقد كُذِّبَ كثير من الرسل قبلك ، وعليك ألا تلاحظ مسألة التكذيب منفصلة عن عاقبته ، نعم : كذب القوم لكن كيف كانت العاقبة ؟ أتركناهم أم أخذناهم أخذ عزيز مقتدر ؟

فلا تحزن ، فسوف يحلُّ بهم ما حلَّ بسابقيهم من المكذِّبين والمعاندين .

وقلنا : إن الرسول يتحمل من مشقة الرسالة وعناء الدعوة على قَدْر رسالته ، فكلُّ رسل الله قبل محمد كان الرسول يُرْسَلُ إلى قومه خاصة ، وفى مدة محدودة ، وزمان محدود ، ومع ذلك تعبوا

كثيراً في سبيل دعوتهم ، فما بالك برسول بُعثَ إلى الناس كافة في كل زمان وفي كل مكان ، لا شك أنه سيتحمل من التعب والعناء أضعاف ما تحمله إخوانه من الرسل السابقين .

وكان الحق - تبارك وتعالى - يُعد رسوله ﷺ ويوطئه على تحمل المشاق من بداية الطريق حتى لا تفت في عضده حين يواجهها عند مباشرة أمر الدعوة ، يقول له : ليست السيادة أمراً سهلاً ، إنما دونها متاعب وأهوال ومضاعب فاستعد ، كما تنبه ولدك : انتبه ، فالامتحانات ستأتي هذا العام صعبة ، فالوزارة تريد تقليل عدد المتقدمين للجامعة ، فاجتهد حتى تحصل على مجموع مرتفع ، وحين يسمع الولد هذا التنبيه يُجمع تماسكه ، ويجمع تركيزه ، فلا يهتز حين يواجه الامتحانات .

ثم يذكر الحق - تبارك وتعالى - نماذج للمكذِّبين للرسل : ﴿ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَثَمُودُ ﴾ (٤٢) [الحج]

ثم يقول تعالى :

﴿ قَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴾ (٤٣) وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٤﴾

نلاحظ هنا أن الحق سبحانه ذكر المكذِّبين ، إلا في قصة موسى فذكر المكذَّب ، فلم يقل : وقوم موسى بل قال : وكذَّب موسى ، لماذا ؟ قالوا : لأن مهمته كانت أصعب حيث تعرَّض في دعوته لمن ادَّعى الألوهية ذاتها .

وقوله تعالى : ﴿ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ .. ﴾ (٤٤) [الحج] أمليت : أمهلت حتى ظنوه إهمالاً ، وهو إهمال بأن يمد الله لهم ، ويطيّل

فى مدتہم ، لا إكراماً لهم ، ولكن لياخذہم بعد هذا أخذ عزيز مقتدر ،
وفى آية أخرى يوضح لنا هذه البرقية المختصرة ، فيقول سبحانه :
﴿وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ خَيْرًا لَّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ لِيَزَادُوا إِثْمًا .. (١٧٨)﴾ [آل عمران]

وفى هذا المعنى يقول أيضاً : ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (٥٥)﴾ [التوبة]

إذن : لا تغتر بما فى أيديهم ؛ لأنه فتنة ، حتى إذا أخذهم الله كانت حسرتهم أكبر ، فمن عدم هذه النعم لا يتعلق قلبه بها ، ولا يآلم لفقدها .

وقد حدث شيء من هذا فى أيام سعد زغلول ، وكان أحد معارضيه يشتمه ويتناول عليه ، لكن فوجيء الجميع بأنه يؤليه منصباً مرموقاً فى القاهرة ، فتعجب الناس وسألوه فى ذلك فقال : نعم ، وضعت فى هذا المنصب ليعرف العلو والمنزلة حتى يتحسّر عليها حين تُسلب منه ، وتكون أنكى له . يعنى : يرفعه إلى أعلى حتى يهوى على رقبته ، لأنه ما فائدة أن توقعه من على الحصيرة مثلاً !!؟

ثم يقول تعالى : ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (٤٤)﴾ [الحج] الحق سبحانه يلقى الخبر فى صورة استفهام لتقول أنت ما حدث وتشهد به .
والمراد : أعاقبناهم بما يستحقون ؟

والنكير : هو الإنكار على شخص بتغيير حاله من نعمة إلى نقمة ، كالذى يكرمك ويؤاسيك ويبشّ فى وجهك ويغدق عليك ، ثم يقطع عنك هذا كله ، فنقول : لماذا تنكّر لى فلان ؟ يعنى : قطع عنى نعمته .

وكان الحق - تبارك وتعالى - يريد أن ينتزع منّا الإقرار بقدرته تعالى على عقاب أعدائه ومكذّبي رسله ، وهذا المعنى جاء أيضاً فى

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٠) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (٣١) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ (٣٢) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (٣٣) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٤) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (٣٥) هَلْ تُؤِثُّبُ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦) ﴾ [المطففين] يعنى : هل جُوزى الكفار بما عملوا ؟ وهل استطعنا أن نعاقبهم بما يستحقون من العذاب ؟

﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (٤٤) ﴾ [الحج] أى : إنكارى لموقفهم من عدم أداء حقوق النعمة فبدلها الله عليهم نقمة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا
خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَبْرِئُ مَعْطَلَةٍ وَاقْصِرْ مَشِيدٍ (٤٥) ﴾

قوله تعالى : ﴿ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ .. (٤٥) ﴾ [الحج] (كآئِن) أداة تدل على الكثرة مثل : كم الخبرية حين تقول : كم أحسنت إليك . تعنى مرات عديدة تفوق الحصر ، فهى تدل على المبالغة فى العدد والكمية ، ومنها قوله تعالى : ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ .. (١٤٦) ﴾ [آل عمران] والقرية^(١) : اسم للمكان ، وحين يهلك الله القرية لا يهلك المكان ، إنما يهلك المكين فيه ، فالمراد بالقرية أهلها ، كما ورد فى قوله تعالى : ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ^(٢) الَّتِي كُنَّا فِيهَا .. (٨٢) ﴾ [يوسف] أى : اسأل أهل القرية .

(١) القرية : البلدة الكبيرة تكون أقل من المدينة ، أو هى كل مكان اتصلت به الابنية . [القاموس القويم ١١٥/٢] .

(٢) قال قتادة : المراد بالقرية هنا مصر . نقله ابن كثير فى تفسيره (٤٨٧/٢) والقرطبى فى تفسيره (٣٥٨٠/٥) وقالا : وقيل قرية من قراها نزلوا بها وامتاروا منها . لفظ القرطبى .

ويحتمل أن يكون المعنى : اسأل القرية تُجِبُكَ ، لأنك لو سألت أهل القرية فلربما يكذبون ، أما القرية فتسجل الأحداث وتُخْبِرُ بها كما حدثت .

وقد يتعدى الهلاك إلى القرية ذاتها ، فيغير معالمها بدليل قوله تعالى : ﴿ فَتِلْكَ بَيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا .. ﴾ (٥٢) [النمل]

ومعنى : ﴿ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ .. ﴾ (٤٥) [الحج] أى : بسبب ظلمها ، ولا يُغَيِّرُ الله ما بقوم حتى يُغَيِّرُوا ما بأنفسهم ، وفى آية أخرى يقول تعالى : ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (١١٢) [النحل]

فهلاك القرى لا بُدَّ أن يكون له سبب ، فلما وقع عليها الهلاك أصبحت ﴿ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا .. ﴾ (٤٥) [الحج] الشئ الخاوى يعنى : الذى سقط وتهدّم على غيره ، وقوله : ﴿ عَلَى عُرُوشِهَا .. ﴾ (٤٥) [الحج] يدل على عَظَمَ ما حلَّ بها من هلاك ، حيث سقط السقف أولاً ، ثم انهارت عليه الجدران ، أو : أن الله تعالى قلبها رأساً على عقب ، وجعل عاليها سافلها .

وقوله سبحانه : ﴿ وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ .. ﴾ (٤٥) [الحج] البئر : هو الفجوة العميقة فى الأرض ، بحيث تصل إلى مستوى الماء الجوفى ، ومنه يُخْرِجُونَ الماءَ للشُّرْبِ وللزَّراعة .. إلخ ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ .. ﴾ (٢٣) [القصص] أى : البئر الذى يشربون منه .

والبئر حين تكون عاملة ومُستفاداً منها تلاحظ حولها مظاهر

حياة ، حيث ينتشر الناس حولها ، وينمو النبات على بقايا المياه المستخرجة منها ، ويحوم حولها الطير ليرتوى منها ، أما البئر المعطلة غير المستعملة فتجدها خربة ليس بها علامات حياة ، وربما تسفو^(١) عليها الرياح ، وتطمسها فتعطل وتُهَجَّر ، فالمراد معطلة عن أداء مهمتها ، ومهمة البئر السُّقْيَا .

﴿ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ (٤٥) ﴾ [الحج] القصر : اسم للمأوى الفخم : لأن المأوى قد يكون خيمة ، أو فسطاطاً ، أو عريشة ، أو بيتاً ، أو عمارة ، وعندما يرتقى الإنسان في المأوى فيبنى لنفسه شيئاً خاصاً به ، لكن لا بدُّ له أن يخرج لقضاء لوازم الحياة من طعام وخلافه ، أما القصر فيعنى مكان السكن الذى يتوفر لك بداخله كل ما تحتاج إليه ، بحيث لا تحتاج إلى الخروج منه ، يعنى : بداخله كل مَقُومَاتِ الحياة . ومنه : سميت الحور مقصورات فى قوله تعالى : ﴿ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ (٧٢) ﴾ [الرحمن] يعنى : لا تتعدها ولا تخرج منها .

و ﴿ مَشِيدٍ (٤٥) ﴾ [الحج] من الشيد ، وهو الجير الذى يستعمل كَمُونَةٍ فى بناء الحجر يعنى : مادة للصق الحجارة ، وجعلها على مستوى واحد ، وقديماً كان البناء بالطوب اللبن ، والمونة من الطين ، أما فى القصور والمساكن الفخمة الراقية فالبناء بالحجر ، والمشيد أيضاً العالى المرتفع ، ومنه قولهم : أشاد به يعنى : رفعه وأعلى من مكانته ، والارتفاع من مِيزَاتِ القصور ، ومعلوم أن مقاسات الغرف فى العمارات مثلاً غيرها فى القصور ، هذه ضيقة منخفضة ، وهذه واسعة عالية .

(١) سفت الريح التراب : دُرَّتْهُ ، وقيل : حملته . والسافياء : الريح التى تحمل تراباً كثيراً على وجه الأرض تهجمه على الناس . [لسان العرب - مادة : سفا] .

وفى قوله تعالى ﴿وَقَصِّرْ مُشِيدَ (٤٥)﴾ [الحج] دليل على أن هؤلاء المهلكين كانوا من أصحاب الغنى والنعيم ، ومن سكان القصور ومن عليّة القوم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ
ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى
الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (٤٦)﴾

السَّيْرُ : قَطْع مسافات من مكان إلى آخر ، ويسمونه السياحة ،
والحق سبحانه يدعو عباده إلى السياحة فى أنحاء الأرض ؛ لأن
للسياحة فائدتين :

فإما أن تكون سياحة استثمارية لاستنباط الرزق إن كنت فى
مكان يضيق بك العيش فيه ، كهؤلاء الذين يسافرون للبلاد الأخرى
للعمل وطلب الرزق .

وإما أن تكون سياحة لأخذ العبرة والتأمل فى مخلوقات الله فى
ملكه الواسع ليستدل بخلق الله وآياته على قدرته تعالى .

والسياحة فى البلاد المختلفة تتيح لك فرصة ملاحظة الاختلافات
من بيئة لأخرى ، فهذه حارة وهذه باردة ، وهذه صحراء جرداء وهذه
خضراء لا يوجد بها حبة رمل ، لذلك يخاطبنا ربنا تبارك وتعالى :
﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا .. (١١)﴾ [الأنعام]

فالعطف فى الآية بـ (ثُمَّ) يدل على أن للسياحة مهمة أخرى ،
هى الاستثمار وطلب الرزق ، وفى الآية إشارة إلى الجمع بين هاتين
المهمتين ، فحين تذهب للعمل إياك أن تغفل عن آيات الله فى المكان
الذى سافرت إليه ، وخُذْ منه عبرة كونية تفيدك فى دينك .

وفى آية أخرى يقول سبحانه : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَانظُرُوا ۖ ﴾ (٦٩)

[النمل]

العطف هنا بالفاء التى تفيد الترتيب ، يعنى : سيروا فى الأرض
لتنظروا آيات الله ، فهى خاصة بسياحة الاعتبار والتأمل ، لا سياحة
الاستثمار وطلب الرزق .

لذلك يقولون فى الأمثال : (اللى يعيش ياما يشوف ، واللى
يمشى يشوف أكثر) فكلما تعددت الأماكن تعددت الآيات والعجائب
الدالة على قدرة الله ، وقد ترى منظرًا لا يؤثر فىك ، وترى منظرًا آخر
يهزك ويحرك عواطفك ، وتأملاتك فى الكون .

وقوله : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا ۖ ﴾ (٤٦) [الحج] تعنى وتؤكد أنهم ساروا
فعلاً ، كما تقول : أفلم أكرمك ؟ ولا تقول هذا إلا إذا أكرمته فعلاً ،
وقد حدث أنهم ساروا فعلاً فى البلاد أثناء رحلة الشتاء والصيف ،
وكانوا يمرون على ديار القوم المهلكين ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِنَّكُمْ
لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ ﴾ (١٣٧)

[الصافات]

يعنى : أنتم أهل سير وترحال وأهل نظر فى مصير من قبلكم ،
فكيف يقبل منكم الانصراف عن آيات الله ؟

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُنْ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ
بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ (٤٦)

[الحج] فما داموا قد ساروا وترحلوا في البلاد ، فكيف لا يعقلون آيات الله ؟ وكيف لا تُحرَّك قلوبهم ؟

ولنا وقفة عند قوله تعالى : ﴿ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا .. ﴾ [٤٦] [الحج] وهل يعقل الإنسان بقلبه ؟ معلوم أن العقل في المخ ، والقلب في الصدر .

نعم ، للإنسان وسائل إدراك هي الحواس التي تلتقط المحسَّات يُسمونها تأدُّباً مع العلم : الحواس الخمس الظاهرة ؛ لأن العلم أثبت للإنسان في وظائف الأعضاء حواساً أخرى غير ظاهرة ، فحين تُمسك بشيئين مختلفين يمكنك أن تُميِّز أيهما أثقل من الآخر ، فبأي حاسة من الحواس الخمس المعروفة توصلت إلى هذه النتيجة ؟

إن قُلْتَ بالعين فدعها على الأرض وانظر إليها ، وإن قُلْتَ باللمس فلك أن تلمسها دون أن ترفعها من مكانها ، إذن : فأنت لا تدرك الثقل بهذه الحواس ، إنما بشيء آخر وبآلة إدراك أخرى هي حاسة العضل الذي يُميِّز لك الخفيف من الثقيل .

وحين تذهب لشراء قطعة من القماش تفرك القماش بلطف بين أناملك ، فتستطيع أن تُميِّز الثخين من الرقيق ، مع أن الفارق بينهما لا يكاد يُذكر ، فبأي حاسة أدركته ؟ إنها حاسة البين . كذلك هناك حاسة البُعد وغيرها من الحواس التي يكتشفها العلم الحديث في الإنسان .

فلما يدرك الإنسان هذه الأشياء بوسائل الإدراك يتدخَّل العقل ليغربل هذه المدركات ، ويختار من البدائل ما يناسبه ، فإن كان سيختار ثوباً يقول : هذا أنعم وأرق من هذا ، وإن كان سيختار رائحة يقول : هذه ألطف من هذه ، إن كان في الصيف اختار

الخفيف ، وإن كان فى الشتاء اختار السميكة .

وبعد أن يختار العقل ويوازن بين البدائل يحكم بقضية تستقر فى الذهن وتقتنع بها ، ولا تحتاج لإدراك بعد ذلك ، ولا لاختيار بين البدائل ، وعندها تنفذ ما استقر فى نفسك ، وارتحت إليه بقلبك .

إذن : إدراك بالحواس وتمييز بالعقل ووقوف عند مبدأ بالقلب ، وما دام استقر المبدأ فى قلبك فقد أصبح دستوراً لحياتك ، وكل جوارحك تخدم هذا المبدأ الذى انتهيت إليه ، واستقر فى قلبك ووجدانك .

لكن ، لماذا القلب بالذات ؟ قالوا : لأن القلب هو الذى يقوم بعملية ضَخِّ سائل الحياة ، وهو الدم فى جميع أجزاء الجسم وجوارحه ، وهذه الجوارح هى أداة تنفيذ ما استقر فى الوجدان ؛ لذلك قالوا : الإيمان محلّه القلب ، كيف ؟ قالوا : لأنك غربلت المسائل وصفّيت القضايا إلى أن استقرت العقيدة والإيمان فى قلبك ، والإيمان أو العقيدة هى ما انعقد فى القلب واستقرّ فيه ، ومن القلب تمتد العقيدة إلى جميع الأعضاء والحواس التى تقوم بالعمل بمقتضى هذا الإيمان ، وما دُمّت قد انتهيت إلى مبدأ وعقيدة ، فإياك أن تخالفه إلى غيره ، وإلاّ فيكون قلبك لم يفهم ولم يفقه .

وكلمة ﴿ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾ (٤٦) [الحج] تدل على أن للعقل مهام أخرى غير أنه يختار ويفاضل بين البدائل ، فالعقل من مهامه أن يعقل صاحبه عن الخطأ ، ويعقله أن يشرد فى المتاهات ، والبعض يظن أن معنى عقل يعنى حرية الفكر وأن يشطح المرء بعقله فى الأفكار كيف يشاء ، لا ، العقل من عقّال الناقة الذى يمنعها ، ويحجزها أن تشرّد منك .

ثم يقول سبحانه : ﴿أَوْ آذَانَ يَسْمَعُونَ بِهَا (٤٦)﴾ [الحج] كيف ولهؤلاء القوم آذان تسمع ؟ نعم ، لهم آذان تسمع ، لكن سماع لا فائدة منه ، فكان الحاسة غير موجودة ، وإلا ما فائدة شيء سمعته لكن لم تستفد به ولم تُوظّفه في حركة حياتك ، إنه سماع كعدمه ، بل إن عدمه أفضل منه ؛ لأن سماعك يقيم عليك الحجة .

﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (٤٦)﴾ [الحج] فعلى الأبصار شيء هيّن ، إذا ما قيسَ بعمى القلوب^(١) ؛ لأن الإنسان إذا فقد رؤية البصر يمكنه أن يسمع ، وأن يعمل عقله ، وأن يهتدى ، وما لا يراه بعينه يمكن أن يخبره به غيره ، ويصفه له وصفاً دقيقاً وكأنه يراه ، لكن ما العمل إذا عميت القلوب ، والأنظار مبصرة ؟

وإذا كان لعمى الأبصار بديل وعوض ، فما البديل إذا عمى القلب ؟ الأعمى يحاول أن يتحسّس طريقه ، فإن عجز قال لك : خذ بيدي ، أما أعمى القلب فماذا يفعل ؟

لذلك ، نقول لمن يغفل عن الشيء الواضح والمبدأ المستقر : أعمى قلب . يعنى : طمس على قلبه فلا يعي شيئاً .

وقوله : ﴿الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (٤٦)﴾ [الحج] معلوم أن القلوب في الصدور ، فلماذا جاء التعبير هكذا ؟ قالوا : ليؤكد لك على أن المراد القلب الحقيقي ، حتى لا تظن أنه القلب التفكيرى التعقلّى ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ (١٦٧)﴾ [آل عمران]

(١) قال قتادة : البصر النافذ جعل بُلغة ومنفعة ، والبصر النافع في القلب . وقال مجاهد : لكل عين أربعة أعين ، يعنى لكل إنسان أربعة أعين : عينان في رأسه لدنياه ، وعينان في قلبه لآخرفته ، فإن عميت عيناه وأبصرت عيناه فلم يضربه عماء شيئاً ، وإن أبصرت عيناه وعميت عيناه فلم ينفعه نظره شيئاً . [تفسير القرطبي ٦/٤٦٠٨]

ومعلوم أن القول من الأفواه ، لكنه أراد أن يؤكد على القول والكلام ؛ لأن القول قد يكون بالإشارة والدلالة ، فالقول بالكلام هو أبلغ أنواع القول وأكده ؛ لذلك قال الشاعر :

جِرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا التَّنَامُ وَلَا يُلْتَأَمُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ

ويقولون : احفظ لسانك الذى بين فكّيك ، وهل اللسان إلا بين الفكّين ؟ لكن أراد التوكيد على القول والكلام خاصة ، لا على طرق التفاهم والتعبير الأخرى .

ثم يقول الحق سبحانه (١) :

﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ (٤٧)

ألم يقولوا فى استعجال العذاب : ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (٣٢) [الأنفال]

وقالوا : ﴿فَأَتْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٧٠) [الأعراف]

ولا يستعجل الإنسان العذاب إلا إذا كان غير مؤمن به ، المؤمن بالعذاب - حقيقة - يخاف منه ، ويريد أن يبطىء عنه أو أن ينجو منه . والمعنى : ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ (٤٧) [الحج] أنهم يظنون أنه إن توعدهم الله بالعذاب فإنه سيقع لتوّه . لذلك ، الحق سبحانه

(١) سبب نزول الآية : قال القرطبي فى تفسيره (٦/٤٦٠٩) : « نزلت فى النضر بن

الحارث ، وهو قوله : ﴿فَأَتْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٧٠) [الأعراف] . وقيل : نزلت فى

أبى جهل بن هشام ، وهو قوله ﴿فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (٣٢)

[الأنفال] .

يُصَحِّحُ لَهُمْ هَذَا الْفَهْمَ ، فَيَقُولُ : ﴿ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ (٤٧) [الحج] فَلَا تَتَعَجَّلُوا تَوْعَدَكُمْ بِهِ ، فَهُوَ وَاقِعٌ بِكُمْ لَا مَحَالَةَ ؛ لِأَنَّهُ وَعْدٌ مِنَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ لَا يُخْلِفُ وَعْدَهُ ، لَكِنْ ااعلموا أن اليوم عند الله ليس كيوومكم ، اليوم عندكم أربع وعشرون ساعة ، أما عند الله فهو كألف سنة من حسابكم أنتم للأيام .

واليوم زمن يتسع لبعض الأحداث ، ولا يسع أكثر مما قَدَّرَ أَنْ يُفْعَلَ فِيهِ مِنَ الْأَحْدَاثِ ، أما اليوم عند الله - عَزَّ وَجَلَّ - فيسع أحداثًا كثيرة تَمَلَأُ مِنَ الزَّمَنِ أَلْفَ سَنَةٍ مِنْ أَيَّامِكُمْ ؛ ذَلِكَ لِأَنَّكُمْ تَزَاوِلُونَ الْأَعْمَالَ وَتَتَعَالَجُونَهَا ، أما الخالق سبحانه فإنه لا يزاوِلُ الْأَفْعَالَ بِعِلَاجٍ ، وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ : كُنْ فَيَكُونُ ، ففَعْلُكَ يَحْتَاجُ إِلَى وَقْتٍ ، أما فَعْلُ رَبِّكَ فَبِكَلِمَةٍ كُنْ . وَقَدْ شَاءَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ أَنْ يَعِيشَ هَؤُلَاءِ فِي عَذَابِ التَّفَكِيرِ فِي هَذَا الْوَعِيدِ طَوِيلَ عَمْرِهِمْ ، فَيُعَذِّبُونَ بِهِ قَبْلَ حَدُوثِهِ .

إِذَنْ : لَا تَتَظَنَّ أَنَّ الْعَذَابَ الَّذِي تَوْعَدُكُمْ بِهِ سَيَحْدُثُ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا ، لَا ؛ لِأَنَّ حِسَابَ الْوَقْتِ مُخْتَلَفٌ .

أَلَمْ تَقْرَأْ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمَّا دَعَا عَلَى قَوْمِهِ : ﴿ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالَهُمْ ^(١) وَاشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ (٨٨) [يونس]

قَالَ لَهُ رَبُّهُ : ﴿ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا .. ﴾ (٨٩) [يونس]

وَيَقُولُ الْمُفَسِّرُونَ ^(٢) : حَدَثَتْ هَذِهِ الْإِجَابَةُ لِمُوسَى بَعْدَ أَرْبَعِينَ سَنَةً مِنْ دَعْوَتِهِ عَلَيْهِمْ .

(١) قَالَ الضَّحَّاكُ : صَارَتْ دَنَانِيرُهُمْ وَدِرَاهِمُهُمْ وَنَحَاسُهُمْ وَحَدِيدُهُمْ حِجَارَةً مَنْقُوشَةً . [الدر المنثور للسيوطي ٢٨٤/٤] وَعَزَاهُ لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ وَأَبِي الشَّيْخِ .

(٢) قَالَهُ مُجَاهِدٌ فِيمَا أَخْرَجَهُ عَنْهُ الْحَكِيمُ التِّرْمِذِيُّ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيمَا أَخْرَجَهُ عَنْهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ : يَزْعُمُونَ أَنَّ فِرْعَوْنَ مَكَثَ بَعْدَ هَذِهِ الدَّعْوَةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً . أَوْرَدَهُمَا السِّيُوطِيُّ فِي [الدر المنثور : ٢٨٥/٤]

وفى موضع آخر يقول تعالى : ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝﴾ [السجدة]
وتزيد هذه المدة فى قوله سبحانه : ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۝﴾ [المعارج] لماذا ؟ لأن الزمن عندكم فى هذه الحالة مُعْطَلٌ ، فأنتم من هَوْل ما ترونَ تستطيلون القصير ، ويمر عليكم الوقت ثقيلاً ؛ لذلك تتمنون الانصراف ولو إلى النار .

كما أن صاحب النعيم يستقصر الطويل ، ويمر عليه الوقت كأنه لمح البصر ، ومن ذلك ما تلاحظه من قِصَرِ الوقت مع الأحبة وطوله مع الأعداء وَمَنْ لَا يَهْوَاهُ قَلْبُكَ ، ولهذه المسألة شواهد كثيرة فى شعرنا العربى ، منها قول أحدهم :

حَادِثَاتُ السُّرُورِ تُوزَنُ وَزَنًا وَالْبَلَايَا تُكَالُ بِالْقُفْرَانِ^(١)

وقول الآخر :

لَمْ يَطُلْ لَيْلَى وَلَكِنْ لَمْ أَنْمَ وَنَقَى عَنَى الْكَرَى طَيْفٌ أَلَمَ^(٢)

ويقول ابن زيدون :

إِنْ يَطُلْ بَعْدَكَ لَيْلَى فَلَكُمْ بَتْ أَشْكُو قِصَرَ اللَّيْلِ مَعَكُمْ

(١) القفران : جمع قفيز وهو من المكاييل ، وهو من الأرض قدر مائة وأربعين ذراعاً .
[لسان العرب - مادة : قفز] .

(٢) هذا البيت لبشار بن بُرْد . ذكره أبو على القالى فى الامالى (١٢٢/١) والكرى : النوم والنعاس .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُمْ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ
ثُمَّ أَخَذْتُمُوهَا وَآلَى الْمَصِيرِ ﴾ (٤٨)

﴿ وَكَأَيِّنْ ﴾ (٤٨) [الحج] قلنا : تدل على الكثرة يعنى : كثير من القرى ، ﴿ أَمَلَيْتُمْ ﴾ (٤٨) [الحج] : أمهلتُ ، لكن طول الإمهال لا يعنى الإهمال : لأن الله تعالى يُملئ للكافر ويُمهله لأجل ، فإذا جاء الأجل والعقاب أخذه .

﴿ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ﴾ (٤٨) [الحج] وأخذُ الشيء يتناسب مع قوة الآخذ وقدرته وعنف الانتقام بحسب المنتقم ، فإذا كان الآخذ هو الله عز وجل ، فكيف سيكون أخذه ؟

فى آية أخرى يوضح ذلك فيقول : ﴿ أَخَذَ عَزِيزٌ مُقْتَدِرٌ ﴾ (٤٢) [القمر] لا يُغالب ، ولا يمتنع منه أحد ، وكلمة الأخذ فيها معنى الشدة والعنف والقهر .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَآلَى الْمَصِيرِ ﴾ (٤٨) [الحج] يعنى : المرجع والمآب ، فلن يستطيعوا أن يُفْلِتُوا .

إذن : الإملاء : تأخير العذاب إلى أجل معين ، كما قال سبحانه : ﴿ فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ أَهْلَهُمْ رُوبِدًا ﴾ (١٧) [الطارق]

هذا الأجل قد يكون لمدة ، ثم يقع بهم العذاب ، كما حدث فى الأمم السابقة التى أهلكها الله بالخشف أو بالفرق .. الخ ، أما فى أمة محمد ﷺ ، فيكون الإملاء بأحداث سطحية فى الدنيا ، كالذى حلَّ بالكفار من الخزي والهوان والهزيمة وانكسار شوكتهم ، أما العذاب الحقيقى فينتظرهم فى الآخرة .

لذلك يقول الحق - تبارك وتعالى - لنبيه ﷺ : لا تستبطن عذابهم والانتقام منهم في الدنيا ، فما لم تره فيهم من العذاب في الدنيا ستره في الآخرة : ﴿فَإِنَّمَا تُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّعُكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (٧٧)﴾ [غافر]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿قُلْ يٰكٰٓيٰهِيَ النَّاسُ اِنَّمَا اَنَا كٰرِهٌُ مُّبِيْنٌ (٤٩)﴾

والإنذار نوع من الرحمة ، لأنك تخبر بشر قبل أوانه ، ليحذره المنذر ، ويحاول أن يُنَجِّي نفسه منه ، ويبتعد عن أسبابه ، فحين أذكرك بالله ، وأنه يأخذ أعداءه أَخَذَ عزيز مقتدر ، فعليك أن تربأ بنفسك عن هذه النهاية ، وأن تنجو من دواعي الهلاك .

ومعنى ﴿مُبِيْنٌ (٤٩)﴾ [الحج] محيط ، لا يترك صغيرة ولا كبيرة.

﴿فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ
لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ (٥٠)﴾

وطالما آمنوا وعملوا الصالحات فقد انتفعوا بالندارة ، وأثمرت فيهم ، فآمنوا بالله إلهاً فاعلاً مختاراً له صفات الكمال المطلق ، ثم عملوا على مقتضى أوامره ؛ لذلك يكون لهم مغفرة إن كانت أَلَمَّتْ نفوسهم بشيء من المعاصي ، ويكون لهم رزق كريم . والكريم هو البذال ، كأن الرزق نفسه وصل إليهم بكرم وزيادة ، كما أن الكريم هو الذي تظل يده مبسوطة دائماً بالعطاء ، على حد قول الشاعر :

وَإِنِّي أَمْرٌ لَا تَسْتَقِرُّ دِرَاهِمِي عَلَى الْكَفِّ إِلَّا عَابِرَاتِ سَبِيلِ

فالرزق نفسه كريم ؛ لأنه ممدود لا ينقطع ، كما لو أخذت كوب ماء من ماء جارٍ ، فإنه يحلُّ محلّه غيره على الفور ، وهكذا .

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ

أَصْحَابُ الْحَجِّيمِ ﴿٥١﴾

السعى : عمل يذهب إلى غاية ، فإن كان قطع مسافة نقول : سَرْنَا من كذا إلى كذا ، وإن كان في قضية علمية فكرية ، فيعنى : أن الحدث يعمل من شيء بداية إلى شيء غاية .

وَالسَّعَى لَا يُحْمَدُ عَلَىٰ إِطْلَاقِهِ ، وَلَا يُذَمُّ عَلَىٰ إِطْلَاقِهِ ، فإن كان في خير فهو محمود ممدوح ، كالسعى الذي قال الله فيه : ﴿ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا ﴾ (١٩) [الإسراء] ، وإن كان في شرٍّ فهو قبيح مذموم ، كالسعى الذي قال الله تعالى فيه : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴾ (٢٠٤) وإذا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ﴿٢٠٥﴾ [البقرة]

أما السعاية فعادة تأخذ جانب الشر . وتعنى : الوشاية والسعى بين الناس بالنميمة ، تقول : فلان سَعَاءٌ بين الخلق يعنى : بالشر ينقله بين الناس بقصد الأذى ، وهؤلاء إن علموا الخير أخفوه ، وإن علموا الشر أذاعوه ، وإن لم يعلموا كذبوا .

لذلك ، نقول عمّا ينتج من هذه السعاية من الشر بين الناس : هذا آفة الأخذ ، يعنى : الذى سمع الشرّ ونقله وسعى به ، وكان عليه أن يحبسه ويخفيه ، حتى لا تنتشر هذه الرذيلة بين الخلق .

وقد وشى واش بهمام بن عبد الله السلولى إلى زياد بن أبيه ، وكان زياد جباراً فقال للواشى : أجمع بينك وبينه ؟ فلم يجد الواشى بُدّاً من أن يقول : نعم ، فكيف ينكر ما قال ؟! ولعله قال فى نفسه : لعل الله يقضى أمراً يُخرجنى من هذه (الورطة) قبل هذه المواجهة ؟ ثم أرسل زياد إلى ابن همام فأتى به ، وقد جعل زياد الواشى فى مجلسه خلف ستار ، وأدخل همام ، فقال له : يا همام بلغنى أنك هجوتنى ، فقال : كلا ، أصلحك الله ما فعلتُ ، ولا أنت لذلك بأهل ، فكشف زياد الستار وقال : هذا الرجل أخبرنى أنك هجوتنى ، فنظر ابن همام ، فإذا هو صديق له يجالسه ، فقال له :

أَنْتَ أَمْرٌو إِمَّا اتَّمَنْتَكَ خَالِيَا فَخُنْتُ وَإِمَّا قُلْتَ قَوْلًا بِلَا عِلْمٍ
فَأُبْتَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي كَانَ بَيْنَنَا بِمَنْزِلَةِ بَيْنِ الْخِيَانَةِ وَالْإِثْمِ^(١)

يعنى : أنت مذموم فى كل الأحوال : لأنك إما خُنْتَ أمانة المجلس والحديث ولم تحفظ سراً فضفضتُ لك به ، وإمّا اختلقتَ هذا القول كذباً وبلا علم .

وعندها خلع زياد على همام الخُلْعَ^(٢) ، لكنه لم يعاقب الواشى ، وفى هذا إشارة إلى ارتياحهم لمن ينقل إليهم ، وأن آذانهم قد أخذت على ذلك وتعودت عليه .

(١) أورد الغزالي هذه الأبيات فى « إحياء علوم الدين » (١٥٧/٣) ، ولكنه ذكر قصة غير هذه فى مناسبتها ، قال : « سعى رجل بزياد الأعجم إلى سليمان بن عبد الملك فجمع بينهما للموافقة فاقبل زياد على الرجل وقال : « وذكر الأبيات .

(٢) الخُلْعَةُ من الثياب : ما خلعتَه فطرحتَه على آخر أو لم تطرحه . كل ثوب تخلعه عنك خُلْعَةٌ . [لسان العرب - مادة : خلع]

ومعنى ﴿فِي آيَاتِنَا (٥١)﴾ [الحج] والآيات إما كونية ، كالشمس والقمر ، وإما معجزات ، وإما آيات الأحكام ، وَسَعَوْا فيها يعنى : قالوا فيها قَوْلًا باطلاً غير الحق ، كما يسعى الواشى بالباطل بين الناس ، فهؤلاء إِنْ نظروا فى آيات الكون قالوا : من صنع الطبيعة . وَإِنْ شاهدوا معجزة على يد نبيٍّ قالوا : سحر وأساطير الأولين ، وَإِنْ سمعوا آيات الأحكام تَتَلَّى قالوا : شعر . وهم بذلك كله يريدون أَنْ يُفسدوا على أهل الإيمان إيمانهم ، ويصدُّوا عن سبيل الله .

ومعنى ﴿مُعَاجِزِينَ (٥١)﴾ [الحج] جمع لاسم الفاعل معاجز مثل : مقاتل ، وهى من عَاجَزَ غير عجز عن كذا يعنى : لم يقدر عليه ، عَاجَزَ فلانٌ فلاناً يعنى باراه أيهما يعجز قبل الآخر ، فعاجزه مثل باراه ليثبت أنه الأفضل ، ومثل : سابقه ونافسه .

إذن : فالمعاجزة مفاعلة ومشاركة ، وكلمة نافسه الأصل فيها من النفس الذى نأخذه فى الشهيق ، ونُخْرِجه فى الزفير ، والذى به يتأكسد الدم ، وتستمر حركة الإنسان ، فإن امتنع التنفس يموت ؛ لأن الإنسان يصبر على الطعام ويصبر على الماء ، لكنه لا يصبر على الهواء ولو لنفس واحد .

وقد حدثت هذه المعاجزة أو المنافسة بين سيدنا عمر وسيدنا العباس رضى الله عنهما : قال عمر للعباس : أَتُنافسنى فى الماء ، يعنى : نغطس تحت الماء وننظر أيهما يُعْجِز الآخر ، ويتحمل عملية توقُّف النفس ، ومثل هذه المنافسة قد يحتال عليها الإنسان إِنْ كَتَم نفسه وهو فى جَوِّ الهواء ، أما إِنْ نزل تحت الماء حيث ينعدم الهواء ، فكيف سيحتال على هذه المسألة ؟ وتحت الماء لا يكون إلا الهواء الذاتى الذى اختزنه كل منهما فى رثته ، ومثل هذه المنافسة توضح أيهما أفسح

صَدْرًا مِنْ الْآخِرِ ، وَأَيُّهُمَا أَكْثَرُ تَحْمَلًا تَحْتَ الْمَاءِ . هَذِهِ هِيَ الْمَعَاجِزَةُ .

فَمَعْنَى ﴿ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ ۝٥١ ﴾ [الحج] أَيْ : يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ أَنْ يُعْجِزُونَا ، فَحِينَ نَأْتِي إِلَيْهِمْ بِكَلَامٍ بَلِيغٍ مُعْجِزٍ يَخْتَلِقُونَ كَلَامًا فَارِغًا لِيُعْجِزُونَا بِهِ ، فَأَنَّى يَكُونُ لَهُمْ ذَلِكَ ؟ وَأَنَّى لَهُمْ أَنْ يَطْعَنُوا بِكَلَامِهِمْ عَلَى كَلَامِ اللَّهِ ؟

ثُمَّ يُبَيِّنُ جِزَاءَ هَذَا الْفِعْلِ وَهَذِهِ الْمَكَابِرَةُ : ﴿ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝٥١ ﴾ [الحج] فَهَذَا حُكْمُ اللَّهِ فِيهِمْ قَضِيَّةٌ وَاضِحَةٌ مِنْ أَقْصَرِ الطَّرِيقِ ، فَمَنْ ذَا الَّذِي يُعْجِزُ اللَّهَ ؟
ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ ^(١) :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٥٢ ﴾

(١) سَبَبُ نَزُولِ الْآيَةِ : أورد الواحدى فى أسباب النزول (ص ١٧٨) عن سعيد بن جبیر قال : قرأ رسول الله ﷺ ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝١٩ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ۝٢٠ ﴾ [النجم] فآلقى الشيطان على لسانه : تلك الغرائيق العلى وشفاعتهن ترتجى . ففرح بذلك المشركون وقالوا : قد ذكر آلهتنا ، فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله ﷺ وقال : اعرض على كلام الله ، فلما عرض عليه فقال : أما هذا فلم آتك به ، هذا من الشيطان ، فأنزل الله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ۝٥٢ ﴾ [الحج] .

قال ابن كثير فى تفسيره (٢/٢٢٩) : « قد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرائيق ، ولكنها من طرق كلها مرسله ولم أرها مستدة من وجه صحيح والله أعلم » .

وقال القرطبى فى تفسيره (٦/٤٦١٢) : « الأحاديث المروية فى نزول هذه الآية ، ليس منها شئ يصح » وقال القاضى عياض فى كتاب « الشفا بتعريف حق المصطفى » : « هذا حديث لم يخرج به أحد من أهل الصحة ، ولا رواه بسند سليم متصل ثقة ، وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب ، المتلفون من الصحف كل صحيح وسقيم » .

أثارت هذه الآية جدلاً طويلاً بين العلماء ، ودخل فيه كثير من الحشَوِّ والإسرائيليات ، خاصة حول معنى ﴿تَمَنَّى﴾ (٥٢) [الحج] وهى تَرَدُّ فى اللغة بمعنيين ، وما دام اللفظ يحتمل معنيين فليس أحدهما أوَّلَى من الآخر إلا بمدى استعماله وشيوعه بين جمهور العربية ، ويأتى التمنى فى اللغة بمعنى القراءة ، كما ورد فى قول حسان بن ثابت فى رثاء عثمان بن عفان رضى الله عنهما :

تَمَنَّى كِتَابَ اللَّهِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ وَآخِرَهَا وَأَفَاهُ حَتَمَ الْمَقَادِرِ^(١)

يعنى : قُتِلَ عثمان وهو يقرأ القرآن ، وهذا المعنى غريب فى حمل القرآن عليه لعدم شيوعه^(٢) .

وتأتى تمنى بمعنى : أحب أن يكون الشيء ، وهذا هو القول المشهور فى لغة العرب . أما بمعنى قرأ فهو غير شائع ، ويُردُّ هذا القول ، وينقضه نقضاً أولياً مبدئياً قوله تعالى : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ...﴾ (٥٢) [الحج]

ومعلوم أن الرسول ينزل عليه كتاب يمكن أن يقرأه ، أما النبى فلا ينزل عليه كتاب ، بل يعمل بشرع من سبقه من الرسل . إذن : فما دام الرسول والنبى مشتركين فى إلقاء الشيطان ، فلا بُدَّ أن تكون الأمنية هنا بمعنى : أحب أن يكون الشيء ، لا بمعنى قرأ ، فأى شيء سيقراً النبى وليس معه كتاب ؟

والذين فهموا التمنى فى قوله تعالى : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾ (٥٢) [الحج] أنه

(١) ذكره ابن منظور فى لسان العرب - مادة : منى ، بلفظ :

تَمَنَّى كِتَابَ اللَّهِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ وَآخِرَهُ لَأَقَى حَتَمَ الْمَقَادِرِ

(٢) قال أبو منصور : والتلاوة تسمى أُمْنِيَّةً لأن تالَى القرآن إذا مرَّ بِآيَةٍ رَحِمَةً تَمْنَاهَا ، وإذا مرَّ بِآيَةٍ عَذَابٍ تَمْنَى أَنْ يُوقَاهُ . [لسان العرب - مادة منى] .

بمعنى : قرأ ، سواء أكانوا من العلماء المتعمقين أو السطحيين ، قالوا : المعنى إذا قرأ رسول الله القرآن تدخل الشيطان فى القراءة ، حتى يدخل فيها ما ليس منها .

وذكروا دليلاً على ذلك فى قوله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ (١٩) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ (٢٠) ﴾ [النجم] ثم أضافوا : والغرائيق^(١) العلا ، وإن شفاعتهن لترتجى . وكان الشيطان أدخل فى القرآن هذا الكلام ، ثم نسخه الله بعد ذلك ، وأحكم الله آياته .

لكن هذا القول يُشكك فى قضية القرآن ، وكيف نقول به بعد أن قال تعالى فى القرآن : ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (١٩٤) ﴾ [الشعراء]

وقال : ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ^(٢) (٤٦) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٤٧) ﴾ [الحاقة]

إذن : الحق سبحانه وتعالى حفظ قرآنه وكلامه من أمثال هذا العبث ، وكيف ندخل فى القرآن هذه الكفريات ؟ وكيف تستقيم عبارتهم : والغرائيق العلا ، وإن شفاعتهن لترتجى مع قول الله تعالى :

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ (١٩) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ (٢٠) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ (٢١) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ (٢٢) ﴾ [النجم] كيف ينسجم هذا وذاك ؟

(١) الغرائيق : الأصنام ، وهى فى الأصل : الذكور من طير الماء . وكانوا يزعمون أن الأصنام تقربهم من الله عز وجل وتشفع لهم إليه ، فشبهت بالطيور التى تلو وترتفع فى السماء . [لسان العرب - مادة غرق] .

(٢) الوتين : عرق فى القلب إذا قطع مات صاحبه ، وهو الشريان الرئيسى الهام الذى يغذى الجسم بالدم النقى الخارج من القلب . [القاموس القويم ٣١٩/٢] .

فهذا الفهم في تفسير الآية لا يستقيم ، ولا يمكن للشيطان أن يُدخل في القرآن ما ليس منه ، لكن يحتل الشيطان على وجه آخر : فحين يقرأ رسول الله القرآن ، وفيه هداية للناس ، وفيه مواظ وأحكام ومعجزات ، أنتتظر من عدو الله أن يُخلى الجو للناس حتى يسمعوا هذا الكلام دون أن يُشوش عليهم ، ويُلبل أفكارهم ، ويحول بينهم وبين سماعه ؟

فإذا تمنى الرسول معنى : قرأ ألقى الشيطان في أمنيته ، وسلط أتباعه من البشر يقولون في القرآن : سحر وشعر وإفك وأساطير الأولين . فدور الشيطان - إذن - لا أن يدخل في كلام الله ما ليس منه ، فهذا أمر لا يقدر عليه ولا يُمكنه الله من كتابه أبداً ، إنما يمكن أن يُلقي في طريق القرآن وفهمه والتأثر به العقبات والعراقيل التي تصد الناس عن فهمه والتأثر به ، وتُفسد القرآن في نظر من يريد أن يؤمن به .

لكن ، هل محاولة تشويه القرآن هذه وصد الناس عنه جاءت بنتيجة ، وصرفت الناس فعلاً عن كتاب الله ؟

لقد خيب الله سعيه ، ولم تقف محاولاته عقبة في سبيل الإيمان بالقرآن والتأثر به ؛ لأن القرآن وجد قلوباً وأذاناً استمعت وتأملت فآمنت وانهارت لجلاله وعظمته وخضعت لأسلوبه وبلاغته ، فآمنوا به واحداً بعد الآخر .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (٥٢) [الحج] يعنى : ألغى وأبطل ما ألقاه الشيطان من الأباطيل والعقبات التي أراد بها أن يصد الناس عن القرآن ، وأحكم الله آياته ، وأوضح أنها منه سبحانه ، وأنه كلام الله المعجز

الذى لو اجتمعت الإنس والجنُّ على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً .

هذا على قول من اعتبر أن ﴿ تَمَنَّى ﴾ (٥٢) [الحج] بمعنى : قرأ .

أما على معنى أنها الشيء المحبوب الذى نتمناه ، فنقول : الرسول الذى أرسله الله تعالى بمنهج الحق إلى الخلق ، فإن كان قادراً على تطبيق المنهج فى نفسه فإن أمنيته أن يُصدق وأن يُطاع فيما جاء به ، أمنيته أن يسودَّ منهجه ويُسيطر ويسُوس به حركة الحياة فى الناس .

والنبي أو الرسول هو أولى الناس بقومه ، وهو أحرصهم على نفعهم وهدايتهم ، والقرآن خير يحب للناس أن يأخذوا به عملاً بقوله ﷺ : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ^(١) .

لكن ، هل يترك الشيطان لرسول الله أن تتحقق أمنيته فى قومه أم يضع فى طريقه العقبات ، ويحرك ضده النفوس ، فيتمرد عليه قومه حيث يذكّرهم الشيطان بما كان لهم من سيادة ومكانة سيفقدونها بالإسلام ؟

وهكذا يلقى الشيطان فى أمنيّة الرسول ﴿ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ﴾ (٥٢) [الحج] وما كان الشيطان ليدع القرآن ينفذ إلى قلوب الناس أو حتى آذانهم ، أليس هو صاحب فكرة : ﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ .. ﴾ (٢٦) [فصلت]

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (١٢) ، ومسلم فى صحيحه (٤٥) كتاب الإيمان عن أنس بن مالك بلفظ « والذى نفسى بيده ، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره - أو قال : لأخيه - ما يحب لنفسه » .

إن الشيطان لو لم يُلْقِ العِراقيل في سبيل سماع القرآن ويشكك فيه لآمن به كل مَنْ سمعه ؛ لأن للقرآن حلاوة لا تُقاوم ، وأثراً ينفذ إلى القلوب مباشرة .

ومع ذلك لم يَفْتِ ما ألقى الشيطان في عَضُدِ القرآن ، ولا في عَضُدِ الدعوة ، فأخذت تزداد يوماً بعد يوم ، ويزداد عدد المؤمنين بالقرآن المصدقين به ، المهم أن نتنبه : كيف نستقبل القرآن ، وكيف نتلقاه ، لا بد أن نستقبله استقبالَ الخالي من هوى ، فالذى يفسد الأحكام أن تُستقبل وتدخل على هوى سابق .

وسبق أن قلنا : إن الحيز الواحد لا يسع شيئين في وقت واحد ، لا بُدَّ أن تُخرج أحدهما لتُدخل الآخر ، فعليك - إذن - أن تُخلي عقلك وفكرك تماماً ، ثم تستقبل كلام الله ، وابحث فيه كما شئت ، فسوف تنتهي إلى الإيمان به شريطة أن تُصَفِّي له قلبك ، فلا تَبْقَ في ذهنك ما يُعَكِّرُ صَفْوَ الفطرة التي خلقها الله فيك ، عندها سيأخذ القرآن طريقه إلى قلبك ، فإذا أَشْرَبَ قلبك حُبَّ القرآن ، فلا يزعجه بعد ذلك شيء .

ولنا في إسلام سيدنا عمر مثلاً وعِظَةً ، فلما سمع القرآن من أخته لأول مرة ، وقد أغلق قلبه على كفره لم يتأثر به ، وضربها حتى أدْمَى وجهها ، وعندها رَقَّ قلبه ، وتحركت عاطفته نحو أخته ، وكان عاطفة الحب زحزحت عاطفة العداوة ، وكشفت عن صفاء طَبْعِهِ ، فلما سمع القرآن بعدها آمن به على الفور ^(١) .

(١) قصة إسلام عمر بن الخطاب ذكرها ابن هشام في السيرة النبوية (٢٤٤/١) وفيها أنه قال : « لقد أخبرت أنكما تابعتما محمداً على دينه ، وبطش بختنه سعيد بن زيد ، فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها ، فضربها فشجها ، فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه : نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله ، فاصنع ما بدا لك ، فلما رأى عمر ما يباخته من الدم ندب على ما صنع فارعوى » .

كذلك ، إن أردت أن تناقش قضية الإيمان أو الكفر ، وأن تختار بينهما ؛ لأنهما لا يجتمعان أبداً ، ولا بد أن تختار ، فحين تناقش هذه القضية وأنت مُصرٌّ على الكفر فلن تصل إلى الإيمان ؛ لأن الله يطبع على القلب المُصرُّ فلا يخرج منه الكفر ، ولا يدخله الإيمان ، إنما أخرج الكفر أولاً وتحرَّر من أسرهِ ، ثم ناقش المسائل كما تحب .

كما قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ ثَمَرٍ مُبْتَذَرٍ ﴾ (٤٦) ﴿ ثُمَّ تَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ۖ ﴾ (سبأ)

أما أن تناقش قضية ، وفي ذهنك فكرة مُسبقة ، فأنت كهؤلاء الذين قال الله فيهم : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا ۚ ﴾ (١٦) [محمد] يعنى : ما الجديد الذى جاء به ؟ وما المعجزة فى هذا الكلام ؟ فيأتى الرد : ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ (١٦) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿ (١٧) [محمد]

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه عن القرآن :

﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ ﴾ (٤٤) [فصلت]

فالقرآن واحد ، لكن المستقبل مختلف ، وقد ذكرنا أنك حين تريد أن تبرد كوب الشاي الساخن فإنك تنفخ فيه ، وكذلك إن أردت أن تدفئ يديك فى برد الشتاء فإنك أيضاً تنفخ فيها ، كيف - إذن - والفاعل واحد ؟ نعم ، الفاعل واحد ، لكن المستقبل للفعل مختلف .

وقوله تعالى : ﴿ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ ﴾ (٥٢) [الحج]

(من) هنا للدلالة على العموم وشمول كل الأنبياء والرسل السابقين ، فكل نبي أو رسول يتمنى يعنى : يودّ ويحب ويرغب أن ينتشر دينه ويطبّق منهجه ، ويؤمن به جميع قومه ، لكن هيهات أن يتركه الشيطان وما أحبّ ، بل لا بدّ أن يقف له بطريق دعوته ليصدّ الناس عنه ويصرفهم عن دعوته ومنهجه ، لكن فى النهاية ينصر الله رسّله وأنبياءه ، وينسخ عقبات الشيطان التى ألقاها فى طريق الدعوة ، ثم يحكم الله آياته ، ويؤكدّها ويظهرها ، فتصير مُحْكَمَةً لا ينكرها أحد .

وساعة تسمع كلمة ﴿ أَلْقَى (٥٢) ﴾ [الحج] فاعلم أن بعدها عقبات وشروراً ، كما يقول تعالى : ﴿ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٦٤) ﴾ [المائدة]

ومما قاله أصحاب الرأى الأول فى تفسير ﴿ تَمْنَى (٥٢) ﴾ [الحج] وأنها بمعنى قرأ : يقولون : إن الله تعالى يُنْزِلُ على رسوله ﷺ أشياء تُثَبِّت بشريته ، ثم يمحو الله آثار هذه البشرية ليبين أن الله صنعه على عينه ، حتى إن هَمَّتْ بشريته بشيء يعصمه الله منها .

لذلك يقول ﷺ : « يَرِدُّ عَلَىَّ فَأَقُولُ : أَنَا لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ ، وَيُؤْخَذُ مِنِّي فَأَقُولُ : مَا أَنَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ » .

إذن : فالرسول بشر إلا أنه يوحى إليه ما يعصمه من زلّات البشر .

ومن بشريته ﷺ أنه تعرّض للسحر ، وهذه واقعة لا تُنكر ، وقد ورد فيها أحاديث صحيحة ، وقد كاد الكفار لرسول الله بكل أنواع الكيد : استهزاءً ، وسباباً ، واضطهاداً ، وإهانةً ، ثم تآمروا عليه بليل ليقتلوه ، وبيّتوا له ، فلم يفلحوا قال تعالى : ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ

كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ ^(١) أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ
الْمَاكِرِينَ ﴿٣٠﴾ [الأنفال]

وكاد الله لرسوله وأخرجه من بينهم سالماً ، وهكذا فضح الله
تببيتهم وخيب سعيهم ، وفشلت محاولاتهم الجهرية والسرية فلجئوا
إلى السحرة ليفعلوا برسول الله ما عجزوا هم عنه ، وعملوا لرسول
الله سحراً فى مُبْشَطٍ ومُشَاطَةٍ من شعره ﷺ وطلع نخلة ذكر
ففضحهم الله ، وأخبر رسوله بذلك فارسى الإمام علياً فأتى به من
بئر ذروان ^(٢) .

وكان الحق سبحانه يريد أن يُبين لنا بشرية الرسول ، وأنه
يجرى عليه ما يجرى على البشر ، لكن ربه لا يترك بشريته وحدها ،
وإنما يعصمه بقيوميته .

وهذا المعنى هو ما قصده أصحاب الراى الأول : أن الرسول
يطراً عليه ما يطراً على البشر العادى ، لكن تتدخل السماء لتعصمه .
ونحن نختار الراى الآخر الذى يقول أن تمنى بمعنى ودٌ وأحب .

ثم تختتم الآية بقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٢ ﴾ [الحج]
عليم بكيد الشيطان ، وتديبره ، حكيم فى علاج هذا الكيد .

﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ

وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ٥٣ ﴾

(١) أى : ليحبسوك ويقتلك فى مكانك بمكة تحت سيطرتهم . وقيل : ليقيدوك . [القاموس
القيوم ١/١٠٥] .

(٢) أخرجه البخارى فى صحيحه (٣٢٦٨) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٢١٨٩) من حديث
عائشة رضى الله عنها .

ولسائل أن يقول : إذا كان الله تعالى ينسخ ما يلقي الشيطان ، فلماذا كان الإلقاء بداية ؟

جعل الله الإلقاء فتنة ليختبر الناس ، وليُمَيِّزَ مَنْ يَنْهَضُ بِأَعْيَاءِ الرسالة ، فهي مسئولية لا يقوم بها إلا مَنْ يَنْفِذُ مِنَ الْفِتَنِ ، وَيَنْجُو مِنْ إِغْرَاءَاتِ الشَّيْطَانِ ، وَيَتَخَطَّى عَقِبَاتِهِ وَعِرَاقِيلَهُ ؛ لَذَلِكَ قَالَ تَعَالَى عَنْهُمْ : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ (١١٠) [آل عمران]

وما تبوأتم هذه المنزلة إلا لأنكم أهل لحمل هذه الأمانة ، تمرُّ بكم الفتن فتهازون بها ولا تزعزعكم ؛ لَذَلِكَ قَالَ تَعَالَى : ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ (٥٣) [الحج] أى : نفاق ، فإن تعرَّضَ لِفِتْنَةٍ انقلب على وجهه . يقول كما يقولون : سحر وكذب وأساطير الأولين .

وكذلك فتنة ﴿ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ (٥٣) [الحج] وهم الذين فقدوا لين القلب ، فلم ينظروا إلى الجميل عليهم فى الكون خَلْقًا وَإِجَادًا وإمدادًا ، ولم يعترفوا بفضل الله عليهم ، ولم يستبشروا به ويأتوا إليه .

ونحن نلاحظ الولد الصغير يأنس بأمه وأبيه ، ويركن إليهما ؛ لأنه ذاق حنانهما ، وتربَّى فى رعايتهما ، فإن رَبَّتَهُ مثلاً المربية حتى فى وجود أمه فإنه يميل إليها ، ويألف حضنها ، ولا يلتفت لأمه ، لماذا ؟ لأنه نظر إلى الجميل ، من أين أتاه ، ومنْ صاحب الفضل عليه فرق له قلبه ، بصرف النظر مَنْ هو صاحب الجميل .

فهؤلاء طاروا على كَوْنِ الله ، لا حَوْلَ لَهُمْ ولا قُوَّة ، فاستقبلهم بكل ألوان الخير ، ومع ذلك كانت قلوبهم قاسية متحجرة لا تعترف بجميل .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ [الحج] ٥٣ فهم ظالمون أولاً لأنفسهم حين نظروا إلى منفعة عاجلة قليلة ، وتركوا منفعة كبيرة دائمة . والشِّقَاق : الخلاف ، ومنه قولنا : هذا في شِقِّ ، وهذا في شِقِّ ، يعني : غير ملتئمين ، وليتبه شِقَاق هَيْنَ يكون له اجتماع والتَّام ، ليتبه كَشِقَاق الدنيا بين الناس على عَرَضٍ من أعراض الحياة ، إنما هم في شِقَاقٍ بعيد . يعني : أثره دائم ، وأثره فظيع . إذن : العلة الأولى لما يُلْقَى الشيطان أن يكون فتنة . أما العلة الثانية ففي قوله تعالى :

﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
فِيَوْمٍ مُنْوَإِيهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ
آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الحج] ٥٤

قوله تعالى : ﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ [الحج] ٥٤ يعني : يتأكدوا تأكيداً واضحاً أن هذا هو الحق ، مهما شَوَّشَ عليه المشوِّشون ، ومهما قالوا عنه : إنه سحر ، أو كذب ، أو أساطير الأولين ؛ لأن الله سَيَبْطِلُ هذا كله ، وسيقف أهل العلم والنظر على صدق القرآن بما لديهم من حقائق ومقدمات واستدلالات يعرفون بها أنه الحق .

وما دام هو الحق الذي لم تزعزعه هذه الرياح الكاذبة فلا بُدَّ أن يُؤْمِنُوا بِهِ ﴿فِيَوْمٍ مُنْوَإِيهِ﴾ [الحج] ٥٤ ثم يتبع هذا الإيمان عملٌ وتطبيق ﴿فَتُخْبِتَ لَهُ﴾ [الحج] ٥٤ يعني : تخضع وتخضع وتلتين وتستكين .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الحج] ٥٤

فمسألة كيد الشيطان وإلقائه لم تنته بموت الرسول ، بل هو قاعد
لأتمته من بعده ؛ فالشيطان يقعد لأمة محمد كلها ، ولكل مَنْ حمل عنه
الدعوة .

يقول تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ
يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غَرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ
وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ (١١٢) [الأنعام]

يعنى : دعهم جانباً فالله لهم بالمرصاد ، فلماذا - إذن - فعلوه ؟
وما الحكمة ؟

يقول تعالى : ﴿ وَلِيَمْحَصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا .. ﴾ (١٤١) [آل عمران]
وقال : ﴿ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾ (١١٣) [الأنعام]
فمهمة الشيطان أَنْ يستغلَّ ضعاف الإيمان ، وَمَنْ يعبدون الله على
حرف من أصحاب الاحتجاجات التبيرية الذين يريدون أَنْ يبرروا
لأنفسهم الانغماس فى الشهوة والسير فى طريق الشيطان ، وهؤلاء
يحلو لهم الطعن فى الدين ، ويتمنون أَنْ يكون الدين والقيامة والرب
أوهاماً لا حقيقة لها ، لأنهم يخافون أَنْ تكون حقيقة ، وأن يتورطوا
بأعمالهم السيئة ونهايتهم المؤلمة ، فهم - إذن - يستبعدون القيامة
ويقولون : ﴿ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنْتَا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ (١٦) [الصفات]

لماذا ؟ لأنه يريد أَنْ يبرر سلوكه ، إنه يريد أَنْ يُخرج نفسه من
ورطة ، لا مخرج منها ، وهؤلاء يتبعون كل ناعق ، ويجرّون وراء كل
شبهة فى دين الله يتلقفونها ويرددونها ، ومرادهم أَنْ يهدموا الدين
من أساسه .

نسمع من هؤلاء المسرفين على أنفسهم مثلاً مَنْ يعترض على

تحريم الميتة وأكل الذبيحة ، وهذا دليل على خميرة الشرك والكفر فى نفوسهم ، ولهم حجج واهية لا تنطلى إلا على أمثالهم من الكفرة والمنافقين ، وهذه مسألة واضحة ، فالموت غير القتل ، غير الذبح .

الموت : أن تخرج الروح أولاً دون نقض بنية الجسم ، وبعد خروج الروح ينقض بناء الجسد ، أما القتل فيكون بنقض البنية أولاً ، ويترتب على نقض البنية خروج الروح ، كان يُضرب الإنسان أو الحيوان على رأسه مثلاً ، فيموت بعد أن اختل مخه وتهشم ، فلم يعد صالحاً لبقاء الروح فيه .

يقول تعالى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ۖ ﴾ (١٤٤) [آل عمران] إذن : فالموت غير القتل .

وقد متلنا لذلك بضوء الكهرباء الذى نراه ، والذى يسرى فى الأسلاك ، ويظهر أثره فى هذه اللمبات ، نحن لا نعرف حتى الآن كنه هذه الكهرباء وماهية هذا الضوء ، إنما نراه وننعم به ، فإذا ما كُسرت هذه اللمبة ينطفئ النور ؛ لأنها لم تعد صالحة لاستقبال هذا النور ، رغم أنه موجود فى الأسلاك ، إذن : لا يظهر نور الكهرباء إلا فى بنية سليمة لهذا الشكل الزجاجى المفرغ من الهواء .

كذلك الروح لا تسكن الجسم ، ولا تبقى فيه إلا إذا كانت له مواصفات معينة ، فإن اختلت هذه المواصفات خرجت الروح من الجسد .

أما الذبح فهو أيضاً إزهاق روح ، لكن بأمر الله خالقها وبرخصة منه سبحانه ، كان يُقتل إنسان فى قصاص ، أو فى قتال مشروع ، أو نذبح الحيوان الذى أحله الله لنا وأمرنا بذبحه ، ولولا أمر الله بذبحه ما ذبحناه ، ولولا أن الله أحله ما أكلناه ، بدليل أننا لا نأكل ما لم يحل لنا من الحيوانات الأخرى .

والذين يجادلون فى عملية الذَّبْح الشرعية ، ويُزهقون أرواح
الحيوان بالخنق مثلاً غفلوا عن الحكمة من الذبح : الذبح إراقة للدم ،
وفى الدم مواد ضارة بالإنسان يجب أن يتخلص منها بتصفية دم
ذبيحته ؛ لأن بها كمية من الدم الفاسد الذى لم يمر على الكلية لتنقيه .

فالمسلم حريص على أن يحمل منهج رسول الله ﷺ ، وحريص
على أن يسود هذا المنهج حركة الحياة ، لكن لن يدعه الشيطان يُحقِّق
هذه الأمنية ، كما لم يدع رسوله ﷺ من قبل ، فكيدَه والقائه لم ينتهِ
بموت الرسول ، وإنما هو باقٍ ، وإلى أن تقوم الساعة .

لذلك يقول تعالى فى الآية بعدها :

﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ
السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ﴾

قوله : ﴿فِي مِرْيَةٍ (٥٥)﴾ [الحج] يعنى : فى شك من هذا ، لذلك
قلنا : إن أتباع رسول الله ﷺ مُكَلَّفون من الله بأن يكونوا امتداداً
لرسالته : ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيداً.. (١٤٣)﴾ [البقرة] شهداء أنكم بلَّغتم كما كان الرسول شهيداً
عليكم ، فكلُّ منّا كأنه مبعوث من الله ، وكما شهد رسول الله عليه أنه
أبلغه ، كذلك هو يشهد أنه بلَّغ من بعد رسول الله ؛ لذلك جاءت هذه
الآية للأمرين ليكون الرسول شهيداً عليكم ، وتكونوا شهداء على
الناس .

والحق - سبحانه وتعالى - حينما حملنا هذه الرسالة قال :
ما دُمتم امتداداً لرسالة الرسول ، فلا بدُّ أن تتعرَّضوا لما تعرَّض له

الرسول من استهزاء وإيذاء وإلقاء فى أمنياتكم ، فإن صمدتم فإن الله تعالى ينسخ ما يلقى الشيطان ، وينصر فى النهاية أوليائه ، وسيظل الإسلام إلى أن تقوم الساعة ، وسيظل هناك أناس يُعَادُونَ الدين ويُشْكُونَ فيه ، وسيظل الملحدون الذين يُشْكُونَ الناس فى وجود الله يخرجون علينا من حين إلى آخر بما يتناقض ودين الله كقولهم : إن هذا الكون خُلِقَ بالطبيعة ، وترى وتسمع هذا الكلام فى كتاباتهم ومقالاتهم .

ولم يَسْلَمْ العلم التجريبي من خرافاتهم هذه ، فإن رأوا الحيوان منسجماً مع بيئته قالوا : لقد أمدته الطبيعة بلون مناسب وتكوين مناسب لبيئته .

وفى النبات حينما يقفون عند آية من آياته مثلاً : ﴿يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنَفْضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ.. (٤)﴾ [الزهد] يقولون : إن النبات يتغذى بعملية الانتخاب ، يعنى النبات هو الذى ينتخب ويختار غذاءه ، ففى التربة الواحدة وبالماء الواحد ينمو النبات الطلو والمر والحمضى والحريف ، فبدل أن يعترفوا لله تعالى بالفضل والقدرة يقولون : الطبيعة وعملية الانتخاب .

وقد تحدثنا مع بعض هؤلاء فى فرنسا ، وحاولنا الرد عليهم وإبطال حججهم ، وأبسطها أن عملية الانتخاب تحتاج إلى إرادة واعية تُمَيِّز بين الأشياء المنتخبة ، فهل عند النبات إرادة تُمَكِّنُه من اختيار الطلو أو الحامض ؟ وهل يُميز بين المرّ والحريف ؟

إنهم يحاولون إقناع الناس بدور الطبيعة ليبعدوا عن الأذهان قدرة الله فيقولون : إن النبات يتغذى بخاصية الأنابيب الشعرية يعنى : أنابيب ضيقة جداً تشبه الشعرة فسميت بها ، ونحن نعرف أن الشعرة

عبارة عن أنبوبة مجوفة . وحين تضع هذه الأنبوبة الضيقة في الماء ، فإن الماء يرتفع فيها إلى مستوى أعلى ؛ لأن ضغط الهواء داخل هذه الأنبوبة لضيقها أقل من الضغط خارجها لذا يرتفع فيها الماء ، أما إن كانت هذه الأنبوبة واسعة فإن الضغط بداخلها سيساوى الضغط خارجها ، ولن يرتفع فيها الماء .

فقلنا لهم : لو أحضرنا حوضاً به سائل مختلفة ، مذاب بعضها في بعض ، ثم وضعنا به الأنابيب الشُّعْرِيَّة ، هل سنجد في كل أنبوبة سائلاً معيناً دون غيره من السوائل ، أم سنجد بها السائل المخلوط بكل عناصره ؟

لو قمت بهذه التجربة فستجد السائل يرتفع نعم في الأنابيب بهذه الخاصية ، لكنها لا تُمَيِّزُ بين عنصر وآخر ، فالسائل واحد في كل الأنابيب ، وما أبعد هذا عن نمو النبات وتغذيته .

وصدق الله حين قال : ﴿ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣) ﴾ [الاعلى]

إذن : ما أبعد هذه التفسيرات عن الواقع ! وما أجهل القائلين بها والمروجين لها ! خاصة في عصر ارتقى فيه العلم ، وتقدم البحث ، وتنوعت وسائله في عصر استنارت فيه العقول ، واكتشفت أسرار الكون الدالة على قدرة خالقه عز وجل ، ومع ذلك لا يزال هناك مبطلون .

والحق سبحانه وتعالى يقول : ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً .. (٥٥) ﴾ [الحج]

فهم - إذن - موجودون في أمة محمد إلى أن تقوم الساعة ،

وَسُئِلُوا جِهَهُمْ نَحْنُ كَمَا وَاجَهُهُم رَسُولُ اللَّهِ ، وَسَيُظِلُّ الشَّيْطَانُ يُلْقِي فِي
نَفْسٍ هَؤُلَاءِ ، وَيُوسُوسُ لَهُمْ ، وَيُوحِي إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ الْإِنْسِ
وَالْجِنِّ ، وَيُضَعِّقُ الْعُقَبَاتِ وَالْعِرَاقِيلِ لِيَصُدَّ النَّاسُ عَنْ دِينِ اللَّهِ . هَذَا
نَمُودَجٌ مِنْ إلقاء الشَّيْطَانِ فِي مَسْأَلَةِ الْقَمَةِ ، وَهِيَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ .

كَمَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِي مَسْأَلَةِ الرُّسُولِ ، فَجَدَّ مِنْهُمْ مَنْ يَهَاجِمُ
شَخْصِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَكَيْفَ وَهُوَ الْأَمِيُّ الْبَدَوِيُّ يَقُودُ أُمَّةً
وَيَتَهَمُونَهُ وَيَخُوضُونَ فِي حَقِّهِ ، وَفِي مَسْأَلَةِ تَعَدُّ زَوَاجَاتِهِ ﷺ .. الْخ
مِمَّا يُمَثِّلُ عَقِبَةً فِي سَبِيلِ الْإِيمَانِ بِهِ ﷺ .

وَنَعَجِبُ لِهَجُومِ هَؤُلَاءِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ طَالَمَا هُمْ كَافِرُونَ بِهِ ، إِنْ
هَذَا الْهَجُومُ يَحْمِلُ فِي طَيَاتِهِ إِيمَانًا بِأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِلَّا لَمَّا اسْتَكْبَرُوا
عَلَيْهِ وَلَمَّا انْتَقَدُوهُ ، فَلَوْ كَانَ شَخْصًا عَادِيًّا مَا تَعَرَّضَ لِهَذِهِ الْإِنْتِقَادَاتِ .

لِذَلِكَ لَا تَنَاقَشُ مِثْلَ هَؤُلَاءِ فِي مَسْأَلَةِ الرُّسُولِ ، إِنَّمَا فِي مَسْأَلَةِ
الْقَمَةِ ، وَوُجُودِ الْإِلَهِ ، ثُمَّ الرُّسُولُ الْمُبَلِّغُ عَنْ هَذَا الْإِلَهِ ، أَمَّا أَنْ
تَخُوضَ مَعَهُمْ فِي قَضِيَّةِ الرُّسُولِ بِدَايَةِ فَلَنْ تَصِلَ مَعَهُمْ إِلَى حَلٍّ ؛
لَأَنَّهُمْ يَضْعُونَ مَقَايِيسَ الْكَمَالِ مِنْ عِنْدِهِمْ ، ثُمَّ يَقِيسُونَ عَلَيْهَا سُلُوكِيَّاتِ
رَسُولِ اللَّهِ ، وَهَذَا وَضْعُ مَقْلُوبٍ ، فَالْكَمَالُ نَاقِضٌ مِنَ الرُّسُولِ وَمَنْ
فَعَلَهُ ، لَا نَضَعُ لَهُ نَحْنُ مَقَايِيسَ الْكَمَالِ .

ثُمَّ يُشْكَكُونَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَحْكَامِ ، فَيَعْتَرِضُونَ مِثْلًا عَلَى الطَّلَاقِ
فِي الْإِسْلَامِ ، وَكَيْفَ نَفَرَقَ بَيْنَ زَوْجَيْنِ ؟ وَهَذَا أَمْرٌ عَجِيبٌ مِنْهُمْ ،
فَكَيْفَ نَجْبِرُ زَوْجَيْنِ كَارِهَيْنِ عَلَى مَعَاشَرَةٍ لَا يَبْتَغُونَهَا ، وَكَأَنَّهُمَا
مُقْتَرَنَانِ فِي سُلْسَلَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ؟ كَيْفَ وَأَنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرَبِّطَ
صَدِيقًا بِصَدِيقٍ لَا يَرِيدُهُ ، وَهُوَ لَا يَرَاهُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي الْيَوْمِ
مِثْلًا ؟ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرَبِّطَ زَوْجَيْنِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ ، وَهُمَا مَأْمُونَانِ
عَلَى بَعْضٍ فِي حَالِ الْكَرَاهِيَةِ ؟

وَيُخَيِّبُ اللَّهُ سَعْيَهُمْ ، وَيُظْهِرُ بَطْلَانَ هَذِهِ الْأَفْكَارِ ، وَتُلْجِئُهُمْ أَحْدَاثَ الْحَيَاةِ وَمَشَاكِلَهَا إِلَى تَشْرِيعِ الطَّلَاقِ ، حَيْثُ لَا بَدِيلَ عَنْهُ لِحُلِّ مِثْلِ هَذِهِ الْمَشَاكِلِ .

وقد ناقش هؤلاء كثيراً في قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ (٣٣) [التوبة]

وفي قوله : ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (٨) [الصف] ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (٩) [الصف]

يقولون : ومع ذلك لم يتم الدين ، ولا يزال الجمهرة العالمية في الدنيا غير مؤمنين بالإسلام ، يريدون أن يُشكِّكوا في كتاب الله . وهذا القول منهم ناشئ عن عدم فهم الآية ، ولمعنى ﴿ لِيُظْهِرَهُ ﴾ (٣٣) [التوبة] فهي لا تعنى أن ينتصر الإسلام على كل ما عداه انتصاراً يمحو المخالفين له .

إنما يُظْهِرُهُ يعنى : يكتب له الغلبة بصدق حُجْجِهِ وقضاياه على كُرْهِهِ مِنَ الْكَافِرِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ، فهم - إذن - موجودون ، لكن يظهر عليهم ، ويعلو دين الإسلام ، ويضطرون هم للأخذ بقوانينه وتشريعاته حلاً لمشاكلهم ، وكونهم يتخذون منه حلاً لمشاكلهم وهم كافرون به أبلغ في الردِّ عليهم لو آمنوا به ، فلو آمنوا بالإسلام ما كان ليظهر عليهم ويعلوهم .

فما كنتم تُشكِّكون فيه وتقولون إنه ما كان يصدر من إله ولا من رسول ، فما هي الأيام قد عضتكم بأحداثها وتجاربها وألجأتكم إلى هذا الحكم الذى تعارضونه ، وما أنتم تُشرعون بتشريع الإسلام وأنتم كافرون به ، وهذا دليل ظهوره عليكم .

ومعنى ﴿حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْةً ۝٥٥﴾ [الحج] يعنى : فجأة ، وقد تكلم العلماء فى معنى الساعة : أهى يوم القيامة ، أم يوم يموت الإنسان ؟ الساعة تشمل المعنيين معاً ، على اعتبار أن مَنْ مات فقد قامت قيامته حيث انقطع عمله ، وموت الإنسان يأتى فجأة ، كما أن القيامة تأتى فجأة ، فهما - إذن - يستويان .

لكن ، إن كانت الساعة بغة تفجؤهم بأهوالها ، فما العلامات الصُّغرى ؟ وما العلامات الكبرى ؟ ليست مقدمات تاذن بحلول الساعة ، وحينئذ لا تُعدُّ بغة ؟ قالوا : علامات الشيء ليست هى إذن وجوده ، العلامة تعنى : قُرْب موعده فانتبهوا واستعدُّوا ، أمّا وقت حدوثه فلا يعلمه أحد ، ولا بُدَّ أن يأتى بغة رغم هذه المقدمات .

ثم يقول تعالى : ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ۝٥٥﴾ [الحج] البعض^(١) اعتبر : ﴿عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ۝٥٥﴾ [الحج] يعنى القيامة ، وبالتالي فالساعة تعنى الموت ، وآخرون^(٢) يقولون : ﴿عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ۝٥٥﴾ [الحج] المراد يوم بدر الذى فصل الله فيه بين الحق والباطل .

وهذا اجتهدا يُشكرون عليه ، لكن لما نتأمل الآية : ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ ۝٥٥﴾ [الحج] يعنى : المرية مستمرة ، لكن بداراً انتهت ، المرية ستظل إلى أن تقوم الساعة^(٣) .

ولا مانع أن تكون الساعة بمعنى القيامة ، واليوم العقيم أيضاً هو

(١) قاله الضحاك ، ومجاهد . قالوا : يوم القيامة لا ليلة له . [نقله القرطبى فى تفسيره

٤٦١٩/٦ ، والسيوطى فى الدر المنثور ٧٠/٦] .

(٢) قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة . [نقله القرطبى فى تفسيره ٤٦١٩/٦] .

(٣) قال ابن كثير فى تفسيره (٢٣١/٢) : « هذا القول هو الصحيح ، وإن كان يوم بدر من

جملة ما أوعدوا ، لكن هذا هو المراد ، ولهذا قال : ﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۝٥٦﴾

[الحج] . .

يوم القيامة ، فيكون المدلول واحداً ، لأن هناك فرقاً بين زمن الحدث والحدث نفسه ، فالساعة هي زمن يوجد فيه الحدث وهو العذاب ، فالساعة أولاً ثم يأتي العذاب ، مع أن مجرد قيام الساعة في حد ذاته عذاب .

ومعنى ﴿عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ (٥٥)﴾ [الحج] العقيم : الذى لا يلد ، رجل كان أو امرأة ، فلا يأتى بشيء بعده ، ومنه قوله تعالى عن سارة امرأة إبراهيم عليه السلام : ﴿عَجُوزٌ عَقِيمٌ (٢٩)﴾ [الذاريات] وكذلك يوم القيامة يوم عقيم ، حيث لا يوم بعده أبداً ، فهى نهاية المطاف على حد قول أحدهم : حَبَّتْهُمْ بِهِ الدُّنْيَا وَادْرَكَهَا الْعُقْمُ .

أو ﴿عَقِيمٍ (٥٥)﴾ [الحج] بمعنى : أنها لا تأتى بخير ، بل بشرٌ ، كما فى قوله تعالى : ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (٤١) مَا تَدْرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرِّمِيمِ (٤٢)﴾ [الذاريات]

ذلك لأن الريح حين تهبُ ينتظر منها الخير ، إما بسحابة مُمطرة ، أو تحريك لقاح الذكورة بالأنوثة ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاحِجٍ .. (٢٢)﴾ [الحجر] أما هذه فلا خير فيها ، ولا طائل منها ، وليتها تقف عند عدم النفع ، ولكن تتعداه إلى جلب الضرر ﴿مَا تَدْرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرِّمِيمِ (٤٢)﴾ [الذاريات] فهى تدمر كل شيء تمرُّ عليه .

وكما جاء فى قوله سبحانه : ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمَطَّرٌ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٤) تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ (٢٥)﴾ [الاحقاف]

فالمعنى - إذن - ﴿عَقِيمٍ (٥٥)﴾ [الحج] لا خير فيها ولا نفع ، بل فيها الشر والعذاب ، أو عقيم يعنى : لا يأتى يوم بعده : لأنكم تركتم

دنيا الأغيار ، وتقلب الأحوال حال بعد حال ، فالدنيا تتقلب من فقر إلى غنى ، ومن صحة إلى مرض ، ومن صغر إلى كبر ، ومن أمن إلى خوف ، وتتحول من صيف إلى شتاء ، ومن حر إلى برد ، ومن ليل إلى نهار .. وهكذا .

أما في الآخرة فقد انتقلتم من عالم الأغيار الذي يعيش بالأسباب إلى عالم آخر يعيش مع المسبب سبحانه ، وإلى يوم آخر لا يوم بعده ، كأنه عقم أن يكون له عقب من بعده أو مثيل له ، كما لو حضرت حفلاً مثلاً قد استكمل ألوان الكمال والنعم ، فنقول : هذا حدث لا يتكرر يعنى : عقيم لا يأتى بعده مثله .

وإذا كنت في الدنيا تعيش بالأسباب التي خلقها الله لك ، فأنت في الآخرة ستجلس مستريحاً تتمتع بالمسبب عز وجل ، ويكفى أن يخطر الشئ ببالك ، فتراه بين يديك ؛ ولأن القيامة لا أغيار فيها ولا تقلب ، فسيظل الجميع كل على حاله في سن واحدة ، لا يشيب ولا يهرم ، ولا يمرض ولا يموت .

ألا ترى إلى قوله تعالى في نساء الجنة : ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً (٣٥) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (٣٦) عُرُبًا (٣٧) أَثَرَابًا (٣٨) لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ (٣٩) ﴾ [الواقعة]

والكاره لزوجته في الدنيا لأنها كانت تتبعه نقول له : لا تقس زوجة الدنيا بزوجة الآخرة ؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول : ﴿ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ (٥٧) ﴾ [النساء]

أى : مطهرة من كل ما كنت تكرهه فيها في الدنيا شكلاً وطبعاً وخلقاً ، فأنت الآن في الآخرة التي لا يعكر نعيمها كدر .

(١) العُرب : جمع عروب ، وهى المرأة المتحبيبة إلى زوجها ، والأثراب : جمع ترب ، وهو المساوى في السن . [القاموس القويم ٩٩/١] .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ (٥٦)

ولقائل أن يقول : اليس الملك لله يومئذ ، وفي كل يوم ؟ نعم ، الملك لله في الدنيا وفي الآخرة ، لكن في الدنيا خلق الله خلقاً وملّكهم ، وجعلهم ملوكاً من باطن ملّكه تعالى ، لكنه ملّك لا يدوم ، كما قال سبحانه : ﴿ قُلِ اللّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٢٦) [آل عمران]

إذن : ففي الدنيا ملوك ملّكهم الله أمراً من الأمور ، ففيها ملك للغير ، أما في الآخرة فالملك لله تعالى وحده : ﴿ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (١٦) [غافر]

وفي القيامة ﴿ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ (٥٦) [الحج] فقد ردّ الملك كله إلى صاحبه ، وردّت الأسباب إلى مسببها .

ومعنى ﴿ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ (٥٦) [الحج] أن هناك خصومة بين طرفين ، أحدهما على حق ، والآخر على باطل ، والفصل في خصومات الدنيا تحتاج إلى شهود ، وإلى بينة ، وإلى يمين فيقولون في المحاكم : البينة على المدعى واليمين على من أنكر ، هذا في خصومات الدنيا ، أما خصومات الآخرة فقاضيتها الحق - سبحانه وتعالى - الذي يعلم السرّ وأخفى ، فلا يحتاج إلى بينة ولا شهود ولا سلطة تُنفذ ما حكم به .

محكمة الآخرة لا تحتاج فيها إلى مُحامٍ ، ولا تستطيع فيها أن تُدْلَسَ على القاضي ، أو تُوجَرُ شاهد زور ، لا تستطيع في محكمة الآخرة أن تستخدم سلطتك الزمنية فتتنقض الحكم ، أو تُسقطه ؛ لأن الملك يومئذ لله وحده ، والحكم يومئذ لله وحده ، هو سبحانه القاضي والشاهد والمنفذ ، الذي لا يستدرك على حكمه أحد .

وما دام هناك حكومة ، فلا بد أن تسفر عن محكوم له ومحكوم عليه ، ويوضحهما قوله تعالى : ﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ (٥٦) [الحج]

وهؤلاء هم الفائزون الذين جاء الحكم في صالحهم .

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ (٥٧)

وهؤلاء هم الجبابرة وأصحاب السيادة في دنيا الكفر والعناد ، والذين حكم الله عليهم بالعذاب الذي يهينهم بعد عزّتهم وسلطانهم في الدنيا ، وتلاحظ أن العذاب يُوصَفُ مرة بأنه أليم ، ومرة بأنه عظيم ، ومرة بأنه مُهين .

فالعذاب الاليم الذي يُؤلم صاحبه ، لكنه قد يكون لفترة ثم ينتهى ، أما العذاب العظيم فهو الدائم ، والمهين هو الذى يُذِلُّ ويدوس كرامته التى طالما اعتز بها . وأنت تجد الناس يختلفون فى تقبُّل ألوان العذاب : فمنهم من لا يؤثر فيه الضرب الموجه ولا يحركه ، لكن

تؤلمه كلمة تجرح عزته وكرامته . لذلك جاء العذاب هكذا ألوانا ؛
ليستوعب كل صنوف الملكات النفسية ، ويواجه كل نفس بما
يؤلمها .

• • •

ثم تكلم الحق سبحانه عن أمر كان لا بد أن نعرفه ، فالمسلمون
الأوائل في مكة أخرجوا من ديارهم وأبنائهم وأموالهم لأنهم قالوا :
ربنا الله ، ولا شك أن للوطن وللأهل والبيئة التي نشأ فيها المرء أثرا
في ملكات نفسه ، لا يمكن أن يمحو بحال ، فإن غاب عنه اشتاق إليه
وتمنى العودة ، وكما يقول الشاعر :

بَلَدِي وَإِنْ جَارَتْ عَلَيَّ عَزِيزَةٌ أَهْلِي وَإِنْ ضُنُّوا عَلَيَّ كِرَامُ

لذلك ، فطالب العالم عندما يترك بلده إلى القاهرة يقولون : لا بد
له أن يرجع ، ولو أن تعضه الأحداث والشدائد ، فيعود ليطلب من
أهله العون والمساعدة ، أو حتى يعود إليها في نهاية المطاف ليدفنه
في تراب بلده .

وقالوا : إن سيدنا سليمان - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام -
لما شفق الطير ﴿ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهَدَّهْدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴾ (٢٠)
وَأَهْلِيهِ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴾ (٢١) [النمل]
ذلك لأنه نبي ، فالمسألة ليست جبروتا وتعذيبا ، دون أن يسمع منه .
وقالوا : إن الطير سأل سليمان : كيف يعذب الهدد ؟ قال : أضعه

(١) قال ابن عباس : يعني ننف ريشه . وقال عبد الله بن شداد : ننف ريشه وتشميسه . وكذا
قال غيره واحده من الشلف : إنه ننف ريشه وتركه ملقى يأكله الذر والنمل . [تفسير ابن

فى غير بنى جنسه ، وفى غير المكان الذى يآلفه ، يعنى : فى غير موطنه .

يقول تعالى :

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ
مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ
لَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ﴾ ﴿٥٨﴾

وفى موضع آخر يقول تعالى : ﴿الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ ﴿٤٠﴾ [الحج] هؤلاء تحملوا الكثير ، وتعبوا فى سبيل عقيدتهم ، فلا بدَّ أَنْ يُعَوِّضَهُمُ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ التَّضَحِّيَّاتِ ، لذلك يقول هنا : ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ ﴿٥٨﴾ [الحج] وأوضحنا أن الموت غير القتل : الموت أن تخرج الروح دون نَقْضٍ للبنية ، أما القتل فهو نَقْضُ للبنية يترتب عليه خروج الروح .

﴿لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ..﴾ ﴿٥٨﴾ [الحج] تعويضاً لهم عما فاتوه فى بلدهم من أهل ومال : كما يُعَوِّضُ الحاكم العادل المظلوم فيعطيه أكثر مما أخذ منه ؛ لذلك يقول سبحانه فى موضع آخر : ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ..﴾ ﴿١٠٠﴾ [النساء]

لأن مَنْ قُتِلَ فَقَدْ فَازَ بِالشَّهَادَةِ وَنَالَ إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ ، أَمَا مَنْ مَاتَ فَقَدْ حُرِمَ هَذَا الشَّرَفَ ؛ لِذَلِكَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَمَا بِكَ بِأَجْرٍ مُؤَدِّيهِ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ ؟ وَكَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُتَّعِبًا يَسِيرُ لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَلَا يَجِدُ حَتَّى مَنْ يَقْرُضُهُ ، وَفَجْأَةً سَقَطَتْ رِجْلُهُ فِي حَفْرَةٍ فَتَكَدَّرَ وَقَالَ : حَتَّى هَذِهِ !؟ لَكِنْ سَرَعَانَ مَا وَجَدَ قَدَمَهُ قَدْ أَثَارَتْ شَيْئًا فِي التُّرَابِ لَهُ بَرِيقٌ ، فَإِذَا هُوَ ذَهَبٌ كَثِيرٌ وَقَعَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ .

وَيُرَوَّى أَنَّ فَضَالَه^(١) حَضَرَهُمْ وَهُمْ يَدْفِنُونَ شَهِيدًا ، وَآخِرَ مَا مَاتَ غَيْرَ شَهِيدٍ ، فَأَرَاهُ تَرَكَ قَبْرَ الشَّهِيدِ وَذَهَبَ إِلَى قَبْرِ غَيْرِ الشَّهِيدِ ، فَلَمَّا سَأَلُوهُ : كَيْفَ يَتْرَكُ قَبْرَ الشَّهِيدِ إِلَى غَيْرِ الشَّهِيدِ ؟ قَالَ : وَاللَّهِ مَا أَبَالِي فِي أَىِّ حَفْرَةٍ مِنْهُمَا بُعِثْتُ^(٢) مَا دَامَ قَدْ وَقَعَ أَجْرِي عَلَى اللَّهِ ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ .. ﴾ (١٠٠)

[النساء]

ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (٥٨) [الحج] حِينَ يَصِفُ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ ذَاتَهُ بِصِفَةٍ ، ثُمَّ تَأْتِي بِصِيفَةِ الْجَمْعِ ، فَهَذَا يَعْنِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَدْخَلَ مَعَهُ الْخَلْقَ فِي هَذِهِ الصِّفَةِ ، كَمَا سَبَقَ أَنْ تَكَلَّمْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (١٤)

[المؤمنون]

فَقَدْ أَثْبَتَ لِلْخَلْقِ صِفَةَ الْخَلْقِ ، وَأَشْرَكَهُمْ مَعَهُ سُبْحَانَهُ فِي هَذِهِ الصِّفَةِ ؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَبْخُسُ عِبَادَهُ شَيْئًا ، وَلَا يَحْرِمُهُمْ ثَمَرَةَ مَجْهُودِهِمْ ، فَكُلُّ مَنْ أَوْجَدَ شَيْئًا فَقَدْ خَلَقَهُ ، حَتَّى فِي الْكَذْبِ قَالَ ﴿ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًَا .. ﴾ (١٧)

[العنكبوت]

(١) هُوَ : فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ الْأَوْسِيُّ ، صَاحِبِي مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

شَهِدَ أَحَدًا وَمَا بَعْدَهَا ، وَشَهِدَ فَتْحَ الشَّامِ وَمِصْرَ ، وَسَكَنَ الشَّامَ ، وَلِيَ الْغَزْوَ وَالْبَحْرَ

بِمِصْرَ ، ثُمَّ وَلَاهُ مَعَاوِيَةُ قِضَاءَ دِمَشْقَ وَتُوفِيَ فِيهَا عَامَ (٥٣هـ) [الأعلام للزركلي ١/٤٦٠].

(٢) ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (٦/٤٦٢٠) وَعِزَاهُ لِابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ ذَكَرَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ .

لأن الخلق إيجاد من عدم ، فأنت حين تصنع مثلاً كوب الماء من الزجاج أوجدت ما لم يكن موجوداً ، وإن كنت قد استخدمت المواد المخلوقة لله تعالى ، وأعملت فيها عقلك حتى توصلت إلى إنشاء شيء جديد لم يكن موجوداً ، فأنت بهذا المعنى خالق حسن ، لكن خلق ربك أحسن ، فأنت تخلق من موجود ، وربك يخلق من عدم ، وما أوجدته أنت يظل على حالته ويجمد على خلقتك له ، ولا يتكرر بالتناسل ، ولا ينمو ، وليست فيه حياة ، أما خلق ربك سبحانه فكما تعلم .

كذلك يقول سبحانه هنا : ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (٥٨) [الحج] فاثبت لخلقه أيضاً صفة الرزق ، من حيث هم سبب فيه : لأن الرزق هو كل ما ينتفع به حتى الحرام يُعدُّ رزقاً ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ .. ﴾ (١٧٢) [البقرة]

نقول : فالعبد سبب في الرزق ؛ لأن الله تعالى هو خالق الرزق أولاً ، ثم أعطاك إياه تنتفع به وتعمل فيه ، وتعطى منه للغير ، فالرزق منك منأولة عن الرازق الأول سبحانه ، فأنت بهذا المعنى رازق وإن كرهوا أن يُسمى الإنسان رازقاً ، رغم قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (٥٨) [الحج] لماذا ؟ قالوا : حتى لا يفهم أن الرزق من الناس .

لذلك نسمع كثيراً من العمال البسطاء ، أو موظفاً صغيراً ، أو بواب عمارة مثلاً حين يفصله صاحب العمل ، يقول له : يا سيدي الأرزاق بيد الله . كيف وقد كنت تأخذ راتبك من يده ومن ماله ؟ قالوا : لأنه نظر إلى المناول الأول للرزق ، ولم ينظر إلى المناول الثاني .

أما الرزق الحسن الذي أعدّه الله للذين هاجروا في سبيله ،
فيوضحه سبحانه في قوله :

﴿ لِيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ
اللّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

لان الرزق قد يكون حسناً لكنه لا يُرضى صاحبه ، أما رزق الله
لهؤلاء فقد بلغ رضاهم ، والرضا : هو اقتناع النفس بشيء تجد فيه
متعة ، بحيث لا تستشرف إلى أعلى منه ، ولا تبغى أكثر من ذلك .
لذلك بعد أن ينعم أهل الجنة بنعيمها ، ممّا لا عين رأت ، ولا أذن
سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، بعدها يتجلى الحق - سبحانه -
عليهم فيقول لعباده المؤمنين : يا عبادى أرضيتم ؟ فيقولون : وكيف
لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تُعْطِ أحداً من العالمين ؟ قال : ألا
أعطيكم أفضل من هذا ؟ قالوا : وهل شيء أفضل منا نحن فيه ؟
قال : نعم ، أحلّ عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبداً^(١) .

ومن ذلك قوله تعالى لنبيه محمد ﷺ : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ
فَتَرْضَى ﴾ (٥)

[الضحى]

وقوله تعالى : ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً
مَّرْضِيَةً ﴾ (٢٨)

[الفجر]

يبالغ في الرضا ، حيث يتعداك الرضا إلى أن تكون عيشتك
نفسها راضية ، وكأنها تعشقك هي ، وترضى بك .

(١) متفق عليه . أخرجه البخارى في صحيحه (٧٥١٨) ، وكذا مسلم في صحيحه (٢٨٢٩)
كتاب الجنة وصفة نعيمها . من حديث أبى سعيد الخدرى .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ٥٩ ﴾ [الحج]

عليم : بما يستحقه كل إنسان عند الحساب من النعيم ، ثم يزيد مَنْ يشاء من فضله ، فليس حساب ربك في الآخرة كحسابكم في الدنيا ، إنما حسابُه تعالى بالفضل لا بالعدل .

وحليم : يحلم على العبد إن أساء ، ويتجاوز للصالحين عن الهَفَوَات ، فإنْ خالط عملك الصالح سوء ، وإنْ خالفت منهج الله في غفلة أو هفوة ، فلا تجعل هذا يعكر صفو علاقتك بربك أو يُنْغِصَ عليك طمأنينة حياتك : لأن ربك حلیم سيتجاوز عن مثل هذا على حَدِّ قولهم (حبيبك يبلع لك الزلط)

لذلك لما وَشَى أحد المؤمنين^(١) للكفار في فتح مكة ، وهمَّ عمر أن يقتله فنهاه رسول الله ﷺ وقال : « لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : افعالوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم »^(٢)

ويكفي أنهم خرجوا بأنفسهم واقتحموا معركة غير متكافئة في العدد والعدَّة ، ألا نذكر لهم هذا الموقف ؟ ألم يقل الحق سبحانه : ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ .. ١١٤ ﴾ [هود] وَمَنْ ابْتَلَى بِشَيْءٍ يَضْعَفْ أَمَامَهُ ، فليكن قويا فيما يقدر عليه ، وإنْ غلبك الشيطان في باب من أبواب الشر فشمرْ له أنت في أبواب الخير ، فإن هذا يُعَوِّضُ ذاك .

(١) هو حاطب بن أبى بلتعة ، وقصته أنه كاتب أهل مكة بتجهيز رسول الله ﷺ لفتح مكة ، فقال عمر : دعنى أضرب عنقه فقال إنه شهد بدرًا واعتذر حاطب بأنه لم يكن له في مكة عشيرة تدفع عن أهله فقبل عذره . قال المرزبانى فى « معجم الشعراء » : كان أحد فرسان قريش فى الجاهلية وشعرائها . قال المدائنى : مات حاطب فى سنة ثلاثين فى خلافة عثمان وله ٦٥ سنة . [الإصابة لابن حجر ٢١٤/١] .

(٢) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٨٩٠) . وكذا مسلم فى صحيحه (٢٤٩٤) من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرْنَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ۝٦٠﴾

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ يعنى هذا الامر الذى تحدثنا فيه قد استقر ، وإليك هذا الكلام الجديد ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرْنَاهُ ۗ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ﴾ [الحج]

الحق - سبحانه وتعالى - خلق الإنسان وجعل فيه ملكات مختلفة ليؤدى خلافته فى الأرض بحركات متوازنة ، فخلق لنا عواطف وجعل لها مهمة ، هذه العواطف لا يحكمها قانون . وخلق لنا أيضاً غرائز ولها مهمة ، لكن محكومة بقانون تعلية الغرائز عند الخلق ، فإياك أن تتعدى بغريزتك إلى غير المهمة التى خلقها الله لها .

فمثلاً ، غريزة حب الطعام جعلها الله فيك لاستيقاء الحياة ، فلا تجعلها غرضاً أصيلاً لذاتها ، فتأكل لمجرد أن تلتذ بالاكل ؛ لأنها لذة وقتية تعقبها آلام ومتاعب طويلة . وهذه الغريزة جعلها الله فى النفس البشرية منضبطة تماماً كما تضبط المنبه مثلاً ، فحين تجوع تجد نفسك تائقاً للطعام وطلبته ، وإن عطشت مالت نفسك نحو الماء ، وكان بداخلك جرساً ينبهك إلى ما تحتاجه بنيتك من مقومات استبقائها .

حب الاستطلاع غريزة جعلها الله فيك لتتنظر بها وتستطلع ما فى الكون من أسرار دالة على قدرة الله وعظمته ، فلا تتعدى هذا الغرض ، ولا تحرك هذه الغريزة إلى التجسس على الخلق والوقوف على أسرارهم .

التنازل غريزة جعلها الله لحفظ النوع ، فلا ينبغي أن تتعدى ما جعلت له إلى ما حرم الله .

الغضب غريزة وانفعال قسري لا تختاره بعقلك تغضب أو لا تغضب ، إنما إن تعرضت لأسبابه فلا تملك إلا أن تغضب ، ومع ذلك جعل له حدوداً وقنن له وأمر فيه بضبط النفس وعدم النزوع .

الحب والكراهة غريزة وعاطفة لا تخضع لقانون ، ولا يحكمها العقل ، فلك أن تحب وأن تكره ، لكن إياك أن تتعدى هذه العاطفة إلى عمل عقلي ونزوع تعتدى به أو تظلم .

لذلك يقول تعالى : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا^(١)نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا .. ﴾ (٨)

لأن هذه المسألة لا يحكمها قانون ، وليس بيدك الحب أو الكراهة ؛ لذلك لما قابل سيدنا عمر قاتل أخيه قال له عمر : أدبر وجهك عني فإنني لا أحبك . وكان الرجل عاقلاً فقال لسيدنا عمر : أو عدم حبك لي يمنعني حقاً من حقوقى ؟ قال عمر : لا ، فقال الرجل : إنما يبيكى على الحب النساء . يعنى أحب أو اكراه كما شئت ، لكن لا تتعد ولا تحرمنى حقاً من حقوقى .

فهل وقفنا بالفرائض عند حدودها وأهدافها ؟ لو تأملت مثلاً الغريزة الجنسية التى يصفها البعض بملء فيه يقول : غريزة بهيمية .. سبحانه الله ألا تستحى أن تظلم البهائم لمجرد أنها لا تتكلم ، وهى أفهم لهذه الغريزة منك ، ألا تراها بمجرد أن يخصب الذكر أنثاه

(١) شَنَاة وشَنَنَةٌ شَنَاةً : أبغضه وكراهه . والشأنىء : المبغض . [القاموس القويم ٢٥٧/١]
وجرمه : حمله على فعل شر أو ذنب أو جرم . أى : لا يحملنكم بغض قوم على عدم العدل ، أى : التزموا العدل حتى مع من تكرهونهم . [القاموس القويم ١٢٢/١] .

لا يقربها أبداً ، وهى لا تمكّنه من نفسها إذا ما حملتْ ، فى حين أنك تبالغ فى هذه الغريزة ، وتنطلق فيها انطلاقاً يُخرجها عن هدفها والحكمة منها ؟ على مثل هذا أن يخزى أن يقول مثل هذه المقولة ، والأى يظلم البهائم ، فمن الناس مَنْ هم أدنى من البهائم بكثير .

وما يقال عن غريزة الجنس فى الحيوان يقال كذلك فى الطعام والشراب .

إذن : الخالق سبحانه خلق الغرائز فىك ، ولم يكتبها ، وجعل لها منافذ شرعية لتؤدى مهمتها فى حياتك ؛ لذلك أحاطها بسياج من التكليف يُنظّمها ويحكمها حتى لا تشرذ بك ، فقال مثلاً فى غريزة الطعام والشراب : ﴿ يَسْنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا .. ﴾ (٢١)

[الأعراف]

وقال فى غريزة حب الاستطلاع : ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا .. ﴾ (١٧) [الحجرات] وهكذا فى كل غرائذك تجد لها حدوداً يجب عليك ألا تتعداها .

لذلك قلنا فى صفات الإيمان وفى صفات الكفر أن الله تعالى يصف المؤمنين بأنهم ﴿ أَشْدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ .. ﴾ (٢٩) [الفتح] لأنهم يضعون كل غريزة فى موضعها فالشدة مع الأعداء ، والرحمة مع إخوانهم المؤمنين ، ويقف عند هذه الحدود لا يقلب مقاييسها ، ويلتزم بقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ .. ﴾ (٥٤)

[المائدة]

وكان الخالق عز وجل يُسوينا تسوية إيمانية ، فالمؤمن لم يُخلق عزيزاً ولا ذليلاً ، إنما الموقف هو الذى يضعه فى مكانه المناسب ، فهو عزيز شامخ مع الكفار ، وذليل مُنكسر متواضع مع المؤمنين .

ويتفرع عن هذه المسألة مسألة ردِّ العقوبة إذا اعتدى عليك :

﴿وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ .. (٦٠)﴾ [الحج]

الحق - سبحانه وتعالى - هو خالق النفس البشرية ، وهو أعلم بنوازعها وخكجاتها ؛ لذلك أباح لك إن اعتدى عليك أن تردَّ الاعتداء بمثله ، حتى لا يختمر الغضب في نفسك ، وقد ينتج عنه ما هو أشد وأبلغ في ردِّ العقوبة ، يبيح لك الرد بالمثل لتنتهي المسألة عند هذا الحد ولا تتفاقم ، فمن ضربك ضربة فلك أن تُنفس عن نفسك وتضربه مثلاً ، لك ذلك ، لكن تذكر المثلية هنا ، لا بد أن تكون تامة ، كما قال سبحانه في موضع آخر : ﴿وَأِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ .. (١٢٦)﴾ [النحل]

وهل تستطيع أن تضبط هذه المثلية فتردَّ الضربة بمثلها ؟ وهل قوتك كقوته ، وحدة انفعالك في الرد كحدة انفعاله ؟ ولو حدث وزدت في ردك نتيجة غضب ، ماذا تفعل ؟ أسمح له أن يردَّ عليك هذه الزيادة ؟ أم تكون أنت ظالماً معتدياً ؟

إذن : ماذا يلجئك لمثل هذه المتاهة ، ولك في التسامح سعة ، وفي قول الله بعدها : ﴿وَلَكِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (١٢٦)﴾ [النحل] مخرج من هذا الضيق ؟

وسبق أن حكينا قصة المرابي اليهودي الذي قال لطالب الدين : إن تأخرت في السداد أشتراط عليك أن آخذ رطلاً من لحمك . وجاء وقت السداد ولم يُوف المدين ، فرفعه الدائن إلى القاضي وأخبره بما اشترطه عليه ، فقال القاضي : نعم من حقك أن تأخذ رطلاً من لحمه لكن بضربة واحدة بالسكين تأخذ رطلاً ، إن زاد أو نقص أخذناه منك .

إذن : مسألة المثلية هنا عقبة تحدُّ من ثورة الغضب ، وتفتح باباً للارتقاءات الإيمانية ، فإن كان الحق سبحانه سمح لك أن تنفّس عن نفسك فقال : ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ ۞ ﴾ [الشورى] فإنه يقول لك : لا تنس العفو والتسامح ﴿ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران]

لذلك ، فالآية التى معنا تلفتتا لفئة إيمانية : ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ۖ ۞ ﴾ [الحج] واحدة بواحدة ﴿ ثُمَّ بَغَىٰ عَلَيْهِ ۖ ۞ ﴾ [الحج] يعنى : زاده بعد أن ردَّ العدوان بمثله وظلمه واعتدى عليه ﴿ لِيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ۖ ۞ ﴾ [الحج] ينصره على المعتدى الذى لم يرتض حكم الله فى ردَّ العقوبة بمثلها .

وتلحظ فى قوله تعالى مخايل النصر بقوله ﴿ إِنْ اللَّهُ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴾ [الحج] مع أن الصفة التى تناسب النُّصرة أن يقول قوى عزيز ؛ لأن النُّصرة تحتاج قوة وتحتاج عزة ، لكنه سبحانه اختار صفة العفو والمغفرة ليلفت نظر مَنْ أراد أن يعاقب إلى هذه الارتقاءات الإيمانية : اغفر وارحم واعفُ ؛ لأن ربك عفو غفور ، فاختار الصفة التى تُحَنِّن قلب المؤمن على أخيه المؤمن .

ثم أليس لك ذنب مع الله ؟ ﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ ۞ ﴾ [النور] فما دُمْتَ تحب أن يغفر الله لك فاغفر لعباده ، وحين تغفر لمن يستحق العقوبة تأتى النتيجة كما قال ربك عز وجل : ﴿ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ [فصلت]

فالحق سبحانه يريد أن يشيع بيننا الصفاء النفسى والتلاحم الإيمانى ، فأعطاك حقَّ ردَّ العقوبة بمثلها لتنفّس عن نفسك الغيظ ، ثم دعاك إلى العفو والمغفرة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ
النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ (٦١)

﴿ ذَٰلِكَ .. (٦١) ﴾ [الحج] معنى ما قلته لك سابقاً له دليل ، فما هو ؟ أن الله يأخذ من القوى ويعطى للضعيف ، ويأخذ من الطويل ويعطى للقصير ، فالمسألة ليست ثابتة (أو ميكانيكا) وإنما خلقها الله بقدر . والليل والنهار هما طرفا الأحداث التى تفعلونها ، والحق سبحانه ﴿ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ .. ﴾ (٦١) [الحج] يولج الليل معنى : يدخل الليل على النهار ، فيأخذ منه جزءاً جزءاً فيطوّل الليل ويُقصّر النهار ، ثم يدخل النهار على الليل فيأخذ منه جزءاً جزءاً ، فيطوّل النهار ويُقصّر الليل ؛ لذلك نراهما لا يتساويان ، فمرة يطول الليل فى الشتاء مثلاً ، ويقصر النهار ، ومرة يطول النهار فى الصيف ، ويقصر الليل . فزيادة أحدهما ونقص الآخر أمر مستمر ، وأغيار متداولة بينهما .

وإذا كانت الاغيار فى ظرف الأحداث ، فلا بد أن تتغير الأحداث نفسها بالتالى ، فعندما يتسع الظرف يتسع كذلك الخير فيه ، فمثلاً عندنا فى المكاييل : الكيلة والقدرح والوئية وعندنا الأردب ، وكل منها يسع من المحتوى على قدر سعته . وهكذا كما نزيد أو ننقص فى ظرف الأحداث نزيد وننقص فى الأحداث نفسها .

ثم تُذِيلُ الآية بقوله سبحانه : ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ (٦١) [الحج] سميعٌ لما يقال ، بصيرٌ بما يفعل ، فالقول يقابله الفعل ، وكلاهما عمل ، والبعض يظن أن العمل شئ والقول شئ آخر ، لا : لأن

العمل وظيفة الجارحة ، فكل جارحة تؤدي مهمتها فهي تعمل ، عمل العين أن ترى ، وعمل الأذن أن تسمع ، وعمل اليد أن تلمس ، وعمل الأنف أن يشم ، وكذلك عمل اللسان القول ، فالقول للسان وحده ، والعمل لباقي الجوارح وكلاهما عمل ، فدائماً نضع القول مقابل الفعل ، كما في قوله تعالى : ﴿ لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ (٢) [الصف] والسمع والبصر هما الجارحتان الرئيسيتان في الإنسان ، وهما عمدة الحواس كلها ، حيث تعملان باستمرار على خلاف الشم مثلاً ، أو التذوق الذي لا يعمل إلا عدة مرات في اليوم كله .

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَبَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ (٦٢)

﴿ ذَٰلِكَ .. ﴾ (٦٢) [الحج] أى الكلام السابق أمر معلوم انتهينا منه ﴿ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ .. ﴾ (٦٢) [الحج] والحق هو الشيء الثابت الذى لا يتغير أبداً ، فكل ما سوى الله - عز وجل - يتغير ، وهو سبحانه الذى يُغَيِّرُ ولا يتغير ؛ ولذلك أهل المعرفة يقولون : إن الله تعالى لا يتغير من أجلكم ، لكن يجب عليكم أن تتغيروا أنتم من أجل الله .

وما دام أن ربك - عز وجل - هو الحق الثابت الذى لا يتغير ، وما عداه يتغير ، فلا تحزن ، ويا غضبان أرض ، ويا من تبكى اضحك واطمئن ؛ لأنك ابن أغيار ، وفي دنيا أغيار لا تثبت على شيء ؛ لذلك فالإنسان يغضب إذا أصيب بعقبة في حياته يقول : لو لم تكن هذه !! نقول له : وهل تريدها كاملة ؟ لا بد أن يصيبك شيء ؛ لأنك ابن أغيار ، فماذا تنتظر إن وصلت إلى القمة لا بد أن تتراجع ؛

لأنك ابن أغيار دائم التقلب في الأحوال ، وربك وحده هو الثابت الذى لا يتغير .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ .. ﴾ (٦٢) [الحج] كل ما تدعيه أو تعبد به من دون الله هو الباطل ، يعنى الذى يَبْطُلُ ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ (٨١) [الإسراء] يعنى : يزول ولا يثبت أبداً ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ (٦٢) [الحج] العلى يعنى : كل خلقه دونه . وكبير يعنى : كل خلقه صغير .

ومن أسمائه تعالى ﴿ الْكَبِيرُ ﴾ (٦٢) [الحج] ولا نقول أكبر إلا فى الأذان ، وفى افتتاح الصلاة ، والبعض يظن أن أكبر أبلغ فى الوصف من كبير ، لكن هذا غير صحيح ؛ لأن أكبر ما دونه كبير ، إنما كبير مقابله صغير ، فهو سبحانه الكبير ؛ لأن ما دونه وما عداه صغير .

أما حين يناديك ويستدعيك لأداء فريضة الله يقول : الله أكبر ؛ لأن حركة الحياة وضروريات العيش عند الله أمر كبير وأمر هام لا يغفل ، لكن إن كانت حركة الحياة والسعى فيها أمراً كبيراً فالله أكبر ، فربك يُخرجك للصلاة من عمل ، ويدعوك بعدها إلى العمل : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .. ﴾ (١٠) [الجمعة]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ

مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ (٦٣)

﴿ أَلَمْ تَرَ .. ﴾ (٦٣) [الحج] إن كانت للأمر الحسى الذى تراه العين ،

سُورَةُ الْحَجِّ

٩٩.٩

فَأَنْتَ لَمْ تَرَهُ وَنُنَبِّهِكَ إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لِلْأَمْرِ الَّذِي لَا يُدْرِكُ بِالْعَيْنِ فَهِيَ بِمَعْنَى : أَلَمْ تَعْلَمْ . وَتَرْكُنَا الْعِلْمَ إِلَى الرَّوْيَةِ لِنُبَيِّنَ لَكَ أَنَّ الَّذِي يُعَلِّمُكَ اللَّهُ بِهِ أَوْثَقُ مِمَّا تَهْدِيكَ إِلَيْهِ عَيْنُكَ .

فَالْمَعْنَى : أَلَمْ تَعْلَمْ وَأَلَمْ تَنْظُرْ ؟ . الْمَعْنِيَانِ مَعًا .

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً .. ﴾ (٦٣) [الحج] فهذه آية

تراها ، لكن ترى منها الظاهر فقط ، فترى الماء ينهمر من السماء ، إنما كيف تَكُونُ هذا الماء في طبقات الجو ؟ ولماذا نزل في هذا المكان بالذات ؟ هذه عمليات لم تَرَهَا ، وقدرة الله تعالى واسعة ، ولك أن تتأمل لو أردت أن تجمع كوب ماء واحد من ماء البخار ، وكم يأخذ منك من جهد ووقت وعمليات تسخين وتبخير وتكثيف ، فهل رأيت هذه العمليات في تكوين المطر ؟

إذن : رأيت من المطر ظاهره ، لذلك يلفتك ربك إلى ما وراء هذا الظاهر لتتأمله .

لذلك ؛ جعل الخالق - عز وجل - مسطح الماء ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ، فاتساع مُسَطَّحِ الماء يزيد من البَخَرِ الذي ينشره الله تعالى على اليابس ، كما لو وضعت مثلاً كوب ماء في غرفتك ، وتركته مدة شهر أو شهرين ، ستجد أنه ينقص مثلاً سنتيمتراً ، أما لو نثرت الكوب على أرض الغرفة فسوف يجف بعد دقائق .

إذن : فاتساع رقعة الماء يزيد من كمية البخار المتصاعد منها ، ونحن على اليابس نحتاج كمية كبيرة من الماء العذب الصالح للزراعة وللشرب .. الخ ، ولا يتوفر هذا إلا بكثرة كمية الأمطار .

ثم يُبَيِّنُ سبحانه نتيجة إنزال الماء من السماء : ﴿ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ

مُخَضَّرَةٌ .. ﴿٦٢﴾ [الحج] يعنى : تصير بعد وقت قصير خضراء زاهية . دون أن يذكر شيئاً عن تدخل الإنسان فى هذه العملية ، فالإنسان لم يحرث ولم يبذر ولم يرو ، إنما المسألة كلها بقدره الله ، لكن من أين أتت البذور التى كوَّنت هذا النبات ؟ ومن بذرها ووزعها ؟ البذور كانت موجودة فى التربة حية كامنة لم يُصبها شئ ، وإن مرَّ عليها الزمن ؛ لأن الله تعالى يحفظها إلى أن تجد الماء وتتوفر لها عوامل الإنبات فتنبت ؛ لذلك نُسِمى هذا النبات (العذى) ؛ لأنه خرج بقدره الله لا دخل لأحد فيه .

وتولَّت الرياح نَقْلَ هذه البذور من مكان لآخر ، كما قال تعالى : ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ﴾ .. ﴿٢٧﴾ [الصجر] ولو سلسلت هذه البذرة ستجدها من شجرة إلى شجرة حتى تصل إلى شجرة أم ، خلقها الخالق سبحانه لا شجرة قبلها ولا بذرة . لذلك يُروى أن يوسف النجار وكان يرعى السيدة مريم عليها السلام ويشرف عليها ، ويقال كان خطيبها - لما رآها حاملاً وليس لها زوج سألها بأدب : يا مريم ، أتوجد شجرة بلا بذرة ؟ قالت : نعم الشجرة التى أنبتت أول بذرة .

ثم يقول سبحانه : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ .. ﴿٦٣﴾ [الحج] اللطف هو دقة التناول للأشياء ، فمثلاً حين تريد أن تدخل خيطاً فى إبرة ، تجد الخيط لا ينفذ من ثقبها لأول مرة ، فتحاول أن تُرَقِّق من طرف الخيط وتبرمه حتى يدق فينفذ من الثقب ، فالخيط بعد أن كان غليظاً أصبح لطيفاً دقيقاً .

ويقولون : الشئ كلما لُطِّف عُنْفٌ ، فى حين يظن البعض أن الشئ الكبير هو القوى ، لكن هذا غير صحيح ، فكلما كان الشئ

لطيفاً دقيقاً كان خطره أعظم ، ألا ترى الميكروب كيف يصيب الإنسان وكيف لا نشعر به ولا نجد له المأ ؟ ذلك لأنه دقيق لطيف ، وكذلك له مدخل لطيف لا نشعر به ؛ لأنه من الصَّغَر بحيث لا تراه بالعين المجردة .

والبعوضة كم هي هيئة صغيرة ؛ لذلك تُؤلمك لدغتها بخرطومها الدقيق الذي لا تكاد تراه ، وكلما دقَّ الشيء احتاج إلى احتياط أكثر لتحمي نفسك من خطره ، فمثلاً إن أردتَ بناء بيت في الخلاء أو منطقة نائية ، فإنك ستضطر أن تضع حديداً على الشبائيك يحميك من الحيوانات المفترسة كالذئاب مثلاً ، ثم تضع شبكة من السلك لتحريك من الفئران ، فإن أردتَ أن تحمي نفسك من الذباب والبعوض احتجت إلى سلك أدق ، وهكذا كلما صَغُر الشيء ولطف احتاج إلى احتياط أكثر .

فاللطيف هو الذي يدخل في الأشياء بلطف ؛ لذلك يقولون : فلان لطيف المدخل يعني : يدخل لكل إنسان بما يناسبه ، ويعرف لكل إنسان نقطة ضَعْف يدخل إليه منها ، كان معه (طفاشة) للرجال ، يستطيع أن يفتح بها أى شخصية .

لكن ، ما علاقة قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ [الحج] بعد قوله : ﴿فَتَصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ..﴾ [الحج] ؟ قالوا : لأن عملية الإنبات تقوم على مَسَامٍ وشعيرات دقيقة تخرج من البذرة بعد الإنبات ، وتمتص الغذاء من التربة ، هذه الشعيرات الجذرية تحتاج إلى لُطْف ، وامتصاص الغذاء المناسب لكل نوع يحتاج إلى خبرة ، كما

قال تعالى : ﴿يُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِذَ لُبَّهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي الْأُكُلِ .. (٤)﴾ [الرعد]

فالارض تصبح مُخَضَّرَةٌ من لُطْفِ الحق سبحانه ، ومن خبرته في مداخل الاشياء ، لذلك قال بعدها : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ (٦٣) [الحج]
ولدقة الشعيرات الجذرية نحرص ألا تعلق المياه الجوفية في التربة ؛ لأنها تفسد هذه الشعيرات فتتعطن وتموت فيصفر النبات ويموت .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (٦٤)

فما في السموات وما في الارض ملك لله تعالى ، ومع ذلك لا ينتفع منها الحق سبحانه بشيء ، إنما خلقها لمنفعة خلقه ، وهو سبحانه غني عنها وغني عنهم ، وبصفات الكمال فيه سبحانه خلق ما في السماوات وما في الأرض ؛ لذلك قال بعدها : ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (٦٤) [الحج]

وصفات الكمال في الله تعالى موجودة قبل أن يخلق الخلق ، وبصفات الكمال خلق ، وملكه تعالى للسموات وللأرض ، ولما فيهما ملكية للظرف وللظروف ، ونحن لا نملك السماوات ، ولا نملك الأرض ، إنما نملك ما فيهما من خيرات ومنافع مما ملكنا الله له ، فهو الغني سبحانه ، المالك لكل شيء ، وما ملكنا إلا من باطن ملكه .

والحميد : يعنى المحمود ، فهو غني محمود ؛ لأن غناه لا يعود

عليه سبحانه ، إنما يعود على خلقه ، فيحمدونه لغناه ، لا يحقدون عليه ، ومن العجيب أن الحق سبحانه يُملِّكُ خلقه من ملِّكه ، فمن استخدم النعمة فيما جعلت له ، ومن أعطى غير القادر من نعمة الله عليه يشكر الله له ، وهى فى الأصل نعمته . ذلك لأنك أنت عبده ، وقد استدعاك للوجود ، وعليه سبحانه أن يتولأك ويرعاك .

فإن احتاج غير القادر منك شيئاً ، قال تعالى : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللهَ قرضاً حسناً .. ﴾ (٢٤٥) [البقرة]

فاعتبره قرضاً ، وهو ماله ، لكنه ملِّك إياه ؛ لذلك لا يسلبه منك إنما يأخذه قرضاً حسناً ويضاعفه لك ؛ لأنه غنى حميد أى : محمود ، ولا يكون الغنى محموداً إلا إذا كان غير الغنى مستفيداً من غناه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (٦٥)

هذه الآية امتداد للآية السابقة ، فما فى السماء وما فى الأرض ملك له سبحانه لكنه سخره لمنفعة خلقه ، فإن سأل سائل : فلماذا لا يجعلها الله لنا ويملكنا إياها ؟ نقول : لأن ربك يريد أن يُطمئنك أنه لن يعطيها لأحد أبداً ، وستظل ملكاً لله وأنت تنتفع بها ، وهل تأمن إن ملكها الله لغيره أن يتغير لك ويحرمك منها ؟ فأنتك فى أن يظل الملك لله وحده ؛ لأنه ربك ومُتوليك ، ولن يتغير لك ، ولن يتنكر فى منفعتك .

وقوله تعالى : ﴿وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ..﴾ (١٦٥) ﴿[الحج]

الْفُلْكَ : السفن ، تُطلق على المفرد وعلى الجمع ، تجرى فى البحر بأمره تعالى ، فتسير السفن بالريح حيث أمرها الله ، كما قال سبحانه : ﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ ..﴾ (١٦٤) ﴿[البقرة]

وهذه لا يملكها ولا يقدر عليها إلا الله ، وقال فى آية أخرى : ﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ..﴾ (٢٣) ﴿[الشورى]

وتأمل دقة الاداء القرآنى من الله الذى يعلم ما كان ، ويعلم ما يكون ، ويعلم ما سىكون ، فلقاتل الآن أن يقول : لم نعد فى حاجة إلى الريح تُسير السفن ، أو توجهها : لأنها أصبحت تسير الآن بالأت ومحركات ، نعم السفن الآن تسير بالمحركات ، لكن للريح معنى أوسع من ذلك ، فالريح ليست هذه القوة الذاتية التى تدفع السفن على صفحة الماء ، إنما الريح تعنى القوة فى ذاتها ، أيا كانت ريحا أم بُخاراً أم كهرباء أم ذرة .. إلخ .

بدليل قوله تعالى : ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ..﴾ (٤٦) ﴿[الأنفال]

يعنى : تذهب قوتكم أيا كانت هذه القوة حتى الصياد الذى يركب البحر بقارب صغير يُسيِّره بالمجاديف بقوة يده وعضلاته هى أيضاً قوة ، لا تخرج عن هذا المعنى .

وهكذا يظل معنى الآية صالحاً لكل زمان ولكل مكان ، وإلى أن تقوم الساعة .

والريح إن أُفردت دلت على حدوث شرٍّ وضرر ، كما فى قوله تعالى : ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ (٤١) ﴿[الذاريات]

وقوله : ﴿وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ..﴾ (٤٦) ﴿[الأنفال]

وقوله : ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الاحقاف] (٢٤)

وإن جاءت بصيغة الجمع دلّت على الخير ، كما فى قوله تعالى :
﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ﴾ .. (٢٢) [الحجر]

وسبق أن تحدثنا عن مهمة الريح فى تماسك الأشياء وقيامها بذاتها ، فالجبل الأشم الذى تراه ثابتاً راسخاً إنما ثبت بأثر الريح عليه ، وإحاطته به من كل جانب ، بحيث لو فُرِّغَ الهواء من أحد جوانب الجبل لانهار ، وهذه هى الفكرة التى قامت عليها القنبلة ، فالهواء هو الذى يقيم المباني والعمارات ويثبتها ؛ لأنه يحيطها من كل جانب ، فيحدث لها هذا التوازن ، فإن فُرِّغَ من أحد الجوانب ينهار المبنى ..

ثم يقول سبحانه : ﴿وَيُمَسِّكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ .. [الحج] (٦٥) فالسمااء مرفوعة فوقنا بلا عمد ، لا يمسكها فوقنا إلا الله بقدرته وقيوميته أن تقع على الأرض إلا بإذنه تعالى ، كما قال فى آية أخرى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ﴾ .. (٤١) [فاطر]

﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحج] (٦٥) فمن صفاته تعالى الرأفة والرحمة ، والفهم السطحي لهاتين الصفتين يرى أنهما واحد ، لكن هما صفتان مختلفتان ، فالرأفة تزيل الآلام ، والرحمة تزيد الإنعام ، والقاعدة أن درء المفسدة مُقَدَّمٌ دائماً على جلب المصلحة ، فربك يرأف بك فيزيل عنك أسباب الألم قبل أن يجلب لك نفعاً برحمته .

وسبق أن أوضحنا هذه المسألة بمثل : قلنا هبْ أن واحداً يرمىك بحجر ، وآخر يرمى لك تفاحة ، فأيهما يشغلك أولاً ؟ لا شك ستُشغَلُ

بالحجر ، كيف تقى نفسك من ضرره ثم تحاول أن تنال هذه
التفاحة ؟

لذلك قال تعالى : ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى .. ﴾ (٦١)
[النحل]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴾ (٦٦)

الحق - تبارك وتعالى - يذكّرنا ببعض نعمه وبيعض العمليات
التي لو تتبعناها لوقفنا بمقتضاها على نعم الله علينا ، ولم ننسها
أبداً .

أولها : ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ .. ﴾ (٦٦) [الحج] والإحياء : أن يعطى
المحيى ما يحييه قوة يؤدي بها المهمة المخلوق لها . والإحياء الأول
فى آدم - عليه السلام - حين خلقه ربه وسواه ونفخ فيه من روحه ،
ثم أوجدنا نحن من ذريته .

﴿ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ .. ﴾ (٦٦) [الحج] وكما أن الخلق آية من آيات الله ،
فكذلك الموت آية من آيات الله ، نراها ونلمسها ، وما دُمّت تُصدّق بآية
الخلق وآية الموت ، وتراهما ، ولا تشك فيهما ، فحين نقول لك إن
بعد هذا حياة أخرى فصدّق ! لأن صاحب هذه الآيات واحد ،
والمقدمات التي تحكم أنت بصدقها يجب أن تؤدي إلى نتيجة تحكم
أيضاً بصدقها ، وها هي المقدمات بين يديك صادقة .

لذلك يقول تعالى بعدها : ﴿ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ .. ﴾ (٦٦) [الحج] والإحياء

يُطَلَّقُ فِي الْقُرْآنِ عَلَى مَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ ، مِنْهَا الْحَيَاةُ الْمَادِيَّةُ الَّتِي تَتِمَّتِلُ فِي الْحَرَكَةِ وَالْأَكْلِ وَالشَّرْبِ ، وَمِنْهَا الْحَيَاةُ فِي الْآخِرَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَنْهَا : ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٦٤) [العنكبوت]

وهذه هي الحياة الحقيقية ؛ لأن حياة الدنيا تعتريها الأغيار ، ويتقلب فيها الإنسان بين القوة والضعف ، والصحة والمرض ، والغنى والفقر ، والصغر والكبر ، وبعد ذلك يعتريها الزوال ، أما حياة الآخرة التي وصفها الله بأنها الحيوان يعني : مبالغة في الحياة ، فهي حياة لا أغيار فيها ولا زوال لها .

إذن : لديك حياتان : حياة لبنية المادة وبها تتحرك وتُحس وتعيش ، وحياة أخرى باقية لا زوال لها .

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ .. ﴾ (٢٤) [الأنفال] كيف - إذن - ونحن أحياء ؟ قالوا : لما يحييكم ليست حياة الدنيا المادية التي تعتريها الأغيار ، إنما يحييكم الحياة الحقيقية في الآخرة ، الحياة الباقية التي لا تزول ، التي قال الله عنها : ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٦٤) [العنكبوت] يعني : العلم الحقيقي الذي يهدي صاحبه .

فإن كانت الحياة المادية الدنيوية بنفخ الروح في الإنسان ، فبِمَ تكون الحياة الثانية ﴿ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ .. ﴾ (٢٤) [الأنفال]

قالوا : هذه الحياة تكون بروح أيضاً ، لكن غير الروح الأولى ، إنها بروح القرآن الذي قال الله فيه : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا .. ﴾ (٥٢) [الشورى] وسمى الملك الذي ينزل به روحاً : ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾ (١٩٣)

فَالرُّوحُ الثَّانِيَةُ الَّتِي تُحْيِيكَ الْحَيَاةَ الْحَقِيقِيَّةَ الْخَالِدَةَ هِيَ مِنْهُجُ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ ، إِنْ اتَّبَعْتَهُ نَلَتْ هَذِهِ الْحَيَاةَ الْبَاقِيَّةَ الْخَالِدَةَ وَتَمَتَّعْتَ فِيهَا بِمَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا أَذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرٌ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ ، وَهِيَ لَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ .

ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَهُ : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴾ (٦٦) [الحج] كَفُورٌ : صَیْغَةُ مَبَالِغَةٍ مِنْ كَافِرٍ ، وَالْكَفُورُ الَّذِي لَمْ يَعْرِفْ لِلْمَنْعَمِ حَقَّ النِّعْمَةِ ، مَعَ أَنَّهُ لَوْ تَبَيَّنَ لَهَا أَنَّهَا أَبَدٌ عَنْ شُكْرِ الْمَنْعَمِ سُبْحَانَهُ .

وَالْإِنْسَانُ يَمُرُّ بِمَرَاهِلَ مُخْتَلِفَةٍ بَيْنَ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ ، كَمَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ [غافر] ، فَمَتَى سَيَقُولُونَ هَذَا الْكَلَامُ ؟

قَالُوا : هَذَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، وَقَدْ أَحْيَاهُمُ اللَّهُ مِنْ مَوْتِ الْعَدَمِ ، فَأَحْيَاهُمُ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ أَمَاتَهُمْ ، ثُمَّ أَحْيَاهُمْ فِي الْآخِرَةِ ، فَهَنَّاكَ مَوْتَ قَبْلَ إِجَادٍ ، وَمَوْتَ بَعْدَ إِجَادٍ ، ثُمَّ يَأْتِي الْبَعْثُ فِي الْقِيَامَةِ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ .. ﴾ (٦٦) [الحج] قَضِيَّةٌ قَالَهَا الْخَالِقُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلَمْ يَدْعُ أَحَدٌ لِنَفْسِهِ مَعَ كَثْرَةِ الْكُفَّارِ وَالْمَلَاحِظَةِ وَالْإِفَاقِيْنَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ ، لَمْ نَسْمَعْ مَنْ ادَّعَى مَسْأَلَةَ الْخَلْقِ ، وَهَذِهِ قَضِيَّةٌ يَجِبُ أَنْ نَقِفَ عِنْدَهَا وَأَنْ نُبْحَثَ : لِمَاذَا لَمْ يَظْهَرْ مَنْ يَدَّعِي ذَلِكَ ؟ وَإِذَا لَمْ يَدَّعِ الْخَلْقُ أَحَدٌ ، وَلَمْ يَدَّعِ الْإِحْيَاءُ أَحَدٌ ، فَمَنْ - إِذَنْ - صَاحِبُ الْخَلْقِ وَالْإِحْيَاءِ وَالْإِمَاتَةِ ؟

إِذَا كَانَ النَّاسُ يَهْتَمُّونَ وَيُؤَرِّخُونَ لَأَيِّ مُخْتَرَعٍ اخْتَرَعَ آلَةُ مِثْلًا ، فَيَقُولُونَ : مُخْتَرَعُ الْكَهْرِبَاءِ فَلَانٌ وَعَاشٌ فِي بَلَدَةِ كَذَا ، وَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا ، وَتَعَلَّمَ فِي كَذَا ، وَحَصَلَ عَلَى كَذَا .. الْخُ فَكَيْفَ بَمَنْ خَلَقَكُمْ

وأحياكم من عدم ؟ خاصة وهذه المسألة لم يتبجح بأدعائها أحدًا

فثبتت القضية له سبحانه وتعالى . (١) فكم عظمة ملكوتك يا رب

طاعتكم يقول الحق سبحانه : *يَسْتَعِينُوا رَبَّا لَّهُمْ يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ* (٢) ولعلكم

تتقون . *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* (٣) *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي تَنفِرُ فِيهَا مِنَ اللَّهِ* (٤)

﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا تَمْنَحْ عَنْكَ

فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٥)

الحق - سبحانه وتعالى - خلق آدم عليه السلام خليفة له في

الأرض ، وأجرى له تدريجاً على مهمته بالامر الإلهي والذهي الإلهي ،

وأخبره بعبادة الشيطان له ولذريته ، وحذره أن يتبع خطواته ، وقد

انتهت هذه التجربة بتزول آدم من الجنة إلى الأرض ليعاشر مهمته

كخليفة لله في أرضه على أن يظل على ذكر من تجربته مع الشيطان ،

وقد استخول الله له كل شيء في الوجود بخدمه ويعمل من أجله .

ثم أنزل الله عليه منهجاً ، يعمل به لتستقيم حركة حياته وحياته

ذريته ، وذكره بالمنهج التدريبي السابق الذي كلفه به في الجنة ،

وملحوظ له لما خالف منهج ربه ، حيث ظهرت عوارته ، *﴿ وَطَفِقَا*

يَخَصِمَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ﴾ (٦) *﴿ فَصَارَا فِيهَا ذُرِّيَّتَهُ ﴾ (٧)* [الأمراء]

كذلك إن خالفت هذا المنهج الإلهي في الدنيا ستظهر عوارثكم .

لذلك إذا رأيت أي عورة في المجتمع في أي ناحية : في الاجتماع ،

في الاقتصاد ، في التربية ، فاعلم أن الحكماء من أحكام الله قد غفل ،

فظهرت عوارث من قسرات المجتمع : لأن ملهج الله هو قانون الصيانة

(١) الفمك : الموضع الذي تدبج فيه السمك . والمك : شرعية الفمك وهو الذبح .

والمناسك : المتعبدات . [لسان العرب - مادة : نك] .

لقد شاء ربك يا رب

الذى يحميك وينظم حياتك لتؤدي مهمتك فى الحياة .

كما لو دخلت بيتك فوجدت آلة من آلات البيت لا تؤدي مهمتها ، فتعلم أن بها عطلا فتذهب بها إلى المهندس المختص بصيانتها ، كذلك إن تعطل فى حياتكم شئ عن أداء مهمته فردوه إلى صاحب صيانته إلى الله وإلى الرسول ، وهذا منطق حازم يعترف به الجميع المؤمن والكافر أن ترد الصنعة إلى صانعها ، وإلى العالم بقانون صيانتها ، وأنت لم يدع أحد أنه خلقك ، فحين يحدث فيك خلل ، فعليك أن تذهب إلى ربك وخالقك .

لذلك كان النبى ﷺ إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة^(١) ، ومعنى « حزبه أمر » يعنى : شئ فوق طاقته وأسبابه ، يُهرع إلى الصلاة ليعرض نفسه على ربه عز وجل ، فإن وجدت فى نفسك خلافاً فى أى ناحية ، فما عليك إلا أن تتوضأ ، وتقف بين يدي ربك ليصلح ما تعطل فيك .

وإن كان المهندس يُصلح لك الآلة بشئ مادي ، ولو قطعة صغيرة من السلك ، فإن ربك عز وجل غيب ، وعلاجه أيضاً غيب يأتيك من حيث لا تدري .

ومنهج الله الذى وضعه لصيانة خلقه فيه أصول وفيه فروع ، الأصول : أن تؤمن بالإله الواحد الفاعل المختار ، وهذه قاعدة ما اختلف عليها أى من رسالات السماء أبداً ، كما يقول تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ .. ﴾ (١٢) [الشورى]

فهذه أصول لا يختلف عليها دين من الأديان ، لكن لما كان الناس منتثرين فى شتى بقاع الأرض ، تعيش كل جماعة منهم منعزلة عن

(١) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده [٢٨٨/٥] ، وأبو داود فى سننه (١٢١٩) عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه .

الأخرى لِبُعْدِ المسافات وانعدام وسائل الاتصال والالتقاء التي نراها اليوم ، والتي جعلتُ العالم كله قرية واحدة ، ما يحدث في أقصى الشرق تراه وتسمع به في أقصى الغرب ، وفي نفس الوقت . لما عاش الناس هذه العزلة لا يدرى أحد بأحد لدرجة أنهم كانوا منذ مائتي عام يكتشفون قارات جديدة .

وقد نشأ عن هذه العزلة أن تعددت الداءات بتعدد الجماعات ، فكان الرسول أو النبي يأتي ليعالج الداءات في جماعة بعينها يُبْعَثُ إلى قومه خاصة ، فهذا ليعالج مسألة الكيل والميزان ، وهذا ليعالج طغيان المال ، وهذا ليعالج انحراف الطبائع وشذوذها ، وهذا ليعالج التعصب القبلي .

أما رسالة محمد ﷺ ، فجاءت في بداية التقاء الجماعات هنا وهناك ، فكانت رسالته ﷺ عامة للناس كافة ، وتجد أصول الرسالات عند موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أصولاً واحدة ، أما الفروع فتختلف باختلاف البيئات .

لكن ، لما كان في علمه تعالى أن هذه العزلة ستنتهى ، وأن هذه البيئات ستجتمع وتلتقى على أمر واحد وستتحد فيها الداءات ؛ لذلك أرسل الرسول الخاتم لهم جميعاً على امتداد الزمان والمكان .

وفي هذه الآية : ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ .. (٦٧)﴾ [الحج] أى : أن الحق سبحانه جعل لكل أمة من الأمم التي بعث فيها الرسل مناسك تناسب أقضية زمانهم ؛ لأنهم كانوا في عزلة بعضهم عن بعض ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا .. (٤٨)﴾ [المائدة]

فالشرائع تختلف في الفروع المناسبة للزمان والمكان والبيئة ،

سُورَةُ الْحَجِّ

١٩٢٢٥

أما الأخلاق والعقائد فهي واحدة ، فالله عز وجل إليه واحد في كل
ديانات السماء ، والكذب مُحَرَّم في كل دِيَانَاتِ السَّمَاءِ لم يأت نبي من
الأصبياء ليبيح لقومه الكذب بهذا رِسْخاً ربك رب ومصدق علمه رَقِيباً

والمُنسَك : المنهج التعبدي ، ومنه قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ صَلَاتِي
وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١٦٢) [الأنعام]

﴿ هُمْ نَاسِكُوهُ .. ﴾ (٦٧) [الحج] يعني : فاعلموه .

ثم يقول سبحانه : ﴿ فَلَا يَنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ .. ﴾ (٦٧) [الحج] كأن
يقولوا : أنت رسول ونحن أيضاً نتبع رسولاً ، له منهج وله شريعة ،
نعم : لكن هذه شريعة خاتمة جاءت مهيمنة على كل الشرائع قبلها ،

ومناسبة لمستجدات الأمور .

لذلك يُطمئن الحق - تبارك وتعالى - ورسوله ﷺ بعدها : ﴿ وَادْعُ
إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٦٧) [الحج] يعني : اطمئن ، فأنت
على الحق وادع إلى ربك : لأنك على هدى مستقيم سيصل إليهم إن
لم يكن إيماناً فسيكون إصلاحاً وتقنيناً بشرياً تلجئهم إليه أحداث
الحياة ومشاكلها ، فلن يجدوا أفضل من شرع الله يحكمون به ، وإن
لم يؤمنوا بالحق والعدل والعدل والعدل والعدل والعدل والعدل والعدل

وكان الحق سبحانه يقول لرسوله ﷺ لا تنازعهم ولا ينازعونك ،
وخذ ما أمرك الله به ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٩٤)
[الحجر] الذين يجادلونك وينازعونك في الرسالة ، وسنوف تحدث لهم
أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور ويلجئون إلى شرعك وقانونك
ليحلوا به مشاكلهم . (٩٤) ..

والهدى وصف بأنه مستقيم ، لأنه هدى من الله صنعه لك هدى

سُورَةُ الْحَجِّ

الخالق الذى يعلم ملكات النفس الإنسانية كلها ، وشرع لكل ملكة ما يناسبها ، وأحداث الحياة ستضطرهم إلى ما قنن الله لخلافته فى الأرض .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٦٨)

الجدل : ماحود من جدل الحبل بعضه على بعض لتقويته ، وإن كانت خيطاً رفيعاً نبرمه فنعطيه سُمكاً وقوة ؛ لذلك الخيط حين نبرمه يقل فى الطول ؛ لأن أجزاءه تتداخل فيكون أقوى ، فالجدل من تمكين الشيء وتقويته ، وكذلك الجدل ؛ فهو محاولة تقوية الحجة أمام الخصم .

وفى آية أخرى : ﴿ وَجَادِلْهُمْ بَالْتِى هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (١٢٥) [النحل] فالمعنى : إن جادلك بعد التى هى أحسن فقل ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحج] (٦٨) يعنى : ردهم إلى الله واجتكم إليه ؛ لذلك جاء بعدها :

﴿ اللَّهُ يُحَكِّمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ (٦٩)

ولاحظ أن الحق سبحانه لم يقل : يحكم بيننا وبينكم كما يقتضى المعنى ؛ لأنكما طرفان متجادلان . وكان الحق - تبارك وتعالى - يقول لرسوله ﷺ : أتركهم فسوف يختلفون هم فيما بينهم ، ولن يظل الخلاف معك ؛ لأن الخلاف فى شيء واحد يفضى عن هوى النفس ، وهوى النفس ينشأ من الحرص على السلطة الزمنية ، يعنى : أرح نفسك ، فربك سيحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون . (٢٧/٢٨)

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ
فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ (٧٠)

هذه قضية حكم بها الحق سبحانه لنفسه ، ولم يدعها أحد ، فلا يعلم ما في السماء والأرض إلا الله ، وهذه الآية جاءت بعد الحكم في المنازعة فربما اعترض أحد وقال : ما دام الأمر من الله أحكاماً تنظم حركة الحياة وقد جاء كل رسول بها ، فما ضرورة أن يجيء رسول الله ﷺ للناس كافة .

وقلنا : إن الدين نوعان : نوع لا يختلف باختلاف الرسل والأمم والعصور ، وهذا في القضايا العامة الشاملة التي لا تتغير ، وهي العقائد والأصول والأخلاق ، ونوع آخر يختلف باختلاف العصور والأمم ، فيأتي الحكم مناسباً لكل عصر ، ولكل أمة .

وما دام الحق سبحانه هو الذي سيحكم بين الطرفين قال : ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ (٧٠) [الحج] أعلم كل شيء كائن في الوجود ظاهره وباطنه ، فأنا أحكم عن علم وعن خبرة .

﴿ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ .. ﴾ (٧٠) [الحج] والعلم شيء ، والكتاب شيء آخر ، فما دام الله تعالى يعلم كل شيء ، وما دام سبحانه لا يضل ولا ينسى ، فما ضرورة الكتاب ؟

قالوا^(١) : الكتاب يعني به اللوح المحفوظ الذي يحوى كل شيء .

(١) قاله ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن أبي حاتم وابن مردويه . أورده السيوطي في الدر المنثور (٧٤/٦) .

وفى آية أخرى قال : ﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ (١٢) فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ (١٣) مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ (١٤) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥) ﴾ [عبس]
حتى القرآن نفسه فى ذلك الكتاب : ﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ (٢١) فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ (٢٢) ﴾ [البروج]

وقال تعالى : ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْشِئُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (٣٩) ﴾ [الزمد] ويقول تعالى : ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (٥٩) ﴾ [الانعام]

فضرورة الكتاب ليدل الملائكة المطلعين على أن الأشياء التى تحدث مستقبلاً كتبها الله أولاً ، فمجيئها فى المستقبل على وفق ما كتبه دليل علمه سبحانه بها ، فالذى كتب الشئ قبل أن يكون ، ثم جاء الشئ موافقاً لما كتب أكبر دليل على علمه وإحاطته .

إذن : مجيء الكتاب لا ليساعدنا على شئ ، إنما ليكون حُجَّةً عليك ، فيقال لك : ﴿ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (١٤) ﴾ [الإسراء] ها هو تاريخك ، وها هى قصتك ، ليس كلاماً من عندنا ، وإنما فعلك والحجة عليك .

وعلم الله تعالى فى قوله : ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .. (٧٠) ﴾ [الحج] يحمل الوعد والوعيد فى وقت واحد ، وهذا من عجائب الأداء القرآنى ، أن يعطى الشئ ونقيضه ، كيف ؟ هب أن عندك ولدين اعتدى أحدهما على الآخر فى غيبتك ، فلما عدت أسرعاً بالشكوى ، كل من صاحبه ، فقلت لهما : اسكتا لا أسمع لكما صوتاً ، وقد عرفت ما حدث وسارتب لكل منكما ما يناسبه وما يستحقه على وفق

ما علمت ، لا شك عندهما أن المظلوم سيفرح ويستبشر ، وأن الظالم سيخاف ويتغير لونه .
 إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَإِحَاطَتُهُ سِجَانَهُ
 بما يجري بين خلقه وَعَدُّ للمحق ، ووعد للمبطل .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾

﴿٧١﴾

ليس كل العبادة لله ، وهي طاعة أمر واجتناب نهى ، يجب أن تكون صادقة من أعلى ، فليس لأحد منا أن يشروع للأخر في أمره أو ينهيه ، لأن الأمر من المساوي لك لا موجه له ، وله أن يقول لك : لعلنا أنت تأمر وأنا أطيع ، أما إن جاء الأمر من أعلى منك فأنت تطيع بلا اعتراض ، ومعك الحجة أن الأمر من أعلى ، تقول : أطيع أمركي كذا وكذا ، أو ربي أمركي كذا وكذا ، أو نهاني عن كذا وكذا .

إذن : كل دليل على حكم الفعل أو الترك لا بد أن يكون المصلحة من الحق سبحانه وتعالى ، فهو الأعلى مني ومنك ، وإذا انصغت لأمره ونهيه فلا حرج على ولا ضرر ؛ لأنني ما انصغت لمساوئ إنما انصعت لله الذي أنا وأنت عبيد له ، ولا غضاضة في أن تتبع حكمه ، لذلك ألقى حكمكم أهل الريفة يقولون : (اللى الشرع يقطع ضياعه ميخترش دم) لماذا ؟ لأنك ما قطعته أنت إنما قطعه الله ، فليس في الأمر تسلط أو جبروت من أحد ، وليس فيه مذلة ولا استكانة لأحد .

ومعنى : ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ..﴾ [الحج] (٧١) يعني يعبدون غيره تعالى ﴿مَا لَمْ يَنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا ..﴾ [الحج] (٧٢) السلطان : إما سلطان قهر ، أو سلطان حجة ، سلطان القهر أن يقهرك ويجبرك على ما لم ترضه فعله ، أما سلطان الحجة فيقبحك ويثبت لك بالحجة أن تفعل باختيارك ، وهذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله ليس لها سلطان ، لا قهر ولا حجة .

لذلك : في جدل إبليس يوم القيامة للذين اتبعوه يقول لهم : ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ..﴾ [إبراهيم] (٢٢) يعني كنتم على إشارة فاستجبتم لي ، وليس لي عليكم سلطان ، لا قوة أقهركم بها على المعصية ، ولا حجة أقنعكم بها . ثم يقول تعالى : ﴿وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ..﴾ [الحج] (٧١) يعني : علم الاجتهاد الذي يستنبط الأحكام من الحكم المجمل الذي ينزله الحق تبارك وتعالى ، وهذه هي حجة العلم التي قال الله تعالى عنها : ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ..﴾

[النساء] (٨٢) يعني : أهل العلم . إذن : العبادة لا بد أن تكون بسلطان من الله نصاً قاطعاً وصريحاً لا يحتمل الجدل ، وإما أن تكون باجتهاد أولى العلم لا يحتمل الجدل . وقوله تعالى : ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ [الحج] (٧١) لم يقل سبحانه لأن ينتصر الظالمون ، ولم ينص عنهم التصير : لأن هذه مسألة مسلمة إنما لا يفزع لنصرتهم أحد ، فلن ينتصروا ولن ينصروهم أحد ، ولا يفزع أحد لينصر أحداً إلا إذا كان المقصود ضعيفاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِذَا نَتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي
وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونُ
بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ شَرٌّ مِّنْ
ذَلِكَمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَشِّرِ الْمَصِيرُ ﴾ (٧٢)

تصور هذه الآية حال الكفار عند سماعهم لكتاب الله وآياته من رسول الله أو صحابته ، فإذا سمعوها ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ .. ﴾ (٧٢) [الحج] أى : الكراهية تراها وتقرؤها فى وجوههم عبوساً وتقطيباً وغضباً وانفعالاً ، ينكر ما يسمعون ، ويكاد أن يتحول الانفعال إلى نزوع غضبى يفتك بمن يقرأ القرآن لما بداخلهم من شر وكراهية لما يتلى عليهم .

لذلك قال تعالى بعدها : ﴿ يَكَادُونَ يَسْطُونُ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا .. ﴾ (٧٢) [الحج] والسَّطُّ : الفتك والبطش ؛ لأن العمل الوجدانى الذى يشغل نفوسهم يظهر أولاً على وجوههم انفعالاً ينبىء بشيء يريدون إيقاعه بالمؤمنين ، ثم يتحول الوجدان إلى نزوع حركى هو الفتك والبطش .

(قُلْ) فى الرد عليهم : ماذا يُغضبكم حتى تسطوا علينا وتكروهوا ما نتلو عليكم من كتاب الله . والغيظ والكراهية عند سماعهم القرآن دليل على عدم قدرتهم على الرد بالحجة ، وعدم قدرتهم أيضاً على الإيمان ؛ لذلك يتقلبون بين غيظ وكراهية .

لذلك يخاطبهم بقوله : ﴿ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَٰلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا .. ﴾ (٧٢) [الحج] يعنى : مالى أراكم مغتاظين من آيات الله كارهين لها الآن ، والامر ما يزال هيناً ؟ أمجرد سماع الآيات يفعل بكم هذا كله ؟ فما بالكم حينما تباشرون النار فى الآخرة ، الغيظ الذى تظنونونه شركاً فتسوطون علينا بسببه أمر بسيط ، وهناك أشد منه ينتظركم ﴿ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا .. ﴾ (٧٢) [الحج]

وما أشبه هذا بموقف الصديق أبى بكر حينما أوقف صناديد قريش بالباب ، وقدم عليهم المستضعفين من المؤمنين ، فغضبوا لذلك وورمت أنوفهم ، فقال لهم : أورمت أنوفكم أن قدمتهم عليكم الآن ، فكيف بكم حين يقدمهم الله عليكم فى دخول الجنة ؟

وكلمة ﴿ وَعَدَهَا .. ﴾ (٧٢) [الحج] الوعد دائماً يكون بالخير ، أما هنا فاستعملت على سبيل الاستهزاء بهم والتقليل من شأنهم ، كما قال فى آية أخرى : ﴿ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٢٤) [الانشقاق] فساعة أن يسمع البشرى يستشرف للخير ، فيفاجئه العذاب ، فيكون أنكى له .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ .. ﴾ (٢٩) [الكهف] لأن انقباض النفس ويأسها بعد بوادر الانبساط أشد من العذاب ذاته .

وقوله : ﴿ وَيُسَّ الْمَصِيرُ ﴾ (٧٢) [الحج] أى : ساءت نهايتكم ومرجعكم .

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرِبَ مِثْلٍ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ ذَاتَ الَّذِينَ

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ

وَأِنْ سَأَلْتَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ ضَعُفَ

الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ﴿٧٢﴾

قُلْنَا : الضرب إيقاع شيء على شيء بقوة ، ومنه نقول : ضربنا الديفار يعني : بعد أن كان قطعة من الذهب أو الفضة مثلاً أصبح عملة معروفة متداولة

والمثل : تشبيه شيء غير معلوم بشيء آخر معلوم وعجيب وبديع يعلق في الذهن ، كما نصف لك إنساناً لم تره بإنسان تعرفه : نقول : هو مثل فلان . وهكذا كل التشبيهات : شيء تريد أن تعلمه للمخاطب وهو لا يعلمه .

ومنه قوله تعالى : ﴿مِثْلَهُمْ كَمِثْلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظِلْمَاتٍ لَا يَبْصُرُونَ ﴿٧٢﴾﴾ [البقرة]

وقوله تعالى : ﴿فَمِثْلَهُ كَمِثْلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرَكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مِثْلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بَيِّنَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٧٣﴾﴾ [الأعراف]

وقوله تعالى : ﴿مِثْلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمِثْلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾﴾ [العنكبوت]

إذن : الأمثال : إعلام بشيء معلوم ليصل العلم فيه إلى شيء

مجهول ، وكلمة (مثل) استعملت بان يكون المثل بديعاً في النسخ ،
بليغاً موجزاً ، بحيث تتناقله الالسنه بسرعة في كلمات معدودة

فلو وجدت مثلاً تليقاً مهنلاً تكاسل طوال العام ولم يذكر ،

فلما حضر الامتحان راح يجتهد في المذاكرة ، فنقول له : (قبل

الزماء تملأ الكنائس) يعنى : قبل ان تصطاد بالسهام يجب ان تعدّها

أولاً وتملا بها كنائتك ، فهذا مثل يضرب للاستعداد للأمر قبل

حلوه .

ومن أمثلة أهل الريف يقولون : (أعط العيش لخبازه ولو بأكل

نصفه) ويضرب لمن يجعل الصنعة عند غير صانعها والمتخصص

فيها

ويقولون فليمن يقصّر في الأمر المنوط به (باب التجان

مخلع)

وحين ترسل من يقضى لك حاجة فيفلح فيها ويأتى بالنتيجة

المرجوة يقول لك : (أبدي المخض عن الزبد) والمخض عملية اخض

اللبن في القرية لفصل الزبد عن اللبن

وهكذا ، المثل قول موجز بليغ قيل في مناسبه ، ثم استعمله

الناس لخصه وجماله وبلاغته في المواقف المشابهة ، والمثل يظل على

حاله الأول لا يغير ، ويجب الالتزام بنصه مع المفرد والمثنى

والجمع ، ومع المذكر والمؤنث ، فمثلاً إن أرسلت رسلاً يقضى

لك حاجة فعندما يعود نقول له : (ما وءاك يا عظام) هكذا

بالكسر في خطاب المؤنث مع أنه رجل ، لماذا ؟ لأن المثل قيل أول

ما قيل لمؤنث ، فظلّ على هذه الصيغة من التأنيث حتى ولو كان المخاطبُ مذكراً .

وقصة هذا المثل أن الحارث ملك كندة أراد أن يتزوج أم إياس ، وبعث مَنْ تخطبها له ، وكان اسمها عصام ، فلما ذهبت إليها قالت لها أمها : إن فلانة جاءت تخطبك لفلان ، فلا تخفى عنها شيئاً ، ودعيها تشمّك إن أردت ، وناطقها فيما استنطقك به ، فلما دخلت على الفتاة وأرادت أن ترى جسمها خلعت ثوبها ، وكشفت عن جسمها ، فقالت المرأة : (ترك الخداع من كشف القناع) فسارت مثلاً ، ثم عادت إلى الحارث فاستقبلها متعجلاً ردّها فقال : (ما وراءك يا عصام) يعنى : ما الخبر ؟ فظلّ المثل هكذا للمؤنث ، وإن خُوطب به المذكر .

والحق - تبارك وتعالى - يضرب لكم هذا المثل ويقول : خذوه فى بالكم ، وانتبهوا له ، وافتحوا له آذانكم جيداً واعقلوه ؛ لأنه سينفعكم فى علاقتكم برسول الله وبالمؤمنين .

والخطاب هنا مُوجّه للناس كافّة ، لم يخصّ أحداً دون أحد : ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ .. (٧٣)﴾ [الحج] فلم يقل يا أيها المؤمنون ؛ لأن هذا المثل مُوجّه إلى الكفار ، فالمؤمنون ليسوا فى حاجة إليه ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ .. (٧٣)﴾ [الحج] يعنى : انصتوا وتفهموا مراده ومرماه ، لتسيروا فى حركتكم على وفق ما جاء فيه ، وعلى وفق ما فهمتم من مغزاه .

فما هو هذا المثل ؟

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ..

أى : الذين تعبدونهم وتتجهون إليهم من دون الله ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا .. (٧٣)﴾ [الحج] وهو أصغر المخلوقات ﴿وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ .. (٧٣)﴾ [الحج] يعنى : تضافرت جهودهم ، واجتمع أمرهم جميعاً لا واحداً واحداً ، وهذا ترقى فى التحدى ، حيث زاد فى قوة المعاند .

كما ترقى القرآن فى تحدى العرب ، فتحداهم أولاً بأن يأتوا بمثل القرآن ، ولأن القرآن كثير تحداهم بعشر سور فما استطاعوا ، فتحداهم بسورة واحدة فلم يستطيعوا .

ثم يترقى فى التحدى فيقول : اجمعوا كل فصائحكم وبلغائكم ، بل والجن أيضاً يساعدونكم ولن تستطيعوا : ﴿قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ .. (٨٨)﴾ [الإسراء]

وقوله تعالى : ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا .. (٧٣)﴾ [الحج] جاءت بنفى المستقبل فلم يقل مثلاً : لم يخلقوا ، فالنفي هنا للتأيد ، فهم ما استطاعوا فى الماضى ، ولن يستطيعوا أيضاً فيما بعد حتى لا يظن أحد أنهم ربما تمكّنوا من ذلك فى مستقبل الأيام ، ونفى الفعل هكذا على وجه التأيد ؛ لأنك قد تترك الفعل مع قدرتك عليه ، إنما حين تتحدى به تفعل لترد على هذا التحدى ، فأوضح لهم الحق سبحانه أنهم لم يستطيعوا قبل التحدى ، ولن يستطيعوا بعد التحدى .

ثم يقول تعالى : ﴿وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِذُوهُ مِنْهُ .. (٧٣)﴾ [الحج] فقد تقول : إن عملية الخلق هذه عملية صعبة لا يتحدى بها ، لذلك تحداهم بما هو أسهل من الخلق ﴿وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِذُوهُ مِنْهُ .. (٧٣)﴾ [الحج] وهل يستطيع أحد أن يعيد ما أخذه الذباب من طعامه على جناحيه أو أرجله أو خرطوميه ؟

وكانوا يذبحون القرابين عند الأصنام ، ويضعون أمامها الطعام

ليطأركوه فكانت الدماء تسيل عندها وتتناثر عليها ، فيحيط عليها الذباب ، ويأخذ من هذه الدماء على أرجله النخيفة هذم أو على أجنحته أو على خرطومها ، فتسجداهم أن يعيدوا من الذباب ما أخذوه ، وهذه مسألة السهل من مسألة الخلق . . .

ولذلك أن تجرب أنت هذه العملية ، إذا وقع ذباب على الغسل الذي أمرك به فلا بد أن يأخذ منه شيئاً ولو كان ضئيلاً لا يدرك ولا يورث ولا تكاد تراه ، لكن أنتستطيع أن تسمعك الذبابة وترد ما أخذت منك .

لذلك يقول تعالى بعدها : ﴿ ضَعُفُ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ (٧٢) [الحج]

يعنى : كلاهما ضعيف ، فالذباب فى ذاته ضعيف وهم كذلك ضعفاء ، بدليل أنهم لن يقدروا على هذه المسألة ، لكن هناك ضعيف يدعى القوة ، وضعيف قوته فى أنه مقر بضعفه ، فالذباب وإن كان ضعيفاً إلا أن الله تعالى قال فيه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ (٧٦) [البقرة] .

يعنى : ما فوقها فى الصغر ، ليس العنكبوت ما فوقها فى الكبر كالصغور مثلاً .

ثم يقول الحق سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَنْشَأَ لَهُمْ أَزْوَاجَهُمْ يُدْخِلُ فِيهَا مَا يَشَاءُ اللَّهُ لِيُنْزِلَ فِيهَا مِنْ أَنْبَاءٍ غَائِبَةٍ لَعَلَّهُمْ يَنْقَسِبُونَ ﴾ (٢٢) [الأنعام] .

﴿ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ (٧٦) [الحج]

يعنى : هؤلاء الكفار الذين عبدوا من دون الله ، لا تستطيع أن تخلق ذباباً ، ولا تستطيع حتى أن ترد من الذباب ما أخذوه ، هؤلاء ما عرفوا الله قدره ، ولو عرفوا قدر الله ما عبدوا غيره .

والقدو : يعنى مقدار الشيء ، وقلنا نحن : مقادير الأشياء تختلف

حسب ما تزايد من معرفة المقاييس ، فالطول مثلاً له مقياس يُقاس به مقدار الطول ، لكن هذا المقياس يختلف باختلاف المقياس ، فإن أردت أن تقيس المسافة بين القاهرة والاسكندرية مثلاً لا تستخدم المللي أو السنتيمتر ولا حتى المتر ، إنما تستخدم الكيلومتر ، فإن أردت شراء قطعة من القماش تقول متراً ، أما إن أردت صورة شخصيته تقول سنتيمتر .

إننا لكل شيء مقدار يُقدر به ، ومعياري يُقاس به ، فإن أردت المسافة تقيس الطول ، فإن أردت المساحة تقيس الطول في العرض ، فإن أردت الحجم تقيس الطول في العرض في الارتفاع ، الطول بالمتر والمساحة بالمتر المربع والحجم بالمتر المكعب . كذلك في الوزن تُقدره بالكيلو أو الرطل أو الجرام ، إلخ .

وقدر تأتي بمعنى ضيق ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۖ ﴾ (١٦) [الفجر]

ويقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَنْقُصْهُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۖ ﴾ (٧) [الطلاق]

والمقدار كما يكون في الماديات يكون أيضاً في المعنويات ، فمثلاً تعين عن الزيادة للمادية تقول : فلان كبير يعني شبّ وزاد ، أما في المعنويات فيقول الحق سبحانه : كَبُرَ ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ﴾

.. ﴿ (٥) [الكهف] يعني عَظُمَتْ ، لأن الله تعالى عَظُمَ ، عَظُمَ : ليس مادة ، لأنه سبحانه فوق المادة ، فمعنى المقدار في خلقه تعالى عظمته في صفات الكمال فيه ﴿ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۖ ﴾ (٧٤) [الحج] ما عظموه حقّ التعظيم الذي ينبغي له .

وما عرفوا قَدْرَهُ ، ولو عرفوا ما عبدوا غيره ، ولا عبدوا أحداً معه من هذه الآلهة التي لا تخلق ذباباً ، ولا حتى تسترد ما أخذته منهم الذباب ، فكيف يُسَوُّون هؤلاء بالله ويقارنونهم به عز وجل ؟ إنهم لو عرفوا الله تعالى قَدْرَهُ لاستحيوا من ذلك كله .

ثم تَذِيلُ الآية بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ (٧٤) [الحج] فما مناسبة هاتين الصفتين للسياق الذي نحن بصددده ؟

قالوا : لأن الحق - سبحانه وتعالى - تَكَلَّمَ في المثل السابق عَمَّنْ انصرفوا عن عبادته سبحانه إلى عبادة الأصنام وقال : ﴿ ضَعْفُ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ﴾ (٧٣) [الحج] فقال في مقابل هذا الضعف إن الله لقوى ، قوة عن العابد ؛ لأنه ليس في حاجة إلى عبادته ، وقوة عن المعبود لأنه لو شاء حَطَّمَهُ ، وما دُمْتُمْ انصرفتم عن الله وعبدتم غيره ، فهذا فيه مُضَارَّةٌ ، وكأن هناك معركة ، فإن كان كذلك فالله عزيز لا يغالب .

والآية : ﴿ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ .. ﴾ (٧٤) [الحج] وردت في عدة مواضع في كتاب الله ، منها : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ .. ﴾ (٩١) [الأنعام] فلم يعرفوا الله تعالى قَدْرَهُ لأنهم اتهموه ، وله سبحانه كمال العدل ، فكيف يُكَلِّف عباده بعبادته ، ولا يبلغهم برسول ؟ وهو سبحانه القائل : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (١٥) [الإسراء]

فحين يقولون : ﴿ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ .. ﴾ (٩١) [الأنعام] كأنهم يصفون الحق سبحانه بأنه يُعَذِّبُ الناس دون أن يُبَلِّغهم بشيء . ويرد عليهم في هذه المسألة : ﴿ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى .. ﴾ (٩١) [الأنعام]

وفى موضع آخر : ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ..﴾ (٦٧) [الزمر]

ونقول : قَدْرَهُ حَقَّ قَدْرِهِ ، وَقَدْرَهُ قَدْرَهُ ، كَانَ الْأُمُورُ تَخْتَلَفُ فِي تَقْدِيرِ الْأَشْيَاءِ ، فَمِثَالًا نَنْظُرُ إِلَى حَجْرَةٍ فَتَقُولُ : هَذِهِ تَقْرِيبًا ٤×٥ هَذَا تَقْدِيرٌ إِجْمَالِيٌّ تَقْرِيبِيٌّ ، إِنَّمَا إِنُّ أَخَذْتُ الْمَقْيَاسَ وَقَدَّرْتُ تَقْدِيرًا حَقِيقِيًّا ، فَقَدْ تَزِيدُ أَوْ تَنْقُصُ ، فَالْأَوَّلُ تَقُولُ : قَدَّرْتُ الْحَجْرَةَ قَدْرَهَا . وَالْآخِرُ تَقُولُ : قَدَّرْتُ الْحَجْرَةَ حَقَّ قَدْرَهَا .

وعليه فإنك إن أردت أن تُقَدِّرَ الله تعالى حَقَّ قَدْرِهِ فإنك تُقَدِّرُهُ عَلَى قَدْرٍ اسْتِيعَابِ الْعَقْلِ الْبَشَرِيِّ ، إِنَّمَا قَدْرُهُ تَعَالَى حَقِيقَةٌ فَلَا تَحِيطُ بِهِ : لِأَنَّ كِمَالَاتِهِ تَعَالَى لَا تَنْتَاهِي وَلَا تُدْرِكُ إِدْرَاكًا تَامًا .

ومن ذلك ما سبق أن ذكرناه عن علم اليقين وعين اليقين وحَقُّ اليقين . ولما نزل قوله تعالى : ﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ..﴾ (١٠٢) [آل عمران] قال بعض الصحابة^(١) : وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ ، إِنَّهَا مَسْأَلَةٌ صَعْبَةٌ أَنْ نَتَّقِيَ اللَّهَ التَّقْوَى الْكَامِلَةَ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا عِزُّ وَجَلُّ ، فَانْزِلِ اللَّهَ تَعَالَى : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ..﴾ (١٦) [التغابن] ونزلت : ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ..﴾ (٢٨٦) [البقرة]

(١) عن سعيد بن جبير وهو من كبار التابعين قال : لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل ، فقاموا حتى ورمت عراقيبهم ، وتقرحت جباههم ، فانزل الله تخفيفاً على المسلمين ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١٦) [التغابن] . فنسخت الآية الأولى . [أخرجه ابن أبي حاتم] . وابن عباس في قوله ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ (١٠٢) [آل عمران] قال : لم تنسخ ولكن ﴿حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ (١٠٢) [آل عمران] أن يجاهدوا في الله حق جهاده ولا تأخذهم في الله لومة لائم ، ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم . [أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه] . أوردهما السيوطي في الدر المنثور ٢/٢٨٣ .

وكان النبي ﷺ إذا أثنى على الله تعالى يقول: «سبحانك ، لا نحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك» (١)

لماذا ؟ لأنه لا يملك أحدهما أوتى من بلاغة الأسلوب أن يثني على الله الثناء المناسب الذي يليق به سبحانه ، ومن رحمة الله تعالى بعباده أن تحمل عنهم هذه المسألة فأثني الحق سبحانه على نفسه ، وعلمنا كيف يثني عليه سبحانه ، فإذا ما تحدث البليغ وأثنى على الله بفتون القول والثناء ، فإن العيب الذي لا يجيد الكلام يظمن حيث يثني على ربه بما علمه من الثناء ، وما وضعه من صيغ يقولها الفيلسوف ويقولها راعي الشاة .

ولولا أن الله تعالى علّمنا صيغة الحمد في سورة الفاتحة فقال : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢) [الفاتحة] ما تعلمنا هذه الصيغة ، فتعليم الله لعباده صيغة الحمد في ذاتها نعمة تستحق الحمد ، والحمد يستحق الحمد ، وهكذا في سلسلة لا تنتهي ، ليظل الحق - تبارك وتعالى - محموداً دائماً ، ويظل العبد حامداً دائماً .

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن مسألة الألوهية وما ينبغي لها من صفات الكمال المطلق ، وحذر أن تدخل عليها ما ليس منها وما لا يستحقها ، وهذه قمة العقائد ، وبعد أن تؤمن بالإلهيات بهذا الصفاء وتخلص إيماننا من كل ما يشوبه لا بد من البلاغ عن هذه القوة

الإلهية التي آمنوا بها ، والبلاغ يكون بإرسال الرسل (١)

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٨/٦: ١٢٠٠) وكذا مسلم في صحيحه (٤٨٦) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت رسول الله ﷺ ليته من القران فالتصت فوقعت يدي على بطن قميصه وهو في المسجد ومعه مصحفان وهو يقول: اللهم افهم افوه برحمتك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. قالوا: بك منك لا تحصى. ثلثه عليك. اذ كنت كعامة الثوبت على نفسك. ثم قالوا: يا رسول الله انما نرى في مصحفك من القران ما نرى في مصحف غيره.

لذلك قال سبحانه : **لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا** ، **وَمَا يَشْعُرُ أَتَيْنَهُ نَجْمَ الْعَالَمِينَ** ، **فَإِنَّ عَذَابَ مَنْ شَرَّكَ بِهِ كَانَ عَذَابَ الْإِنْسِ** .

﴿ **اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ** ﴾

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾

إن : المرحلة الثانية في الإيمان بعد الإيمان بالقمة الإلهية الإيمان بالرسول ﴿ **اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ** .. (٧٥) ﴾ [الحج] والاصطفاء : اختيار نخبه من كثير ، واختيار القليل من الكثير دليل على أنها الخلاصة والصفوة ، كما يختلف الاصطفاء باختلاف المصطفى ، فإن كان المصطفى هو الله تعالى فلا بد أن يختار خلاصة الخلاصة .

والاصطفاء سائر في الكون كله ، يصطفى من الملائكة رسلًا ومن الناس رسلًا ، ويصطفى من الزمان ، ويصطفى من المكان ، كما اصطفى رمضان من الزمان ، والكعبة من المكان . ولم يجعل الحق سبحانه الاصطفاء لتدليل المصطفى على غيره ، إنما ليُشيع اصطفاءه على خلق الله ، فلما اصطفى رمضان على سائر الزمن - لا ليبدل رمضان - إنما لتأخذ منه شحنة تقوى روحك ، وتُصفّيها بقية الأيام ، لتستفيد من صالح عملك فيها .

وقد يتكرر الاصطفاء مع اختلاف متعلق الاصطفاء ؛ لذلك وقف المستشرقون عند قول الله تعالى : ﴿ **يَمُرُّمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ** ﴾ (٤٢) [آل عمران]

يقولون : ما فائدة تكرار الاصطفاء هنا ؟ ولو تأملنا الآية لوجدنا فرقاً بين الاصطفاء الأول والآخر . الاصطفاء الأول اصطفاء : لأن

تكونى عابدة تقية متبلة منقطعة فى محرابك الله ، أما الاصطفاء الآخر فاصطفاء على نساء العالمين جميعاً ، بأن تكونى أما لمولود بلا أب ، فمتعلق الاصطفاء - إذن - مختلف .

وتنقسم الملائكة فى مسألة الاصطفاء إلى ملائكة مُصْطَفَاة ، وملائكة مُصْطَفَى مِنْهَا . وفى آية أخرى يقول تعالى : ﴿ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةَ رُسُلًا ۝١ ﴾ [فاطر] يعنى : كلهم لهم رسالة مع عوالم أخرى غيرنا .

أما فى الآية التى معنا ، فالكلام عن الملائكة الذين لهم صلة بالإنسان أمثال جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ، والحفظة الكاتبين والمكلفين بحفظ الإنسان ، فالله تعالى يصطفى هؤلاء ، أما الباقون منهم فالله مصطفاهم لعبادته فهم مُهَيَّمُونَ ، لا يدرون عن هذا الخلق شيئاً ، وهم الملائكة العالون الذين قال الله عنهم فى الحديث عن إبليس : ﴿ أَتَكْبَرُ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ۝٧٥ ﴾ [ص] يعنى : الذين لم يشملهم الأمر بالسجود : لأن لهم مهمة أخرى .

ثم يقول تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝٧٥ ﴾ [الحج] السمع يتعلق بالأصوات ، والبصر يتعلق بالأفعال ، وهما كما قلنا عمدة الحواس كلها ، والحق سبحانه فى قوله : ﴿ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝٧٥ ﴾ [الحج] يبين لنا أن رسله سيواجهون بأقوال تؤذيهم واستهزاء ، وسيقبلون بأفعال تعرقل مسيرة دعوتهم ، فليكن هذا معلوماً حتى لا يفت فى عضدهم ، وأنا معهم سميع لما يُقال ، بصير بما يفعل ، فهم تحت سمعى وبصرى وكلاءتى .

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۝٧٦ ﴾

وَالِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝٧٦ ﴿

﴿ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الحج] ما أمامهم ، ويعلم أيضاً ما خلفهم ،
فليعمل الإنسان ما يشاء ، فعلم الله محيط به .

﴿ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ [الحج] فالمرجع فى النهاية إليه
سبحانه ، فالحق - تبارك وتعالى - لم يخلق خلقه ليتركهم هملاً ، إنما
خلقهم لحكمة ، وجعل لهم نهاية يُجَازَى فيها كُلُّ بعمله ، فمن تعب
ونصب فى سبيل دعوة الله وتحمل المشاق فى مساندة رسل الله فله
جزاؤه ، ومن جابهم وعاندهم سواء بالأقوال السَّابَّة الشَّاتمة
المستهزئة ، أو بالأفعال التى تعوق دعوتهم ، فله أيضاً ما يستحق من
العقاب .

وبعد أن حَدَّثَنَا ربنا عز وجل عن الإلهيات وعن الرسل التى تُبَلِّغُ
عنه سبحانه ، يُحَدِّثُنَا عن المنهج الذى سيأتون به لينظم حركة
حياتنا ، هذا المنهج موجز فى أفعال كذا ، ولا تفعل كذا ، وهو
لا يشمل فى أوامره ونواهيه كل حركات الحياة . فالأوامر والنواهي
محصورة فى عدَّة أمور ، والباقي مباح ؛ لأن الله تعالى وضع الأوامر
والنواهي فى الأصول التى تعصم حركة الحياة من الأهواء والنزوات ،
وترك الباقي لاختيارك تفعله على أى وجه تريد .

لذلك نرى العلماء يجتهدون ويختلفون فى مثل هذه الأمور التى
تركها الله لنا ، ولو أراد سبحانه أنزل فيها حكماً محكماً ، لا يختلف
عليه أحد . ولك أن تقول : ولماذا ترك الحق سبحانه هذه الأمور
تتضارب فيها الأقوال ، وتختلف فيها الآراء ، وتحدث فيها نزاعات بين
الناس ؟

قالوا : هذا مراد الله ؛ لأن الله تعالى خلق الإنسان مُسَخَّرًا فى
أشياء ، ومختارًا فى أشياء أخرى ، فللناس أن يتركوا المجتهد يجتهد

ما وسعه الاجتهاد، ثم يحكمون على ما وصل اليه أنه حق، وآخر يجتهد ويقررون أنه باطل لأن الله لو أَرَادَهُ على لون واحد لقاله إنما تركه محتملاً للأراء. (إيمان) ﴿١٣٦﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾
لما إذن أراد سبحانه أن تكون هذه الآراء لأن الإنسان كسفا هو معكوم بقهر في كثير من الكونيات وله اختيار في بعض الأمور، كذلك الحال في التكليف، فهو مقهور في الأصول التي لو حاد عنها يفسد العالم، ومختار في أمور أخرى يصح فعلها ويصح تركها، يقول تعالى في هذا المنهج ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ﴿٧٧﴾

اللقاء في ضرب المثل السابق^(١) كان للناس كافة؛ لأنه يريد أن يكف عبادة الأصنام إلى هذا المثل، ويسمعهم إياه، أما هنا فالكلام عن منهج ودستور موجه، خاصة إلى الذين آمنوا، لأنه لا يكلف بالحكم إلا من آمن به، أما من كفر فليس أهلاً لحمل هذه الأمانة؛ لذلك تركه ولم ينظم له حركة حياته. وكما قلنا في رجل المرور أنه يساعد من استعان به ووثق فيه، فيدله ويرشده، أما من شك في كلامه وقلل من شأنه يتركه يضل في مفترق الطرق.
فإذا ناداك ربك بما يكلفك به، فاعلم أن الجهة مُنفكة، كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا...﴾ (١٣٦) [النساء]

وقد اعترض على أسلوب القرآن في هذه الآية بعض الذين

(١) يقصد قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِثْلَ مَا تُحِبُّوا﴾ (٧٧) [الحج] لشموع : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِثْلَ مَا تُحِبُّوا﴾

سُورَةُ الْحَجِّ

١٩٤٢

يَأْخُذُونَ الْآيَاتِ عَلَى ظَاهَرِهَا ، يَقُولُونَ : كَيْفَ يَخَاطِبُهُمْ بِآيِهَا الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ يَقُولُ : آمَنُوا ، كَيْفَ وَهُمْ يَوْمَنُونَ بِالْفِعْلِ ؟

قَالُوا : الْمُرَادُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَبْلَ سَمَاعِ الْحُكْمِ الْجَدِيدِ ظَلُّوا عَلَى إِيمَانِكُمْ فِي الْحُكْمِ الْجَدِيدِ ، وَاسْتَمَرُّوا عَلَى إِيمَانِكُمْ ؛ لِذَلِكَ إِذَا طَلَبْتَ شَيْئًا مَعْنً هُوَ مَوْصُوفٌ بِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ الدَّوَامَ عَلَيْهِ

كَمَا أَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَ الْإِيمَانِ بِالْحُكْمِ وَبَيْنَ تَنْفِيزِ الْحُكْمِ ، فَقَدْ تَوَكَّنَ بِالْحُكْمِ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ وَلَا تَشْكُ فِيهِ وَلَا تَعْتَرِضُ عَلَيْهِ ، لَكِنَّكَ لَا تَنْفِذُهُ وَتَعْصَاهُ ، فَمِثْلًا فِي الْحَجِّ يَقُولُ تَعَالَى : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ ۖ ﴾ [آل عمران] الَّذِي لَّهُ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَحْجُوا الْبَيْتَ ﴿ مِنْ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران] وَهَذَا شَرْطُ ضَرُورِيٍّ ، فَلَا تَكْلِيفَ بِلَا اسْتِطَاعَةٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : ﴿ وَمَنْ كَفَرَ ۖ ﴾ [آل عمران]

فَهَلْ يَعْنِي هَذَا أَنَّ مَنْ لَمْ يَحْجْ فَهُوَ كَافِرٌ ؟ قَالُوا لَا ، لِأَنَّ الْمُرَادَ : اللَّهُ عَلَى النَّاسِ حُكْمٌ يَعْتَقِدُهُ الْمُؤْمِنُ ، بِأَنَّ اللَّهَ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ ، فَمَنْ اعْتَقَدَ هَذَا الْإِعْتِقَادَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ، أَمَّا كَوْنُهُ يَنْفِذُهُ أَوْ لَا يَنْفِذُهُ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى لَا تَلْزِمُكَ الْآيَةُ

ثُمَّ بَيَّنَّا أَوَّلَ مَا بَيَّنَّا فِي التَّكْلِيفِ بِمَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ : ﴿ ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ ۖ ﴾ [الحج] لَقَدْ جَاءَ الرُّسُلُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِتَكْلِيفٍ كَثِيرَةٍ ، لَكِنْ خَصَّ هُنَا الصَّلَاةَ لِأَنَّهَا التَّكْلِيفُ الَّذِي يَتَكَرَّرُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ (أَمَّا) بَقِيَّةُ التَّكْلِيفِ فَهِيَ مُتَوَسِّعَةٌ فَالصَّوْمُ شَهْرٌ فِي الْعَامِ كُلِّهِ ، وَالْحَجُّ مَرَّةً فِي الْعُمْرِ كُلِّهِ لِمَنْ اسْتِطَاعَ ، وَالزَّكَاةُ عِنْدَ خُرُوجِ الْمَحْصُولِ لِمَنْ يَمْلِكُ النَّصَابِ أَوْ عِنْدَ حُلُولِ الْحَوْلِ

إِذِنْ : تَخْتَلِفُ فَرِيضَةُ الصَّلَاةِ عَنِ بَاقِي الْفَرَائِضِ ؛ لِذَلِكَ خَصَّصَهَا

رسول الله ﷺ في قوله : « العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر » ^(١) .

ويقول : « الصلاة عماد الدين » ^(٢) .

وخصها الحق - تبارك وتعالى - بظرف تشريعى خاص ، حيث فُرِضَت الصلاة بالمباشرة ، وفُرِضَت باقى الفرائض بالوحى .

وضربنا لذلك مثلاً - والله المثل الأعلى - قلنا : إن رئيس العمل يمكن أن يرسل لك ورقة يقول : افعل كذا وكذا ، فإن كان أمراً هاماً اتصل بك تليفونياً ، وأخبرك بما يريد لأهميته ، فإن كان الأمر أهم من ذلك وجاء من جهة أعلى يقول لك : تعال عندى لأمر هام ، ويكلفك به مباشرة ، وكذلك على حسب الأهمية يوجد ظرف التشريع .

فالصلاة لم تأت بالوحى كباقى الفرائض ، إنما جاءت مباشرة من الموحى سبحانه وتعالى ؛ لأنها ستكون صلة بين العبد وربّه ، فشاء أن يُنَزَّهَهَا حتى من هذه الوساطة ، ثم ميَّزها على غيرها من التكاليف ، فجعلها الفريضة التى لا تسقط عن المسلم بحال أبداً . فقد تكون فقيراً فلا تلزمك الزكاة ، وغير مستطيع فلا يلزمك حج ، ومريض أو مسافر فلا يلزمك صوم .

أما الصلاة فلا يُسْقِطُهَا عَنْكَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا كُلِّهِ ، فَإِنْ كُنْتَ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى الْقِيَامِ فَلَكَ أَنْ تُصَلِّيَ قَاعِداً أَوْ مُضْطَجِعاً أَوْ رَاقِداً ، تشير

(١) أخرجه الترمذى فى سننه (٢٦٢١) ، والنسائى فى سننه (٢٣١/١) من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه . قال الترمذى : حديث حسن صحيح غريب .

(٢) قال الحافظ العراقى فى تخريجه للإحياء (٢٤٧/١) : « رواه البيهقى فى الشعب بسند ضعفه من حديث عمر ، وقال الملا على القارى فى « الاسرار المرفوعة » (حديث ٥٧٨) قال ابن الصلاح فى مشكل الوسيط : إنه غير معروف . وقال النووى فى المنتقى : إنه منكر باطل ، لكن رواه الديلمى عن على كما ذكره السيوطى فى الدرر المنتثرة (ح ٢٧٩) .

بطرفك لركوعك وسجودك ، ولو حتى تجرى أفعال الصلاة على قلبك ، المهم أن تظلّ ذاكراً لربك متصلاً به ، لا يمر عليك وقت إلا وهو سبحانه في بالك .

وقلنا : إن ذكر الله في الأذان والإقامة والصلاة ذكر دائم في كل الوقت لا ينقطع أبداً ، فحين تصلّى أنت الصبح مثلاً غيرك يصلّى الظهر ، وحين تركع غيرك يسجد ، وحين تقول : بسم الله الرحمن الرحيم . غيرك يقول : الحمد لله رب العالمين .. الخ .

فهى عبادة متداخلة دائمة لا تنقطع أبداً ؛ لذلك يقول أحد أهل المعرفة مخاطباً الزمن : يا زمن فيك كل الزمن . يعنى : فى كل جزئية من الزمن الزمن كله ، كأنه قال : يا ظُهر ، وفيك العصر ، وفيك المغرب ، وفيك العشاء . وهكذا العالم كله يدور بعبادة الله لا تنتهى .

وذكر من الصلاة الركوع والسجود ؛ لأنهما أظهر أعمال الصلاة ، لكن الركوع والسجود حركات يؤديها المؤمن المخلص ، ويؤديها المنافق ، وقد كان المنافقون أسبق الناس إلى الصفوف الأولى ؛ لذلك أراد الحق سبحانه أن يُمَيِّزَ هذا من هذا ، فقال : ﴿وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ.. (٧٧)﴾ [الحج]

فليست العبرة فى حركات الركوع والسجود ، إنما العبرة فى التوجّه بها إلى الله ، وإخلاص النية فيها لله ، وإلا أصبحت الصلاة مجرد حركات لا تعدو أن تكون تمارين رياضية كما يحلو للبعض أن يقول : الصلاة فيها تمارين رياضية تُحرّك كل أجزاء الجسم ، نعم هى كما تقولون رياضة ، لكنها ليست عبادة ، العبادة أن تؤديها لأن الله تعالى أمرك بها .

ثم يقول تعالى : ﴿وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٧٧)﴾ [الحج]

والخير كلمة عامة تشمل كل أوامر التكليف ، لكن جاءت مع الصلاة على سبيل الإجمال ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فالخير - إذن - كلمة جامعة لكل ما تؤديه وظائف المناهج من خير المجتمع ، لأن المنهج ما جاء إلا لينظم حركة الحياة تنظيمًا يتعاون ويتساند لا يتعاند ، فإن جاء الأمر على هذه الصورة سعد المجتمع بأسره ، ولا تنس أن المنهج حين يَضِيقُ عليك ويُقَيِّدُ حركتك يفعل ذلك لصالحك أنت ، وأنت المستفيد من تقييد الحركة ، لأن ربك قيّد حركتك وضيّق عليك حتى لا تلحق الشر بالآخرين ، وفي الوقت نفسه ضيّق على الآخرين جميعاً أن يتحركوا بالشر ناحيتك ، وأنت واحد وهم كثير ، فمن أجل تقييد حركتك قيّد لك حركة الناس جميعاً ، فمن الكاسب في هذه المسألة .

الشرع قال لك : لا تسرق وأنت واحد وقال للناس جميعاً : لا تسرقوا منه ، وقال لك : غَضُّ بصرِكَ عن محارِمِ الغير وأنت واحد وقال لكل غير : غَضُّوا أَبْصارَكُمْ عن محارِمِ فلان ، فكل تكليف من الله للخلق يعود عليك أنت **فأفعلوا الخير (٧٧)** [الحج] أى : الذى لا يأتى منه فساد أبداً ، وما دامت الحركات صادرة عن مراد لهوى واحد فإنها تقاسم وتعاون ، فإن كان لك هوى ولغيرك هوى تصادمت الأهواء وتعاذلت ، والخير : كل ما تأمر به التكليف المنهجية الشرعية من الحق تبارك وتعالى **فأفعلوا الخير (٧٧)** [الحج] لكن أين سيكون هذا الفلاح : فى الدنيا أم فى الآخرة ؟

سورة الحج

١٩٤٧

الخير ، فالفلاح ثمرة طبيعية لمنهج الله في أي مجتمع يتحرك أفرادُه في اتجاه الخير لهم وللغير ، مجتمع يعمل بقول رسول الله ﷺ : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ^(١) وعندها لن تَرى في المجتمع نزاحماً ولا تنافراً ولا ظمناً ولا رشوة ... الخ هذا الفلاح في الدنيا ، ثم يأتي زيادة على فلاح الدنيا فلاح الآخرة .

إذن : لا تظنوا التكاليف الشرعية عبئاً عليكم ؛ لأنها في صالحكم في الدنيا ، وبها فلاح دنياكم ، ثم يكون ثوابها في الآخرة محض الفضل من الله .

وقد نبهنا النبي ﷺ إلى هذه المسألة فقال : « لا يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : لا أنا ، إلا أن يتغمدني الله برحمته » ^(٢) ذلك لأن الإنسان يفعل الخير في الدنيا لصالحه وصالح دنياه التي يعيشها ، ثم ينال الثواب عليها في الآخرة من فضل الله كما قال تعالى : ﴿ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ (١٧٣) ﴾ [النساء] وقوله تعالى : ﴿ لَكُمْ تَفْلِحُونَ (٧٧) ﴾ [الحج] نعرف أن لعل أداة للترجي ، وهو درجات بعضها أرجى من بعض ، فمثلاً حين تقول : لعل فلاناً يعطيك ، فأنت ترجو نورك ولا تضمن عطاءه ، فإن قلت : لعل أعطيك . فالرجاء - إذن - في يدك ، فهذه أرجى من سابققتها ، لكن ما زلنا أنا وأنت متساويين ، وربما أعطيك أولاً ، إنما حين تقول : لعل الله يعطيك فقد رجوت الله ، فهذه أرجى من سابققتها ، فإذا قال الله تعالى بذاته : لعل أعطيك فهذا أقوى درجات الرجاء وأكدها ؛ لأن الوعد من الله والرجاء فيه سبحانه لا يخيب .

(١) متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (١٢) ، ومسلم في صحيحه (٤٥) . كتاب الإيمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

(٢) الحديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٦٢) ، ومسلم في صحيحه (٢٨١٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مَلَّةً أَيْكُمْ ۚ يُزْهِيمُ ۚ هُوَ سَمَّاكُمْ ۚ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ (٧٨)

معنى ﴿ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ (٧٨) [الحج] كالذى قلناه فى ﴿ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ (٧٤) [الحج] لأن الجهاد أيضاً يحتاج إلى إخلاص ، وأن تجعل الله فى بالك ، فربما خرجت لمجرد أن تدفع اللوم عن نفسك وحملت السلاح فعلاً ودخلت المعركة ، لكن ما فى بالك أنها لله وما فى بالك إعلاء كلمة الله ، كالذى يقاتل للشهرة وليرى الناس مكانته ، أو يقاتل طمعاً فى الغنائم ، أو لأنه مغتاظ من العدو وبينه وبينه ثار ، ويريد أن ينتقم منه ، هذه وغيرها أمور تُخرج القتال عن هدفه وتفرغه من محتواه .

لذلك لما سئل سيدنا رسول الله ﷺ : يا رسول الله ، الرجل يقاتل للمغنم ، والرجل يقاتل ليذكر ، والرجل يقاتل ليُرى مكانه ، فمن فى سبيل الله ؟ فقال رسول الله ﷺ : « مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعَلِيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » ^(١) وهذا هو حق الجهاد ، وأنت فيه حكم على نفسك ، لأن ميزان ذلك فى يدك .

(١) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (١٢٢) ، ومسلم فى صحيحه (١٩٠٤) عن أبى موسى الأشعرى . .

وقد تسال : ولماذا الجهاد ؟ قالوا : لانك إذا انتفعت بالمنهج تطبيقاً له بعد التحقيق الذى أتى به الرسل تنفع نفسك ، لكن ربك - عز وجل - يريد أن يُشيع النفع لمن معك أيضاً ، وهذا لا يتأتى إلا بالجهاد بالنفس أو المال أو أى شىء محبوب ، وإلا فكيف ستربح الصفقة التى قال الله تعالى عنها : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ ۖ ﴾ (١١١) [التوبة]

وكما أن للجنود فى ساحة القتال مهمة ، كذلك لمن قعد ولم يخرج مهمة : الجندى حين يقتحم الأهوال والمخاطر ويُعرض نفسه للموت ، فهذا يعنى أنه ما دخل المعركة وما عرض نفسه للقتل إلا وهو واثق تمام الثقة ، أن ما يذهب إليه بالقتل خير مما يناله بالجبن ، وهذا يشجع الآخرين ويحثهم على القتال .

لذلك ، فى غزوة بدر لما سمع الصحابى كلام رسول الله ﷺ عن أجر الشهيد وكان فى فمه تمرّة يمصّها ، فقال : يا رسول الله ، أليس بينى وبين الجنة إلا أن أقتل فى سبيل الله ؟ قال : نعم ، فألقى التمرة من فيه وخرج لتوّه إلى الجهاد^(١) لأنه واثق تمام الثقة أن ما سيذهب إليه بالشهادة خير مما ترك .

أما الذين بقوا ولم يخرجوا ، فمهمتهم أن يحملوا المنهج ، وأن يحققوه ، وإلا لو خرج الجميع إلى القتال واستشهدوا جميعاً ، فمن يحمل منهج الله وينشره ؟

(١) عن جابر بن عبد الله قال : قال رجل : أين أنا يا رسول الله إن قُتلت ؟ قال : فى الجنة . فألقى تمرات كنّ فى يده . ثم قاتل حتى قُتل . وفى حديث سويد : قال رجل للنبي ﷺ يوم أحد . أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٠٤٦) ، وكذا مسلم فى صحيحه (١٨٩٩) كتاب الإمارة . قال ابن حجر فى الفتح (٢٥٤/٧) : « لم أقف على اسم الرجل ، وزعم ابن بشكوال أنه عمير بن الحمام وسبقه إلى ذلك الخطيب واحتج بما أخرجه مسلم من حديث أنس . قلت : لكن وقع التصريح فى حديث أنس أن ذلك كان يوم بدر » .

وجاءت كلمة الجهاد عامة لتشمل كل أنواع الجهاد ، فإذا ما أثمر
الجهاد ثمرته وتغلبننا على الكفر فلم يبقَ هناك كفران ، أو خلواً طريق
دعوتنا وتركونا ، وأحيوا أن يعيشوا في بلادنا أهل ذمة ، فلا داعي
إذن - للقتال ، ويتحول الجهاد إلى ميدان آخر هو جهاد النفس ،
لذلك قال تعالى بعد ما : ﴿ هُوَ اجْتَبَاكُمْ ﴾ (٧٨) [الحج] يعنى :
اختاركم واصطفاكم لتكونوا خير أمة أخرجت للناس ، وثمن هذا
الاجتباء أن تكون أهلاً له ، وعلى مستوى مسئوليته ، وأن نحقق
ما أراه الله منا .

كما ننصح جماعة من أهل الدعوة الذين حملوا رايتهما ، نقول
لهم : لقد اختاركم الله ، فكونوا أهلاً لهذا الاختيار ، واجعلوا كلامه
تعالى فى محله .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وما جعل عليكم فى الدين من حرج ﴾ (٧٩)
[الحج] يعنى : ما اجتباكم ليعنتكم ، أو ليضيق عليكم ، أو ليعسر
عليكم الأمور ، إنما جعل الأمر كله يسراً ، وشرعه على قدر
الاستطاعة ، ورخص لكم ما يصفى عنكم ، ويذهب عنكم الحرج
والضيق ، فمن لم يستطع القيام صلى قاعداً ، ومن كان مريضاً
أفطر ، والفقير لا زكاة عليه ولا حج .. الخ .

كما قال سبحانه فى موضع آخر : ﴿ ولو شاء الله
لأعنتكم ﴾ (٢٢٣) [البقرة] لكنه سبحانه ما أعنتكم ولا ضيق عليكم ،
وما كلفكم إلا ما تستطيعون القيام به .

وقوله تعالى : ﴿ ملة أبىكم إبراهيم ﴾ (٧٨) [الحج] كلمة (ملة)
جاءت هكذا بالنصب ، لأنها مفعول به لفعول تقديره : (الزموا) ملة
أبيكم إبراهيم ، لأنكم دعوته حين قال : ﴿ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن
درونا أمة مسلمة لك وأرأنا مناسكنا وثب عليها ﴾ (١٢٨) [البقرة]

ومن دعوة إبراهيم عليه السلام : ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ .. ﴾ [البقرة] لذلك كان النبي ﷺ يقول : « أنا دعوة أبى إبراهيم ، وبشرى عيسى » ^(١) .

يعنى : من ذريته وذرية ولده إسماعيل ﴿ وَأَرْنَا مَنَاسِكَنَا .. ﴾ [البقرة] أعطنا التكليف ، وكأنه مُتَشَوِّقٌ إلى تكليف الله ، وهل يشاق الإنسان للتكليف إن كان فيه ضيق أو مشقة ؟

وكذلك كان صحابة النبي ﷺ يعشقون تكليف الإسلام ، ويسألون عنها رسول الله رغم قوله لهم : « ذرونى ما تركتكم » ^(٢) إلا أنهم كانوا يسألون عن أمور الدين لينبؤوا حياتهم الجديدة ، لا على ما كانت الجاهلية تفعله ، بل على ما أمر به الإسلام .

ولنا مَحْظٌ فى قوله تعالى : ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ .. ﴾ [الحج] فالخطاب هنا لامة الدعوة ، ولامة الإجابة ، وهل أمة الإسلام كلها من ذرية إبراهيم حتى يقول ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ .. ﴾ [الحج] ؟

نقول : الإسلام انقياد عَقْدِيٌّ للجميع ، وفى أمة الإسلام مَنْ ليس من ذرية إبراهيم ، لكن إبراهيم عليه السلام أبٌ لرسول الله محمد ﷺ ، والرسول أب لكل مَنْ آمَنَ به ؛ لأن أبوة الرسول أبوة عمل واتباع ، كما جاء فى قول الله تعالى فى قصة نوح عن ابنه : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ .. ﴾ [هود]

(١) قال أبو أمامة : قلت يا نبي الله ما كان أول بدء أمرك ؟ قال : دعوة أبى إبراهيم ، وبشرى عيسى ، ورات أمى أنه يخرج منهما نور أضاءت منها قصور الشام . أخرجه أحمد فى مسنده (٢٦٢/٥) .

(٢) أخرجه أحمد فى مسنده (٢٤٧/٢) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : « ذرونى ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، ما نهيتكم عنه فاتتوها ، وما أمرتكم فاتتوا منه ما استطعتم » .

ولما كان النبي ﷺ أباً لكل مَنْ آمَنَ بِهِ سَمَّى الله زَوَاجَتَهُ أُمّهَاتٍ
لِلْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ
أُمّهَاتُهُمْ ﴾ (٦)

[الاحزاب]

وما دامت الأزواج أمهات ، فالزوج أب ، وبناءً على هذه الصلة
يكون إبراهيم عليه السلام أباً لامة الإسلام ، وإن كان فيهم مَنْ ليس
من سلالة .

ونجد البعض مَمَّنْ يحبون الاعتراض على كلام الله يقولون في
مسألة أبوة الرسول لأمته : لكن القرآن قال غير ذلك ، قال في قصة
زيد بن حارثة : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ ۖ ﴾ (٤٠) [الاحزاب]
فنفى أن يكون محمد أباً لأحد ، وفي هذا ما يناقض كلامكم .

نقول : لو فهمتم عن الله ما اعترضتم على كلامه ، فالله يقول :
ما كان محمد أباً لأحدكم ، بل هو أب للجميع ، فالمنفى أن يكون رسول
الله أباً لواحد ، لا أن يكون أباً لجميع أمته . وقال بعدها : ﴿ وَلَٰكِن
رُّسُولَ اللَّهِ ۖ ﴾ (٤٠) [الاحزاب] وما دام رسول الله ، فهو أب لكل .

ثم يقول تعالى عن إبراهيم عليه السلام : ﴿ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ
مِن قَبْلُ ۖ ﴾ (٧٨) [الحج] يعني : إبراهيم عليه السلام سماكم المسلمين ،
فكان هذه مسألة واضحة وأمر معروف أنكم مسلمون منذ إبراهيم
عليه السلام : ﴿ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
عَلَى النَّاسِ ۖ ﴾ (٧٨)

[الحج]

وفي موضع آخر يحدث تقديم وتأخير ، فيقول سبحانه :
﴿ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (١٤٣) [البقرة]

سُورَةُ الْحَجِّ

٩٩٥٣

لماذا ؟ قالوا : لأن رسول الله بَلَّغَ رسالة الله ، وأشهد الله على ذلك حين قال : « اللهم قد بلغت ، اللهم فاشهد » ^(١) اشهد أنى بلغت ، وهو ﷺ يريد من أمته أن يكون كل شخص فيها حاملاً لهذه الرسالة ، مُبْلِغاً لها حتى يسمع كلام الرسول مَنْ لم يحضره ولم يَرَهُ ، وهكذا يكون الرسول شهيداً على مَنْ آمَنَ به ، وَمَنْ آمَنَ شهيداً على مَنْ بَلَّغَهُ .

لذلك من شرف أمة محمد أولاً أنه لا يأتى بعده رسول ؛ لأنهم مأمونون على منهج الله ، وكان الخير لا ينطفىء فيهم أبداً . وقلنا : إن الرسل لا يأتون إلا بعد أن يعم الفساد ، ويفقد الناس المناعة الطبيعية التى تحجزهم عن الشر ، وكذلك يفقدها المجتمع كله فلا ينهى أحد أحداً عن شر ؛ عندها يتدخل الحق سبحانه برسول ومعجزة جديدة ليصلح ما فسد .

فختام الرسالات بمحمد ﷺ شهادة أن الخير لا ينقطع من أمته أبداً ، ومهما انحرف الناس سيقى جماعة على الجادة يحملون المنهج ويتمسكون به ويكونون قدوة لغيرهم . لذلك حدد رسول الله هذه المسألة فقال : « الخير فى حصر ، وفى أمتى نثراً » فالخير كله والكمال كله فى شخص رسول الله ، ومنثور فى أمته .

ثم يعود السياق إلى الأمر بالصلاة : ﴿ فَأَقِمُْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ ﴾ (٧٨) [الحج] لأنها الفريضة الملازمة للمؤمن ، وفيها إعلاء الولاء المكرر فى اليوم خمس مرات ، وبها يستمر ذكر الله على مدى

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (١٧٣٩) فى خطبة الوداع من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أنه ﷺ قال : « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، فى بلنكم هذا ، فى شهركم هذا » .

الزمن كله لا ينقطع أبداً في لحظة من لحظات الزمن حين تنظر إلى العالم كله ، وتضم بعضه إلى بعض .

والمتأمل في الزمن بالنسبة للحق - تبارك وتعالى - يجده دائماً لا ينقطع ، فالיום مثلاً عندنا أربع وعشرون ساعة ، واليوم عند الله ألف سنة مما تعدون ، واليوم في القيامة خمسون ألف سنة ، وهناك يوم اسمه يوم الآن أي : اللحظة التي نحن فيها ، وهو يوم الله الذي قال عنه : ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ (٢٩) [الرحمن] لذلك يقول : ما شغل ربك الآن وقد صحَّ أن القلم قد جَفَّ ؟ قال : « أمور يبديها ولا يبتيديها ، يرفع أقواماً ، ويضع آخرين » ^(١) .

فيوم الآن يوم عام ، لا هو يوم مصر ، ولا يوم سوريا ، ولا يوم اليابان إذن : في كل لحظة يبدأ الله يوم وينتهي يوم ، فيومه تعالى مستمر لا ينقطع .

ونقرأ في الحديث النبوي الشريف : « إن الله ييسط يده بالليل ليتوب مَسِيءَ النهار ، وييسط يده بالنهار ليتوب مَسِيءَ الليل » ^(٢) .

نهار مَنْ ؟ وليل مَنْ ؟ فالنهار والليل في الزمن دائم لا ينقطع ، وفي كل لحظة من لحظات الزمن ينتهي يوم ويبدأ يوم ، وينتهي ليل ويبدأ ليل . إذن : فالله تعالى يده مبسوطة دائماً لا يقبضها أبداً ، كما

(١) عن أبي الدرداء رضى الله عنه عن النبي ﷺ في قوله : ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ (٢٩) [الرحمن] قال : « من شأنه أن يغفر ذنباً ، ويفرج كرباً ، ويرفع قوماً ، ويضع آخرين » . أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١٢٩/١) وابن ماجه في سنته (٢٠٢) ، وأبو نعيم في الحلية (٢٥٢/٥) وأبو الشيخ في العظمة (ح ١٥٠) .

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٣٩٥/٤ ، ٤٠٤) ومسلم في صحيحه (٢٧٥٩) من حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه .

سُورَةُ الْحَجِّ

٩٩٥٥

قال سبحانه : ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ (٦٤) [المائدة]

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ﴾ (٧٨) [الحج] الجئوا إليه في الشدائد ، وهذا يعنى أنكم ستواجهون وتضطهدون ، فما من حامل منهج لله إلا اضطهد ، فلا يؤثر فيكم هذا ولا يفت في عضدكم ، واجعلوا الله ملجاكم ومعتصمكم في كل شدة تداهمكم ، كما قال سبحانه : ﴿ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ﴾ (٤٣) [هود]

واعتصامكم بالله أمر لا تاتون إليه بأنفسكم إنما ﴿ هُوَ مَوْلَاكُمْ ﴾ (٧٨) [الحج] يعنى : المتولى لشأنكم ، وما دام هو سبحانه مولاكم ﴿ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ (٧٨) [الحج]

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

سورة المؤمنون^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ١﴾

لما قال الحق - تبارك وتعالى - فى الآية قبل السابقة من سورة الحج ﴿لَكُمْ تَفْلِحُونَ (٧٧)﴾ [الحج] ولعلّ تفيد الرجاء ، أراد سبحانه أن يؤكد هنا على فلاح المؤمنين فقال : ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ١﴾ [المؤمنون] وأن الرجاء من الله واقع ومؤكد ، لذلك جاء بأداة التحقيق ﴿قَدْ﴾ التى تفيد تحقق وقوع الفعل ، وهكذا تنسجم بداية سورة (المؤمنون) مع نهاية سورة (الحج) .

وقوله تعالى هناك ﴿تَفْلِحُونَ (٧٧)﴾ [الحج] وهنا ﴿أَفْلَحَ ١﴾ [المؤمنون] مادة (ف ل ح) مأخوذة من فلاحه الأرض ، والفلاح هو الشق ؛ لذلك قالوا : إن الحديد بالحديد يفلح ، وشق الأرض : إهانتها وإثارتها بالحرث ، وهذه العملية هى أساس الزرع ، ومن هنا سُمى الزرع حرثاً فى قوله سبحانه : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبَجُكُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ

(١) سورة المؤمنون ، هى السورة رقم (٢٣) فى ترتيب المصحف الشريف . عدد آياتها ١١٨ آية ، وهى سورة مكية كلها فى قول الجميع . قاله القرطبي فى تفسيره (٦/٤٦٣٥) . وهى السورة رقم ٧٣ فى ترتيب النزول ، نزلت بعد سورة الانبياء وقبل سورة السجدة . قاله ابن الضريس فى فضائل القرآن فيما نقله عنه السيوطى فى « الإتيان » (٢٧/١) .

الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ﴿٢٠٥﴾ [البقرة]

ومعنى أفلح : فاز بأقصى ما تتطلع إليه النفس من خير .

والأرض حين تحرثها تكون خالية ليس فيها شيء يُهلك ، إذن : المراد بالحرث هنا الزرع الناتج عن عملية الحرث ، والتي لا بُدَّ منها كي تتم عملية الزراعة ؛ لأنك بالحرث تثير التربة ليتخللها الهواء ، فيزيد من خصوبتها وصلاحها لاستقبال البذرة ، وسبق أن تحدثنا عن عملية الإنبات ، وكيف تتم ، وأن النبات يتغذى على فُلْقَتِي البذرة إلى أن يصبح له جذر قوى يستطيع أن يمتصَّ من التربة ، فإن أَلْقِيَتِ البذرة في أرض صماء غير مثارة فإن الجذر يجد صعوبة في اختراق التربة والامتصاص منها .

فالحق - تبارك وتعالى - يعطينا صورة من واقعنا المشاهد ، ويستعير من فلاحه الأرض ليعبر عن فلاح المؤمن وفوزه بالنعيم المقيم في الآخرة ، فالفلاح يحرث أرضه ويسقيها ويرعاها فتعطيه الحبة بسبعمئة حبة ، وهكذا سيكون الجزاء في الآخرة : ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (٢٦١) [البقرة]

فإذا كانت الأرض المخلوقة لله عز وجل تعطى كل هذا العطاء ، فما بالك بعطاء مباشر من خالقك وخالق الأرض التي تعطيك ؟ وكما أن الفلاح إذا تعب واجتهد زاد محصوله ، كذلك المؤمن كلما تعب في العبادة واجتهد زاد ثوابه وتضاعف جزاؤه في الآخرة .

﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾^(١)

كان أول ظاهرة الفلاح في الصلاة ، وما يزال الحديث عنها موصولا بما قاله ربنا في الآيات السابقة : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ ﴾ (٧٧) [الحج] وقال بعدها : ﴿ فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ .. ﴾ (٧٨) [الحج]

وهنا جعل أول وصف للمؤمنين الذين أفلحوا ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ (٧٩) [المؤمنون] فلم يقل مثلاً : مؤدون ؛ لأن أمر أداء الصلاة في حق المؤمنين مفروغ منه ، العبرة هنا بالهيئة والكيفية ، العبرة بالخشوع والخضوع وسكينة القلب وطمأنينته واستحضار الله الذي تقف بين يديه .

كما تقول لولدك : اجلس أمام المعلم باهتمام ، واستمع إليه بإنصات ، فأنت لا توصيه بالذهاب إلى المدرسة أو حضور الدرس ، فهذا أمر مفروغ منه ؛ لذلك تهتم بجوهر الموضوع والحالة التي ينبغي أن يكون عليها .

والخشوع أن يكون القلب مطمئناً ساكناً في مهمته هذه ، فلا ينشغل بشيء آخر غير الصلاة ؛ لأن الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه ، وما دام في حضرة ربه غز وجل فلا ينبغي أن ينشغل بسواه ، حتى إن بعض العارفين لمعنى الخشوع يقول : إن الذي

(١) سبب نزول الآية : أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد ابن سيرين قال : « كان أصحاب رسول الله ﷺ يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة ويلتفتون يمينا وشمالا ، فأنزل الله ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ [المؤمنون] فقالوا برؤوسهم ، فلم يرفعوا أبصارهم بعد ذلك في الصلاة ، ولم يلتفتوا يمينا ولا شمالا » [أورده السيوطي في الدر المنثور ٨٢/٦] .

يتعمد معرفة مَنْ عَلَى يمينه أو مَنْ عَلَى يساره فى الصف تبطل صلاته^(١) .

ولما دخل سيدنا عمر - رضى الله عنه - على رجل يصلى ويعبث بلحيته ، فضربه على يده وقال : لو خشع قلبك لخشعت جوارحك^(٢) . ذلك لان الجوارح تستمد طاقتها من القلب ومن الدم الذى يضخه فيها ، فلو شغل القلب عن الجوارح ما تحركت .

لذلك لما سأل أحد الفقهاء صوفياً : ما حكم مَنْ سها فى صلاته ؟ قال : حكمه عندنا أم عندكم ؟ قال : ألنا عند ولكم عند ؟ قال : نعم ، عند الفقهاء مَنْ يسهو فى الصلاة يجبره سجود السهو ، أما عندنا فمَنْ يسهو فى الصلاة نقتله . يعنى مسألة كبيرة .

ثم ألا يستحق منك ربك وخالقك أن تتفرغ له سبحانه على الأقل وقت صلاتك ، وهى خمس دقائق فى كل وقت من الأوقات الخمسة ، وقد تركك باقى الوقت تفعل ما تشاء ؟ أتستكثر على ربك أن تُفَرِّغَ له قلبك ، وأن تستحضره سبحانه ، وهذه العملية فى صالحك أنت قبل كل شيء ، فى صالحك أن تكون فى جلوة مع ربك تستمد منه سبحانه الطاقة والمعونة ، وتتعرض لنفحاته وإشراقاته وتقتبس من أنواره وأسراره ؟

ومن حرص أهل التقوى على سلامة الصلاة وتمامها قال أحدهم

(١) قاله معاذ بن جبل رضى الله عنه فيما ذكره عنه أبو محمد عبد الحق الإشبيلي فى « الصلاة والتهجد » (ص ١٩٢) .

(٢) ذكر أبو محمد عبد الحق هذا الأثر فى كتاب « الصلاة والتهجد » (ص ١٩٨) بتحقيقى - طبعة دار الوفاء المنصورة ، ولكن عزاه للحسن البصرى ، وذكر له أيضاً أن الحسن نظر يوماً إلى رجل يعبث بالحصياء فى الصلاة وهو يقول : اللهم زوِّجنى من الصور العين ، فقال له : بشى الخاطب أنت ، تخطب الحور العين وأنت تعبث بالحصياء .

لصاحبه الذى يحرص على أن يؤم الناس : لماذا تحرص على الإمامة وانت تعرف أن طالب الولاية لا يؤلى ؟ قال : نعم أحرص عليها لأخرج من الخلاف بين الشافعى الذى قال بقراءة الفاتحة خلف الإمام ، وأبى حنيفة الذى قال بأن قراءة الإمام قراءة للمأموم ، فأحرص على الإمامة حتى أقرأ أنا ، ولا أنشغل بهذا الخلاف .

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ (٢)

اللغو : الكلام الذى لا فائدة منه ، ويُطلق أيضاً على كل فعل لا جدوى منه ، وفى موضع آخر يقول تعالى : ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ (٧٢) [الفرقان] لا يشغلون به ولا يابهون له ، وحكى القرآن عن الكفار عند سماعهم القرآن قولهم : ﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ... ﴾ (٢٦) [فصلت]

لذلك جعل الحق - تبارك وتعالى - من نعيم الجنة : ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴾ (٢٥) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴾ (٢٦) [الواقعة] كان من المعاييب فى الدنيا ومن مصائبها أن نسمع فيها لغواً كثيراً لا فائدة منه ، وفى آية أخرى يقول عن خمر الآخرة التى لا تذهب العقل ، ولا تجعل صاحبها يهذى بلغو الكلام : ﴿ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴾ (٢٣)

و ﴿ مُعْرِضُونَ ﴾ (٢) [المؤمنون] الإعراض فى الأصل تجنّب الشيء ، وهو صورة لحركة إباء النفس لشيء ما . وأهل المعرفة يضعون للغو مقياساً ، فيقولون : كل عمل لا تنال عليه ثواباً من الله فهو لغو .

لذلك احرص دائماً أن تكون حركتك كلها لله حتى تُثَابَ عليها ، كصاحبنا الذى دخل عليه رجل وقصده فى قضاء أمر من الأمور وهو لا يملك هذا الأمر ، لكن أراد أن يستغل فرصة الخير هذه ، وأن يكون

له ثواب حتى في حركة الامتناع عنه ، فرفع يده : اللهم إنه عبد قصد عبداً وأنا آخذ بيده وأقصد رباً ، فاجعل تصويب خطئه في قصدي تصويماً لقصدك . يعنى : أنا وإن كنتُ لا أقدر على قضائها إلا أننى أدخل بها على الله من هذه الناحية .

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾

الزكاة أولاً تطلق على معنى التطهير ، كما جاء فى قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ (١٠٣) [التوبة] لأن الغفلة قد تصيب الإنسان حال جمع المال ، فيخالط ماله ما فيه شبهة مثلاً ، فيحتاج إلى تطهير ، وتطهير المال يكون بالصدقة منه .

والزكاة بمعنى النماء ، فبعد أن تُطهر المال تُنمّيه وتزيده ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾ (٩) [الشمس] يعنى : نَمَى ملكة الخير فيها ، ورقّأها وصعّدها بأن ينظر إلى العمل إن كان سينقص منك فى الظاهر ، إلا أنه سيجلب لك الخير فيما بعد ، فترتقى بذلك ملكات الخير فى نفسك .

لذلك لما تكلم الحق سبحانه عن الربا ، وهو الزيادة جمع المتناقضات فى آية واحدة ، فالربا يزيد المال ويأخذ المرابى المائة مائة وعشراً ، فى حين تنقص الزكاة من المال فى الظاهر ، فالمائة بعد الزكاة تصبح سبعة وتسعين ونصفاً ، ثم تأتى الآية لتضع أمامك المقياس الحقيقى : ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ﴾ (٢٢٦) [البقرة] ، فالربا الذى تظنه زيادة هو مَحْقٌ ، والذى تظنه نقصاً هو بركة وزيادة ونماء .

وفى آية أخرى يقول تعالى : ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لَيْرَبُوْا فِى أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوْا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ ﴾ (٣٩) [الروم] أى : الذين يضاعف الله لهم ويزيدهم .

وكما أمرنا ربنا - تبارك وتعالى - بالخشوع فى الصلاة أمرنا كذلك فى الزكاة ، فلم يقل : مؤدون . ولكن ﴿ فاعِلُونَ ﴾ (٤) [المؤمنون] وهذه من تربية مقامات العبادة فى الإنسان ، فأنت حين تصلى ينبغى أن تخضع وتخضع فى صلاتك لله ، وكذلك حين تُزكى تُرقى ملكة الخير فى نفسك ، فحين تعمل وتسعى لا تعمل على قَدْر حاجتك ، وإنما على قَدْر طاقتك ، فتأخذ من ثمرة سَعْيِكَ حاجتك ، وفى نيتك أن تُخرج من الباقي زكاة مالك وصدقتك ، فالزكاة - إذن - فى بالك وفى نيتك بداية .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾ (٥)

الفروج : جمع فَرَج ، والمقصود سَوْءَاتَا كُلِّ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، وقد أمر الله تعالى بحفظها على المهمة التى خُلقت من أجلها ، ومهمة هذه الأعضاء إما إخراج عادم الجسم من بول أو غائط ، أو العملية الجنسية وهدفها حفظ النسل ، وعلى الإنسان أن يحفظ فرجه على ما أحله الله له فى قوله تعالى :

﴿ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلُومِينَ ﴾ (٦)

أى : يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم : لأن الله أحلها ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ (٦) [المؤمنون] وملك اليمين حلال لم يعد له موضع ،

ولم يَعدْ له وجود الآن ، وقد حرم هذا القانون البشرى الدولى ، فلم يعد هناك إماء كما كان قبل الإسلام ، فهذا حكم مُعطل لم يَعدْ له مدلول ، وفرق بين أن يُعطل الحكم لعدم وجود موضوعه وبين أن يُلغى الحكم ، فملك اليمين حكم لم يُلغ ، الحكم قائم إنما لا يوجد له موضوع .

ولتوضيح هذه المسألة : هبْ أنك فى مجتمع كله أغنياء ، ليس فيهم فقير ولا مستحق للزكاة عندها تقول : حكم الزكاة مُعطل ، فهى كفريضة موجودة ، لكن ليس لها موضوع .

وبعض السطحيين يقولون : لقد ألغى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - سهام المؤلفة قلوبهم^(١) ، والحقيقة أنه ما ألغى ولا يملك أن يُلغى حكماً من أحكام الله ، إنما لم يجد أحداً من المؤلفة قلوبهم ليعطيه ، فالحكم قائم لكن ليس له موضوع ، بدليل أن حكم تأليف القلوب قائم ومعمول به حتى الآن فى بلاد المسلمين ، وكثيراً ما نحاول تأليف قلوب بعض الكُتّاب وبعض الجماعات لنعطفها نحو الإسلام ، خاصة وغيرنا يبذلون قصارى جهودهم فى ذلك . إذن : فسَهْمُ المؤلفة قلوبهم ما زال موجوداً ويُعمل به .

كما نسمع مَنْ يقول : إن عمر - رضى الله عنه - عطلَ حَدَّ السرقة فى عام الرمادة ، وهذا ادعاء مخالف للحقيقة : لأنه ما عطلَ

(١) روى عبد الرحمن بن محمد النخعي عن حجاج بن دينار عن ابن سيرين عن عبيدة قال : جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبى بكر فقالا : يا خليفة رسول الله ، إن عندنا أرضاً سبخة ليس فيها كلا ولا منفعة فإن رأيت أن تعطيناها ! فاقطعها إياهما وكتب لهما عليها كتاباً وأشهد ، وليس فى القوم عمر ، فانطلقا إلى عمر ليشهد لهما ، فلما سمع عمر ما فى الكتاب تناوله من أيديهما ثم ثقل فيه فمحا ، فتذمرا وقالوا سيئة ، فقال : إن رسول الله ﷺ كان يتألفكم والإسلام يومئذ قليل ، وإن الله قد أغنى الإسلام ، اذهبا فاجهدا جهدكما لا يرضى الله طليكما إن رعيتهما . [أورده أبو بكر الجصاص فى أحكام القرآن ١٦٠/٣] .

هذا الحد إنما عطل نصاً وأحيا نصاً : لأن القاعدة الشرعية تقول :
ادروا الحدود بالشبهات . وما دام قد سرق ليسدَّ جَوْعته فلم يصل
إلى نصاب السرقة ، فالسرقة تكون بعد قدر يكفى الضرورة .

ولقائل أن يقول : إذا دارت حرب بين المؤمنين والكافرين وأسروا
منا وأسرونا منهم ، ألا يوجد حينئذ ملك اليمين ؟ نقول : نعم يوجد
ملك اليمين ، لكن ستواجهك قوانين دولية ألزمت نفسك بها وارتضيتها
تقول بمنع الرقِّ عليك الالتزام بها ، لكن إن وُجد الرقُّ فملك اليمين
قائم وموجود . وهذه المسألة يأخذونها سبّة في الإسلام ، وكيف أنه
يبيح للسيد كذا وكذا من ملك يمينه .

وهذا المأخذ ناشئ عن عدم فهم هؤلاء للحكمة من ملك اليمين ،
وأن كرامة المملوكة ارتفعت بهذه الإباحة ، فالمملوكة أخذت في حرب
أو خلافه ، وكان في إمكان مَنْ يأخذها أن يقتلها ، لكن الحق سبحانه
حمى دمها ، ونمى في النفس مسألة النفعية ، فأباح لمن يأسرها أن
ينتفع بها وأحلّها له أيضاً .

ولك أن تتصور هذه الأمة أو الأسيرة في بيت سيدها ومعه زوجة
أو أكثر وهي تشاهد هذه العلاقات الزوجية في المجتمع من حولها ،
إن من حكمة الله أن أباح لسيدها معاشرتها ؛ لأنها لن ترى لربة
البيت بعد ذلك مزية عليها ؛ لأنهما أصبحا سواء ، فإذا ما حملت من
سيدها فقد أصبحت حرة بولدها ، وكان الحق سبحانه يُسير الأمور
تجاه العتق والحرية . ألا تراه بعد هذا يفتح باب العتق ويُعدّد
أسبابه ، فجعله أحد مصارف الزكاة وباباً من أبواب الصدقة وكفارة
لبعض التجاوزات التي يرتكبها الإنسان .

ثم يقول سبحانه : ﴿ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ (٦) [المؤمنون] يعنى :
لا نمدحهم ولا نذمهم ، وكان المسألة هذه في أضيق نطاق .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ (٧)

﴿ابْتَغَىٰ﴾ : طلب ، ﴿وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ : غير ما ذكرناه من الأزواج وملك اليمين .

وسبق أن ذكرنا أن كلمة ﴿وَرَاءَ﴾ استُعْمِلت في القرآن لمعان عدة ، فهي هنا بمعنى غير الأزواج وملك اليمين . ومن ذلك أيضاً قوله سبحانه : ﴿.. وَأَحِلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾ (٢٤) [النساء] يعني : حرمت عليكم كذا وكذا ، وأحللت لكم غير ما ذكر .

وتُستعمل وراء بمعنى بُعد ؛ لأن الغيرية قد تتحد في الزمن ، فيوجد الاثنان في وقت واحد ، أما البعدية فزمنها مختلف ، كما في قوله تعالى : ﴿وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحَكْتُ﴾^(١) فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٧١) [هود] يعني : من بعده ؛ لأن الزمن مختلف .

وتأتى وراء بمعنى : خلف ، كما في قوله تعالى : ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبَيْسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾ (١٨٧) [آل عمران] يعني : جعلوه خلف ظهورهم .

وتأتى وراء أيضاً بمعنى أمام ، كما في قوله تعالى : ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلَكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ (٧٩) [الكهف] ومعلوم أن الملك كان أمامهم ينتظر كل سفينة تمر به فيأخذها غصباً .

(١) روى الأزهري عن الفراء في تفسير هذه الآية : « إنما ضحكت سروراً بالأمن لأنها خافت كما خاف إبراهيم » وقال الفراء : وهو ما يحتمله الكلام والله أعلم ، وأما قولهم فضحكت : حاضت . فلم أسمع من ثقة « أورده ابن منظور في لسان العرب - مادة : ضحك .

وقوله تعالى : ﴿ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ ۖ ﴾ (١٦) [إبراهيم] وجهنم أمامه ،
وستأتى فيما بعد ، ولم تَمْضِ فتكون خلفه .

ومعنى : ﴿ فَأَوَلَيْكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ (٧) [المؤمنين] أى : المعتدون
المتجاوزون لما شرع لهم ، وربنا - تبارك وتعالى - حينما يُحذِّرنا
من التعدى يُفَرِّق بين التعدى فى الأوامر ، والتعدى فى النواهى ، فإن
كان فى الأوامر يقول : ﴿ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ (٢٢٩) [البقرة]

وإن كان فى النواهى يقول : ﴿ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ (١٨٧) [البقرة]
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾ (٨)

﴿ رَاعُونَ ﴾ : يعنى يحافظون عليها ويراعونها بالتنفيذ ، والأمانة :
كل ما استؤمنت عليه ، وأول شىء استؤمنت عليه عهد الإيمان بالله
الذى أخذه الله عليك ، وما دُمت قد آمنت بالإله فعليك أن تُنفِذَ أوامره .
إذن : هناك أمانة للحق وأمانة للخلق ، أمانة الحق التى قال الله
تعالى عنها :

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٧٢) [الاحزاب]
فما دُمت قد قبلت تحمّل الأمانة ، فعليك الأداء .

أما العهد : فكل ما يتعهد به الإنسان فى غير معصية ويلزمه
الوفاء بما عاهد به ؛ لأنك حين تعاهد إنساناً على شىء فقد ربطت
حركته وقيدتها فى دائرة إنفاذ هذا العهد ، فحين تقول لى : سأقابلك
غداً فى المكان الفلانى فى الوقت الفلانى لعمل كذا وكذا ، فإننى

سَأَرْتَبَ حِرْكَهٖ حَيَاتِي بِنَاءً عَلَى هَذَا الْوَعْدِ ، فَإِذَا أَخْلَفْتَ وَعْدَكَ فَقَدْ أَطْلَقْتَ نَفْسَكَ فِي زَمَنِكَ وَتَصَرَّفْتَ حَسَبَ رَاحَتِكَ ، وَقَيَّدْتَ حِرْكَتِي أَنَا فِي زَمَنِي وَضَيَّعْتَ مَصَالِحِي ، وَأَرَبَكْتَ حِرْكَهٖ يَوْمِي ؛ لِذَلِكَ شَدَّدَ الْإِسْلَامُ عَلَى مَسْأَلَةِ خُلْفِ الْوَعْدِ .

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ (١)

فِي الْآيَاتِ السَّابِقَةِ تَحَدَّثَ عَنِ الصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ هَيْئَةُ الْخُشُوعِ وَالْخُضُوعِ فِيهَا ، وَهَذَا يَذْكُرُ الصَّلَاةَ مِنْ حَيْثُ أَدَائُهَا وَالْحِفَافُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْحِفْظَ يَعْنِي أَنْ تَأْخُذَ كُلَّ وَقْتٍ مِنْ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ بِمِيلَادِهِ وَمِيلَادِ الْأَوْقَاتِ بِالْإِذَانِ ، لَكِنْ الْبَعْضُ يَقُولُونَ : إِنْ الْوَقْتُ مُمْتَدٌّ ، فَالظَّهْرُ مِثْلًا مُمْتَدٌّ مِنْ أَذَانِ الظَّهْرِ إِلَى قَبْلِ أَذَانِ الْعَصْرِ ، وَهَكَذَا فِي بَاقِي الصَّلَوَاتِ .

نَقُولُ : نَعَمْ هَذَا صَحِيحٌ وَالْوَقْتُ مُمْتَدٌّ ، لَكِنْ مَنْ يَضْمَنُ لَكَ الْحَيَاةَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ ؟ مَنْ يَضْمَنُ لَكَ أَنْ تَصَلِيَ الْعِشَاءَ مِثْلًا قَبْلَ أَذَانِ الْفَجْرِ ؟ نَعَمْ ، تَظَلُّ غَيْرَ أَثَمٍ إِلَى آخِرِ لَحْظَةٍ إِذَا تَمَكَّنْتَ مِنَ الصَّلَاةِ وَصَلَّيْتَ ، لَكِنْ هَلْ تَضْمَنُ هَذَا ؟ كَالَّذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحِجَّ ، إِلَّا أَنَّهُ آخِرُ الْحَجِّ إِلَى آخِرِ أَيَّامِهِ ، فَإِنْ حَجَّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، لَكِنَّهُ لَا يَضْمَنُ الْبَقَاءَ إِلَى أَنْ يَحِجَّ ؛ لِذَلِكَ يَجِبُ الْمُبَادَرَةُ بِالْحَجِّ عِنْدَ أَوَّلِ اسْتَطَاعَةٍ حَتَّى لَا تَأْتِمَّ إِنْ فَاتَكَ وَأَنْتَ قَادِرٌ .

﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴾ (١)

(١) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (٦/٤٦٤١) : « أَيْ : يَرِثُونَ مَنَازِلَ أَهْلِ النَّارِ مِنَ الْجَنَّةِ . وَفِي الْخَبَرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : « إِنْ أَتَى اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مَسْكَنًا فِي الْجَنَّةِ وَمَسْكَنًا فِي النَّارِ ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَيَأْخُذُونَ مَنَازِلَهُمْ وَيَرِثُونَ مَنَازِلَ الْكَافِرِ وَيَجْعَلُ الْكَافِرُ فِي مَنَازِلِهِمْ فِي النَّارِ » خَرَجَهُ ابْنُ مَاجَهٍ بِمَعْنَاهُ . »

﴿أُولَئِكَ﴾ [المؤمنون] يعنى : أصحاب الصفات المتقدمة ، وهم ستة أصناف : الذين هم فى صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون ، والذين هم لفروجهم حافظون ، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ، والذين هم على صلواتهم يحافظون . هؤلاء هم الوارثون ، والإرث : أخذ حق من غير عقد أو هبة ؛ لأن أخذ مال الغير لا بد أن يكون إما ببيع وعقد ، وإما هبة من صاحب المال . لذلك سألوا الوارث : أهذا حقك ؟ قال : نعم ، قالوا : فما صكك عليه ؟ يعنى : أين العقد الذى أخذته به ؟ قال : عقدى وصكى : ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾ [النساء] فهو عقد أوثق وأعلى من تعاقد البشر .

وما دام عقدى من الحق - تبارك وتعالى - فلا تقل : إن الميراث مأخوذ بغير عقد ؛ لأنه قائم على أوثق العقود ، وهو العقد من الله .

وكثيراً ما يخرج الناس فى مسألة الميراث عما شرع الله حباً فى المال واستثثاراً به ، أو بخلاً على من جعل له الشرع نصيباً ، فمن كان عنده البنون والبنات يعطى البنين ويحرم البنات ، ومن كان عنده بنات يكتب لهن ما يملك حتى يحرم إخوته وأعمامهم من حقهم فى ماله ، وهذا كثيراً ما يحدث فى المجتمع .

ويجب عليك أن تتنبه لمسألة الميراث وتحترم شرع الله فيه وتقسم الله للمال ، فقد وهبك الله المال وتركك تتصرف فيه طوال حياتك ، وليس لك أن تتصرف فيه أيضاً بعد موتك ، عليك أن تدع المال لصاحبه وواهبه يتصرف فيه ؛ لذلك قال الله تعالى عن الإرث : ﴿فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ﴾ [النساء] يعنى : ليست من أحد آخر ، وما دامت فريضة من الله فعليك أن تمتثل لها وتنفذها ، وحين تتأبى عليها فإنك تتأبى على الله وترفض قسمته .

والمُتأمل في مسألة الإرث يجد الخير كل الخير فيما شرعه الله ،
وَمَنْ كان يحب البنين فليُعط البنات حتى لا يفسد علاقة أولاده من
بعده ، ويأتى إلينا بعض الرجال الذين أخذوا كل مال أبيهم وحرّموا
منه البنات ، يقولون : نريد أن نُصحّح هذا الخطأ ونعيد القسمة على
ما شرع الله .

ونجد عند بعض الناس إشراقات إيمانية ، فإن رفض بعض
الإخوة إعادة التقسيم على شرع الله يقول : أنا أتحمّل ميراث أخواتي
من مالى الخاص ، ومثل هؤلاء يفتح الله عليهم ويبارك لهم فيما بقى ؛
لأنهم جعلوا اعتمادهم على الله فيزيدهم من فضله ويُرَبِّى لهم القليل
حتى يصير كثيراً ، أما مَنْ اعتمد على ما فى يده فإن الله يكلِّه إليه .

ونعجب من الذى يجعل ماله للبنات ليحرم منه إخوته ، نقول له :
أنت لست عادلاً فى هذا التصرف ، يجب أن تعاملهم بالمثل ،
فلو تركت بناتك فقراء لا مال لهن ، فَمَنْ يعولهن ويرعاهن من بعدك ؟
يعولهن الأعمام . إذن : لتكن معاملة بالمثل .

والحق - تبارك وتعالى - حين يُورث هذه الأصناف يورثهم
بفضله وكرمه ، وقد بينَّ النبى ﷺ ذلك بقوله : « لا يدخل أحد منكم
الجنة بعمله ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن
يتغمدنى الله برحمته » ^(١) .

أما قوله تعالى : ﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٣٢) [النحل]
فهذا خاص بمجرد دخول الجنة ، أما الزيادة فهى من فضل الله
﴿ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ (١٧٣) [النساء]

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٤٦٢) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٢٨١٦) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

ومن أسمائه تعالى (الوارث) وقال : ﴿ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴾ (٨٩) ﴿
[الأنبياء] فماذا يرث الحق سبحانه وتعالى منّا ؟

لقد خلق الله الخلق ، وأعطى للناس أسباب ملكيته ، ووزع هذه الملكية بين عبادِه : هذا يملك كذا ، وهذا يملك كذا من فضل الله تعالى . فإذا كان يوم القيامة عاد الملك كله إلى صاحبه ، وكان الحق سبحانه وتعالى هو الوارث الوحيد يوم يقول : ﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (٩٦) ﴿
[غافر]

والله خير الوارثين ؛ لأن الوارث يأخذ ما ورثه لينتفع هو به ، لكن الحق سبحانه يرث ما تركه للغير ليعود خيره عليهم ويزيدهم ، ويعطيهم أضعافاً مضاعفة ، وإذا كان يعطيهم فى الدنيا بأسباب فإنه فى الآخرة يرث هذه الأسباب ، ويعطيهم من فضله بلا أسباب ، حيث تعيش فى الجنة مستريحاً لا تعب ولا نصب ولا سقى ، وما يخطر ببالك تجده بين يديك دون أن تُحرك ساكناً .

إذن : البشر يرثون لياخذوا ، أما الحق سبحانه فيرث ليعطى ؛ لذلك فهو خير الوارثين .

فأى شئ يرثه المؤمنون الذين توفرت فيهم هذه الصفات ؟
يجيب الحق سبحانه :

﴿ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (١١) ﴿

إذن : الحق سبحانه ورثهم فى الفانية ليعطيهم الفردوس الخالد فى الآخرة ، والفردوس أعلى الجنة ، فورث الحق لينفع عباده ويُصعد النفع لهم ، وفى الدنيا كنا ننتفع بالأسباب ، وفى الآخرة ننتفع بغير أسباب ، الحق ورث ليعطى ، لا مثل ما أخذ إنما فوق ما أخذ ؛ لأننا

نأخذ في الميراث ما يفنى ، والله تعالى يعطينا في ميراثه ما يبقى .

لكن ممَّن يرثون الفردوس ؟

قالوا : الحق - تبارك وتعالى - عندما خلق الخلق ، وجعل فيهم الاختيار بين الإيمان والكفر ، وبين الطاعة والمعصية رتبَّ على ذلك أموراً ، فجعل الجنة على فرض أن الخلق كلهم مؤمنون ، بحيث لو دخلوا الجنة جميعاً ما كانت هناك أزمة أماكن ولا زحام ، وكذلك جعل النار على فرض أن الخلق كلهم كافرون ، فلو كفر الناس جميعاً لكان لكل منهم مكانه في النار .

وعليه فحين يدخل أهل الجنة الجنة يتركون أماكنهم في النار ، وحين يدخل أهل النار النار يتركون أماكنهم في الجنة ، فيرث أهل النار الأماكن الشاغرة فيها ، ويرث أهل الجنة الأماكن الشاغرة فيها .

والفردوس أعلى مكان في الجنة ، لذلك كان النبي ﷺ يقول :
 « إذا سألت الله فاسأله الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة »^(١)
 ذلك ؛ لأن الفردوس جنة على أعلى ربوة في الجنة . يعني : في مكان مُميَّز منها ، والعلو في مسألة المسكن والجنان أمر محبوب في الدنيا ، الناس يُحبون السُّكنى في الأماكن العالية ، حيث نقاء الهواء ونقاء الماء ، ألا تراهم يزرعون في المرتفعات ، وإن كانت الأرض مستوية يجعلون فيها مصارف منخفضة تمتصُّ الماء الزائد الذي يفسد الزرع ؛ لذلك يقول سبحانه : ﴿ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ﴾ (٢٦٥) ﴿ [البقرة]

كذلك الأرض المرتفعة لا تُسقى بالماء الغمر ، إنما تُسقى من ماء

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٢٣٥ ، ٢٣٩) . والبخارى في صحيحه (٧٤٢٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

السما الذي يغسل الأوراق قبل أن يروى الجذور ، فيكون النبات على أفضل ما يكون ؛ لذلك يقول عنها رب العزة : ﴿ فَآتَتْ أُكْلَهَا ضِعْفَيْنِ ﴾ (٢٦٥) ﴿ [البقرة]

ومعلوم أن الأوراق هي رثة النبات ، وعليها تقوم عملية التمثيل الضوئي التي يصنع منها النبات غذاءه ، فإذا ما سُدَّتْ مسام الأوراق وتراكم عليها الغبار فإن ذلك يُقلِّل من قدرة النبات على التنفس ، مثل الإنسان حينما يُصاب بشيء في رثته تزعجه وتُقلِّل من كفاءته .

وفى الفردوس ميزة أخرى هي أن الحق سبحانه وتعالى هو الذي غرس شجرها بيده ، كما كَرَّمَ آدم عليه السلام فخلقه بيده تعالى ، فقال : ﴿ يٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي.. ﴾ (٧٥) ﴿ [ص]

ويُروى أن الحق - تبارك وتعالى - لما خلق الفردوس ، وغرس أشجارها بيده قال للفردوس^(١) : تكلمي ، فلما تكلمت الفردوس قالت : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١) ﴿ [المؤمنون]

ثم يقول تعالى : ﴿ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (١١) ﴿ [المؤمنون] لأن نعيم الجنة باقٍ ودائم لا ينقطع ، وقد عرفنا أن نعيم الدنيا موقوت مهما أُوتِيَ الإنسان منه ، فإنه منقطع زائل ، إما أن يتركك بالفقر والحاجة ، وإما أن تتركه أنت بالموت ، انذلك يقول تعالى فى نعيم الآخرة : ﴿ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴾ (٣٣) ﴿ [الواقعة]

وهكذا نلاحظ على استهلال هذه السورة أن الحق سبحانه بدأ بالكلام عن الفلاح فى الآخرة كأنه قدَّم ثمرة الإيمان أولاً ، ووضع

(١) أخرجه الحاكم فى مستدركه (٢/٢٩٢) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال ﷺ : « خلق الله جنة عدن ، وغرس أشجارها بيده فقال لها : تكلمي ، فقالت : قد أفلح المؤمنون » . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي فى تلخيصه : بل ضعيف .

الجزء بداية بين يديك كانه سبحانه يقول لك : هذا جزء من آمن بي
واتبع منهجى . كما جاء فى قوله تعالى فى استهلال سورة (الرحمن) :
﴿الرَّحْمَنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٣) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (٤)﴾
[الرحمن] كيف وقد خلق الله الإنسان أولاً ، ثم علّمه القرآن ؟

قالوا : لأن الذى يصنع صنعة يضع لها قانونها ، ويحدد لها
مهمتها أولاً قبل أن يشرع فى صناعتها ، فمثلاً - والله المثل الأعلى -
الذى يصنع الثلاجة ، قبل أن يصنعها حدد عملها ومهمتها وقانون
صيانتها والغاية منها .

والقرآن هو منهج الإنسان ، وقانون صيانتة فى حركة الحياة ؛
لذلك خلق الله المنهج ووضع قانون الصيانة قبل أن يخلق الإنسان .

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ (١٢)

سبق أن تكلمنا عن خلق الإنسان ، وعرفنا أن الخالق - عز
وجل - خلق الإنسان الاول ، وهو آدم عليه السلام من طين ، ومن
أبعاضه خلق زوجته ، ثم بالتزاوج جاء عامة البشر كما قال تعالى :
﴿وَبَثُّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ (١)
[النساء]

ومسألة خلق السماء والارض والناس مسألة احتفظ الله بها ، ولم
يطلع عليها أحد ، كما قال سبحانه : ﴿مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا﴾ (٥١) [الكهف]

فلا تُصنع إلى هؤلاء المضلين فى كل زمان ومكان ، الذين يدعون
العلم والمعرفة ، ونسمعهم يقولون : إن العالم كان كتلة واحدة تدور
بسرعة فانفصل عنها أجزاء كوَّنت الارض .. الخ وعن الإنسان

يقولون : كان أصله قدراً ، إلى آخر هذه الخرافات التي لا أساس لها من الصحة .

لذلك أعطانا الله تعالى المناعة الإيمانية التي تحمينا أن ننساق خلف هذه النظريات ، فأخبرنا سبحانه خبر هؤلاء وحذرنا منهم ؛ لأنهم ما شهدوا شيئاً من الخلق ، ولم يتخذهم الله أعواناً فيقولون مثل هذا الكلام . إذن : هذا أمر استأثر الله بعلمه ، فلا تأخذوا علمه إلا مما أخبركم الله به .

وكلمة الإنسان اسم جنس تطلق على المفرد والمثنى والجمع ، والمذكر والمؤنث ، فكل واحد منا إنسان ، بدليل أن الله تعالى استثنى من المفرد اللفظ جمعاً في قوله تعالى : ﴿ وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا... (٣) ﴾ [العصر] فاستثنى من المفرد الجماعة .

ومعنى ﴿ خَلَقْنَا (١٢) ﴾ [المؤمنون] أوجدنا من عدم ، وسبق أن قلنا : إن الله تعالى أثبت للبشر صفة الخلق أيضاً مع الفارق بين خلق الله من عدم وخلق البشر من موجود ، وخلق الله فيه حركة وحياة فينمو ويتكاثر ، أما ما يخلق البشر فيجمد على حاله لا يتغير ؛ لذلك وصف الحق سبحانه ذاته فقال :

﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤) ﴾ [المؤمنون]

أما قول القرآن حكاية عن عيسى عليه السلام : ﴿ أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ... (٤٩) ﴾ [آل عمران] فهذه من خاصياته عليه السلام ، والإيجاد فيها بأمر من الله يُجرى على يد نبيه .

فالمعنى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ... (١٧) ﴾ [المؤمنون] أى : الإنسان الأول ، وهو آدم عليه السلام ﴿ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٧) ﴾ [المؤمنون] والسلالة : خلاصة الشيء تُسل منه كما يُسل السيف من غمده أى :

الجراب الذي يُوضَع فيه ، فالسيف هو الأداة الفتاكة الفاعلة ، أما الغمد فهو مجرد حافظ وحامل لهذا الشيء الهام .

فالسالة - إذن - هي أجود ما فى الشيء ، وقد خلق الله الإنسان الأول من أجود عناصر الطين وأنواعه ، وهى زُبْد الطين ، فلو أخذت قبضة من الطين وضغطت عليها بين أصابعك يتفلَّت منها الزبد ، وهو أجود ما فى الطين ويبقى فى قبضتك بقايا رمال وأشياء خشنة .

ولما أحب سيدنا حسان بن ثابت أن يهجوَ قريشاً لمعاداتهم لرسول الله ﷺ قال : إئذن لى يا رسول الله أن أمْجُوهم من على المنبر فقال ﷺ : « أتَهجوهم وأنا منهم ؟ » فقال حسان : أسلُّك منهم كما تُسلُّ الشعرة من العجين ^(١) .

وتُطلق السالة على الشيء الجيد فيقولون : فلان من سالة كذا ، وفلان سليل المجد . يعنى : فى مقام المدح ، حتى فى الخيل يحتفظون لها بسلالات معروفة أصيلة ويُسجِّلون لها شهادات ميلاد تثبت أصالة سلالتها ، ومن هنا جاءت شهرة الخيل العربية الأصيلة .

وقد أثبت العلم الحديث صدق هذه الآية ، فبالتحليل المعملى التجريبي أثبتوا أن العناصر المكوِّنة للإنسان هى نفسها عناصر الطين ، وهى ستة عشر عنصراً ، تبدأ بالأكسوجين ، وتنتهى بالمنجنيز ، والمراد هنا التربة الطينية الخصبة الصالحة للزراعة : لأن الأرض عامة بها عناصر كثيرة قالوا : مائة وثلاثة عشر عنصراً .

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً فِي قَرَارِ مَكِينٍ ﴿١٣﴾

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٥٢١) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٢٤٨٩) عن شيخيهما عثمان بن أبى شيبه بسنده إلى عائشة رضى الله عنها .

يعنى : بعد أن جعلناه بشراً مُستوياً فيه روح جعلناه يتكاثر من نفسه ، وكما خلقناه من خلاصة الطين فى الإنسان الأول خلقه فى النسل من خلاصة الماء وأصفى شئ فيه ، وهى النطفة : لأن الإنسان يأكل ويشرب ويتنفس ، والدم يمتص خلاصة الغذاء ، والباقى يخرج على هيئة فضلات ، ثم يُصفى الدم ويرشح فى الرئة وفى الكلى ، ومن خلاصة الدم تكون طاقة الإنسان وتكون النطفة التى يخلق منها الإنسان . إذن : فهو حتى فى النطفة من سلالة مُنتقة .

والنطفة التى هى أساس خَلْق الإنسان تعيش فى وسط مناسب هو السائل المنوى ، لذلك قال سبحانه : ﴿ أَلَمْ يَكْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُُمْنَىٰ ﴾ [القيامة] ثم جعلنا هذه النطفة ﴿ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴾ [١٢] ﴿ [المؤمنون] قرار : يعنى مُستقر تستقر فيه النطفة ، والقرار المكين هو الرحم خلقه الله على هذه الهيئة ، فحَصَّنَه بعظام الحوض ، وجعله مُعداً لاستقبال هذه النطفة والحفاظ عليها .

﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴾ [١٤]

يقول العلماء : بعد أربعين يوماً تتحول هذه النطفة إلى علقة ، وسميت كذلك لأنها تعلق بجدار الرحم ، والعلماء يسمونها الزيجوت ، وهى عبارة عن بويضة مُخصبة ، وتبدأ فى أخذ غذائها منه .

ومن عجائب قدرة الله فى تكوين الإنسان أن المرأة إذا لم تحمل ينزل عليها دم الحيض ، فإذا ما حملت لا ترى الحيض أبداً ، لماذا ؟ لأن هذا الدم ينزل حين لم تكُنْ له مهمة ولا تستفيد به الأم ، أما وقد حدث الحمل فإنه يتحول بقدرة الله إلى غذاء لهذا الجنين الجديد .

ثم يقول سبحانه : ﴿ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ۖ ۝١٤ ﴾ [المؤمنون] وهى قطعة صغيرة من اللحم على قَدَرٍ ما يُمَضَّغُ ، وسبق أن قلنا : إن المضغة تنقسم بعد ذلك إلى مُخْلَقَةٍ وغير مُخْلَقَةٍ ، كما قال تعالى فى الآية الأخرى : ﴿ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ۖ ۝٥ ﴾ [الحج] هذا على وجه التفصيل ، أما فى الآية التى معنا فيُحَدِّثُنَا عن أطوار الخلق عامة ، حتى لا نظن أن القرآن فيه تكرار كما يدعى البعض .

المضغة المخلقة هى التى يتكوّن منها جوارح الإنسان وأعضاؤه ، وغير المخلقة تظل كما قلنا : احتياطياً لصيانة ما يتلف من الجسم ، كما يحدث مثلاً فى الجروح وما شابه ذلك من عطب يصيب الإنسان ، فتقوم غير المخلقة بدورها الاحتياطى .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ ۝١٤ ﴾ [المؤمنون] لأنه كان فى كل هذه الأطوار : النطفة ، ثم العلقة ، ثم المضغة ، ثم العظام واللحم ما يزال تابعاً لأمه متصلاً بها ويتغذى منها ، فلما شاء الله له أَنْ يُوَلِّدَ ينفصل عن أمه ليباشر حياته بذاته ؛ ولذلك نجد لحظة انفصال الجنين عن أمه فى

عملية الولادة مسألة صعبة ؛ لأنه سيستقبل حياة ذاتية تستلزم أن تعمل أجهزته لأول مرة ، وأول هذه الأجهزة جهاز التنفس .

ومن رحمة الله بالجنين أن ينزل برأسه أولاً ليستطيع التنفس ، ثم يخرج باقى جسمه بعد ذلك ، فإن حدث العكس ونزل برجليه فربما يموت ؛ لأنه انفصل عن تبعيته لأمه ، وليس له قدرة على التنفس ليحتفظ بحياته الذاتية الجديدة ؛ لذلك فى هذه الحالة يلجأ الطبيب إلى إجراء عملية قيصرية لإنقاذ الجنين من هذا الوضع ، وقبل أن يختنق .

ولما كانت مسألة خلق الإنسان فيها كثير من العبر والآيات ودلائل القدرة طوال هذه المراحل التى يتقلب فيها الإنسان ، ناسب أن تختتم الآية بقوله تعالى : ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤) ﴾ [المؤمنون] لأنك حين تقف وتتأمل قدرة الله فى خلق الإنسان لا تملك إلا أن تقول : سبحان الله ، تبارك الله الخالق .

لذلك يروى أن رسول الله ﷺ حينما قرأ هذه الآية سبق عمر فقال (فتبارك الله أحسن الخالقين) فقال ﷺ للكاتب : اكتبها فقد نزلت^(١) ، لأنها انفعال طبيعى لقدرة الله ، وعجيب صنّعه ، وبديع خلقه ، وهذا نوع من التجاوب بين السليقة العربية واللسان العربى وبين أسلوب القرآن الذى جاء بلسان القوم .

(١) أثر عمر : أخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن صالح أبى الخليل أن رسول الله ﷺ قال : « والذى نفسى بيده ، إنها ختمت بالذى تكلمت يا عمر » [أورده السيوطى فى الدر المنثور ٩٢/٦] .

ويقال : إن سيدنا معاذ بن جبل نطق بها أيضاً^(١) ، وكذلك نطق بها رجل آخر هو عبد الله بن سعد بن أبي السرح^(٢) ، مع اختلاف في نتيجة هذا النطق : لما نطق بها عمر ومعاذ رضى الله عنهما كان استحساناً وتعجباً ينتهى إلى الله ، ويُقَرَّ له سبحانه بالقدرة وبديع الصنع .

أما ابن أبي السرح فقد قالها كذلك تعجباً ، لكن لما وافق قوله قول القرآن أعجب بنفسه ، وادعى أنه يوحى إليه كما يوحى إلى محمد ، ولم لا وهو يقول كما يقول القرآن ، ومع ذلك هو ما يزال مؤدباً يدعى مجرد أنه يوحى إليه ، لكن زاد تعاليه وجَرَّه غروره إلى أن قال : سأنزل مثلاً أنزل الله ، فليس ضرورياً وجود الله فى هذه المسألة ، فارتدَّ والعياذ بالله بسببها ، وفيه نزل قول الله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ... ﴾ (٩٣) [الأنعام]

وظل ابن أبي السرح إلى فتح مكة حيث شفع فيه عثمان رضى الله عنه عند رسول الله ﷺ ، فلما رأى رسول الله حرص عثمان عليه سكت ، ولم يقل فيه شيئاً ، وعندها أخذه عثمان رضى الله عنه

(١) أثر معاذ بن جبل : أخرجه ابن راهويه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني فى الأوسط وابن مردويه عن زيد بن ثابت قال : أُملى على رسول الله ﷺ هذه الآية ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴾ (٩٣) [المؤمنون] إلى قوله ﴿ خَلَقْنَا آخِرَ... ﴾ (٩٤) [المؤمنون] فقال معاذ بن جبل : فتبارك الله أحسن الخالقين ، فضحك رسول الله ﷺ ، فقال له معاذ : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : إنها ختمت ﴿ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (٩٤) [المؤمنون] .

(٢) هو : عبد الله بن سعد بن أبي السرح القرشى العامري ، من بنى عامر بن لؤى فاتح أفريقية ، أسلم قبل فتح مكة ، كان من كتّاب الوحي ، وكان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتتح مصر ووليها بعده لمدة ١٢ عاماً ، دانت له أفريقية كلها وهزم الروم فى معركة « ذات الصواري » عام ٣٤ هـ . توفي عام ٣٧ هـ . [الأعلام للزركلى ٨٩/٤] .

وانصرف ، فقال النبي ﷺ لصحابته : « أما كان فيكم مَنْ يُجهز عليه ؟ » فقالوا : يا رسول الله لو أوماتَ لنا برأسك ؟ يعنى : أشرتَ إلينا بهذا ، انظر هنا إلى منطق النبوة ، قال ﷺ : « لا ينبغي أن يكون لنبي خائنة الأعين »^(١) يعنى : هذا تصرف لا يليق بالأنبياء ، فلو فعلتموها من أنفسكم كان لا بأس .

ثم بعد ذلك تحل بركة عثمان على ابن أبى السرح فيؤمن ويحسن إسلامه ، ثم يؤلى مصر ، ويقود الفتوحات فى إفريقيا ، ويتغلب على الضجة التى أثاروها فى بلاد النوبة ، وكأن الله تعالى كان يدخره لهذا الامر الهام .

وبعد هذه العجائب التى رأيناها فى مراحل خلق الإنسان وخروجه إلى الحياة والإقرار لله تعالى بأنه أحسن الخالقين ، يذكّرنا سبحانه بأن هذه الحياة لن تدوم ، فيقول تبارك وتعالى :

﴿ ثُمَّ أَنْكُمْ كَرُمٌ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴾ ١٥

ولك أن تسأل : كيف يحدثنا الحق - تبارك وتعالى - عن مراحل الخلق ، ثم يحدثنا مباشرة عن مراحل الموت والبعث ؟

نقول : جعلهما الله تعالى معاً لتستقبل الحياة وفى الذهن وفى الذاكرة ما ينقض هذه الحياة ، حتى لا تتعالى ولا تغفل عن هذه النهاية ولتكن على بالك ، فترتب حركة حياتك على هذا الأساس .

(١) أخرجه أبو داود فى سننه (٢٦٨٣) ، والنسائى فى سننه (١٠٦/٧) من حديث سعد بن أبى وقاص ، وفيه أن رسول الله ﷺ قال : « أما كان فيكم رجل وشيد يقوم إلى هذا حيث رأتى كفى يدي عن بيعته فيقتله ؟ فقالوا : ما ندرى يا رسول الله ما فى نفسك . ألا أومات إلينا بعينك . قال : « إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين » .

ومن ذلك أيضاً قول الله تعالى : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا... (٢) [الملك] كأنه سبحانه ينعى إلينا أنفسنا قبل أن يخلق فينا الحياة ، وقدم الموت على الحياة حتى تستقبل الحياة وتستقبل قبلها الموت الذي ينقضها فلا تغتر بالحياة ، وتعمل لما بعد الموت .

وقد خاطب الحق - سبحانه وتعالى - نبيه ﷺ بقوله : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾ (٣٠) [الزمر] البعض يظن أن مَيِّتٌ بالتشديد يعنى مَنْ مات بالفعل ، وهذا غير صحيح ، فالمَيِّتٌ بتشديد الياء هو ما يؤول أمره إلى الموت ، وإن كان ما يزال على قيد الحياة ، فكلنا بهذا المعنى مَيِّتُونَ ، أما الذى مات بالفعل فهو مَيِّتٌ بسكون الياء ، ومنه قول الشاعر (١) :

لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَحَ بِمَيِّتٍ إِنَّمَا الْمَيِّتُ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ (٢)

ومعنى : ﴿ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ (١٥) [المؤمنون] يعنى : بعد أطوار الخُلُقِ التى تقدمت من خُلُقِ الإنسان الأول من الطين إلى أن قال سبحانه : ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (١٤) [المؤمنون]

والمعامل فى هذه الآية وهى تُحَدِّثُنَا عن الموت الذى لا ينكره أحد ولا يشك فيه أحد ، ومع ذلك أكدها الحق - تبارك وتعالى - بأداتين من أدوات التوكيد : ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴾ (١٥) [المؤمنون] فأكدّها بـ"ثُمَّ" وباللام ، ومعلوم أننا لا نلجأ إلى التوكيد إلا حين يواجهنا منكر ، فيأتى التأكيد على قَدْرٍ ما يواجهك من إنكار ، أما خالى الذهن فلا يحتاج إلى توكيد .

(١) هو : عدى بن الرعلاء الغساني . شاعر جاهلى ، اشتهر بنسبته إلى أمه ، وضاع اسم أبيه . [الاعلام للزركلى ٢٢٠/٤] .

(٢) ذكره ابن منظور فى لسان العرب - مادة : موت .

تقول مثلاً لخالى الذهن الذى لا يشك فى كلامك : يجتهد محمد ، فإن شك تؤكّد له بالجملة الاسمية التى تفيد ثبوت واستقرار الصفة : محمد مجتهد ، وتزيد من تأكيد الكلام على قدر الإنكار ، فتقول : إن محمداً مجتهد ، أو إن محمداً لمجتهد ، أو والله إن محمداً لمجتهد . هذه درجات للتأكيد على حسب حال مَنْ تخاطبه .

إذن : أكّد الكلام عن الموت الذى لا يشك فيه أحد ، فقال : ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴾ [المؤمنون] ومع ذلك لما تكلم عن البعث وهو محلّ الشك والإنكار قال سبحانه :

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ (١٦)

ولم يقل : لتبعثون كما قال ﴿ لَمَيِّتُونَ ﴾ [المؤمنون] فكيف يؤكّد ما فيه تصديق وتسليم ، ولا يؤكّد ما فيه إنكار ؟

قالوا : نعم ؛ لأن المتكلم هو الله تعالى ، الذى يرى غفلتكم عن الموت رغم وضوحه ، فلما غفلتم عنه كنتم كالمكذّبين به المنكرين له ، لذلك أكّد عليه ، لذلك يقال : « ما رأيت يقيناً أشبه بالشك من يقين الناس بالموت » فالكل يعلم الموت ويعاينه ، لكن يبعده عن نفسه ، ولا يتصوره فى حقه .

أما البعث والقيامة فأدلتها واضحة لا يصح لأحد أن ينكرها ؛ لذلك جاءت دون توكيد : ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ [المؤمنون] فادلة البعث أوضح من أن يقف العقل فيها أو ينكرها ؛ لذلك سأطلقها إطلاقاً دون مبالغة فى التوكيد ، أمّا مَنْ يتشكك فيه أو ينكره ، فهذا تؤكّد له الكلام ، فانظر إلى بصر الحق - سبحانه وتعالى - بعقليات خلقه وبنفوسهم وممّلاتهم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا
عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾ (١٧)

نلاحظ أن للعدد سبعة مواقف في هذه السورة وأسراراً يجب أن نتأملها ، ففي استهلال السورة ذكر سبحانه سبعة أصناف : ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (١) الَّذِينَ هُمْ .. (٢) ﴿[المؤمنون]

وفي مراحل خلق الإنسان نجده مرّ بسبعة أطوار : سلالة من طين ، ثم نطفة ، ثم علقة ، ثم مضغة ، ثم عظاماً ، ثم لحماً ، ثم إنشأناه خلقاً آخر .

وهنا يقول : ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ..﴾ (١٧) ﴿[المؤمنون]

وفي موضع آخر قال : ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ..﴾ (١٢) ﴿[الطلاق]

فهذه سبعة للغاية ، وسبعة للمغيا له ، وهو الإنسان ، وسبعة للسموات والأرض المخلوقة للإنسان .

وطرائق : جمع طريقة أى : مطروقة للملائكة ، والشىء المطروق ما له حجم يتسع بالطَّرْق ، كما تطرق قطعة من الحديد مثلاً ، فانظر إلى السماء واتساعها . وقُلْ : سبحانه مَنْ طَرَقَهَا .

وتلاحظ أن الحق سبحانه لم يذكر هنا الأرض ، لماذا ؟ قالوا : لأن الأرض نقف عليها ثابتين لا نخاف من شىء ، إنما الخوف من السماء أَنْ تَنَدَكَ فَوْقَنَا ؛ لذلك يقول سبحانه بعدها : ﴿وَمَا كُنَّا عَنْ

الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾ [المؤمنون] فلن نغفل عن السماء من فوقكم ، وسوف نُمْسِكُهَا بِأَيْدِينَا ، كما قال سبحانه : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أُمْسِكْهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ..﴾ (٤١) ﴿فاطر﴾

ثم يعطينا الحق - تبارك وتعالى - الدليل الحسى على هذه الآية ، وكيف أن الله تعالى رفع السماء فوقنا بلا عَمَد ، ومثال ذلك الطير يُمْسِكُهُ اللهُ فِي السَّمَاءِ : ﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ..﴾ (١٩) ﴿الملك﴾

نعلم أن الطير يطير في السماء بحركة الجناحين التى تدفع الهواء وتقاوم الجاذبية فلا يسقط ، كالسباح الذى يدفع بذراعيه الماء ليسبح ، فإذا ما قبض الطائر جناحيه ومع ذلك يظل مُعَلَّقًا فِي السَّمَاءِ لَا يَسْقُطُ فَمَنْ يُمْسِكُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ؟ هَذِهِ صُورَةٌ تَشَاهِدُونَهَا لَا يَشْكُ فِيهَا أَحَدٌ ، فَإِذَا قُلْتُمْ لَكُمْ أُنَى أُمْسِكِ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَصَدَّقُوا وَآمَنُوا ، وَاسْتَدْلُوا عَلَى الْغَيْبِ بِالْمَشَاهِدِ .

وكان الحق سبحانه فى قوله : ﴿وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾ (١٧) ﴿المؤمنون﴾ يقول : اطمئنوا إلى السماء من فوقكم ، فقد جعلتُ لها التأمينات اللازمة التى تُؤمِّنُ معيشتكم تحت سقفها ، اطمئنوا لأنها بأيدينا وفى رعايتنا .

لكن ، ما المراد بقوله ﴿عَنِ الْخَلْقِ..﴾ (١٧) ﴿المؤمنون﴾ أهو الإنسان أم خَلْقُ السَّمَاءِ ؟ المراد : مَا كُنَّا غَافِلِينَ عَنْ خَلْقِ السَّمَاءِ ، فَبَيْنَاهَا عَلَى تَرْتِيبَاتٍ وَنَظْمٍ تَحْمِيكٍ وَتَضَمُّنٍ سَلَامَتِكُمْ .

والغفلة : تَرَكَ شَيْءً لِأَنَّهُ غَابَ عَنِ الْبَالِ ، وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ لَا تَكُونُ أَبَدًا فِي حَقِّ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لِأَنَّهُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ
وَأَنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِمْ لَقَدِيرُونَ﴾ (١٨)

يقول تعالى عن الماء : ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ﴾ (١٨) [المؤمنون] فهل الماء مَقْدَرُهُ السماء ؟ لا ، الماء مَقْدَرُهُ الأرض ، كما جاء في قول الله تعالى : ﴿قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ تَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (٩) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ لِيَوْمٍ (١٠) [فصلت]

لما استدعى الخالق - عز وجل - الإنسان إلى هذا الوجود جعل له في الأرض مَقُومَاتٍ استبقاء حياته من الهواء والقوت والماء ، والإنسان كما قلنا يستطيع أن يصبر على الطعام ، وصبره أقل على الماء ، لكن لا صبر له على الهواء ؛ لذلك شاءت قدرة الله ألا يملكه لأحد ؛ لأنه مَقُومُ الحياة الأول ، فالغلاف الجوى والهواء المحيط بالأرض تابع لها وجزء منها داخل تحت قوله : ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾ (١٠) [فصلت] بدليل أنهم حينما يخرجون عن نطاق الأرض يمتنع الهواء .

ومن حكمة الخالق - عز وجل - وقدرته أن جعل الماء على الأرض مالحة ؛ لأن الملح أساس في صلاح الأشياء التي يطرا عليها الفساد ، فالماء العذب عُرْضَةٌ للتغيير والعطن ، وبالمالح نصلح ما نخشى تغييره فنضعه على الطعام ليحفظه ونستخدمه في دباغة الجلود .. الخ

لذلك قال الشاعر :

يَا رِجَالَ الدِّينِ يَا مِلْحَ الْبَلَدِ مَنْ يُصْلِحِ الْمِلْحَ إِذَا الْمِلْحُ فَسَدَ

إذن : أصل الماء فى الأرض ، لكن ينزل من السماء بعد عملية البَخْر التى تُصفيه فينزل عَذْباً صالحاً للشرب وللرى ، وقلنا : إن الخالق سبحانه جعل رقعة الماء على الأرض أكبر من رقعة اليابسة حتى تتسع رقعة البَخْر ، ويتكون المطر الذى يكفى حاجة أهل الأرض .

ومن رحمة الله بنا أن ينزل الماء من السماء ﴿بِقَدْرِ (١٨)﴾ [المؤمنون] يعنى : بحساب وعلى قَدْر الحاجة ، فلو نزل هكذا مرة واحدة لأصبح طوفاناً مُدمراً ، كما حدث لقوم نوح ولأهل مَارب . وفى موضع آخر يقول سبحانه : ﴿وَأِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومٍ (٢١)﴾ [الحجر]

ثم يقول سبحانه : ﴿فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ.. (١٨)﴾ [المؤمنون] لأننا نأخذ حاجتنا من ماء المطر ، والباقي يتسرب فى باطن الأرض ، كما قال سبحانه : ﴿فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ (٢١)﴾ [الزمر] ومن عجيب قدرة الله فى المياه الجوفية أنها تسير فى مسارب مختلفة ، بحيث لا يختلط الماء العَذْبُ بالماء المالح مع ما يتميز به الماء من خاصية الاستطراق ، والعاملون فى مجال حفر الآبار يجدون من ذلك عجائب ، فقد يجدون الماء العَذْبَ بجوار المالح ، بل وفى وسط البحر لأنها ليست مستطرقه ، إنما تسير فى شعيرات ينفصل بعضها عن بعض .

والمياه الجوفية مخزون طبيعى من الماء نُخرجه عند الحاجة ، ويُسعفنا إذا نَضِبَ الماء العَذْبُ الموجود على السطح ﴿فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ.. (١٨)﴾ [المؤمنون] ليكون احتياطياً لحين الحاجة إليه ، فإذا جَفَّ المطر تستطيعون أن تستنبطوه .

ثم يُذَكِّرُنَا الحق سبحانه بقدرته على سَلْبِ هذه النعمة ﴿وَأَنَا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهٖ لَقَادِرُونَ﴾ (١٨) [المؤمنون] يعنى : سيروا فى هذه النعمة سِيراً لا يُعْرِضُهَا لِلزَّوَالِ ، وقال فى موضع آخر : ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَآءٍ مُّعِينٍ﴾ (٣٠) [الملك]

وحين تَعُدُّ نِعَمَ الله التى امتنَّ علينا بها بداية من نعمة الماء : ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ﴾ (١٨) [المؤمنون] تجدها أيضاً سبعة . ويبدو أن لهذا العدد أسراراً فى هذه السورة ، فقد ذكر من أوصاف المؤمنين سبعة ، ومن مراحل خَلْق الإنسان سبعة ، ومن السماء والأرض سبعة ، وهنا يذكر من نعمه علينا سبعة ؛ لذلك كان للعلماء وقفات عند هذا العدد بالذات .

وأذكر ونحن فى المملكة السعودية وكنت أستاذاً فى كلية الشريعة ومعى بعض الأساتذة ورئيس بعثتنا الشيخ زكى غيث - رحمه الله وغفر الله له - ورئيس بعثة المعارف الأستاذ صلاح بك الباقر ، وكان دائماً ما يجلس معنا شيخ علماء المملكة فى هذا الوقت السيد إسحق عزوز ، وكان يجمعنا كل ليلة الفندق الذى نقيم فيه ، وكنا نتدارس بعض قضايا العلم .

وقد أثار الشيخ إبراهيم عطية قضية هذا العدد فى القرآن الكريم ، وكان يقرأ فى تفسير القرطبى فوجد فيه : قال عمر بن الخطاب لابن عباس : يا ابن عباس أتعرف متى ليلة القدر ؟ فقال ابن عباس : أغلب الظن أنها ليلة السابع والعشرين ، فلما سمعنا هذا الكلام قلنا : هذه سبعة ، وهذه سبع وعشرون ، فلما اختلفنا اقترح علينا الشيخ محمد أبو على - أطل الله عمره - أن نذهب لنصلى فى الحرم بدل أن نصلى فى الفندق عملاً بسنة رسول الله ﷺ ، وقد كان كلما حزبه أمر يقوم

إلى الصلاة ، وقلنا : ربما يفتح الله علينا فى هذه المسألة .

وبعد أن صلينا جلسنا نناقش هذه المسألة ، فإذا برجل لا نعرفه على سمة المجاذيب غير مهتم بنفسه ، يجلس بجوارنا ويُنصت لما نقول ، ثم شاركنا الكلام وقال : ألم يقل رسول الله ﷺ : « التمسوها فى العشر الاواخر من رمضان » ^(١) ؟ إذن : فدعكم من العشرين يوماً ، واحسبوا فى العشر الاواخر ، ثم نظرنا فلم نجده ، كأن وحدة الزمن التى توجد بها ليلة القدر هى هذه العشر ، وكأنها بهذا المعنى ليلة السابع ، وهذه أيضاً من أسرار هذا العدد ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ (٧٦)

[يوسف]

أطال الله فى عمر مَنْ بقى من هؤلاء ، وغفر الله لمن ذهب .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ
لَّكُم فِيهَا فَوَاكِهِ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ (١٩)

الجنة : المكان الملىء بالأشجار العالية والمزروعات التى تستر مَنْ يسير فيها ، أو تستره عن الخارج ، فلا يحتاج فى متطلبات حياته إلى غيرها ، فهى من الكمال بحيث تكفيه ، فلا يخرج عنها . واختار هذه الأنواع ﴿ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُم فِيهَا فَوَاكِهِ كَثِيرَةٌ ﴾ (١٩) [المؤمنون] لما لها من منزلة عند العرب ، وقال ﴿ فَوَاكِهِ كَثِيرَةٌ ﴾ (١٩) [المؤمنون] لأنه لم يحصر جميع الأنواع .

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٠٢١) من حديث ابن عباس ، وأخرجه مسلم فى صحيحه

(١١٦٦) كتاب الصيام عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ « أريت ليلة القدر ، ثم أيقظنى

بعض أهلى فنسيتها فالتمسوها فى العشر الغواير » .

﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدَّهْنِ وَصَبِغٍ لِّلْأَكْلِينَ ﴾ (٢٠)

الطور : جبل منسوب إلى سيناء ، وسيناء مكان حسن ؛ لأن الله بارك فيها ، والطور كُلُّم الله عليه موسى ، فهو مكان مبارك ، كما بارك الله أرض بيت المقدس فقال : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَمْرِي بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ﴾ (١) [الإسراء]

ومعنى ﴿ تَنْبُتُ بِالدَّهْنِ ﴾ (٢٠) [المؤمنين] الدهن هو الدَّسَمُ ، والمراد هنا شجرة الزيتون التي يستخرجون منها الزيت المعروف ﴿ وَصَبِغٍ لِّلْأَكْلِينَ ﴾ (٢٠) [المؤمنين] يعنى : يتخذونه إداماً يغمسون فيه الخبز ويأكلونه ، وهو من أشهى الاكلات وألذها عند مَنْ يزرعون الزيتون فى سيناء وفى بلاد الشام ، وقد دُقْنَا هذه الأكلة الشهيرة فى لبنان ، عندما ذهبنا إليها فى موسم حصاد الزيتون .

﴿ وَإِن لَّكُمْ فِي الْآنَعَامِ لَعِبْرَةٌ لِّتُفَكَّرُوا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمُ فِيهَا مَنْفَعٌ كَثِيرٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ (٢١)

الانعام : يُراد بها الإبل والبقر ، والحق بالبقر الجاموس ، ولم يُذكر لأنه لم يكن موجوداً بالبيئة العربية ، والغنم وتشمل الضأن والماعز ، وفى سورة الانعام يقول تعالى : ﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ .. ﴾ (١٤٣) [الانعام]

ويقال فيها : أنعام ونعم (بفتح النون والعين) .

والعبرة : شىء تعتبرون به وتستدلُّون به على قدرة الله وبديع صنعه فى خلق الأنعام .

لكن ، ما العبرة فى خلق هذه الأنعام ؟ الحق - سبحانه وتعالى -
تكلّم عن خلق الإنسان ، وأنه تعالى خلقه من صفوة وخلاصة وسلالة
من الطين ومن النطفة ، وهكذا فى جميع أطوار خلقه . وفى الأنعام ترى
شيئاً من هذا الاصطفاء والاختيار ، فالأنعام تأكل من هنا وهناك وتجمع
شتى الأنواع من المأكولات ، ومن هذا الخليط يخرج الفَرْث ، وهو مُنتن
لا تطيق رائحته ويتكون دم الحيوان ، ومن بين الفَرْث والدم يُصَفَّى لك
الخالق - عز وجل - لبناً خالصاً ، وهذه سلالة أيضاً وتصفية .

قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ
بَيْنِ فَرْثٍ ^(١) وَدَمٍ لَبْنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴾ [النحل]

ونلاحظ أن الآية التى معنا تقول : ﴿ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا ﴾ (٢١)
[المؤمنون] وفى آية النحل : ﴿ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ ﴾ (٦٦) [النحل] ذلك
لأننا نأخذ اللبن من إناث الأنعام ليس من كل الأنعام ، فالمعنى ﴿ مِمَّا
فِي بُطُونِهَا ﴾ (٢١) [المؤمنون] أى : الإناث منها و ﴿ مِمَّا فِي بُطُونِهِ ﴾ (٦٦)
[النحل] أى : بطون البعض ؛ ولذا عاد الضمير مذكراً .

وقوله : ﴿ نُسْقِيكُمْ ﴾ (٢١) [المؤمنون] من سقى ، وفى موضع آخر
﴿ فَأَسْقِينَاكُمْوه ﴾ (٢٢) [الحجر] من الفعل أسقى . البعض يقول إنهما
مترادفان ، وهما ليسا كذلك لأن لكل منهما معنى ، فسقى يعنى : أعطاه
الشراب ، أما أسقى فيعنى جهز له ما يشربه لحين يحب أن يشرب ^(٢) .

(١) الفَرْث : ما فى الكرش من طعام مهضوم متغير كرية الرائحة . [القاموس القويم
٧٤/٢] .

(٢) قال الفراء : العرب تقول لكل ما كان من بطون الأنعام ومن السماء أو نهر يجرى لقوم
أسقيت ، فإذا سقاك ماء لشفتك قالوا سقاك ولم يقولوا أسقاك . كما قال تعالى : ﴿ وَسَقَّاهُمْ
رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ (٣٥) [الإنسان] ، وربما قالوا لما فى بطون الأنعام ولماء السماء سقى
واسقى . [لسان العرب - مادة : سقى] .

لذلك لما تكلم الحق سبحانه عن شراب الجنة ، قال : ﴿ وَحَلُّوا
أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ (٢١) [الإنسان]

ولما تكلم عن ماء المطر قال سبحانه : ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ
فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴾ (٢٢) [الحجر]
يعنى : جعله فى مستودع لحين الحاجة إليه .

كما قلنا فى (مُرْضِع) بالكسر ، و (مُرْضِع) بالفتح ، فمرضع
بالكسر للتي ترضع بالفعل ، ومنه قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ
مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾ (٢) [الحج]

أما مرضع بالفتح ، فهي الصالحة للرضاعة .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ (٢١)
[المؤمنون] نلاحظ أن آية النحل ركزت على مسألة تصفية اللبن من بين
فَرْث ودم ، أما هنا فقد ركزت على منافع أخرى للأنعام ، فكل آية
تأخذ جانباً من الموضوع ، وتتناوله من زاوية خاصة ، نوضح ذلك
لمن يقولون بالتكرار فى القرآن الكريم ، فالآيات فى الموضوع الواحد
ليست تكراراً ، إنما هو تأسيس بلقطات مختلفة ، كل لقطة تؤدي فى
مكانها موقعاً من العظة والعبرة ، بحيث إذا جمعت كل هذه المكررات
الظاهرة تعطيك الصورة الكاملة للشيء .

والمنافع فى الأنعام كثيرة : منها نأخذ الصوف والوبر ، وكانوا
يصنعون منه الملابس والفرش والخيام ، قبل أن تُعرف الملابس
والمنسوجات الحديثة ، ومن ملابس الصوف سُميت الصوفية لمن
يلبسون الثياب الخشنة ، وهم الآن يصنعون من الصوف ملابس
ناعمة كالحرير يرتديها المترفون .

ومن منافع الأنعام أيضاً الجلود والعظام وغيرها ، يقول تعالى : ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ^(١) وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (٨٠)﴾ [النحل]

﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٢١)﴾ [المؤمنون] أى : لحماً ، وذكر اللحم فى آخر هذه المنافع ؛ لأنه آخر ما يمكن الانتفاع به من الحيوان ، وسبق أن ذكرنا أن الحيوان الذى أحله الله لنا إذا تعرض لما يزهق روحه ، فإنه يرفع لك رقبته ، ويكشف لك عن موضع ذبحه كأنه يقول لك : أسرع واستفد منى قبل أن أموت .

وفى لقطة أخرى لمنافع الأنعام يقول سبحانه : ﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالْغَيْبِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنْفُسِ (٧)﴾ [النحل] إذن : كل آية تحدثت عن الأنعام تعطينا فائدة لتظل مربوطاً بالقرآن كله .

﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (٢٢)﴾

﴿وَعَلَيْهَا (٢٢)﴾ [المؤمنون] أى : على الدواب تُحْمَلُونَ ، فنركب الدواب ، ونحمل عليها متاعنا ، لكن لما كانت الأرض ثلاثة أرباعها ماء ، فإن الحق - سبحانه وتعالى - ما تركنا فى البحر ، إنما حملنا فيه أيضاً ﴿وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (٢٢)﴾ [المؤمنون] فكما أعددت لكم المطايا على اليابسة الضيقة أعددت لكم كذلك ما تركبونه فى هذه المساحة الواسعة من الماء .

ولما كان الكلام هنا عن الْفُلْكِ فقد ناسب ذلك الحديث عَمَّنْ له صلة بِالْفُلْكِ ، وهو نوح عليه السلام :

(١) الظعن : الانتقال من مكان إلى مكان أى سافر . [القاموس القويم ١/٤١٥] .

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُ اللَّهِ

مَالِكُم مِّنَ اللَّهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾﴾

بعد أن حدثنا القرآن الكريم عن خلق الإنسان وخلق الحيوان ، وحدثنا عن بعض نعمه التي امتنَّ بها علينا تدرج بنا إلى صناعة الفُلِّ : لانه قد يسأل سائل : وكيف تكون هذه الفُلُّكُ أى : تخلق كالإنسان والحيوان بالتوالد ، أم تنبت كالزروع ؟ فإوضح الخالق سبحانه أنها وُجدت بالوحى فى قوله تعالى : ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوْحَيْنَا ﴿٢٧﴾﴾ [المؤمنون]

ومعنى ﴿بِأَعْيُنِنَا ﴿٢٧﴾﴾ [المؤمنون] أنها صنعة دقيقة ، لم يترك فيها الحق سبحانه نبيه يفعل ما يشاء ، إنما تابعه ولاحظه ووجَّهه إلى كيفية صناعتها والمواد المستخدمة فيها ، كما قال سبحانه : ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ ﴿١٣﴾﴾ [القمر] وهى الحبال ، كانوا يربطون بها ألواح الخشب ، ويضمون بعضها إلى بعض ، أو المسامير تُشدُّ بها الألواح بعضها إلى بعض .

لكن ، مهما أحكمت ألواح الخشب بعضها إلى بعض ، فلا بُدَّ أن يظل بينها مسامٌ يتسرب منها الماء ، فكيف نتفادى ذلك فى صناعة الفُلِّكُ خاصة فى مراحلها البدائية ؟ يقولون : لا بُدَّ لصانع الفُلِّكُ أن يجفف الخشب جيداً قبل تصنيعه فإذا ما نزل الخشبُ الماءَ يتشرب منه ، فيزيد حجمه فيسدُّ هذه المسام تماماً ، ولا يتسرب منها الماء .

ومن عجائب القرآن ومعجزاته فى مسألة الفُلِّكُ قوله تعالى :

﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٢٤﴾﴾ [الرحمن] يعنى :

كالجبال العالية . وهذه الفُلُّكُ لم تكن موجودة وقت نزول القرآن إنما

أخبر الله بها ، مما يدل على أنه تعالى الذى امتنَّ علينا بهذه النعمة ، علم ما يمكن أن يتوصل إليه الإنسان من تطور فى صناعة الفلك ، وأنها ستكون عالية شاهقة كالجبال .

وطالما أن الكلام معنا عن الفلك ، فطبيعى ومن المناسب أن نذكر نوحاً عليه السلام ؛ لأنه أول من اهتدى بالوحى إليه إلى صناعة الفلك . فقال سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ .. (٢٣) ﴾ [المؤمنون] لما تكلم الحق سبحانه عما فى الأنعام من نعم وفوائد ، لكنها تؤول كلها - بل والدنيا معها - إلى زوال ، أراد سبحانه أن يعطينا طرفاً من الحياة الباقية والنعيم الدائم الذى لا يزول فذكر منهج الله الذى أرسل به نوح ، وهو واحد من أولى العزم من الرسل .

والإرسال : هو أن يكلف مرسل مُرسلاً إلى مُرسَل إليه ، فالمكلف هو الحق سبحانه ، والمكلف بالرسالة نوح عليه السلام ، والمرسل إليهم هم قومه ، والله لا يرسل إلى قوم إلا إذا كانوا يهملونه ، وكيف لا وهم عباده وخلقه ، وقد جعلهم خلفاء له فى الأرض ؟

والذى خلق خلقاً ، أو صنع صنعة لا بُدَّ أن يضع لها قانون صيانتها ، لتؤدى مهمتها فى الحياة ، وتقوم بدورها على الوجه الأكمل ، كما مثَّلنا لذلك - والله تعالى المثل الأعلى - بصانع الثلاجة أو التليفرزيون حين يضع معه كتالوجاً يحوى تعليمات التشغيل وطريقة الصيانة وكيفية إصلاح الأعطال .

فالذى خلق الإنسان وجعله خليفة له فى الأرض أوّلَى بهذا القانون وأوّلَى بصيانة خلقه ؛ لذلك يقول سبحانه فى الحديث القدسى : « يا ابن آدم ، خلقت الأشياء كلها من أجلك ، وخلقْتُك من أجلى ، فلا تشتغل بما هو لك عما أنت له » يعنى : ما دام كل شىء

من أجلك يعمل لك ويؤدّي مهمته ، فعليك أيضاً أن تؤدّي مهمتك التي خلقتك من أجلها .

لذلك وضع لك ربك قانون صيانتك بافعل كذا ولا تفعل كذا ، فعليك أن تلتزم الأمر فتؤديه فهو سرّ الجمال في الكون ، وسرّ السعادة والتوافق في حركة الحياة ، وعليك أن تجتنب النهي فلا تقربه ؛ لأنه سيؤدّي إلى قُبْح ، وسيكشف عورة من عورات المجتمع ، أما الأمور التي سكت عنها فأنت حرّ فيها تفعل أو لا تفعل ؛ لأن ذلك لا يأتي بقبيح في المجتمع ، وهذه المسائل تُسمّى المباحات ، وقد تركها الله لحريتك واختيارك .

والحق - تبارك وتعالى - لما استدعى الإنسان إلى هذا الكون خلق له مقومات حياته من مقومات استبقاء الحياة من طعام وشراب وهواء واستبقاء النوع بالتناسل ، وقد شمل قانون الصيانة كل هذه المقومات ، فنظمها وحدد ما يحل وما يحرم . فقال : كُلْ هذه ولا تأكل هذه ، واشرب هذا ولا تشرب ذاك ، ولو شاهدنا المخترعين في مسائل المادة نجد الصانع يحدد مقومات صنعته ، فمثلاً هذا الجهاز يعمل على ١١٠ فولت ، وهذا يعمل على ٢٢٠ فولت ، وهذه الآلة تعمل بالبنزين ، وهذه بالسولار ، فلو غيّرت في هذه المقومات تفسد الآلة ولا تؤدّي مهمتها .

كذلك - والله المثل الأعلى - عليك أن تلتزم بقانون ومنهج خالقك عز وجل ، ولا تحدّ عنه ، وإلا فسد حالك وعجزتَ عن أداء مهمتك في الحياة . فإن أردنا أن نستقيم لنا الخلافة التي خلقنا الله لها وهي خلافة مصلحة لا مفسدة ، فعلينا بقانون الصيانة الذي وضعه لنا خالقنا عز وجل .

لذلك ، إن رأيت في المجتمع عورة ظاهرة في أى ناحية من نواحي الحياة فاعلم أنها نتيجة طبيعية للخروج عن منهج الله ، وتعطيل حكم من أحكامه ، فمثلاً حين ترى الفقراء والجوعى والمحاييج فاعلم أن في الأمر تعطيلاً لحكم من أحكام الله ، فهم إما كسالى لا يحاولون السَّعى فى مناكب الأرض ، وإما غير قادرين حرمهم القادرون واستأثروا بالثروة دونهم .

البعض يقول : إذا كان الحق سبحانه قد حرم علينا بعض الأشياء ، فلماذا خلقها ؟ ويُمثلون لذلك بالخنزير مثلاً وبالخمر . وخطأ هؤلاء أنهم يظنون أن كل شيء خُلِقَ ليُؤْكَل ، وهذا غير صحيح ؛ لأن الله تعالى خلق هذه الأشياء لمهمة تؤديها فى الحياة ، وليس بالضرورة أن تُؤْكَل ، فالخنزير خلقه الله لينظف البيئة من القاذورات ، لذلك لا تراه يأكل غيرها .

أما الخمر فلم تُخلق خمرًا ، إنما هى ثمرة العنب الحلوة التى تؤكل طازجة ، أخذها الإنسان وتدخل فى هذه الطبيعة وأفسدها بتخميره ، فصار الحلال بذلك محرماً .

نعود إلى قول الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ .. (٢٣) ﴾

[المؤمنين] القوم : هم الرجال ، خاصة من المجتمع ، وليس الرجال والنساء ، بدليل قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ .. (١١) ﴾ [الحجرات] فالنساء فى مقابل القوم أى : الرجال .

ومن ذلك قول الشاعر^(١) :

وَمَا أَدْرِى وَسَوْفَ أَخَالُ أَدْرِى أَقَوْمَ آلِ حِصْنٍ^(٢) أَمْ نِسَاءُ

لكن هل أرسل نوح عليه السلام إلى الرجال دون النساء ؟ أرسل نوح إلى الجميع ، لكن ذكر القوم لأنهم هم الذين سيحملون معه أمر الدعوة ويسيحون بها ، ويبلغونها لمن لهم ولاية عليهم من النساء ، والرجال منوط بهم القيام بمهام الأمور في عمارة الكون وصلاحه .

والإضافة فى ﴿قَوْمِهِ.. (٢٣)﴾ [المؤمنون] بمعنى اللام يعنى : قوم له ؛ لأن الإضافة تأتى بمعنى من مثل : أردب قمح يعنى من قمح ، وبمعنى فى مثل : مكر الليل يعنى فى الليل ، وبمعنى اللام مثل : قلم زيد يعنى لزيد .

فالمعنى هنا : قوم له ؛ لأنه منهم ومأمون عليهم ومعروف لهم سيرته الأولى ، فإذا قال لهم لا يتهمونه ، إذن : فمن رحمة الله بالخلق أن يرسل إليهم واحداً منهم ، كما قال سبحانه : ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ .. (١٢٨)﴾ [التوبة] ففى هذا إيناس وإلف للقوم على خلاف ما إن كان الرسول ملكاً مثلاً ، فإن القوم يستوحشونه ولا يأنسون إليه .

لذلك ، فالنبي ﷺ كان يُسمى بين قومه وقبل بعثته بالصادق الأمين ؛ لأنه معروف لهم ماضيه وسيرته ومقومات حياته تُشجّع على

(١) هو : زهير بن أبى سلمى ، حكيم الشعراء فى الجاهلية ، كان أبوه وخاله وأخته سلمى وابناه كعب وبجير وأخته الخنساء شعراء ، ولد فى بلاد « مزينة » بنواحى المدينة ، من أشهر شعره معلقته . توفى عام ١٣ ق. هـ . [الأعلام للزركلى ٥٢/٣] .

(٢) يريد : حصن بن حذيفة الفزارى . قاله ابن منظور فى [لسان العرب - مادة : حصن] .

أَنْ يُصَدِّقُوهُ فِيمَا جَاءَ بِهِ ، وَكَيْفَ يُصَدِّقُونَهُ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا ،
وَلَا يُصَدِّقُونَهُ فِي الْبَلَاغِ عَنْ اللَّهِ ؟

إِذَنْ : ﴿إِلَى قَوْمِهِ (٢٣)﴾ [المؤمنون] أَنَا لَمْ نَأْتِ لَكُمْ بِرَسُولٍ مِنْ
جَنْسٍ آخَرَ ، وَلَا مِنْ قَبِيلَةٍ أُخْرَى ، بَلْ مِنْكُمْ ، وَتَعْرِفُونَ مَاضِيَهُ
وَتَارِيخَهُ ، فَتَأْنِسُونَ بِمَا يَجِيءُ بِهِ ، وَلَا تَقْفُونَ مِنْهُ مَوْقِفَ الْعَدَاءِ .

أَوْ يَكُونُ الْمَعْنَى : إِلَى قَوْمٍ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ قَوْمًا قَوَّامِينَ
عَلَى شَتَّى إِصْلَاحِ الْحَيَاةِ ، إِلَّا إِذَا اسْتَمَعُوا مِنْهُجَهُ ، فَهَمُّ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُمْ
سَيَأْخُذُونَ مِنْهُ مِنْهَجَ اللَّهِ .

ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَهُ : ﴿فَقَالَ يَنْقُومُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ
غَيْرُهُ... (٢٣)﴾ [المؤمنون] (يَا قَوْمِ) اسْتِمَالَةً وَتَحْنِينًا لَهُمْ ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا
لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ... (٢٣)﴾ [المؤمنون] وَالْعِبَادَةُ طَاعَةٌ عَابِدٍ لِأَمْرِ مَعْبُودٍ ،
وَالْعِبَادَةُ تَقْتَضِي تَكْلِيفًا بِأَمْرٍ وَنَهْيٍ . فَالْأَلُوْهِيَّةُ تَكْلِيفٌ وَعِبَادَةٌ ، أَمَّا
الرَّبُّوْبِيَّةُ فَعَطَاءٌ وَتَرْبِيَّةٌ ؛ لِذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
(٣٤)﴾ [هود] أَيْ : رَبُّكُمْ جَمِيعًا : رَبُّ الْمُؤْمِنِ ، وَرَبُّ الْكَافِرِ ، رَبُّ
الطَّائِعِ ، وَرَبُّ الْعَاصِي .

وَكَمَا قُلْنَا : الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْأَرْضُ وَالْمَطَرُ .. الْخ كُلُّهَا تَخْدُمُ
الْجَمِيعَ ، لَا فَرْقَ بَيْنَ مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَطَاءُ الرَّبُّوْبِيَّةِ ، وَإِنْ
سَأَلْتَ الْكَافِرَ الْجَاهِدَ : مَنْ خَلَقَكَ ؟ مَنْ رَزَقَكَ ؟ فَلَنْ يَمْلِكَ إِلَّا أَنْ
يَقُولَ : اللَّهُ ، إِذَنْ : فَلْيُخْزَ هَؤُلَاءِ عَلَى أَعْرَاضِهِمْ ، وَلْيَعْلَمُوا أَنَّهُ تَعَالَى
وَحْدَهُ الْمُسْتَحَقُّ لِلطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ . فَمَقْتَضِيَّاتُ الرَّبُّوْبِيَّةِ وَالْإِيمَانِ بِهَا
تَقْتَضِي أَنْ نُوْثِنَ بِالْأَلُوْهِيَّةِ .

كَمَا أَنَّ الطِّفْلَ الصَّغِيرَ يَنْشَأُ بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَيَشَبُّ ، فَلَا يَجِدُ
غَيْرَهُمَا يَخْدُمُهُ وَيُقْضَى حَاجَتُهُ وَيُوَفَّرُ مَطْلَبَاتُهُ ، بَلْ وَيُزِيلُ عَنْهُ الْأَذَى

ويسهر على راحته . كل ذلك بروح سعيدة ونفس راضية مطمئنة ،
ربما يجوعان لتشبع ، ويعريان لتكسى ، ويحرمان نفسيهما ليوفرا لك
الحياة الكريمة ، فإذا ما كبر الصغير وبلغ الحُلُم ومبلغ الرجال نجده
يعقُهما ، ويخرج عن طاعتهما ، ويأخذه من أحضانهما أصدقاء السوء ،
ويُزينون له التمرد على أبيه وأمه .

ونقول لمثل هذا العاق : اخُزَّ على عرْضك واسْتَحْ ، فليس هكذا
يكون رد الجميل ، وأين كان هؤلاء الأصدقاء يوم أن كنتَ صغيراً
تحتاج إلى من يعولك ويميط عنك الأذى ، ويسهر على راحتك ؟ قد
كان ينبغي عليك ألا تسمع إلا لمن أحسن إليك .

وهذا مثال لتوحيد الالهية وتوحيد الربوبية - والله المثل الأعلى -
فكيف تأخذ من ربك عطاء الربوبية ، ثم تتمرد عليه سبحانه في
الالهية ، فتعصى أمره وتكفر بنعمه ؟ كان من الواجب عليك الوفاء
للنعمة .

ولا بد أن تعلم أن ربك - عز وجل - مأمون عليك في التكليف
بالامر والنهي ، لأنك عبده وصنعتة ، وأنت حين تُؤدّي ما عليك تجاه
الالهية لا ينتفع الله سبحانه من ذلك بشيء ، إنما تعود منفعتها
عليك ، وهكذا إذا ما رددت أمور الطاعة والعبادة والتكاليف لوجدتها
تعود في النهاية أيضاً إلى عطاء الربوبية ؛ لأنها تعود عليك أنت
بالنفع .

فنحن نأخذ الأوامر والنواهي على أنها تكاليف وأعباء يقتضيها
الإيمان بالالهية ، نقول : نعم هي تكاليف من الله لكن لصالحك ، فلو
أنصفتَ لوجدتَ الالهية من الربوبية ، فحين يُحرّم عليك شرب
الخمير ويحملك من فساد العقل ، هل ينتفع سبحانه من ذلك بشيء ؟

لذلك يقول تعالى عن هؤلاء : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ ﴾ (٢٥)

[لقمان]

ويقول : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ ﴾ (٨٧)

[الزخرف]

فما دام هو سبحانه خالقكم ورازقكم وخالق السموات والأرض ،
فلماذا تعصونه ؟ وهل نقص عصيانكم من ملكه شيئاً ؟ وهل زاد فى
ملكه شىء بطاعة من أطاع ؟ هل زاد فى ملك الله بطاعة الطائعين
أرض أو سماء ، أو شمس أو قمر ؟

إن الحق سبحانه قبل أن يخلقكم خلق لكم بصفات الكمال فيه كل
مقومات حياتكم واستدعاكم إلى كون مُعَدًّا لاستقبالكم ولمعيشتكم .
إذن : قربك - عز وجل - لا تنفعه طاعة ، ولا تضره معصية .

لذلك يقول فى الحديث القدسى : « يا عبادى ، لو أن أولكم
وآخركم ، وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم
ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً ، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم
كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئاً ،
ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا فى
صعيد واحد ، وسألنى كل واحد مسأله فاعطيته فاعطيتهها له ما نقص ذلك
مما عندى إلا كمغرز إبره أحدكم إذا غمسه فى البحر ، وذلك أننى
جواد واجد ماجد ، عطائى كلام ، وعذابى كلام ، إنما أمرى لشيء إذا
أردته أن أقول له : كن فيكون » ^(١) .

إذن : حين تطيعنى فالخير لك ؛ لأنك ضمنت بهذه الطاعة حياة

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٥٧٧) كتاب البر والصلة ، والترمذى فى سنته (٢٤٩٥)

طريق آخر عن أبى ذر رضى الله عنه ، واللفظ للترمذى ، وقال : « هذا حديث حسن » .

أخرى خالدة باقية بعد هذه الحياة الفانية التى مهما أترفت فيها فهى إلى زوال ، فإما أنْ تفوت نعيمها بالموت ، وإما أنْ يفوتك بالحاجة والفقر ، أما فى الآخرة فالنعيم دائم باقٍ لا يفوتك ولا تفوته ؛ لأنها نعمة لا مقطوعة ولا ممنوعة .

لذلك قال سبحانه : ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت] فكان عطاء الألوهية ربوبية متعدية إلى زمن آخر غير زمن الدنيا ، فلا تظن أن طاعتك ستفيدنى فى شيء ، أو أن معصيتك ستضرنى بشيء ، ومن هنا قال تعالى : ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (١١٨) [النحل]

وقوله تعالى : ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ (٢٣) [المؤمنون] أى : معبود غيره ﴿ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ (٢٣) [المؤمنون] هذا استفهام يحمل معنى التهديد والتوبيخ ، لكن كيف يُوبخهم وهو لم يزل فى مرحلة الأمر بعبادة الله ، ولم يسمع منهم بعد بوادى الطاعة أو العصيان ؟ قالوا : يبدو أنه رأى منهم إعراضاً فأمرهم بتقوى الله .

والتقوى معناها أنْ تجعل بينك وبين ربك وقاية تقيك صفات جبروته وقهره وتحملك من أسباب بطشه وانتقامه ، فليست مطيقاً لهذه الصفات . والوقاية التى تجعلها بينك وبين هذه الصفات هى أن تنفذ منهج الله بطاعة الأوامر واجتناب النواهى .

ومن عجيب تركيبات التقوى فى القرآن الكريم أنْ يقول سبحانه : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ (١٩٤) [البقرة] ويقول : ﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ ﴾ (٢٤) [البقرة] قالوا : نعم اتق الله ، واتق النار ؛ لأنك تتقى الله من متعلقات صفات قهره وغضبه ومنها النار ، فحين تتقى الله بالمنهج فقد اتقيت النار أيضاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا
إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ
مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴾ ٤٤

الملأ : من الملاء يعنى : الشئ الذى يملأ الشئ ، فالملاء يعنى الذين يملأون العيون بشرفهم ومكانتهم وعظمتهم وأبهتهم ، ومن ذلك قولهم : فلان ملأ العين ، أو ملأ السمع والبصر ، ويقولون للرجل إذا بلغ فى الحُسْن مبلغاً : فلان قيّد العيون يعنى : حين تراه لا تصرف بصرك إلى غيره من شدة حسنه كأنه قيّد بصرك نحوه . أما فى المقابل فيقولون : فلان تتقمحه العين ولا تراه وكأنه غير موجود .

إذن : الملأ : هم الذين يملؤون صدور المجالس أبهة وفخامة ووجاهة وسيادة ، لكن ، لماذا هؤلاء بالذات هم الذين تعصبوا ضده وواجهوه ؟

قالوا : لأن منهج الله ما جاء إلا لإصلاح ما فسد فى الكون وما استشرى فيه من شر ، فالحق - تبارك وتعالى - يُنزل منهجاً على لسان رسول أول ، ويطلب من قومه أن يُبلغوا منهج رسولهم من بعده ، لكن تأتى الغفلة على هذا المنهج فيخرج الناس عنه ويأتى خروجهم عن منهج ربهم على عدة صور :

فمنهم من يخرج عن منهج ربه ويصنع الذنب ، إلا أنه يعاود نفسه ويراجعها ويلومها وسرعان ما يتوب ويندم ، فزاجره من نفسه

رواعظه من داخله ، وهؤلاء الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً .

ومنهم مَنْ يخرج على منهج ربه خروجاً لا رجعة له ولا زاجر ، وهذا نسيمه بلغتنا (فاقداً) يعنى : لم يعد له زاجر من شرع ولا من ضمير . ويبقى بعد ذلك زاجر المجتمع حين يرى مثل هؤلاء الخارجين عن منهج الحق عليه أن يتصدى لهم ، ويقاطعهم ولا يودهم ولا يحترمهم ، وإلا لو ظل المنحرف ومرتكب القبائح على حاله من احترام الناس وتقديرهم ، ولو ظل على مكانته فى المجتمع لتمادى فى غيّه وأسرف على نفسه وعلى مجتمعه فيستشرى بذلك الشر فى المجتمع ، ويعم الفساد وتشيع الفوضى .

ألا ترى الشرع الحكيم حين جعل الدية فى القتل على العاقلة يعنى : عائلة القاتل ، لا على القاتل وحده ؟ لماذا ؟ لكى يأخذوا على يد ولدهم إن انحرف أو بدت عنده بوادر الاعتداء ؛ لأنهم جميعاً س يحملون هذه التبعة .

ونقول : خصّ المأ بالذات ؛ لأنهم هم المنتفعون بالشر والفساد فى المجتمع ، ومن مصلحتهم أن يستمر هذا الوضع لتبقى لهم سلطتهم الزمنية ومكانتهم ؛ لذلك هم أول من يقابلون الرسائل بالجحود والنكران . ألم يقل الحق سبحانه عنهم فى آية أخرى : ﴿ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشْراً مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يُنَافِقُوا ﴾ [مؤد]

فهؤلاء الذين يُسمّونهم أراذل هم المستضعفون والفقراء والمطحونون والمهمومون بأمور الخلق والدين والقيم ، فما إن تسمع أذانهم عن رسالة إلا تلهفوا عليها وارتموا فى أحضانها لأنها جاءت لتنقذهم ؛ لذلك يكونون أول من يؤمن . وإن جاء المنهج لإنصاف

هؤلاء ، فقد جاء أيضاً لينزع من أصحاب السلطان والقهر والجبروت سلطانهم وتعاليمهم ، فلا بُدَّ أن يواجهوه ويعاندوه .

ومعنى : ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ۚ ﴾ [المؤمنون] كفروا : يعنى جحدوا وجود الله ﴿ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾ [المؤمنون] فأول شيء صدَّهم عن الرسول كونه بشراً ، إذن : فماذا كنتم تنتظرون ؟ وقد شرح هذا المعنى فى قوله تعالى : ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴾ [الإسراء]

ولا بُدَّ فى الرسول أن يكون من جنس المرسل إليهم : ليصح أن يكون لهم أسوة ، فيقلدوه ويهتدوا به ، وإلا لو جاء الرسول ملكاً فكيف تتحقق فيه القدوة ؟ وكيف تطيعونه وأنتم تعلمون أنه ملكٌ لا يأكل ولا يشرب ولا يتناسل ، وليست لديه شهوة ، ولا مقومات المعصية ؟

ولنفرض أن الله نزل عليكم ملكاً ، فكيف ستشاهدونه وتتلقون عنه ؟ لا بُدَّ - إذن - أن يأتيكم فى صورة رجل لقتمكنوا من مشاهدته والتلقى عنه ، وهكذا نعود فى نقاش هذه المسألة إلى أنه رجل ؛ لذلك قال سبحانه : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ﴾ [الأنعام] وتظل الشبهة باقية .

إذن : من الحُقق أن نقول بأن يكون الرسول ملكاً .

أما قولهم : ﴿ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾ [المؤمنون] نعم ، هو بشر ، لكن ليس كمثلكم ، فأنتم كاذبون فى هذه المثلية ، لأنه بشر اصطفاه الله بالوحي ؛ لذلك يقول رسول الله ﷺ : « يُوْخِذْ مِنْى فَأَقُولُ : مَا أَنَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ ، وَأَعْطَى مِنْ اللَّهِ فَأَقُولُ : أَنَا لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ » .

ويقول تعالى لرسول الله ﷺ : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۖ ﴾ [فصلت] ومن هنا كانت الأفضلية في أنه بشر يُوحَى إليه ، وما بشريته إلا للإنسان والإلف .

ثم يتابع الحق سبحانه مقالة هؤلاء الكافرين من قوم نوح : ﴿ يُرِيدُ أَنْ يُفْضِلَ عَلَيْكُمْ ۖ ﴾ [المؤمنون] يتفضل : يعنى ينسب نفسه إلى الفضل والشرف والسيادة ليكون متبوعاً وهم تابعون ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ۖ ﴾ [المؤمنون] يعنى : لو شاء أن يرسل رسولا ﴿ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً ۖ ﴾ [المؤمنون] أى : رسلاً ، وقد ردَّ الله تعالى عليهم هذا القول ، فقال تبارك وتعالى : ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۖ ﴾ [الإسراء]

ثم يقولون : ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ۖ ﴾ [المؤمنون] المراد بهذا : يعنى أن يأتى من يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، لأن آبائنا الأولين كانوا يعبدون الأصنام ، ولم يأت من يقول لنا هذا الكلام مثل نوح .

وهذا دليل على أنهم مُقلِّدون للآباء ، ليس لديهم تفكير واستقلال فى الرأى ينظرون به إلى الأشياء نظرة الحق والعدالة ، وفى موضع آخر قال تعالى عنهم : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ۖ ﴾ [الزخرف]

ولو تأملنا حال المجتمعات ، ومنها مجتمعنا الذى نعيش فيه لوضح لنا كذب هؤلاء فى ادعائهم التقليد للآباء ، كيف ؟ تأمل حال

(١) قال ابن عباس : أى على دين ، وفى رده على سؤالات نافع بن الأزرق قال : على ملة غير الملة التى تدعوننا إليها . [أوردهما السيوطى فى الدر المنثور ٢٧٢/٧ ، وعزا الاول لابن جرير الطبرى ، والثانى للطستى] .

الأجيال المختلفة تجد كل جيل له رأيه وتطلعاته ورغباته التي ربما اختلف فيها الابن عن أبيه ، فالأبناء الآن لهم رأى مستقل ، فالولد يختار مثلاً الكلية التي يرغبها ، الملابس التي يحبها ، وإن خالفت رأى أبيه ، بل ويصل الأمر إلى اتهام الآباء بالجمود والتخلف إن لزم الأمر ، وهذا موجود فى كل الأجيال .

إذن : لماذا لم تقولوا فى مثل هذه الأمور : إنا وجدنا آباءنا على أمة ؟ لماذا كانت لكم ذاتية ورأى مستقل فى أمور الدنيا دون أمور الدين ؟ إنكم تتخذون الذاتية فيما يُلبى رغباتكم وشهواتكم وانحرافاتكم ، وتتخذون التقليد فيما يُقلل تكليفكم ؛ لأن التكليف سيقيد هذه الرغبات والشهوات ويقضى على هذه الانحرافات ؛ لذلك يتمرد هؤلاء على منهج الله .

لذلك ، نعجب لما نراه ونسمعه من حال أبنائنا اليوم ، وكيف أفلت الزمام من الآباء والأمهات ، فالشباب يسير على هواه فى أمور انحرافية ، فإن وجهه أبوه أعرض عنه واتهمه بأنه من جيل قديم وقد ذهب زمانه بلا رجعة ، وقد تعدى الأمر من الأولاد إلى البنات ، فصرن أيضاً يتمردن على هذه القيم ولا يهتمن بها .

فقولهم : ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴾ (٢٤) [المؤمنون] وقولهم : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ﴾ (٢٣) [الزخرف] هم كاذبون أيضاً فى هذه المقولة ؛ لأنهم لو صدقوا لقلدوهم فى كل شئ فيما لهم وما عليهم فى أمور الدنيا وفى أمور الدين والقيم والأخلاق .

لذلك الحق - تبارك وتعالى - يعالج هذه القضية فى مواضع عدة من كتابه الكريم ، وبأساليب مختلفة ، منها قوله سبحانه : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا .. ﴾ (١٧٠) [البقرة]

لأن هذا يريحهم من مشقة التكليف ، وإن كانت العبادة : طاعة عابد لمعبود فى أمره ونهيهِ ، فما أسهلّ عبادة الأصنام ؛ لأنها آلهة كما يدعون لكن ليس لها منهج ، وليس معها تكاليف ، فبأىّ شىء أمرك الصنم ؟ وعن أىّ شىء نهاك ؟ وماذا أعدّ من جزاء لمن أطاعه ؟ وماذا أعدّ من عقاب لمن عصاه ، إذن : معبود بلا منهج وبلا تكاليف ، وهذا دليل كذبهم فى عبادة الأصنام وغيرها من آلهتهم .

الم يقولوا : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ﴾ [الزمر] فهذا حُفَقٌ وَسَفَهٌ وجهل ؛ لأن الكلام منطقياً لا يستقيم ، كيف تقولون نعبدهم وليس لهم منهج ، وليس لهم تكاليف ، والعبادة طاعة عابد لمعبود ؟

إذن : ما هو إلا خواء وإفلاس عقديّ ؛ لذلك يردّ الحق - تبارك وتعالى - عليهم فيقول سبحانه : ﴿ أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ (١٧٠) [البقرة]

وفى موضع آخر يقول - سبحانه وتعالى - عنهم : ﴿ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ ﴾ [المائدة] وهذه أبلغ من سابقتها ، لأنهم يُصْعِدُونَ كفرهم ويُصِرُّون عليه ، فقولهم : ﴿ بَلْ تَتَّبِعَ مَا أَفْلَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾ (١٧٠) [البقرة] فلربما يراجعون أنفسهم فيهدتدون إلى الحق ، ويخالفون الآباء .

لكن هنا : ﴿ حَسْبُنَا ۖ ﴾ (١٠٤) [المائدة] يعنى : كافينا ، ولن نغيره ولن نحيد عنه ؛ لذلك يأتى تذييل كل آية بما يناسبها : ففى الأولى قال تعالى ردّاً عليهم : ﴿ أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا ﴾ (١٧٠) [البقرة] وفى الأخرى قال ردّاً عليهم : ﴿ أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا ۖ ﴾ (١٠٤) [المائدة]

فذكر العقل فى الأولى : لأن الإنسان يأتَمِر فيه بنفسه ، وذكر فى الأخرى العلم : لأن الإنسان فى العلم يأتَمِر بعقله ، وعقل العلم أيضاً ، فالعلم - إذن - أوسع من العقل : لذلك ذكره مع قولهم ﴿ حَسْبُنَا ۖ (١٠٤) ﴾ [المائدة] الدالة على المبالغة والإصرار على الكفر .

كما نلاحظ عليهم فى قولهم : ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا ۖ (٢٤) ﴾ [المؤمنون] أن الغفلة قد استحكمت فيهم : لأن نوحاً عليه السلام يعتبر الجد الخامس بعد آدم عليه السلام ، فبينهما فترة طويلة ، فكيف ما سمعوا طوال هذه الفترة برسول أو نبي ، يقول : اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ؟

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ يُدْعَىٰ جِنَّةً فَنَرِصُّوهُ ۖ حَتَّىٰ حِينٍ (٢٥) ﴾

﴿ إِنْ هُوَ ۖ (٢٥) ﴾ [المؤمنون] يعنى : ما هو و ﴿ جِنَّةً ﴾ : يعنى جنون ، وهو ستر العقل الذى يسيطر على حركة الإنسان فى الحياة فيسير حسب تقنيناتها (افعَل كذا) و (لا تفعل كذا) ، أما المجنون فيعمل ما يخطر له دون أن يعرض الأعمال على العقل أو التفكير ؛ لذلك من عدالة الله فى خلقه أننا لا نؤاخذ المجنون على تصرفاته حين يعتدى على أحد منا بالسب أو الضرب مثلاً ، ولا نملك إلا أن نبتسم له ، وندعو الله أن يعافينا مما ابتلاه به .

فإن كان هذا حال المجنون فى حركة حياته ، فهل يكون ذو الخلق الذى يسير وفق قوانين الحياة ومحكوماً بنظم وقيم خلقية ، هل يكون مجنوناً ؟ ومن العجيب أن تهمة الجنون هذه سائرة على لسان

المكذّبين للرسول في كل زمان ومكان ، وقد اتّهم بها رسول الله ﷺ ، فردّ الله عليهم ونفى عن رسوله هذه الصفة في قوله : ﴿ هَـنَّ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ (١) مَا أَنْتَ بِبِعِمَّةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (٢) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (٣) وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤) ﴿ [القلم]

فكيف يكون ذو الخلق مجنوناً ؟ ولو كان ﷺ مجنوناً ، فلماذا استأمنوه على ودائعهم ونفائسهم ، واطمانوا إليه ، وسمّوه الصادق الأمين ؟ إنهم ما فعلوا ذلك إلا لأنهم يعلمون خلقه ، وأنه محكوم بقيم من الحق والخير لا تتزحزح .

وما دام الأمر لا يعدو أن يكون رجلاً به جنة ﴿ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ (٢٥) [المؤمنون] أى : انتظروا واتركوه وشأنه ، فربما عاد إلى صوابه ، وترك هذه المسألة من تلقاء نفسه حين يرانا منصرفين عنه غير مُهتمين به ، أو دَعُوهُ فَإِنْ كَانَ عَلَىٰ حَقٍّ وَنَصَرَهُ اللَّهُ وَأَظْهَرَ أَمْرَهُ عِنْدَهَا نَتَّبِعْهُ ، وَإِنْ كَانَتْ الْآخَرَىٰ فَهِيَ نَحْنُ مُعْرِضُونَ عنه من بداية الأمر .

﴿ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ ﴾ (٢٦)

بعد أن كذّبه قومه دعا الله أن ينصره ﴿ بِمَا كَذَّبُونَ ﴾ (٢٦) [المؤمنون] يعنى : انصرنى بسبب تكذيبهم ، واجعل تكذيبهم لا مدلول له فينتصر عليهم رغم تكذيبهم ، أو : يا رب عوِّضْنِي بِتَكْذِيبِهِمْ نَصْرًا ، يعنى : أبْدِلْنِي مِنْ كَذِبِهِمْ نَصْرًا ، كما تقول : اشتريت كذا بكذا ، فأخذت هذا بدل هذا .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا
وَوَحَيْنَا إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنْزِيلُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ
كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ
مِنْهُمْ وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴾ (٢٧)

استجاب الله تعالى دعاء نبيه نوح - عليه السلام - فى النصرة على قومه ، فأمره بأن يصنع الفلك . والفلك هى السفينة ، وتطلق على المفرد والجمع ، قال تعالى : ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴾ (١١٩) [الشعراء] وقال : ﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَازِيرَ لَبَتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (١٢) [فاطر] فدللت مرة على المفرد ، ومرة على الجمع .

وقوله تعالى : ﴿ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا.. ﴾ (٢٧) [المؤمنون] دليل على أن نوحاً - عليه السلام - لم يكن نجاراً كما يقول البعض ، فلو كان نجاراً لهداه عقله إلى صناعتها ، إنما هو صنعها بوحي من الله وتوجيهاته ورعايته ، كما قال سبحانه : ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ (٣٩) [طه] فالمعنى : اصنع الفلك ، وسوف أوفقك إلى صناعتها ، وأهديك إلى ما يجب أن يكون ، وأصحح لك إن أخطأت فى وضع شئ فى غير موضعه ، إذن : أمرتُ وأعنتُ وتابعتُ . والوحى : هو خطاب الله لرسوله بخفاء .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنْزِيلُ ﴾ (٢٧) [المؤمنون]

(١) التنزيل : مكان تفجر الماء ، والكانون الذى يُخبز فيه . وقوله تعالى : ﴿ وَفَارَ التَّنْزِيلُ ﴾ (٢٧) [المؤمنون] أى : تفجرت الأرض بماء كثير أو تفجرت بماء يشبه فوران النار فى التنزيل . [القاموس القويم ١/ ١٠٢] .

وهنا لم يتعرض السياق للفترة التي صنع فيها نوح السفينة ،
والتي جاءت في قوله تعالى : ﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلَّكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ
قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾ (٣٨) ﴿
[هود] ذلك لأنهم لا يعلمون شيئاً عن سبب صناعتها .

وفي موضع آخر يُعلّمنا - سبحانه وتعالى - عن كيفية صنْعها
فيقول : ﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ ﴾ (١٣) ﴿ [القمر] وقلنا : إن
الدُّسْرَ : الحبال التي تُضَمُّ بها ألواح الخشب بعضها إلى بعض شريطة
أن تكون جافة ، وتُضَمُّ إلى بعضها بحكمة حتى إذا ما نزل الماء
وتشربت منه يزداد حجمها فتتسَدُّ المسام بين الألواح ، كما نراه مَثَلًا
يصنعون براميل الزيت من شرائح الخشب .

وقد صنع أحدهم سفينة من البَرْدَى بهذه الطريقة ، وسافر بها
إلى أمريكا واستخدم فيها الحبال بدلاً من المسامير .

ثم يقول سبحانه : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا .. ﴾ (٢٧) ﴿ [المؤمنون] يعني : بإنجاء
المؤمنين بك ، وإهلاك المكذابين ﴿ وَفَارَ التَّنُورُ ﴾ (٢٧) ﴿ [المؤمنون] والتنور :
هو الفرن الذي يخبزون فيه الخبز ، ويقال : إنه كان موروثاً لنوح من
أيام آدم ، يفور بالماء يعني : يخرج منه الماء ، وهو في الأصل محلٌّ
لِلنَّارِ ، فيخرج منه الماء وكأنه يغلي . لكن هل كل الماء سيخرج من
التنور ؟ الماء سيخرج من كل أنحاء الأرض وسينزل من السماء ،
وفوران التنور هو إيدان بمباشرة هذه العملية وبداية لها .

إذا حدث هذا ﴿ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍنِ اثْنَيْنِ ﴾ (٢٧) ﴿ [المؤمنون]
يعني : احمِل وأدخل فيها زوجين ذكراً وأنثى من كل نوع من
المخلوقات ، كما في قوله تعالى : ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴾ (٤٢) ﴿ [المدثر]
يعني : ادخلكم ، وقال سبحانه : ﴿ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ .. ﴾ (٣٢) ﴿

[القصص] يعنى : أدخلها ، وقال سبحانه : ﴿كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (١٢)﴾ [الحجر]

ومن مادة (سلك) أخذنا فى أعرافنا اللغوية . نقول : سلك الماسورة أو العين يعنى : أدخل فيها ما يزيل سدتها .

والتنوين فى ﴿مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ.. (٢٧)﴾ [المؤمنون] يعنى : من كل شئ^(١) نريد حفظ نوعه واستمراره ؛ لأن الطوفان سيغرق كل شئ ، والحق - تبارك وتعالى - يريد أن يحفظ لعباده المؤمنين مقومات حياتهم وما يخدمهم من الحيوانات والانعام وجميع أنواع المخلوقات الأخرى من كل ما يلد أو يبيض .

ومعنى ﴿زَوْجَيْنِ (٢٧)﴾ [المؤمنون] ليس كما يظن البعض أن زوج يعنى : اثنين ، إنما الزوج يعنى فرد ومعه مثله ، ومنه قوله تعالى : ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الصَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْرِ اثْنَيْنِ قُلْ الذَّكْرَيْنِ حَرَّمَ أُمُّ الْأَثْنَيْنِ أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَثْنَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٤٣) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ.. (١٤٤)﴾ [الانعام]

فسمى كل فرد من هذه الثمانية زوجاً ؛ لأن معه مثله .

هذا فى جميع المخلوقات ، أما فى البشر فلم يقل زوجين ، إنما قال ﴿وَأَهْلَكَ (٢٧)﴾ [المؤمنون] أيا كان نوعهم وعددهم ، لكن الأهلية هنا أهلية نسب ، أم أهلية إيمانية ؟

الأهلية هنا يراد بها أهلية الإيمان والاتباع ، بدليل أن الله تعالى

(١) قال الحسن البصرى : لم يحمل نوح فى السفينة إلا ما يلد ويبيض ، فأما البق والذئاب والود فلم يحمل شيئاً منها ، وإنما خرج من الطين . قاله القرطبي فى تفسيره [٤٦٥٣/٦]

شرح هذه اللقطة في آية أخرى ، فقال على لسان نوح عليه السلام :

﴿ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي .. ﴾ (٤٥) [هود]

فقال له ربه : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ (٤٦) [هود]

فبنوة الأنبياء بنوة عمل واتباع ، فإن جاءت من صلبه فاهلاً وسهلاً ، وإن جاءت من الغير فاهلاً وسهلاً . لذلك النبي ﷺ يقول عن سلمان الفارسي : « سلمان منا آل البيت »^(١) فقد تعدى أن يكون مسلماً إلى أن صار واحداً من آل البيت .

وكذلك أدخل فيها أهلك من النسب بدليل أنه استثنى منهم : ﴿ إِلَّا مِنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ﴾ (٢٧) [المؤمنون] وكان له امرأتان ، واحدة كفرت به وخانتة هي وولدها كنعان ، والتي ذكرت في قول الله تعالى في سورة التحريم : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا .. ﴾ (١٠) [التحريم]

وكنعان^(٢) هو الذي قال : سأوى إلى جبل يعصمني من الماء وهذه اللقطة لم تذكر هنا ؛ لأن أحداث هذه القصة جاءت مُفَرَّقة في عدة مواضع ، بحيث لو جُمعت تعطى الصورة العامة للقصة ، فإن قُلْتُ : فلماذا لم تات مرة واحدة كما في قصة يوسف عليه السلام ؟

نقول : جاءت قصة يوسف كاملة في موضع واحد ليعطينا بها الحق - سبحانه وتعالى - نموذجاً للقصة الكاملة المحبوبة التي تدل على قدرته تعالى على الإتيان بالقصة مرة واحدة لمن أراد ذلك ، فإن

(١) أخرجه الحاكم في مستدركه (٥٩٨/٢) من حديث عمرو بن عوف المزني . قال الذهبي والمجلوني في كشف الخفاء (٥٥٨/١) : سنده ضعيف .

(٢) قال ابن كثير في تفسيره (٤٤٦/٢) « قوله ﴿ وَتَادَى نُوحٌ ابْنَهُ .. ﴾ (١٢) [هود] هذا هو الابن الرابع واسمه يام » .

أردتها كاملة فنحن قادرون على ذلك ، وها هي قصة يوسف ، إنما الهدف من القصص في القرآن هو تثبيت فؤاد النبي ﷺ كما قال تعالى : ﴿ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ﴾ (٣٢) [الفرقان] ؛ لأنه ﷺ سيقابل مواقف تكذيب وعداء وعناد من قومه ، وسيتعرض لآزمات شديدة ويحتاج إلى ما يُسَلِّيه ويُثَبِّتُه أمام هذه الأحداث .

لذلك جاءت لقطات القصص القرآني متفرقة في عدة مواضع لتسلية رسول الله ، والتخفيف عنه كلما تعرض لموقف من هذه المواقف ، وبجمع هذه اللقطات المتفرقة تتكون لديك القصة الكاملة المستوية .

وقد أدخل نوح معه زوجته الأخرى المؤمنة وأولاده : سام وحام ويافت وزوجاتهم ، فهؤلاء ستة ونوح وزوجه فهم ثمانية ، ومعهم اثنان وسبعون من المؤمنين وأصول الإيمان الباقي مع نوح عليه السلام .

ولما كان الحكم بغرق مَنْ كفر من أهله أمراً لا استئناف فيه ، قال تعالى بعدها : ﴿ وَلَا تُخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴾ (٣٧) [هود] لكن ظلموا مَنْ ؟ ظلموا أنفسهم حين كفروا بالله ، والحق سبحانه يقول : ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (١٣) [لقمان]

صحيح أنت حين كفرت أخذت حقَّ الله في أنه واحد أحد موجود ، وإله لا معبود غيره ، وأعطيتَه لغيره ، لكن هذا الظلم لم يضر الله تعالى في شيء إنما أضرت بك وظلمتَ به نفسك ، ومنتهى الحُـمُق والسفه أن يظلم الإنسان نفسه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

فَجَّنا مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (٢٨)

﴿ اسْتَوَيْتَ (٢٨) ﴾ [المؤمنون] يعنى : استعليت وركبت أنت ومن معك على الفلك واطمأن قلبك إلى نجاة المؤمنين معك ﴿ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ (٢٨) ﴾ [المؤمنون] فلا بد للمؤمن أن يستقبل نعم الله عليه بالحمد ، وبالأ تنسيه النعمة جلال المنعم ، فساعة أن يستتب لك الأمر على الفلك وتطمئن بادر بحمد الله .

وفى موضع آخر يقول سبحانه : ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِحَبِّهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَاتِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسِّهِ كَذَلِكَ زِينٌ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١٧) [يونس]

وكان الحق - تبارك وتعالى - يعطينا حصانة ، ويجعل لنا أسوة بذاته سبحانه ، حتى إذا ما تعرضنا لنكران الجميل ممن أحسننا إليه لا نغضب ؛ لأن الناس ينكرون الجميل حتى مع الله عز وجل .

لذلك لما قال موسى - عليه السلام - : يا رب أسألك ألا يقال فى ما ليس فى . يعنى : لا يتهمنى الناس ظلماً ، فرد عليه ربه عز وجل : « يا موسى ، كيف ولم أصنع ذلك لنفسى » .

إذن : فهذه مسألة لا يطمع فيها أحد ، ولو أن كل فاعل للجميل يضمن به على الناس لأنهم ينكرونه لفسد الحال ، وتوقفت المصالح بين الخلق ، وضمن أهل الخير بخيرهم ؛ لذلك وضع لنا ربنا - عز وجل - الأسوة بنفسه سبحانه .

والإنسان إن كان حسيساً لا يقف عند إنكار الجميل ، إنما يتعدى ذلك فيكره مَنْ أحسن إليه ويحقد عليه ، ذلك لأن الإنسان مجبول على حب النفس والتعالى والغطرسة ، فإذا ما رأى مَنْ أحسن إليه كرهه ؛ لأنه يدكُ فيه كبرياء نفسه ، ويحدُ من تعاليه .

ومن هنا قالوا : « اتق شرَّ مَنْ أحسنت إليه » لماذا ؟ لأنه يخزى ساعة يراك ، وهو يريد أن يتعالى ، ووجودك يكسر عنده هذا التعالى .
إذن : وطنُ نفسك على أن الجميل قد يُنكر حتى لو كان فاعله رب العزة سبحانه ، فلا يحزنك أن يُنكر جميلك أنت .
وعن ذلك قال الشاعر^(١) :

يَسِيرُ ذُو الْحَاجَاتِ خَلْفَكَ خَضْعاً فَإِنْ أَدْرَكُوهَا خَلْفُوكَ وَهَرُولاً
وَأَفْضَلُهُمْ مَنْ إِنْ ذُكِرْتَ بَسِئاً تَوَقَّفَ لَا يَنْفَى وَقَدْ يَقُولُ
فَلَا تَدْعِ الْمَعْرُوفَ مَهْمَا تَنْكَرُوا فَإِنَّ ثَوَابَ اللَّهِ أَرْبَى وَأَجْزَلُ

فالمعنى : إذا استويت أنت ومَنْ معك ، واستتبَّ لك الأمر على الفلَّك ، فإياك أن تغتَرَّ أو تتأى بجانبك فتتسى حمد الله على هذه النعمة ؛ لذلك أمرنا حين نركب أى مركب أن نقول : « بسم الله مجريها ومرساها » لأنك ما أجريتها بمهارتك وقوتك ، إنما باسم الله الذى ألهم ، وباسم الله الذى أعان ، وباسم الله الذى تابعنى ، ورعانى بعينه ، وما دُمْتَ تذكر المنعم عند النعمة وتعترف لصاحب الفضل بفضلها يحفظها لك .

أما أن تنكرها على صاحبها ، وتنسبها لنفسك ، كالذى قال :
﴿ إِنَّمَا أُوتِيَتْهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي .. ﴾ (٧٨) [القصر] فيقول : ما دام الأمر كذلك ، فحافظ أنت عليه .

حتى فى ركوب الدابة يُعلمنا ﷺ أن نقول : « سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون » ^(١) .

وقوله تعالى : ﴿ الَّذِى نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (٢٨) ﴿ [المؤمنون] وذكر النجاة لأن درءَ المفسدة مُقدِّم على جلبِ المنفعة .

ثم يُعلمه ربه دعاء آخر يدعو به حين تستقر به السفينة على الجودى ، وعندما ينزل منها لياشر حياته الجديدة على الأرض :

﴿ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلاً مَبَارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴾ (٢٩)

وفى موضع آخر قال سبحانه : ﴿ قِيلَ يَسْرُوحْ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ .. ﴾ (٤٨) ﴿ [هود] لأنك ستنزل منها وليست هى مكان معيشتك .

وكذلك دعا النبى ﷺ فقال كما حكى القرآن : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ .. ﴾ (٨٠) ﴿ [الإسراء]

فلا بد أن تذكر فى النعمة المنعم بها ، لذلك فالذين يُصابون فى نعم الله عليهم بأعين الحاسدين ، ثِقَ تمام الثقة أنهم حين رأوا نعمة الله عليهم لم يذكروا المنعم بها ، ولو أن الإنسان حين يرى نعمة من نعم الله عليه فى ماله أو ولده فيقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، ووضع النعمة فى حماية المنعم لضمن دوام نعمته وسلامتها من أعين الحاسدين ؛ لأنه وضعها تحت قانون الصيانة الإلهية .

(١) أخرج مسلم فى صحيحه (١٣٤٢) كتاب الحج من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً ، ثم قال « سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون » وكذا أخرجه أحمد فى مسنده (١٤٤/٢ ، ١٥٠) .

ومعنى : ﴿مَنْزِلًا مُبَارَكًا .. (٢٩)﴾ [المؤمنون] الشيء المبارك : الذى يعطى فوق ما يتصور من حجمه ، كأن يعيش شخص براتب بسيط عيشة كريمة ويُرَبَّى أولاده أفضل تربية ، فيتساءل الناس : من أين له ذلك ؟ ونقول : إنها البركة التى تحلّ فى القليل فيصير كثيراً ، صحيح أن الوارد قليل لكن يُكثِّره قلة المنصرف منه .

وقد مثلنا لذلك بواحد يرتزق من الحلال ، فيُيسِّر الله أمره ، ويقضى مصالحه بأيسر تكلفة ، فإذا مرض ولده مثلاً يشفيه الله بقرص أسبرين وكوب من الشاي ، ولا يفزع لمرضه ؛ لأنه مطمئن القلب ، راضى النفس ، واثق فى معونة الله . أما الذى يتكسب من الحرام ويأكل الرشوة .. الخ إن مرض ولده يُهرع به إلى الأطباء ويتوقع فى ولده أخطر الأمراض ، فإن ارتشى بعشرة صرف عليها مائة .

وسبق أن قلنا : إن هذه البركة هى رزق السَّلب الذى لا يزيد من دخلك ، إنما يُقلِّل من مصروفاتك .

وكلمة ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (٢٩)﴾ [المؤمنون] أم أنه سبحانه المنزل الوحيد ؟ الله خير المنزلين يعنى : أباح أن يقال للعبد أيضاً مُنْزَل حين يُنْزَل شخصاً فى مكان مريح ، كان يُسكنه مثلاً فى شقة مريحة ، أو يستقبله ضيفاً عليه .. الخ . وإن كنت مُنْزَلاً بهذا المعنى ، فالله عز وجل هو خير المنزلين ؛ لأنه سبحانه حين يُنْزَل على قَدْره تعالى ، وعلى قَدْر كرمه وعطائه .

إذن : الحق - تبارك وتعالى - لم يَضَنْ عليه خلقه أن يصفهم بما وصف به نفسه ، فلم يَضَنْ عليك أن يصفك بالخلق فقال : ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤)﴾ [المؤمنون] فاثبت لك صفة الخلق ، لأنك توجد

معدوماً مع أنك تُوجده من موجود الله ، كأن تصنع من الرمل والنار
كوباً من الزجاج مثلاً ، لكن ما توجده يظل جامداً على حالته لا ينمو
ولا يتناسل ، وليست فيه حياة ، ومع ذلك سماك ربك خالقاً ، وكذلك قال :
﴿ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (٨٩) ﴾ [الأنبياء] وقال : ﴿ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (٥٤) ﴾ [ال عمران]

وكما أن الله عز وجل لم يضمنْ عليك بهذه الصفات ، فلا تضمنْ
عليه سبحانه بأنه خير المنزلين ، وخير الوارثين ، وخير الماكرين ،
وأحسن الخالقين .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ (٣٠) ﴾

﴿ فِي ذَلِكَ .. (٣٠) ﴾ [المؤمنون] يعنى : فيما تقدم ﴿ لآيَاتٍ .. (٣٠) ﴾
[المؤمنون] عبر وعظات وعجائب ، لو فُكّر فيها المرء بعقل محايد
لانتهى إلى الخير ﴿ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ (٣٠) ﴾ [المؤمنون] فلا تظن أن
الابتلاء مقصور على الظلمة والكافرين الذين أخذهم الله وأهلكهم ، فقد
يقع الابتلاء بمن لا يستحق الابتلاء ، وحين يتلى الله أهل الخير
والصلاح فما ذلك إلا ليزداد أجرهم وترفع مكانتهم ويُمَحَّصَ إيمانهم .
ومن ذلك الابتلاءات التى وقعت بالمسلمين الأوائل ، فإنها لم تكنْ
كراهية لهم أو انتقاماً منهم ، إنما كانت تصفية لمعدنهم وإظهاراً
لإيمانهم الراسخ الذى لا يتزعزع ؛ لأنهم سيحصلون دعوة الله إلى أن
تقوم الساعة ، فلا بُدَّ من تمحيصهم وتصفيتهم .

كما قال سبحانه : ﴿ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا
يُفْتَنُونَ (٢) ﴾ [المنكدر] لا ، لا بُدَّ من الابتلاء الذى يُمَيِّزُ الصادقين ممنْ

يعبد الله على حَرْف ، لا بُدَّ أن يتساقط هؤلاء من موكب الدعوة ، ولا يبقى إلا المؤمنون الراسخون على إيمانهم الذين لا تزعزعهم الأحداث .

إذن : المعنى ﴿ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴾ (٣٠) [المؤمنون] يعنى : أهل الإيمان الذين لا يستحقون العذاب ؛ لأننا نحب أن نرفع درجاتهم ونُحصِّص إيمانهم ليكونوا أهلاً لدعوة الله ؛ لذلك يقول الحق - تبارك وتعالى - فى الحديث القدسى :

« وعزتى وجلالى ، لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردتُ به الخير حتى أوفيه ما عمله من السيئات ، من مرض فى جسمه وخسارة فى ماله ، وفقد فى ولده ، فإذا بقيتُ عليه سيئة ثقلتُ عليه سكرات الموت حتى يأتينى كيوم ولدته أمه .. وعزتى وجلالى ، لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردتُ به الشر حتى أوفيه ما عمله من الحسنات ، صحة فى جسمه ، وبركة فى ماله وولده ، فإذا بقيتُ له حسنة خففتُ عليه سكرات الموت حتى يأتينى وليست له حسنة » .

إذن : فالابتلاء كما يكون انتقاماً من الكفرة والظلمة يكون كذلك تريباً للنفع ، وتمحيصاً للإيمان ، وإرادة للثواب .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴾ (٣١)

أى : من بعد قوم نوح عليه السلام ، وقلنا : إن القرن : الزمن الذى يجمع أناساً متقاربين فى مسائل الحياة ، وانتهى العلماء إلى أن

القرن مائة عام ، أو إلى ملك مهما طال ، أو رسالة مهما طالت ، كلها تسمى قَرْنًا^(١) .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَارْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ (٣٢)

جاء بعد قوم نوح عليه السلام قوم عاد ، وقد أرسل الله إليهم سيدنا هوداً عليه السلام ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا .. ﴾ (٦٥) [الاعراف] وقد دعاهم بنفس دعوة نوح : ﴿ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ .. ﴾ (٣٢) [المؤمنون] وقال لهم أيضاً : ﴿ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ (٣٢) [المؤمنون]

إذن : هو منهج مُوحَّد عند جميع الرسالات ، كما قال سبحانه : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ .. ﴾ (١٣) [الشورى]

فدين الله واحد ، نزل به جميع الرسل والأنبياء ، فإن قلت : فما بال قوله تعالى : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا .. ﴾ (٤٨) [المائدة]

نقول : نعم ، لأن العقائد والأصول هى الثابتة التى لا تتغير :

(١) قال الأزهري : القرن أهل كل مدة كان فيها نبي أو كان فيها طبقة من أهل العلم ، قلت السنون أو كثر ، والدليل على هذا قول النبي ﷺ : « خيركم قرنى - يعنى أصحابى - ثم الذين يلونهم - يعنى التابعين - ثم الذين يلونهم - يعنى الذين أخذوا عن التابعين » . وقال القرطبي فى تفسير الآية (٤٦٥٤ / ٦) : « هم قوم عاد . والرسول هود : لانه ما كانت أمة أنشئت فى إثر قوم نوح إلا عاد » .

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، أمّا المنهج والشرعية الخاصة بالفروع فهي محلّ التغيير بين الرسل ؛ لأنها أمور تتعلق بحركة الحياة ، والحق - تبارك وتعالى - يعطى لكل بيئة على لسان رسولها ما يناسبها وما يعالج أمراضها وداءاتها .

والشُّرْعَة : هي القانون الذى يحكم حركة حياتك ، أمّا الدين فهو الأمر الثابت والموحّد من قبل الله - عز وجل - والذى لا يملك أحد أن يُغيّر فيه حرفاً واحداً .

لذلك ، كانت آفة الأمم أن يجعلوا أنفسهم فرقاً مختلفة وأحزاباً متباينة ، وهؤلاء الذين قال الله فيهم : ﴿ إِنَّ الدِّينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعْبًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ .. (١٥٩) ﴾ [الأنعام]

وتأمل : ﴿ فَرَّقُوا دِينَهُمْ .. (١٥٩) ﴾ [الأنعام] ولم يقل : فرقوا شريعتهم ولا منهجهم ، ذلك لأن الدين واحد عند الله ، أمّا المناهج والشرائع فهي مجال الاختلاف على حسب ما فى الأمة من داءات ، فهؤلاء كانوا يعبدون الأوثان ، وهؤلاء كانوا يُطَفِّقُونَ الكيل والميزان ، وهؤلاء كانوا يجحدون نعم الله .. الخ .

وسبق أن أوضحنا أن اختلاف الداءات فى هذه الأمم ناتج عن العزلة التى كانت تبعدهم ، فلا يدرى هذا بهذا ، وهم فى زمن واحد . أمّا فى رسالة الإسلام - هذه الرسالة العامة الخاتمة - فقد جاءت على موعد من التقاء الأمم وتواصل الحضارات ، فما يحدث فى أقصى الشمال يعرفه من فى أقصى الجنوب ؛ لذلك توحدت الداءات ، فجاء رسول واحد خاتم بتشريع صالح لجميع الزمان ولجميع المكان ، وإلى قيام الساعة .

وَأَفَقَ الْمُسْلِمِينَ فِي التَّعَصُّبِ الْأَعْمَى الَّذِي يُنْزِلُ الْأُمُورَ الْاجْتِهَادِيَّةَ الَّتِي تَرَكَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ فِيهَا حُرِيَّةً وَاخْتِيَاراً مَنْزِلَةً الْأَصُولِ وَالْعَقَائِدِ الَّتِي لَا اجْتِهَادَ فِيهَا ، فَيَتَسَرَّعُونَ فِي الْحُكْمِ عَلَى النَّاسِ وَاتِّهَامِهِمْ بِالْكَفْرِ لِمَجْرَدِ الْاِخْتِلَافِ فِي وَجْهَاتِ النَّظَرِ الْاجْتِهَادِيَّةِ .

نَقُولُ : مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بِنَا أَنْ جَعَلَ الْأَصُولَ وَاحِدَةً لَا خِلَافَ عَلَيْهَا ، أَمَّا الْفُرُوعُ وَالْأُمُورُ الْاجْتِهَادِيَّةُ الَّتِي تَتَأْتَّى بِالْفَهْمِ مِنَ الْمَجْتَهِدِ فَقَدْ تَرَكَهَا اللَّهُ لِأَصْحَابِ الْفَهْمِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْتَرَمَ كُلُّ مَنْ فِيهَا رَأْيٌ الْآخِرُ ، بِدَلِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۝ (٨٣) ﴾ [النساء]

وَالَا لَوْ أَرَادَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ لَمَّا جَعَلَ لَنَا اجْتِهَاداً فِي شَيْءٍ ، وَلَجَاءَتْ كُلُّ مَسْأَلَةٍ الدِّينِ قَهْرِيَّةً ، لَا رَأْيَ فِيهَا لِأَحَدٍ وَلَا اجْتِهَادَ ، أَمَّا الْحَقُّ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - فَقَدْ شَاءَتْ حُكْمَتُهُ أَنْ يَجْمَعَنَا جَمْعاً قَهْرِيّاً عَلَى الْأُمُورِ الَّتِي إِنْ لَمْ نَجْمَعْ عَلَيْهَا تَفْسُدُ ، أَمَّا الْأُمُورُ الَّتِي تَصْلَحُ عَلَى أَى وَجْهِ فَتَرَكَهَا لِاجْتِهَادِ خَلْقِهِ .

فَعَلَيْنَا - إِذَنْ - أَنْ نُحْتَرَمَ رَأْيَ الْآخَرِينَ ، وَالْأُتَجَرَّاءَ عَلَيْهِمْ بَلْ لَنُحْتَرَمَ مَا اخْتَارَهُ اللَّهُ لَنَا مِنْ حُرِيَّةِ الْفِكْرِ وَالْاجْتِهَادِ .

وَأُسَوِّتُنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سِيرَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَسَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ ، فَلَمَّا هَبَّتْ الرِّيحُ عَلَى مَعْسَكِ الْكَفَّارِ فَاقْتَلَعَتْ خِيَامَهُمْ وَشَتَّتَتْ شَمْلَهُمْ وَفَرُّوا مِنَ الْمِيدَانِ أَنْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ ، لَكِنْ سَرَعَانَ مَا أَمَرَهُ رَبُّهُ بِالتَّوَجُّهِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ لِتَأْدِيبِهِمْ ، وَأَخْبَرَهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَنَّ الْمَلَائِكَةَ مَا زَالَتْ عَلَى حَالِ اسْتِعْدَادِهَا ، وَلَمْ يَضَعُوا عَنْهُمْ أَدَاةَ الْحَرْبِ ، فَجَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّحَابَةَ

وقال لهم : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَصْلِيَنَّ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قَرِيظَةَ » ^(١) .

وفعللاً ، سار الصحابة نحو بني قريظة فيما بين العصر والمغرب ، فمنهم مَنْ خاف أَنْ يدرکه المغرب قبل أَنْ يصلی العصر ، فصلی فی الطريق ومنهم مَنْ التزم بأمر رسول الله ﷺ بالأَنْ يصلی إلا فی بني قريظة ، حتى وإن أدركه المغرب ، حدث هذا الخلاف إذن بين صحابة رسول الله وفي وجوده ، لكنه خلاف فرعى ، لَمَّا رفعوه إلى رسول الله وافق هؤلاء ، ووافق هؤلاء ، ولم ينكر على أحد منهم ما اجتهد .

إنن : فی المسائل الاجتهادية ينبغي أن نحترم رأى الآخرين ؛ لذلك فالعلماء - رضى الله عنهم - وأصحاب الفكر المتزن يقولون : رأى صواب يحتمل الخطأ ، ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب . فليت المسلمين يتخلصون من هذه الآفة التى فرقتهم ، وأضعفت شوكتهم بين الأمم . لیتهم یذكرون دائماً قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ الدِّينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعْبًا لَأَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ .. ﴾ (١٥٩) [الانعام]

ولما تكلم الحق - تبارك وتعالى - عن مسألة الوضوء ، قال سبحانه :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ .. ﴾ (٦) [المائدة]

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٤١١٩) وكذلك مسلم فى صحيحه - كتاب الجهاد والسير (ح ٦٩) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى ﷺ نادى فيهم يوم انصرف عنهم الأحزاب : « ألا يصلين أحد الظهر إلا فى بني قريظة » وفى لفظ « العصر » .

تلاحظ أنه تعالى عند الوجه قال ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ..﴾ (٦) [المائدة] دون أن يحدد للوجه حدوداً ، لماذا ؟ لأن الوجه لا خلاف عليه بين الناس ، لكن في الأيدي قال : ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ..﴾ (٦) [المائدة] فحدد اليد إلى المرفق ؛ لأنها محل خلاف ، فمن الناس مَنْ يقول : الأيدي إلى الكتف . ومنهم مَنْ يقول : إلى المرفق . ومنهم مَنْ يقول : هي كف اليد .

لذلك حددها ربنا - عز وجل - ليُخرجنا من دائرة الخلاف في غَسْلِ هذا العضو ، ولو تركها - سبحانه وتعالى - دون هذا التحديد لكان الأمر فيها مباحاً : يغسل كل واحد يده كما يرى ، كذلك في الرأس قال سبحانه : ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ..﴾ (٦) [المائدة] وتركها لاحتتمالات الباء التي يراها البعض للإصاق ، أو للتعدية ، أو للتبعية .

إذن : حين ترى مخالفاً لك في مثل هذه الأمور لا تتهمه ؛ لأن النص أجاز له هذا الاختلاف ، وأعطاه كما أعطاك حق الاجتهاد .

ثم قال الحق سبحانه :

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيقَاءِ الْآخِرَةِ
وَاتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ بَيَّا كُلَّ مِمَّا
تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾ (٣٣)

تكلّمنا عن معنى ﴿الْمَلَأُ ..﴾ (٣٣) [المؤمنون] وهم عَيْنُ الأعيان وأصحاب السلطة والنفوذ في القوم ، والذين يضايقهم المنهج الإيماني ، ويقضى على مكانتهم ، ويقف في وجه طغيانهم وسيطرتهم واستضعافهم للخلق .

﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا .. ﴾ (٣٣) [المؤمنون] تماماً كما حدث مع سابقهم من قوم نوح ﴿ وَكَذَّبُوا بِإِيقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. ﴾ (٣٣) [المؤمنون] مادة : ترف مثل فرح ، نقول : ترف الرجل يترف إذا تنعم ، فإذا زِدَتْ عليها الهمزة (أترف) نقول : أترفته النعمة ، أترفه الله ، يعنى : كانت النعمة سبب طغيان ، ووسّع الله عليه فى النعمة ليتسع فى الطغيان .

وفى هذا المعنى ورد قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ .. ﴾ (٤٤) [الانعام] يعنى من منهج الحق ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ^(١) ﴾ (٤٤) [الانعام]

ذلك ، ليكون الأخذ أقوى وأعنف وأبلغ فى الإيلام والحسرة ، وسبق أن ذكرنا تشبيهاً أضحك الحاضرين كثيراً ، والله تعالى - المثل الأعلى - ، قلنا : إن الله تعالى إذا أراد أن يُوقع معانداً لا يُوقعه من فوق الحصيرة ، إنما يوقعه من فوق كرسى عالٍ ومكانة رفيعة ، ليكون (الهدر) أقوى وأشد .

فإن أخذ الإنسان العادى الذى لا يملك ما يتحسر عليه من مال أو جاه أو منصب ، فالأمر هين ، أما حين يُرْقِيهِ وَيُعْلِيْ مَنْزِلَتِهِ وَيُتْرَفِهِ فى النعيم ، ثم يأخذه على هذه الحال فلا شك أنه أخذ عزيز مقتدر ، وهذا أشد وأنكى .

إذن : أترفناهم يعنى : وسّعنا عليهم وأمددناهم بالنعم المختلفة ليزدادوا فى كفرهم وطغيانهم ، على حدّ قوله تعالى : ﴿ فَذَرْنَاهُمْ فِي

(١) إبليس : حزن ويئس وتحير وسكت غماً ومما أو سكت لانقطاع حجته . [القاموس القويم] ٨٢/١ .

غَمَرْتَهُمْ^(١) حَتَّىٰ حِينٍ (٥٤) أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَيْنٍ (٥٥)
نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ (٥٦) ﴿ [المؤمنون]

إن الله تعالى يمدُّ لهؤلاء في وسائل الغنى والانحراف ليزدادوا منها ، ويتعمقوا في آثامها لتتعمق نحن في عذابهم والانتقام منهم .

ثم يحكى القرآن عنهم هذه المقولة التى سارت على ألسنتهم جميعاً فى كل الرسالات : ﴿ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ .. (٣٢) ﴾ [المؤمنون]
وكان هذه الكلمة أصبحت لازمة من لوازم المكذبين للرسل المعاندين لمنهج الله ، ثم يؤكدون على بشرية الرسول فيقولون : ﴿ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (٣٢) ﴾ [المؤمنون] ألم يقل كفار مكة لرسول الله ﷺ : ﴿ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ .. (٧) ﴾ [الفرقان]

سبحان الله ، كأنهم يتكلمون بلسان واحد مع اختلاف الأمم وتباعد الأزمان ، لكن كما يقولون : الكفر ملة واحدة .

﴿ وَلَئِنِ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ (٣٦) ﴾

خاسرون إن أطعتم بشراً مثلكم ، لكنه بشر ليس مثلكم ، إنه بشر يوحى إليه ، فأننا لا أتبع فيه بشريته ، إنما أتبع ما ينزل عليه من الوحي .

﴿ أَعِذْكُمُ اللَّهُ أَن تَكُونَ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمُ تَرَابًا
وَعِظْنَا أَن تَكُونُ مخرجون (٣٥) ﴾

(١) أى : فى غيهم وضلالهم . قاله ابن كثير فى تفسيره (٢٤٧/٣) قال القرطبى فى تفسيره (٤٦٦٤/٦) : « الغمرة فى اللغة ما يغمرك ويغلك ، وأصله الستر . والغمر : الماء الكثير لأنه يغطى الأرض . والمراد هنا : الحيرة والغفلة والضلالة » .

إنهم ينكرون البعث بعد الموت الذى يعدهم به نبيهم ، لكن ما الإشكال فى مسألة البعث ؟ أليست الإعادة أهون من البدء ؟ وإذا كان الخالق - عز وجل - قد خلقكم من لا شىء فلأن يُعيدكم من الرفات أهون ، وإن كانت كلمة أهون لا تليق فى حق الله تعالى ؛ لأنه سبحانه لا يفعل أموره عن علاج ومزاولة ، إنما عن كلمة « كُنْ » لكن الحديث فى هذه المسألة يأتى بما تعارفت عليه العقول ، وبما يُقرب القضية إلى الأذهان .

﴿ هَيَّاتَ هَيَّاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ ﴾ (٣٦)

﴿ هَيَّاتَ .. ﴾ (٣٦) [المؤمنون] اسم فعل بمعنى بُعد ، يعنى بُعد هذا الأمر ، وهو أن نرجع بعد الموت ، وبعد أن صرنا عظاماً ورُفَاتاً . والكلمة فى اللغة إما اسم أو فعل أو حرف : الاسم ما دلَّ على معنى مستقل بالفهم غير مرتبط بزمان ، فحين نقول : سماء نفهم أنها كل ما علاك فافظك . والفعل كلمة تدل أيضاً على معنى مستقل بالفهم لكنه مرتبط بزمان ، فحين نقول : أكل نفهم المقصود منها ، وهى متعلقة بالزمن الماضى ، أما الحرف فكلمة تدل على معنى غير مستقل بذاته ، فالحرف (على) يدل على معنى الاستعلاء ، لكن استعلاء أى شىء ؟

فالمعنى - إذن - لا يستقل بذاته ، إنما يحتاج إلى ما يوضحه ، كذلك (فى) تدل على الظرفية ، لكن لا تُحدد بذاتها هذه الظرفية ، كذلك من للابتداء وإلى للغاية ، ولكل من الاسم والفعل والحرف علامات خاصة يُعرف بها .

وغير هذه الثلاثة قسم رابع جاء مخالفاً لهذه القاعدة ؛ لذلك

يسمونه الخالفة وهو اسم الفعل مثل (هيات) أى بُعد ، فهو اسم يدل على معنى الفعل دون أن يقبل علامات الفعل ، ومثله شتان بمعنى تفرق ، أف بمعنى أتضجر .. الخ .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى عنهم أنهم قالوا :

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ (٣٧)

لقد استبعد هؤلاء أمر البعث : لأنهم لا يعتقدون فى حياة غير حياتهم الدنيا ، فالأمر عندهم محصور فيها ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ..﴾ (المؤمنون) [٣٧] : حرف نفى يعنى . ما هي . كما جاء فى قوله تعالى : ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ..﴾ (٢) [المجادلة] يعنى : ما أمهاتهم إلا اللائى ولدنهى .

وقوله : ﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا ..﴾ (المؤمنون) [٣٧] : قد يظن البعض أنهم بهذا القول يؤمنون بالبعث ، لأنهم قالوا : (نموت ونحيا) فكيف ينكرونه ؟ والمراد : نموت نحن ، ويحيا من خلف بعدنا من أولادنا ، بدليل قولهم بعدها : ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ (٣٧) [المؤمنون]

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (٣٨)

يعنى : الرجل الذى أخبركم بمسألة البعث ﴿افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ (٣٨) [المؤمنون] وعجيب منهم هذا القول ، فهم يعرفون الله ويعترفون ﴿افْتَرَى عَلَى اللَّهِ ..﴾ (المؤمنون) [٣٨] فكيف يكون إلها دون أن يبلغكم رسالة على لسان رسوله ؟ وإلا ، فكيف ستعرفون منهج الله ؟ قالوا : بالعقل ، لكن العقل فى هذه المسألة لا يصح .

وسبق أن مثلنا لذلك - والله المثل الأعلى : هَبْ أَنَا نجلس فى حجرة مغلقة ودَقَّ جرس الباب ، لا شك أَنَا سنتفق جميعاً على أن طارقاً بالباب ، وهذا يسمى « تعقل » ، لكنا سنختلف فى التصور : أهو رجل ؟ أم امرأة ؟ أم طفل ، أهو بشير أم نذير ؟ الخ .

إذن : نتفق حين نقف عند التعقل ، لكن كيف نعرف مَنْ بالباب ؟ نجعله هو يخبر عن نفسه حين نقول : مَنْ الطارق ؟ يقول : أنا فلان ، وجئتُ لكذا وكذا . فمَنْ الذى يبلغ عن التعقل ؟ صاحبه .

وكذلك عقلك يؤمن بأن الكون له خالق واجد تدلُّ عليه آيات الكون ، فأنت لو نظرت إلى لمبة الكهرباء هذه التى تنير غرفة واحدة ، وتأملت لوجدت وراءها مصانع وعدداً وآلات وعمالاً ومهندسين ومخترعين ، ومع ذلك لها قدرة محدودة ، ولها عمر افتراضى وربما كسرت لأى سبب وطفئت .

أفلا تنظر كذلك إلى الشمس وتتأمل ما فيها من آيات وعجائب ، وكيف أنها تنير نصف الكرة الأرضية فى وقت واحد دون أن تتعطل ودون أن تحتاج إلى صيانة أو قطعة غيار ، ومع ذلك لم يدعها أحد لنفسه ، أفلا يدل ذلك على أن وراء هذا الخلق العظيم خالقاً أعظم ؟

إذا كنا نُورِّخ لمكتشف الكهرباء ومخترع المصباح الكهربائى ، ونذكر ماذا صنع ؟ وكيف توصَّل إلى ما توصَّل إليه ، أليس يجدر بنا أن نبحث فى خالق هذا الكون العجيب ؟

إنك لو حاولت أن تنظر إلى قرص الشمس أثناء النهار ، فإنَّ نظرك يكلُّ ولا تستطيع ، وإذا اشتدت حرارتها لا يطيقها أحد ، مع أن بينك وبين الشمس ثمانى دقائق ضوئية ، كل ثانية فيها ثلاثمائة ألف كيلومتر ، فأى طاقة هذه التى تنبعث من الشمس ؟

ومن عجائبها أيضاً أنك تشعر بحرارتها على الأرض المنبسطة فإذا ما ارتفعت فوق جبل مثلاً أو منطقة عالية تقلّ درجة الحرارة مع أنك تقترب من الشمس ، على خلاف ما لو أوقدت ناراً مثلاً فتجد أن حرارتها تنخفض كلما ابتعدت عنها ، أما الشمس فكلما اقتربت منها قلّت درجة الحرارة ، فمن يقدر على هذه الظاهرة ؟

فإذا جاء مَنْ يخبرني أنه خالق هذه الشمس أقول له : إذن هي لك ، إلى أن يأتي منازع يدّعيها لنفسه ، ولم يأت منازع يدّعيها إلى الآن .

وقولهم : ﴿ اَفْتَرَى .. ﴾ (٣٨) [المؤمنون] مبالغة منهم في حقّ رسولهم ؛ لأن الافتراء : تعمّد الكذب ، والكذب كما قلنا : أن يأتي الكلام مخالفاً للواقع ، وقد يأتي الكلام مخالفاً للواقع لكن حسب علم صاحبه ، فهو في ذاته صادق .

﴿ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴾ (٣٩)

سبحان الله ، كان تاريخ الرسالات يعيد نفسه مع المكذّبين ، وكأنه (أكلشييه) ثابت على ألسنة الرسل : اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، فيتهمونه ويكذّبونه ويقولون : ما أنت إلا بشر مثلنا ، فتأتي النهاية واحدة : ربّ انصُرني بما كذّبون ، يعني : أبدلني بتكذيبهم نصراً .

هذه قولة هود - عليه السلام - حين كذّبه قومه ، وقولة نوح ، وقولة كل نبي كذّبه القوم ؛ لأن الرسول حين يكذّب من المرسل إليهم لا يفزع إلا إلى مَنْ أرسله ؛ لأن مَنْ أرسله وعده بالنصرة والتأييد : ﴿ وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (١٧٣) [الصافات]

وقال : ﴿وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ..﴾ (٤٠) [الحج]

وقال سبحانه : ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٧١) **إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ** (١٧٢) [الصافات]

فالمعنى : انصرنى لأنك أرسلتني ، وقد كذبتني القوم بعد أن استنفدت في دعوتهم كل أسبابي ، ولم يعد لي بهم طاقة ، ولم يعد لي إلا معونتك . والإنسان حين يستنفد كل الأسباب التي منحها الله إياها دون أن يصل إلى غايته فقد أصبح مضطراً داخلاً في قوله سبحانه : ﴿أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ..﴾ (٦٢) [النمل]

إذن : لا تلجأ إلى الله إلا بعد أن تؤدي ما عليك أولاً ، وتفرغ كل ما في طاقتك في سبيل غايتك ، لكن لا تقعد عن الأسباب وتقول : يا رب فالأرض أمامك والفسأ في يدك ومعك عافية وقدرة ، فاعمل واستنفد أسبابك أولاً حتى تكون في جانب المضطر الذي يجيب الله دعاه .

لذلك نسمع كثيراً من يقول : دعوتُ الله ولم يستجب لي ، ونقول له : أنت لم تدعُ بدعاء المضطر ، أنت تدعو بدعاء من في يده الأسباب ولكنه تكاسل عنها ؛ لذلك لا يُستجاب لك .

وهذه نراها حتى مع البشر ، والله تعالى المثل الأعلى : هبْ أنك صاحب مال وتجارة وجاءتك بضاعة من الجمر ك مثلاً ، وجلست تراقب العمال وهم يدخلونها المخازن ، فليس من مهامك الحمل والتخزين فهذه مهمة العمال ، لكن هبْ أنك وجدت عاملاً ثَقُلَ عليه حمُّله وكاد الصندوق أن يوقعه على الأرض ، ماذا يكون موقفك ؟ لا شك أنك ستفرع إليه وتأخذ بيده وتساعدته ؛ لأنه فعل كل ما في وسَّعه ، واستفرغ كل أسبابه وقواه ، فلم تضنْ أنت عليه بالعون .

كذلك ربك - عز وجل - يريد منك أن تؤدي ما عليك ولا تدعه
لشيء قد جعل لك فيه أسباباً ؛ لأن الأسباب يد الله الممدودة لخلقه ،
فلا ترد يد الله بالأسباب لتطلب الذات بلا أسباب .

لذلك جاء قول الرسل الذين كذبوا : ﴿ رَبِّ انصُرْنِي .. ﴾ (٣٩)
[المؤمنون] ليس وأنا قاعد متخاذل متهاون ، ولكن ﴿ بِمَا كَذَّبُونِ ﴾ (٣٩)
[المؤمنون] يعنى : فعلت كل ما فى وسعى ، ولم يعد لى بهم طاقة .

فتأتى الإجابة على وجه السرعة :

﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴾ (٤٠)

﴿ عَمَّا قَلِيلٍ .. ﴾ (٤٠) [المؤمنون] يعنى : بعد قليل ، فـ (عن) هنا
بمعنى بعد ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴾ (١٩)
[الانشقاق] يعنى : بعد طبق .

أما ﴿ مَا .. ﴾ (٤٠) [المؤمنون] هنا فقد دلّت على الظرف الزمنى ؛
لأن المراد بعد قليل من الزمن .

﴿ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴾ (٤٠) [المؤمنون] حين يقع بهم ما كانوا به
يكذبون ، ويحلّ عليهم العذاب يندمون ، لأنهم لن يستطيعوا تدارك ما
فاتهم ، فليس أمامهم إذن إلا الندم ، وهذه المسألة دلّت على أن
الفطرة الإنسانية حين لا تختلط عليها الأهواء تنتهى فى ذاتها إلى
الحق ، وإن أخرجها الغضب إلى الباطل ، فإنها تعود إلى توازنها وإلى
الجادة حين تهدأ ثورة الغضب .

والحق - تبارك وتعالى - يعطينا أدلة وإشارات حول هذه القضية
فى قصة ولدى آدم عليه السلام فيقول : ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَى آدَمَ
بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ

[المائدة]

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٢٧) ﴿

إلى أن قال سبحانه : ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ .. (٣٠) ﴾

[المائدة] فجاء القتل أثراً من آثار الغضب ، والمفروض أنه بعد أن قتله

شفى نفسه ، وينبغي له أن يُسرَّ لأنه حقق ما يريد ، لكن ﴿ فَأَصْبَحَ

[المائدة]

مِنَ النَّادِمِينَ (٣١) ﴾

أى : بعد أن هدأت ثورة الغضب بداخله ندم على ما فعل ،

لماذا ؟ لأن هذه طبيعة النفس البشرية التى لا يُطغىها ولا يُخرجها عن

توازنها إلا الهوى ، فإن خرج الهوى عادت إلى الاستقامة وإلى الحق ،

وكان الله تعالى خلق فى الإنسان مقاييس يجب ألا تُفسدها الأهواء ولا

يُخرجها الغضب عن حدِّ الاعتدال ، لذلك يقولون : آفة الرأى الهوى .

لقد استيقظ قابيل ، لكن بعد أن رأى عاقبة السوء التى وصل

إليها بتسرُّعه ، لكن الذكى يستيقظ قبل ردِّ الفعل .

لكن ، لماذا اختار لهم وقت الصباح بالذات : ﴿ لِيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ

(٤٠) ﴾ [المؤمنون] المتتبع لما حاق بالأمم المكذبة من العذاب والانتقام

يجد أنه غالباً ما يكون فى الصباح ، كما قال تعالى : ﴿ أَفَبِعَذَابِنَا

يَسْتَعْجِلُونَ (١٧٦) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ (١٧٧) ﴾ [الصفات]

وقال سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ صَبَحَ بُكَرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقَرٌّ (٣٨) ﴾ [القمر]

وقال سبحانه : ﴿ فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ (٢١) ﴾ [القلم]

ذلك ، لأن الصباح يعقب فترة النوم والضمول الحركى ، فيقومون

من نومهم فيفاجئهم العذاب ، ويأخذهم على حين غفلة وعدم استعداد

للمواجهة ، على خلاف إن جاءهم العذاب أثناء النهار وهم مستعدون .

وندمهم على أنهم كذبوا أمراً ما كان ينبغي أن يكذب . وقد جرَّ

عليهم الويلات ، والذدم على خير فات من طبيعة النفس البشرية التي عادةً ما تغلبها الشهوة ويُغريها الحمق بردُ الحق ، ويمنعها الكبر من الانصياع للرسول خاصة وهو بشر مثلهم ، ويريد في ظنهم أن يستعلى عليهم ، لكن حين يواجهون عاقبة هذا التكذيب ونتيجة هذا الحمق يندمون ، ولات ساعة مندم .

إذن : فشهوة النفس تجعل الإنسان يقف موقفاً ، إذا ما جُوزى عليه بالشدة يندم أنه لم يُنفذ ولم يطع ، يندم على غطرسته في موقف كان ينبغي عليه أن يتنازل عن كبريائه ؛ لذلك يقولون : من الشجاعة أن تجبن ساعة .

ويحسن ذلك إذا كنت أمام عدو لا تقدر على مجابهته ، ونذكر للرئيس الراحل السادات مثل هذا الموقف حين قال : لا أستطيع أن أحارب أمريكا ، فالبعض فهم هذا القول على أنه ضعف وجبن ، وهو ليس كذلك ، إنما هو شجاعة من الرجل ، شجاعة من نوع راق ؛ لأن من الشجاعة أيضاً أن تشجع على نفسك ، وهذه شجاعة أعلى من الشجاعة على عدوك ، وتصور لو دخل السادات مثل هذه الحرب فهُزم كيف سيكون ندمه على شجاعة متهورة لا تحسب العواقب . وقد رأينا عاقبة الجراءة على دخول حرب غير متكافئة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُشَاءً
فَبَعْدَ اللَّقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (٤١)

ما دام أن الحق - تبارك وتعالى - توعدهم وحدد لهم موعداً ،

فلا بُدَّ أن يقع بهم هذا الوعيد في الوقت ذاته ، وإلا لو مرَّ دون أن يصيبهم ما يندمون لأجله لانهدم المبدأ من أساسه ، ما دام أن الله تعالى قالها وسجلها على نفسه سبحانه في قرآن يحفظه هو .

﴿عَمَّا قَلِيلٍ لِّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ٤٠﴾ [المؤمنون] فلا بُدَّ أن ينزل بهم العذاب في الصباح .

لذلك ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ ٤١﴾ [المؤمنون] لا بالظلم والعدوان ، وفي موضع آخر قال سبحانه عنهم : ﴿وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِيُرْيٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ٦﴾ [الحاقة] والمعنيان يلتقيان ، لأن الريح الصرصر لها صوت مزمر كانه الصيحة والصراخ .

﴿فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ٤١﴾ [المؤمنون] الغثاء : ما يحمله السيل من قش وأوراق وبقايا النبات ، فتكون طبقة طافية على وجه الماء تذهب بها الريح في إحدى الجوانب ، والغثاء هو الزبد الذي قال الحق سبحانه وتعالى عنه : ﴿فَأَمَّا الزُّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ١٧﴾ [الرعد]

وفي الحديث الشريف قال ﷺ لأصحابه : « يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها - يعني : يدمر بعضهم بعضاً لمحاربتكم كأنكم غنيمة يريدون اقتسامها - فقالوا : أمن قلة نحن يا رسول الله ؟ قال : بل أنتم يومئذ كثير ، ولكنكم غثاء السيل »^(١) يعني : شيئاً هيناً لا قيمة له يذهب سريعاً .

وقوله تعالى : ﴿فَبَعْدُ لِلظَّالِمِينَ ٤١﴾ [المؤمنون] أي : بعداً لهم عن رحمتنا ونعيمنا الذي كنّا نمنّيهم به ونعدهم به لو آمنوا .

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٧٨/٥) ، وأبو داود في سننه (٤٢٩٧) من حديث ثوبان مولى رسول الله ﷺ .

وليس البُعد عن العذاب ؛ لأن البعد مسافة زمنية أو مكانية ، نقول :
هذا بعيد ، أى : زمنه أو مكانه ، المراد هنا البُعد عن النعيم الذى كان
ينتظرهم إن آمنوا .

والظلم : كما قلنا أخذَ حَقَّ الغير ، والشرك هو الظلم الأعظم ؛
لأنه ظلم فى مسألة القمة ، والبعض من السطحيين يظن أن الشرك
ظلم عظيم ؛ لأنك ظلمتَ الله سبحانه وتعالى ، لأنك أنكرتَ وجوده وهو
موجود ، وأشركتَ معه غيره وهو واحد لا شريك له ، نعم أنت
ظلمتَ ، لكن ما ظلمتَ الله ؛ لأنه سبحانه لا يظلمه أحد ، وإن كان
الظلم - كما نقول - أخذَ حَقَّ الغير ، فحقُّ الله محفوظ وثابت له
سبحانه قبل أن يُوجدَ مَنْ يعترف له بهذا الحق ، حقُّ الله ثابت مهما
علا الباطل وتبجح أهل الضلال .

لذلك يقول عز وجل : ﴿ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى .. ﴾ (٤٠)
[التوبة] وفى المقابل : ﴿ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا .. ﴾ (٤٠) [التوبة] ولم يقل
قياساً على الأولى : وكلمة الله العليا ؛ لأن معنى ذلك أن كلمة الله لم
تَكُنْ عليا فى يوم ما ؛ لذلك جاءت كلمة الله مرفوعة على صورة
الجملة الاسمية الدالة على الثبوت ﴿ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا .. ﴾ (٤٠)
[التوبة] أى : دائماً ومهما علت كلمة الكافرين . لماذا ؟

قالوا : لأن علو كلمة الكافرين فى ذاته علوٌ لكلمة الله ، فإذا علا
الكفر واستشرى شره وفساده يعض الناس ويوقظ غفلتهم وينبهمهم
إلى خسة الكفر ودنائه وما جرّه عليهم من ظلم وفساد فينكروه
ويعودوا إلى جادة الطريق ، وإلى الحق الثابت لله عز وجل .

إذن : فكلمة الله هى العليا مهما كانت الجولة لكلمة الذين كفروا ،
وكما يقولون : والضحد يظهر حُسْنَه الضد . والله عز وجل لا يُسلم

الحق ، ولكن يتركه ليلو غيرة الناس عليه ، فإن لم يغاروا عليه غار هو عليه .

وما داموا ما ظلموا الله ، ولا يستطيعون ذلك ، فما ظلموا إلا أنفسهم ، وإن عَقَلَ ظلمك لغيرك وأخذك لحقه فلا يُعَقَل ظلمك لنفسك ؛ لأنه أبشع أنواع الظلم وأبلغها .

﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴾ ٤٢

قبل عدة آيات قال الحق تبارك وتعالى : ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴾ (٣١) [المؤمنون] فجاءت قرناً بصيغة المفرد ؛ لأن الحديث مقصور على عاد قوم هود ، أما هنا فقال تعالى : ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ... ﴾ (٤٢) [المؤمنون] لأن الكلام سيأتى عن أمم ورسالات مختلفة ومتعددة ، فجاءت (قرونًا) بصيغة الجمع ، قرونًا متتابعة أو متعاصرة ، كما تعاصر إبراهيم ولوط ، وكما تعاصر موسى وشعيب عليهم جميعاً وعلى نبينا الصلاة والسلام .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ ﴾ ٤٣

تأملوا هذه الآية جيداً وارعوها انتباهكم ، فلكل أمة أجل تنتهى عنده تماماً ، مثل أجل الأفراد الذى لا يتقدم ولا يتأخر ، فقرن بعد قرن ، وأمة بعد أمة ، تمرُّ بأطوار شتى كأطوار حياة الإنسان ، ثم تنتهى إلى زوال ويعقبها غيرها .

فلكل أمة رسول يحمل إليها دعوة الله ومنهجه ويجاهد فى سبيل نشرها إلى أن ينصره الله وتنتشر دعوته ويتمسك الناس بها ، ثم

تصيبهم غفلة وفتور عن منهج الله ، فينصرفون عنه ويختلفون ويتفرقون ، فيكون ذلك إيذاناً بزوالها ثم يخلفها غيرها ؟

كذلك فى مسألة الحضارات التى تندثر ليحلَّ محلُّها حضارات أخرى أقوى ، نسمع عن حضارة قديمة فى مصر وفى الصين وفى اليمن ، نسمع عن الحضارة الرومانية والفينيقية .. الخ حضارات تتوالى وتأخذ حظها من الرُّقى والرفاهية ، وتُورث أصحابها رخاوة وطراوة ، وتبدلهم بالجلد والقوة ليناً وضعفاً ، فيغفلوا عن أسباب رُقِيَّهم وتقدُّمهم ، فتنهدم حضارتهم ويحلُّ محلُّها أقوى منها وأصلب .

وهذا مثال ونموذج فى حضارة بلغت أوج عظمتها : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرِمَ ذَاتَ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (١٠) ﴾ [الفجر]

والى الآن ، ونحن نرى آثار الحضارة الفرعونية ، وكيف أنها تجذب انتباه أصحاب الحضارات الحديثة وتنال إعجابهم ، فيأتون إليها من كل أنحاء العالم ، مع أن حضارة عاد كانت أعظم منها : لأن الله تعالى قال فى حقها : ﴿ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) ﴾ [الفجر]

ومع ذلك لا نرى لهم أثراً يدل على عظم حضارتهم ، ولم يكن لهذه الحضارة مناعة لتحمى نفسها ، أو تحتفظ لها بشيء ، فانهارت وبادت ولم يبقَ منها حتى أثر .

كذلك أتباع الرسل يمرون بمثل هذه الدورة ، فبعد قوة الإيمان تصيبهم الغفلة ويتسرب إليهم الضعف وسوء الحال ، إلى أن يرسل الحق سبحانه رسولاً جديداً .

﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (٤٣) ﴾ [المؤمنون]

المعنى فى الجملة الأولى واضح ، فأيُّ أمة لا يمكن أن تسبق

أجلها الذي حدّده الله لها ، ولا يمكن أن تنتهي أو تقوِّض قبل أن يحلّ هذا الأجل .

لكن ما المراد بقوله سبحانه : ﴿ وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴾ (٤٣) [المؤمنون] كيف يتأتّى ذلك ؟ فهمنا : لا تسبق أجلها يعنى أجلها أن تقوِّض بعد عشرين سنة ، فلا يمكن أن تُقوِّض قبل خمس عشرة ، أما كونها تستأخر بعد أن بلغت العشرين إلى عشرة ، فكيف يتم ذلك ؟

نقول : لا تستأخر يعنى : من حيث الحكم هى لا تسبق الأجل وهى محكوم عليها بأنها لا تستأخر : لأن الاستتخار بعد بلوغ الأجل مستحيل ، كما لو قلنا : شخص بلغ سنّ العشرين لا يقدر أن يموت فى العاشرة . فالمعنى : الأصل فيه أنه لا يستأخر .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا نَتَرَا كُلَّ مَلَأَةٍ رَّسُولَهَا كَذِبٌ
فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعَدًا
لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٤٤)

﴿ تَتَرَا .. ﴾ (٤٤) [المؤمنون] يعنى : متوالين يتبع بعضهم بعضاً ؛ لذلك ظنّها البعض فعلاً وهى ليست بفعل ، بدليل أنها جاءت فى قراءة أخرى ^(١) (تترا) بالتنوين والفعل لا يُنُون ، إذن : هى اسم ، والالف فيها للتأنيث مثل حبلى .

أضف إلى ذلك أن التاء الاولى تأتى فى اللغة بدلاً من الواو ، كما جاء فى الحديث الشريف من نصيحة النبی ﷺ : « احفظ الله

(١) هى قراءة ابن كثير وأبى عمرو بالتنوين على أنه مصدر أدخل فيه التنوين على فتح الراء . [تفسير القرطبي ٦/٤٦٥٩] .

يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك - أو وجاهك ^(١) . يعنى : مواجهك .

فإذا أبدلتُ التاء الأولى فى (تتراً) واواً تقول (وتراً) يعنى : متتابعين فرداً فرداً ، والوتر هو الفرد .

ثم يقول سبحانه : ﴿ كُلُّ مَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ .. ﴾ (٤٤) ﴿
[المؤمنون] فهذه طبيعة ولازمة من لوازم المرسل إليهم ، وما من رسول أرسل إلى قوم إلا كذبوه ، ثم يلجأ إلى ربه : ﴿ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴾ (٣٩) ﴿
[المؤمنون]

ولو لم يُكذِّب الرسول ما كان هناك ضرورة لإرساله إليهم ، وما جاء الرسول إلا بعد أن استشرى الباطل ، وعمَّ الطغيان ، فطبيعى أن يُكذِّب من هؤلاء المنتفعين بالشر المستفيدين من الباطل والذين يدافعون عنه بكل قواهم ، وكان تكذيبهم للمرسل دليل على صواب مجئ الرسل ، وإلا لما كان هناك ضرورة لرسالات جديدة .

وقوله تعالى : ﴿ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا .. ﴾ (٤٤) ﴿ [المؤمنون] يعنى : يمضى واحد ويأتى غيره من الرسل ، أو نهلك المكذِّبين ثم يأتى بعدهم آخرون ، فيكذبون فنهلكهم أيضاً .

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ .. ﴾ (٤٤) ﴿ [المؤمنون] أحاديث : إما جمعاً لحديث كما نقول : أحاديث رسول الله ﷺ أو جمع : أصدوثة . وهى المقولة التى يتشدد بها الجميع ، وتلوكها كل اللسانة ، ومن ذلك قول الإنسان إذا كثُر كلام الناس حوله : (جعلونى صدوثة) يعنى على سبيل التوبيخ والتقريع لهم .

فقوله : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ .. ﴾ (٤٤) ﴿ [المؤمنون] كأنه لم يبقَ منهم

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٢٩٣/١ ، ٢٠٣ ، ٣٠٧) ، والترمذى فى سننه (٢٥١٦) ، وقال : « حديث حسن صحيح » من حديث عبد الله بن عباس .

أثر إلا أن نتكلم عنهم ، ونذكرهم كتابيخ يُحَكِّي ، وفي موضع آخر قال تعالى : ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ .. ﴾ (١٩) [سبا] ثم يقول تعالى عنهم كما قال عن سابقيهم : ﴿ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٤٤) [المؤمنون] يعنى : بُعْدًا لهم عن رحمة الله ، وبُعْدًا لهم عن نعيم الله الذى كان ينتظرهم ، ولو أنهم آمنوا لنالوه . ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴾ (٤٥)

تكررت قصة موسى - عليه السلام - كثيراً ومعه أخوه هارون ، كما قال : ﴿ أَشَدُّ بِهِ أَزْرَى ﴾ (٣١) وَأَشْرَكَهُ فِي أَمْرِي ﴾ (٣٢) [طه] والبعض يظن أن موسى جاء برسالة واحدة ، لكنه جاء برسالتين : رسالة خاصة إلى فرعون ملخصها : ﴿ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ .. ﴾ (٤٧) [طه] وجاء له بمعجزات تثبت صدق رسالته من الله ، ولم يكن جدال موسى لفرعون فى مسألة الإيمان جزءاً من هذه الرسالة ، إنما جاء هكذا عرضاً فى المناقشة التى دارت بينهما .

والرسالة الأخرى هى رسالته إلى بنى إسرائيل متمثلة فى التوراة .

وقوله : ﴿ بآيَاتِنَا .. ﴾ (٤٥) [المؤمنون] قلنا : إن الآيات جمع آية ، وهى الشئ العجيب الملفت للنظر الفائق على نظرائه وأقرانه ، والذى يكرم ويفتخر به . والآيات إما كونية دالة على قدرة الله فى الخلق كالشمس والقمر .. إلخ كما قال سبحانه : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ .. ﴾ (٣٧) [فصلت]

ومهمة هذه الآيات الكونية أن تلفت نظر المخلوق إلى بديع صنع الخالق وضرورة الإيمان به ، فمنها نعلم أن وراء الكون البديع خالقاً وقوة تمدّه وتديره ، فَمَنْ يَمُدُّ هذه الشمس بهذه القوة الهائلة ؟ إن التيار الكهربائي إذا انقطع تُطفأ هذه اللمبة ، فَمَنْ خلق الشمس من عدم ، وأمدّها بالطاقة من عدم ؟

إذن : وراء هذا الكون قوة ما هي ؟ وماذا تطلب منا ؟ وهذه مهمة الرسول أن يُبلغنا ، ويُجيب لنا عن هذه الأسئلة .

وتُطَلِّق الآية أيضاً على المعجزة التي تثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله .

وتُطَلِّق الآية على آيات القرآن الحاملة للأحكام والحاوية لمنهج الله إلى خلقه .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَسُلْطَانٌ مُّبِينٌ (٤٥) ﴾ [المؤمنون] فعطف ﴿ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ (٤٥) ﴾ [المؤمنون] على ﴿ بَيِّنَاتٌ .. (٤٥) ﴾ [المؤمنون] وهذا من عطف الصفة على الموصوف لمزيد اختصاص : لأن الآيات هي السلطان ، فالسلطان : الحجة . والحجة على الوجود الأعلى آيات الكون ، والحجة على صدق الرسول المعجزات ، والحجة على الأحكام الآيات الحاملة لها .

وسمى معجزة موسى عليه السلام (العصا) سلطاناً مبيناً أي : محيطاً ؛ لأنها معجزة متكررة رأينا لها عدة حالات : فهذه العصا الجافة مرة تنقلب إلى حية تَلْفَقُ الحيات ، ومرة يضرب بها البحر فينفلق ، ومرة يضرب بها الحجر فينفجر منه الماء ، وفوق ذلك قال عنها : ﴿ وَلِي فِيهَا مَأْرَبٌ أُخْرَى (١٨) ﴾ [طه]

ومن معاني السلطان : القَهْر على عمل شيء أو الإقناع بالحجة لعمل هذا الشيء ، لذلك كانت حجة إبليس الوحيدة يوم القيامة أن يقول لاتباعه : ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي .. ﴾ (٢٢) [إبراهيم] يعنى : كنتم رَهْن الإشارة ، إنما أنا لا سلطان لى عليكم ، لا سلطان قهر ، ولا سلطان حجة .

لذلك قال فى النهاية : ﴿ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ .. ﴾ (٢٢) [إبراهيم] والإنسان يصرخ إذا فزعه أمر لا حيلة له به ، فيصرخ استنفاراً لمعين يُعينه ، فمنُ أسرع إليه وأعانه يقال : أصرخه . يعنى : أزال سبب صراخه .

﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ﴾ (٤٦)

﴿فِرْعَوْنَ ..﴾ (٤٦) [المؤمنون] لقب لكل من كان يحكم مصر ، مثل كِسْرَى فى الفرس ، وقيصر فى الروم ، وتكلمنا عن معنى (الملأ) وهى من الامتلاء ، والتمراد القوم الذين يملؤون العيون مهابةً ومنزلةً ، وهم أشرف القوم وصدور المجالس ، ومنه قولهم : فلان قيّد النواظر يعنى : من ينظر إليه لا ينصرف عنه إلى غيره .

وقوله تعالى : ﴿ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴾ (٤٦) [المؤمنون] والاستكبار غير التعالى ، فالمستكبر يعلم الحكم ويعترف به ، لكن يابى أن يطيعه ، ويأنف أن يصنع ما أمر به ، أما التعالى فهو الذى يظن أنه لم يدخل فى الأمر من البداية .

ومن هنا جاء قوله تعالى لإبليس لما أبى السجود لآدم : ﴿ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴾ (٧٥) [ص]

والعالون هم الملائكة المهيمنون في الله ، والذين لا يدرون شيئاً عن آدم وذريته .

﴿ فَقَالُوا أَتُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا ﴾
﴿ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ﴾ (٤٧)

اعترضوا أيضاً هنا على بشرية موسى وهارون كما حدث من الأمم السابقة ، إنهم يريدون الرسول ملكاً ، كما جاء في موضع آخر : ﴿ وَمَا مَعَ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴾ (٩٤)

[الإسراء]

ومن الغباء أن يطلبوا ملكاً رسولاً ، فلو جاءهم الرسول ملكاً ، فكيف سيكون أسوة للبشر ؟ وكيف سيروثه ويتلقون عنه ؟ إذن : لا بد أن يأتيهم في صورة بشر : لذلك يقول تعالى : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ﴾ (٩)

[الأنعام]

وستظل الشبهة قائمة ، فما الذي يجعلك تُصدق أنه ملك ؟

وقوله تعالى : ﴿ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ﴾ (٤٧) [المؤمنون] يعنى : كيف تؤمن لموسى وهارون وقومهما - أى : بنى إسرائيل - خدام لنا ، يأمرون بأمرنا ، بل ونُذَلِّهم ونُذَبِّح أولادهم ، ونستحيى نساءهم ، ونسومهم سوء العذاب ؟

وسمى ذلك عبادة ، لأن مَنْ يخضع لإنسان ، ويطيع أمره كأنه عبده .

﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴾ (٤٨)

أى : بالغرق ، وهذه قصة مشهورة معروفة ، وجعلها الله مثلاً وعبرة .

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ (٤٩)

﴿ الْكِتَابَ .. ﴾ (٤٩) [المؤمنون] أى : التوراة ، وفيه منهج الهداية
﴿ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ (٤٩) [المؤمنون] أى : يأخذون الطريق الموصّل للغاية
الشريفة المفيدة من أقصر طريق .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ (٥٠)

بعد أن أعطانا هذه اللقطة الموجزة من قصة موسى وهارون
انتقل إلى المسيح ابن مريم ، والقرآن فى حديثه عن عيسى عليه
السلام مرة يقول : ابن مريم ومرة يقول : عيسى بن مريم . وتسمية
عيسى عليه السلام بأمه هى التى جعلت سيدتنا وسيدة نساء العالمين
مريم ساعة تُبشّر بغلام تستنكر ذلك ، وتقول : كيف ولم يمسنى
بشر ؟ ولم يخطر ببالها أنها يمكن أن تتزوَّج وتنجب ، لماذا ؟ لأن الله

(١) الربوة : ما ارتفع من الأرض . قال ابن كثير فى تفسيره (٢٤٦/٢) : « اختلف
المفسرون فى مكان هذه الربوة من أى أرض هى ؟
- بمصر . قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، ليس الربى إلا بمصر . قال ابن كثير :
وهو بعيد جداً .

- دمشق . قاله سعيد بن المسيب . وقال ابن عباس : أنهار دمشق .

- الرملة من فلسطين . قاله أبو هريرة .

- بيت المقدس . قاله الضحاك وقتادة .

قال ابن كثير : « هذا والله أعلم هو الأظهر ؛ لأنه المذكور فى الآية الأخرى ، والقرآن يفسر
بعضه بعضاً ، وهذا أولى ما يُفسّر به ثم الأحاديث الصحيحة ثم الآثار . »

سَمَاءُ ابْنِ مَرْيَمَ ، وَمَا دَامَ سَمَاءُ بِأَمِهِ ، إِذَنْ : فَلَنْ يَكُونَ لَهُ أَبٌ .

وليس أصعب على الفتاة من أن تجد نفسها حاملاً ولم يمسسها رجل : لأن عَرَضَ الفتاة أغلى وأعزُّ ما تملك ، لذلك مَهَّدَ الحق - تبارك وتعالى - لهذه المسألة ، وأعدَّ مريم لاستقبالها ، وأعطاهما المناعة اللازمة لمواجهة هذا الأمر العجيب ، كما نفعل الآن في التطعيم ضد الأمراض ، وإعطاء المناعة التي تمنع المرض .

فلما دخل زكريا - عليه السلام - على مريم فوجد عندها رزقاً لم يأت به ، وهو كفيلها والمستول عنها ، سألها : ﴿أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ...﴾ (٣٧) [آل عمران] وكان هذا الردُّ من مريم عن فهم تام لقضية الرزق ، ولم يكن كلام دراويش ، بدليل أنها قالت بعدها : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٣٧) [آل عمران]

وفى هذا الموقف درس لكل أب ولكل ولى أمر ورب أسرة أن يسأل أهل بيته عن كل شيء يراه فى بيته ولم يأت هو به ، حتى لا يدع لأولاده فرصة أن تمتد أيديهم إلى ما ليس لهم .

لقد انتفع زكريا - عليه السلام - بهذا القول وانتبه إلى هذه الحقيقة ، نعم زكريا يعلم أن الله يرزق من يشاء بغير حساب ، لكن ذلك العلم كان معلومة فى حاشية الشعور ، فلما سمعها من مريم خرجت إلى بؤرة شعوره ، وعند ذلك دعا الله أن يرزقه الولد وقد بلغ من الكبر عتياً ، وامراته عاقر .

وكذلك انتفعت بها مريم حين أحسَّتْ بالحمل دون أن يمسسها بشر فاطمأنت : لأن الله يرزق من يشاء بغير حساب .

وقوله تعالى : ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ..﴾ (٥٠) [المؤمنون] فأخبر

سبحانه عن المثني بالمفرد ﴿آيَةٌ .. (٥٠)﴾ [المؤمنون] لانهما مشتركان فيها : مريم آية لانها أنجبت من غير زوج ، وعيسى آية لانه وُلد من غير أب ، فالآية إذن لا تكون في أحدهما دون الآخر ، وهما فيها سواء .

لذلك يراعى النص القرآني هذه المساواة فيُقدّم عيسى في آية : ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً .. (٥٠)﴾ [المؤمنون] ويقدم مريم في آية أخرى : ﴿وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (٩١)﴾ [الأنبياء] هذه العدالة في النص لانهما سواء في الخبرية لا يتميز أحدهما على الآخر .

والآية هي الامر العجيب الذي يُثبت لنا طلاقة قدرة الخالق في الخلق ، وحتى لا يظن البعض أن مسألة الخلق مسألة (ميكانيكية) من أب وأم ، لذلك كان وجه العجب في خلق عيسى أن يخرج عن هذه القاعدة ليجعله الله دليلاً على قدرته تعالى ، فإن أراد أن يخلق خلق من العدم ، أو من أب فقط ، أو من أم فقط ، وحتى في اكتمال العنصرين يوجد الأب والأم ، لكن لا يوجد الإنجاب ، إذن : المسألة إرادة الله عز وجل ، وطلاقة لقدرة إلهية لا حدود لها .

يقول سبحانه : ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ (٤٩) أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا .. (٥٠)﴾ [الشورى]

والآن نلاحظ أن البعض يحاول منع الإنجاب بشتى الوسائل ، لكن إن قُدِّرَ له مولود جاء رغم أنف الجميع ، ورغم إحكام وسائل منع الحمل التى تفتنوا فيها .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ (٥١)﴾ [المؤمنون] من الطبيعى بعد أن حملت مريم بهذه الطريقة أن تُضطهد

من قومها وتطارد ، بل وتستحي هي من الناس وتتحاشي أن يراها أحد ، ألا ترى قوله تعالى عن ابنة شعيب : ﴿ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ .. (٢٥) ﴾ [القصص] على استحياء ، لأنها ذهبت لاستدعاء فتى غريب عنها ، فما بالك بمريم حين يراها القوم حاملاً وليس لها زوج ؟ إنها مسألة أصعب ما تكون على المرأة .

لذلك لما سئل الإمام محمد عبده وهو في باريس : بأى وجه قابلت عائشة قومها بعد حادثة الإفك ؟ فآلهمه الله الجواب وهذه إلى الصواب ، فقال : « بالوجه الذى قابلت به مريم قومها وقد جاءت تحمل ولدا ، ذلك لانهم أرادوا أن يأخذوها سُبَّة ومطعنا في جبين الإسلام .

ولما كانت مريم بهذه الصفة تولاهها الله ودافع عنها ، فهذا يوسف النجار وكان خطيب مريم حين يرى مسألة حملها ، وهو أغير الناس عليها بدل أن يتشكك فيها ويتهمها يتحول قلبه عليها بالعطف ، كما قال تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ .. (٢٤) ﴾ [الانفال]

فإذا به يخدمها ويحنو عليها ؛ لأن الله أنزل المسألة على قلبه منزل الرضا ، وكل ما قاله في مجادلة مريم وفي الاستفسار عما حدث بطريقة مهذبة : يا مريم أرايت شجرة بدون بذرة ؟ فضحكت مريم وقد فهمت ما يريد وقالت : نعم الشجرة التى أنبتت أول بذرة^(١) إنه كلام أهل الإيمان والفهم عن الله .

لذلك آواها الله وولدها ﴿ وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ (٥٠) ﴾

(١) أورده ابن كثير فى تفسيره (١١٦/٣) وفيه أن مريم عليها السلام ردت عليه فقالت : « أما قولك هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر ، وهل يكون ولد من غير أب فإن الله تعالى قد خلق آدم من غير أب ولا أم ، فصنقها وسلم لها حالها .

[المؤمنون] وساعةً تسمع كلمة الإيواء تفهم أن شخصاً اضطر إلى مكان يلجأ إليه ويأوى إليه ، وكذلك كانت مريم مضطرة تحتاج إلى مكان يحتويها وهي مضطهدة من قومها . ولا بدُّ في مكان الإيواء هذا أن تتوفر فيه مقومات الحياة ، خاصة لمثل مريم التي تستعد لاستقبال وليدها ، ومقومات الحياة : هواء وماء وطعام .

فانظر كيف أعدَّ الحق - سبحانه وتعالى - لمريم مكان الإيواء : ﴿وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ .. (٥٠)﴾ [المؤمنون] وهي المكان العالى عن الأرض المنخفض عن الجبل ، فهو معتدل الجو ؛ لأنه بين الحرارة فى الأرض المستوية والبرودة فى أعلى الجبل .

﴿ذَاتِ قَرَارٍ .. (٥٠)﴾ [المؤمنون] يعنى : توفرت لها أسباب الاستقرار من ماء وطعام ، فالماء يأتيها من أعلى الجبال ويمرُّ عليها ماءً معيناً ، يعنى : تراه بعينك ، والطعام يأتيها من ثمار النخلة التى نزلت بجوارها .

ومعلوم أن الربوة هى أنسب الأماكن حيث يمر عليها الماء من أعلى ، ولا يتبقى فيها مياه جوفية تضرُّ بمزروعاتها ؛ لأنها تتصرف فى الأرض المنخفضة عنها .

لذلك ضرب لنا الحق - تبارك وتعالى - المثل للأرض الخصبة التى تؤتى المحصول الوافر ، فقال : ﴿وَمِثْلَ الَّذِينَ يَنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ .. (٢٦٥)﴾ [البقرة]

إنن : اختار الله تعالى لمريم القرار الذى تتوفر فيه مقومات الحياة على أعلى مستوى بحيث لا تحتاج أن تنتقل منه إلى غيره .

وبعد ذلك يتكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن قضية عامة بعد أن تكلم عن القرار ومقومات الحياة ، وهى الطعام والشراب والهواء ،

فناسب ذلك أن يتكلم سبحانه عن المطعم :

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾﴾

لكن ، كيف يخاطب الحق - تبارك وتعالى - الرسل جميعاً في وقت واحد ؟ نقول : لأن القرآن الكريم هو كلام الله القديم ، لم يأت خاصاً بمحمد ﷺ ، وإن نزل عليه فهو إذن خطاب لكل رسول جاء .

وبعد أن أمرهم الحق سبحانه بالأكل من الطيب أمرهم بالعمل الصالح : ﴿وَاعْمَلُوا صَالِحًا .. ﴿٥١﴾﴾ [المؤمنون] ثم يقول سبحانه : ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾﴾ [المؤمنون] كأن الحق سبحانه يقول : اسمعوا كلامي فيما أمركم به ، فإنا عليم وخبير بكل ما يصلحكم ؛ لأننى الخالق الذى أعلم كيف تستقيم بنيتكم للحركة الصالحة للخير ، ولا تستقيم بنيتكم للحركة الصالحة للخير إلا إذا أخذتم المطعم من الحلال الطيب .

وكما قلنا : إن صانع الآلة يضع لها الوقود المناسب لتشغيلها ، وإلا تعطلت عن أداء مهمتها .

فلكى تؤدى الصالح فى حركة حياتك عليك أن تبدأ بالمطعم الطيب الذى يبنى ذراتك من الحلال ، فيحدث انسجاماً بين هذه الذرات ، وتعمل معاً متعاونة غير متعاعدة ، وإن انسجمت ذراتك وتوافقت أعانتك على الصالح .

فإن دخل الحرام إلى طعامك وتلوثت به ذراتك تناقزت وتعاندت ، كما لو وضعت للآلة وقوداً غير ما جعل لها ، فافهموا هذه القضية : لأننى أنا الخالق فأمنوا لى كما تؤمنون بقدرة الصانع حين يصنع لكم صناعة ، ويضع لكم قانون صيانتها .

إذن : أمر الحق سبحانه أولاً رسله بالأكل من الطيبات : لأن

العمل الصالح يحتاج إلى جهاز سليم متوافق من داخله ؛ لذلك في سيرة النبي ﷺ أن أم عبد الله أخت شداد بن أوس ، أرسلت إلى النبي في يوم صامه وهو حارٌ شيئاً من اللبن يفطر عليه ، وهو ﷺ يعلم أنها فقيرة لا تملك شيئاً فأرسل إليها : من أين لك هذا اللبن ؟ فأرسلت إليه : من شاة عندي ، فبعث إليها : ومن أين لك بالشاة ؟ قالت : اشتريتها بمال دبّرت . فشرب رسول الله من اللبن ^(١) .

وإن كنا نحن لا نتحرى في مَطْعَمنا كُلُّ هذا التحرى ، لكن هذا رسول الله الذي يُنفذُ منهج الله كما جاءه ، وعلى أكمل وجه . وفي الحديث الشريف : « أيها الناس ، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (٥١) [المؤمنون] وقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ (١٧٧) [البقرة] ثم ذكر الرجل يطيل السفر ، أشعث أغبر ، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذَى بالحرام ، فأنى يُستجاب لذلك ؟ » ^(٢) .

نعم ، كيف يُستجاب له وهو يدعو الله بجهاز إرسال فاسد مُشوَّش دُنَّسه وخالطه الحرام ؟

وفي حديث سيدنا سعد رضي الله عنه لما قال لرسول الله : يا رسول الله ادعُ الله لي أن أكون مُستجاب الدعوة ، فقال ﷺ :

(١) عن أم عبد الله أخت شداد بن أوس أنها بعثت إلى رسول الله ﷺ بقدر لبن عند فطره وهو صائم وذلك في طول النهار وشدة الحر فرد إليها رسولها : أنى لك هذا اللبن ؟ قالت : من شاة لي . قال : فرد إليها رسولها : أنى كانت لك هذه الشاة ؟ قالت : اشتريتها من مالى فأخذه منها ، فلما كان من الغد أتته فقالت أم عبد الله : يا رسول الله بعثت لك باللبن مرثية لك من طول النهار وشدة الحر فرددت الرسول فيه فقال لها : بذلك أموت الرسل ألا تأكل إلا طيباً ولا تعمل إلا صالحاً . أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٩١/١٠) وقال : « رواه الطبراني وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف » .

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٠١٥) ، وأحمد في مسنده (٢٢٨/٢) ، والترمذي في سننه (٢٩٨٩) . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

« يا سعد أطلبْ مطعمك تكنْ مُستجاب الدعوة » ^(١) .
ثم يُذِيلُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ هَذِهِ الْآيَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
(٥١) ﴾ [المؤمنون] يعنى : أعلم ما يصلحكم ، وما يجلب لكم الخير .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (٥٢) ﴾

بعد أن تكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن المعركة بين الإيمان والكفر أراد هنا أن يتكلم عن معركة أخرى لا تقل خطورة عن الأولى ، وهى معركة الفُرقة والاختلاف بين صفوف المؤمنين ، ليحذرننا من الخلافات التى تشقُّ عصانا ، وتفتُّ فى عَضُدِ الأَمة وتُضعفها أمام أعدائها ، ونسمعهم الآن يقولون عَنَّا بعدما وصلنا إليه من شيع وأحزاب - ليتفقوا أولاً فيما بينهم ، ثم يُبشِّروا بالإسلام .

الأمة : الجماعة يجمعهم زمن واحد أو دين واحد ، وتُطَلَقُ على الفرد الواحد حين تجتمع فيه خصال الخير التى لا تجتمع إلا فى أمة ، لذلك سَمَّى اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهٖ إِبْرَاهِيمَ أُمَّةً فى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٢٠) ﴾ [النحل]
أما قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا .. (٤٨) ﴾ [المائدة] فكيف نقول : إنها أمة واحدة ؟

قالوا : لأن الدين يتكوّن من أصول وعقائد ، وهذه واحدة لا تختلف باختلاف الأديان ، وأخلاق وفروع . وهذه تختلف من دين لآخر باختلاف البيئة ؛ لأنها تأتى بما يناسب حركة الحياة فى كل عصر .

(١) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَلَيْتُ هَذِهِ الْآيَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : ﴿ يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّهُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا .. (١٢٨) ﴾ [البقرة] فقام سعد بن أبى وقاص فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى مستجاب الدعوة ، فقال رسول الله ﷺ : يا سعد أطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ، والذي نفس محمد بيده إن العبد يقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل منه العمل أربعين يوماً وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالتار أولى به . أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٩١/١٠) وقال : « رواه الطبرانى فى الصغير وفيه من لم أعرفهم » .

يقول تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ .. ﴾ (١٣) [الشورى]

إذن : فالأمة واحدة يعنى فى عقائدها وإن اختلفت فى الشريعة والمنهج ، والأحكام الجزئية التى تتعرض لأقضية الحياة . ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَلَأَحِلَّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي هُرِّمَ عَلَيْكُمْ .. ﴾ (٥٠) [آل عمران] وكانوا فى الأمم السابقة إذا وقعت نجاسة على ثوب يقطعون الموضع الذى وقعت عليه ، فلما جاء الإسلام خفف عن الناس هذا العنت ، وشرع لهم أن يغسلوه فيطهر .

وما دام أن أمتكم أمة واحدة ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴾ (٥٢) [المؤمنون] يعنى : اتقوا الله فى هذه الأمة الواحدة وأبقوا على وحدتها ، واحذروا ما يفرقها من خلافات حول فروع إن اختلف البعض عليها اتهموا الآخرين بالكفر ؛ لأنهم يريدون أن ينهبوا من الدين الجامع سلطة زمنية لأنفسهم .

والحق - تبارك وتعالى - يقول : ﴿ إِنَّ الدِّينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعْبًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ .. ﴾ (١٥٩) [الأنعام]

فالأمر الذى أحكمها الله باللفظ الصريح المحكم أصول لا خلاف عليها ولا اجتهد فيها ، وأما الأمور التى تركها سبحانه للاجتهد فيجب أن نحترم فيها اجتهد الآخرين ، وإلا لو أراد الحق سبحانه لجعل الأمر كله محكما لا مجال فيه لرأى أو اجتهد .

ومعنى ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ .. ﴾ (٥٢) [المؤمنون] أن من عطاء ربوبيتى أن جعلت لكم أمورا محكمة وعقائد ثابتة ؛ لأن الاختلاف فيها يفسد

المجتمع ، وتركتم لكم أموراً أخرى تأتون بها أو تتركونها ، كُلُّ حسب اجتهاده : لأن الاختلاف فيها لا يترتب عليه فساد في المجتمع ، وسبق أن مثلنا لهذه الأمور .

وقوله : ﴿ فَاتَّقُونَ ﴾ (٥٢) [المؤمنون] يعني : بطاعة الأمر ، فما أحكمته فأحكموه ، وما جعلت لكم فيه اجتهاداً فاقبلوا فيه اجتهاد الآخرين .

لكن ، هل سمعنا قول الله وأطعنا ؟ يقول سبحانه :

﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ (٥٣)

﴿ زُبُرًا .. ﴾ (٥٣) [المؤمنون] يعني : قطعاً متفرقة ، ومنه ﴿ آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ .. ﴾ (٩٦) [الكهف]

﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ (٥٣) [المؤمنون] يعني : كل جماعة تتعصب لرأيها وتفرح به ، وكأنها على الحق وغيرها على الباطل ، يريدون أن تكون لهم سلطة زمنية بين الناس ، ويصوّرون لهم أنهم أتوا بما لم يأت به أحد قبلهم ، وتنبهوا إلى ما غفل عنه الآخرون .

﴿ بِمَا لَدَيْهِمْ .. ﴾ (٥٣) [المؤمنون] بالرأي الذي يريدونه ، لا بالحكم الذي يرتضيه الحق سبحانه وتعالى .

من ذلك قولهم : إن الصلاة في مسجد به قبر أو ضريح باطلة ، وأن ذلك شرك في العبادة .. إلخ ولو أن الأمر كما يقولون فليهدموا القبر في المدينة .

إن على هؤلاء الذين يثيرون مثل هذه الخلافات أن يتفهموا الأمور

على وجهها الصحيح ، حتى لا نكون من الذين قال الله عنهم : ﴿ فَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ (٥٣) [المؤمنون]

وما أفسد استقبال الأديان السابقة على الإسلام إلا مثل هذه الخلافات ، وإلا فكل دين سبق الإسلام وخصوصاً الموسوية والعيسوية قد بشرت بمحمد ﷺ ، وكانوا وهم أهل كتاب ورسالة وعلى صلة بالسماء - يجادلون أهل الكفر من عبدة الأصنام يقولون : لقد أطل زمان نبي يظهر فيكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم ^(١) .

ومع ذلك : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ .. ﴾ (٨٩) [البقرة] لماذا ؟ لأنهم يريدون أن يحتفظوا بسلطتهم الزمنية .

كيف لا ينكرون رسول الله ﷺ ، وقد كان أحدهم ^(٢) يستعد لتنصيب نفسه ملكاً على المدينة يوم أن دخلها رسول الله ، فأفسد عليه ما أراد ؟

﴿ فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَقَّ حِينٍ ﴾ (٥٤)

﴿ فَذَرَهُمْ .. ﴾ (٥٤) [المؤمنون] يعنى : دَعَهُمْ ، والعرب لم تستعمل الماضى من هذين الفعلين ، فورد فيهما يدع ويذر . وقد ورد هذا الفعل أيضاً فى قوله تعالى : ﴿ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَى النَّعْمَةِ .. ﴾ (١١) [المزمل]

(١) عن أشياخ من الأنصار قالوا : كنا قد علوناهم قهراً دفراً فى الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن نبياً سيبعث الآن نتبعه قد أطل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ، فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به . ذكره ابن كثير فى تفسيره (١٢٤/١) نقلاً عن ابن إسحاق .

(٢) هو عبد الله بن أبى بن سلول . رأس المنافقين فى المدينة ، أبو الحباب من خزاعة ، وسلول جدته لآبيه ، كان سيد الخزرج فى آخر جاهليتهم وكان كلما حلت بالمسلمين نازلة شمت بهم ، وكلما سمع بسيرة نشرها . توفي عام ٩ هجرية . [الاعلام للزركلى ٦٥/٤]

وفى قوله تعالى : ﴿ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهِذَا الْحَدِيثِ .. (٤٤) ﴾ [القلم]

والمعنى : ذرهم لى أنا أتولى عقابهم ، وأفعل بهم ما أشاء ، أو :
ذرهم يفعلون ما يشاءون ليستحقوا العقاب ، وينزل بهم العذاب .

والغمرة : جملة الماء التى تغطى قامة الرجل وتمنع عنه التنفس ،
فلا يبقى له من أمل فى الحياة إلا بمقدار ما فى رثته من الهواء ؛
لذلك يحرص الإنسان على أن يُمرن نفسه على أن تتسع رثته لأكبر
قدر من الهواء .

ومن ذلك أخذت كلمة المنافسة ، وأصلها أن يغطس اثنان تحت
الماء ليختبر كل منهما الآخر : أيهما يبقى فترة أطول تحت الماء
و بدون تنفس .

ويقول تعالى : ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (٢٦) ﴾ [المطففين]
وتستطيع أن تُجرى مع نفسك هذه المنافسة ، بأن تأخذ نفساً عميقاً
ثم تعد : واحد ، اثنان وسوف ترى مقدار ما فى رثتك من الهواء .

فالمعنى : ذرهم فى غيبتهم وغفلتهم فلن يطول بهم الوقت ؛ لأنهم
كمن غمره الماء ، وسرعان ما تنكتم أنفاسه ويفارق الحياة ؛ لذلك
قال تعالى بعدها : ﴿ حَتَّىٰ حِينٍ (٥٤) ﴾ [المؤمنين] والحين مدة من
الزمن قد تطول ، كما فى قوله تعالى : ﴿ تَزَوَّيْ أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ
رَبِّهَا .. (٢٥) ﴾ [إبراهيم]

وقد تقصر كما فى قوله تعالى : ﴿ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ
تُصْبِحُونَ (١٧) ﴾ [الروم] وكأن الله تعالى عبّر بالغمرة ليدل على أن
حينهم لن يطول .

ثم ينتقل السياق ليعالج قضية قد تشغل حتى كثيراً من المؤمنين :

﴿ أَيْحَسِبُونَ أَنَّمَا نُطْعِمُهُمْ بِرَبِّهِمْ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ ٥٥ ﴾
 ﴿ نَسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٦ ﴾

هذه قضية شغلت كثيراً من المؤمنين حين يرون الكافرين بالله مُرفَّهين مُنعمين ، فى يدهم المال والنفوذ ، فى حين أن المؤمنين فقراء ، وربما تشكك البعض واهتزَّ إيمانه لهذه المتناقضات .

ونقول لهؤلاء : لم تكن هذه صورة المؤمنين فى الماضى ، إنهم سادوا الدنيا بعلومهم وثقافتهم وازدهرت حضارتهم على مدى ألف سنة من الزمان ، فلما تخلَّوا عن دينهم وقيَمهم حلَّ بهم ما هم فيه الآن .

لقد تقدم علينا الآخرون : لأنهم أخذوا بأسباب الدنيا ، وينبغى علينا نحن المسلمين أن نأخذ أيضاً بهذه الأسباب : لأنها من عطاء الربوبية الذى لا يُحرم منه لا مؤمن ولا كافر ، فَمَنْ أَحْسَنَهُ نَالَ ثَمَرَتَهُ وَأَخَذَ خَيْرَهُ .

قال سبحانه : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ٢٠ ﴾ [الشورى]
 والأسباب يد الله الممدودة لخلقه ، فَمَنْ رَدَّ يَدَ اللَّهِ إِلَيْهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَشْقَى فِي رَحَلَةِ الْحَيَاةِ .

وقد يكون تنعم هؤلاء مجرد ترف يجرُّهم إلى الطغيان ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ٤٤ ﴾ [الأنعام]

لذلك فالحق - تبارك وتعالى - يعالج هنا هذه المسألة :

﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَ (٥٥) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ..
(٥٦)﴾ [المؤمنون] أَيْظَنُونَ أَنَّ هَذَا خَيْرٌ لَهُمْ ؟ لَا ، بَلْ هُوَ إِمْهَالٌ
وَاسْتِدْرَاجٌ لِيُزِدَادُوا طُغْيَانًا .

وفى موضع آخر يقول سبحانه : ﴿وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا .. (٨٥)﴾ [التوبة]

وقوله تعالى : ﴿بَلْ لَا يَشْعُرُونَ .. (٥٦)﴾ [المؤمنون] (بل) : تفيد
الإضراب عما قبلها وإثبات ما بعدها ، إضراب عن مسألة تنعم هؤلاء ؛
لأنها نعمة موقوتة وزائلة ، وهى فى الحقيقة عليهم نقمة ، لكنهم
لا يشعرون ، لا يشعرون أن هذه النعمة لا تعنى محبتهم ورضانا
عنهم ، ولا يشعرون بالمكيدة وبالفخ الذى يُدبر لهم .

وسبق أن أوضحنا أن الله تعالى حين يريد الانتقام من عدوه يُمدّه
أولاً ، وَيُوسِّعُ عَلَيْهِ وَيُعَلِّي مَكَانَتَهُ ، حتى إذا أخذه كان أخذه مؤلماً
وشديداً .

وقوله تعالى : ﴿نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ .. (٥٦)﴾ [المؤمنون]
المسارعة ترد فى كتاب الله على معانٍ : مرة يتعدى الفعل بإلى ،
مثل : ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ .. (١٢٢)﴾ [آل عمران] ومرة يتعدى
بفى ، مثل : ﴿يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ .. (٦١)﴾ [المؤمنون] فما الفرق بين
المعنيين ؟

سارع إلى كذا : إذا كنت خارجاً عنه ، وتريد أن تخطو إليه خُطًى
عاجلة ، لكن إن كنت فى الخير أصلاً وتريد أن ترتقى فيه تقول :
سارع فى الخيرات . فالأولى يخاطب بها مَنْ لم يدخل فى حيز
الخير ، والآخرى لمن كان مطروفاً فى الخير ، ويريد الارتقاء .

﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُتَشَفِّقُونَ﴾ (٥٧)

الخشية : هي أشد الخوف ، والإنسان قد يخاف من شيء ، لكن يبقى عنده أمل في النجاة ، ويتوقع من الأسباب ما ينقذه ويؤمن خوفه ، لكن حين تخاف من الله فهو خوف لا منفذ للأمل فيه ، ولا تهب فيه هبة تشعرك بلطف .

ومعنى ﴿مُتَشَفِّقُونَ﴾ (٥٧) [المؤمنون] الإشفاق أيضاً الخوف ، وهو خوف يمدح ولا يذم ؛ لأنه خوف يحمل صاحبه ويحبه على تجنب أسباب الخشية بالعمل الصالح ، إنه إشفاق من الذنب الذي يستوجب العقوبة ، كالتميذ الذي يذاكر ويجتهد خوفاً من الرسوب ، وهكذا حال المؤمن يخاف هذا الخوف المثمر الممدوح الذي يجعله يأخذ بأسباب النجاة ، وهذا دليل الإيمان .

أما الإشفاق بعد فوات الأوان ، والذي حكاه القرآن عن المجرمين : ﴿وَرُضِعَ الْكِتَابُ فَشَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشَفِّقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا ..﴾ (١٩) [الكهف] فهذا إشفاق لا فائدة منه ؛ لأنه جاء بعد ضياع الفرصة وانتهاء وقت العمل ، فقد قامت القيامة ونُشرت الكتب ولا أمل في النجاة إذن .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ (٥٨)

﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾ (٥٩)

نلاحظ في هذه الآيات أن الحق سبحانه حدثنا عن الإشفاق والخشية ، ثم عن الإيمان بآيات الله ، ثم في النهاية عن مسألة الشرك . وقد تسأل : لماذا لم يبدأ بالتحذير من الشرك ؟

نقول : لأن الشرك المراد هنا الشرك الخفى الذى يقع فيه حتى المؤمن ، والذى قال الله فيه : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف] فلا تظن أن الشرك فقط أن تجعل لله شريكاً ، أو أن تسجد لصنم ، فمن الشرك شرك خفى دقيق يتسرب إلى القلب ويخالط العمل مهما كان صاحبه مؤمناً .

لذلك ، فالنبي ﷺ يعلمنا الأدب فى هذه المسألة ، فيقول فى دعائه : « اللهم إني أستغفرك من كل عمل أردتُ به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك » ^(١) .

فالإنسان يشرع فى العمل ويخلص فيه النية لله ، ومع ذلك يتسرب إليه شيء من الرياء وتزيين الشيطان ؛ لذلك وصف النبي ﷺ الشرك الخفى بأنه أخفى من دبيب النملة السوداء فى الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ^(٢) .

كما أن الشرك الأكبر لا يتصور ممن هذه الصفات المتقدمة صفاته .

(١) ذكره ابن رجب الحنبلى فى « جامع العلوم والحكم » (ص ٢٧) من دعاء مطرف بن عبد الله أنه كان يقول : « اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه ، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسى ثم لم أف لك به ، وأستغفرك مما زعمت أنى أردت به وجهك فخالط قلبى منه ما قد علمت » .

(٢) أخرج أحمد فى مسنده (٤٠٣/٤) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال : « أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل فقال له من شاء الله أن يقول : وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله ؟ قال قولوا : اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم » .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ
أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ (٦٠)

﴿يُؤْتُونَ . (٦٠)﴾ [المؤمنون] يعنى المال ، وقال بعدها : ﴿مَا آتَوْا .. (٦٠)﴾ [المؤمنون] حتى لا يجعل لها حداً ، لا العُشْر ولا نصف العُشْر ، يريد سبحانه أن يفسح لأريحية العطاء وسخاء النفس ، لذلك جاءت ﴿مَا آتَوْا .. (٦٠)﴾ [المؤمنون] هكذا مُبْهَمة حتى لا نظن أنها الزكاة ، ونعرف أن الله تعالى يفتح المجال للإحسانية والتفضل ، وهذا هو مقام الإحسان الذى قال الله تعالى عنه : ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ﴾ (١٦) [الذاريات]

والمحسن : الذى يلزم نفسه من الطاعات فوق ما ألزمه الله ، لكن من جنس ما فرض الله عليه ، فإن كان الفرض فى الصوم شهر رمضان يصوم المحسن رمضان ويزيد عليه ؛ لذلك تجد الدقة فى الأداء القرآنى ، حيث يقول بعدها : ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) [الذاريات]

(١) عن عائشة رضى الله عنها قالت : سألت رسول الله ﷺ عن هذه الآية ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ .. (٦٠)﴾ [المؤمنون] قالت عائشة : أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ؟ قال : لا يا بنت الصديق ، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم ، أولئك الذين يسارعون فى الخيرات ، أخرجه أحمد فى مسنده (١٥٩/٦) ، ٢٠٥) ، والترمذى فى سننه (٣١٧٥) ، وابن ماجه فى سننه (٤١٩٨) ، واللفظ للترمذى .

وهذه أمور فوق ما فرض الله عليهم ، ولم يطلب منك أن تقوم الليل لا تنام ، لكن صَلِّ العشاء ونَمْ حتى الفجر ، وهذه المسألة واضحة في قوله تعالى بعدما : ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات] ولم يقل (معلوم) لأن الآية لا تتكلم عن الحق المعلوم وهو الزكاة ، إنما عن الصدقة والتطوع فوق ما فرض الله .

والإيهام في ﴿ مَا .. ﴾ [المؤمنون] جاء أيضاً في قول الله تعالى : ﴿ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ اللَّيْلِ مَا غَشِيَهُمْ ﴾ [طه] ولم يحدد مقدار الماء الذي غشيهم ، وترك المسألة مبهمة ليكون المعنى أبلغ ، ولتذهب الظنون في هَوْلها كل مذهب .

لكن : ما داموا قد أعطوا ومدّوا أيديهم للآخرين بالعطاء ، فلماذا يقول تعالى : ﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ .. ﴾ [٦٦] [المؤمنون]

نقول : لأن العبرة ليست بمجرد العمل ، إنما العبرة بقبول العمل ، والعمل لا يُقبل إلا إذا كان خالصاً لوجه الله لا يخالطه رياء ولا سمعة ، فهم إذن يعملون ويتحرّون الإخلاص وأسباب القبول ويتصدّق أحدهم بالصدقة ، بحيث لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ، ومع ذلك يخاف عدم القبول ، وهذه أيضاً من علامات الإيمان .

وكان ربك عز وجل يَغَارُ عليك أنْ تعمل عملاً لا تأخذ عليه أجراً : لانك إنْ رأيت الناس في شيء من العمل تركك الله وإياهم تأخذ منهم الجزاء ، فهذا إذن جَهْدٌ مُّهْدَرٌ لا فائدة منه ، وهذه المسألة لا يرضاها لك ربك .

وفي الحديث القدسي : « الإخلاص سِرٌّ من أسرارى أودعته

قلب مَنْ أَحْبَبَتْ مِنْ عِبَادِي ، لَا يَطْلُعُ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكْتَبُهُ ، وَلَا شَيْطَانٌ فَيُفْسِدُهُ ^(١) .

والوجل : انفعال قسري واضطراب يطرأ على العضو من خوف أو خشية ، والخوف شيء يخيفك أنت ، أما الخشية فهي أعلى من الخوف ، وهي أن تخاف ممن يوقع بك أذى أشد مما أنت فيه .

ومن أهل التفسير مَنْ يرى أن الآية ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ ۖ ﴾ [المؤمنون] جاءت في الرجل الذي يسرق ، والذي يزني ، والذي يشرب الخمر ، لكن قلبه وَجَلٌ من لقاء الله وخشيته ، فما يزال فيه بقية من بقايا الإيمان والحياء من الله تعالى . وقالوا : إن عائشة رضى الله عنها فهمت هذا من الآية ^(٢) .

لكن هذا الفهم لا يستقيم مع قوله تعالى ﴿ يُؤْتُونَ ۖ ﴾ [٦٠] . [المؤمنون] أى : يؤتون غيرهم ، فهناك إذن مُؤْتٍ وَمُؤْتَى لَهُ ، ولو أراد السرقة والزنى وشرب الخمر لقال : يَأْتُونَ .

فالمراد : يؤتون غيرهم ما عليهم من الحق ، سواء أكانت هذه الحقوق لله تعالى كالزكاة والكفارات والنذور والحدود ، أو كانت متعلقة بالعباد كالودائع والأمانات والعدالة في الحكم بينهم .. الخ فيؤدى المؤمن ما عليه من هذه الحقوق ، وقلبه وَجِلٌ أَلَّا يصاحب الإخلاص عمله فلا يقبل .

(١) ذكره الغزالي في « إحياء علوم الدين » (٣٧٦/٤) قال العراقي في تخريجه : « رويناه في جزء من مسلسلات الغزويني مسلسلاً يقول كل واحد من رواه : سألت فلاناً عن الإخلاص فقال وهو من رواية أحمد بن عطاء الهجيمي عن عبد الواحد بن زيد عن حذيفة عن النبي ﷺ عن جبريل عن الله تعالى ، وأحمد بن عطاء وعبد الواحد كلاهما متروك وهما من الزهاد ورواه أبو القاسم القشيري في الرسالة من حديث علي بن أبي طالب بسند ضعيف » .

(٢) سبق ذكر حديث عائشة وفهمها للآية صفحة ١٠٠٦٥ .

ثم يقول تعالى : ﴿ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ (٦٠) [المؤمنون] فالمؤمن يؤدي ما عليه ، ومع ذلك تراه خائفاً وجلالاً ؛ لأنه يثق في الرجوع إلى الله والوقوف بين يديه سبحانه ، وهو ربه الذي يُجَازِيهِ عَلَى قَدَرِ إِخْلَاصِهِ ، ويخاف أيضاً أن يفتضح أمره إن خالط عمله شيء من الرياء ؛ لأن ربه غيور لا يرضى معه شريكاً في العمل ، وهو سبحانه يعلم كل شيء ويحاسب على ذرات الخير وعلى ذرات الشر .

وهناك أعمال في ظاهرها أنها من الدين ، لكن في طيها شيء من الرياء ، وإن لم يَدْرِ الإنسان به ، ومن ذلك قولهم : أفعل هذا لله ثم لك ، أو : توكلت على الله وعليك .. الخ ، فهذه العبارات وأمثالها تحمل في طياتها معاني الشرك التي ينبغي أن نُنزِّهَ الله عنها ، فلا نعطف على الله تعالى أحداً حتى لا نشركه مع الله ، ولو عن غير قصد .

لذلك يقول تعالى : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ (١٠٦) [يوسف] ويوم القيامة يطمئن أهل الإخلاص إلى الجزاء ، وَيَقْضَا أَهْلَ الشَّرْكِ وَالرِّيَاءِ بِوُجُودِ اللَّهِ تَعَالَى ، ولم يكن على بالهم حين عملوا : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فُوقَاهُ حِسَابَهُ .. ﴾ (٣٩) [النور] إذن : ما دُمْنَا سَنَفَاجاً بِوُجُودِ الْحَقِّ ، ولا شيء غير الحق ، فليكن عملنا للحق ، ولا شيء لغير الحق .

﴿ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴾ (٦١)

﴿ أُولَٰئِكَ .. ﴾ (٦١) [المؤمنون] أى : أصحاب الصفات المتقدمة ﴿ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ .. ﴾ (٦١) [المؤمنون] وفرق بين أسرع وسارع : أسرع يُسْرِعُ يعنى : بذاته ، إنما سارع يسارع أى : يرى غيره

يسرع ، فيحاول أن يتفوق عليه ، ففيه مبالغة وحافز على المنافسة .
وسبق أن أوضحنا الفرق بين سارع إلى وسارع في ، فمعنى ﴿يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ .. (٦١)﴾ [المؤمنون] أنهم كانوا في حيز الخيرات ومظروفين فيه ، لكن يحاولون الارتقاء والازدياد من الخيرات للوصول إلى مرتبة أعلى .

وقوله تعالى : ﴿وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (٦١)﴾ [المؤمنون] هل المسارعة هي علة أنهم سبقوا إلى الخيرات ، أم أن سبقهم إلى الخيرات علة المسارعة ؟

في اللغة يقولون : سبب ومُسبب ، وشرط وجزاء ، وعلة ومعلول . فحين تقول : إن تذكر تنجح ، فالمذاكرة سبب في النجاح ، لكن هل سبقت المذاكرة النجاح ؟ لا ، بل وجد النجاح أولاً في بالك ، واستحضرت مميزاته وكيف ستكون منزلتك في المجتمع وبين الناس ، وبذلك وجد عندك دافع وخاطر ، ثم أردت أن تحققه واقعاً ، فذاكرت للوصول إلى هذا الهدف .

إذن : فكل شرط وجواب : الجواب سبب في الشرط ، والشرط سبب في الجواب ، الجواب سبب في الشرط دافعاً له ، والشرط سبب في الجواب واقعاً وتنفيذاً ، فالنجاح وجد دافعاً على المذاكرة ، والمذاكرة جاءت واقعاً ليتحقق النجاح .

وكذلك في ﴿أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (٦١)﴾ [المؤمنون] فالمعنى : القصد أن يسبق فسارع ، سارع في الواقع ليسبق بالفعل ، لكن السبق قبل المسارعة ؛ لأن الذهن متهييء له أولاً وحقائقه واضحة .

إذن : الشرط والجزاء ، والسبب والمسبب ، والعلة والمعلول تدور بين دافع هو الجواب ، وواقع هو الشرط .

ومعنى : ﴿ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴾ (٦١) [المؤمنون] يعنى : هم أهل لهذا العمل وقادرون عليه ، كما لو طلبت منك شيئاً فتقول لى : هذا شيء صعب فأقول لك : وأنت لها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَا نَكِلُفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (٦٢)

بعد أن تكلم الحق سبحانه عن المسارعة والمنافسة بين أنها على قَدْر الوُسْع والطاقة ، وأنه سبحانه ما كَلَّفَكَ إلا بعد عِلْمِهِ بقدرتك ، وأنتك تسع هذا التكليف ، فإياك أن تنظر إلى الحكم فتقول : أنا أسعه أو لا أسعه ، لكن انظر إلى التكليف : ما دام ربك قد كَلَّفَكَ فاعلم أنه فى وُسْعِكَ ، وحين يعلم منك ربك عدم القدرة يُخَفِّفُ عنك التكليف دون أن تطلب أنت ذلك . والأمثلة على تخفيف التكاليف واضحة فى الصلاة والصوم والحج .. إلخ .

والآن نسمع مَنْ يقول : لم تُعَدْ الطاقة فى هذا العصر تسع هذه التكاليف ، فالزمن تغير ، والأعمال والمسئوليات كثرت ، إلى غير ذلك من هذه الأقوال التى يريد أصحابها التنصل من شرع الله . ونقول : ما دام التكليف باقياً فالوُسْع باقٍ ، والحق - سبحانه وتعالى - أعلم بُوُسْعِ خَلْقِهِ وطاقاتهم .

إذن : أنا أنظر أولاً إلى التكليف ، ثم أحكم على الوُسْع من التكليف ، ولا أحكم على التكليف من الوُسْع .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (٦٢) ﴿ [المؤمنون] المراد هنا كتاب أعمالنا^(١) الذي سَجَّلَ فيه كل شيء قدمته الأيدي ، لكن : ما الحكمة من تسجيل الأعمال ؟ وهل يكذب العباد ربهم عز وجل فيما سَجَّلَ عليهم ؟

قالوا : الحكمة من تسجيل الأعمال أن تكون حجة على صاحبها ، وليعلم أن الله ما ظلمه شيئاً ؛ لذلك سيقول له ربه : ﴿ أَفَرَأَى كِتَابَكَ .. ﴾ (٦٤) [الإسراء] يعنى : بنفسك حتى تُقام عليك الحجة ، ولا يكون عندك اعتراض .

ثم قال بعدما : ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (٦٢) ﴿ [المؤمنون] لأن الظلم لا يتصور من الحق - سبحانه وتعالى - فالظلم نتيجة الحاجة ، وأنت تظلم غيرك حين تريد أن تنتفع بأثر الغير فى الخير زيادة عما عندك ، فالظلم إذن نتيجة الحاجة ، والحق سبحانه هو المعطى ، وهو الغنى الذى لا حاجة له إلى أحد ، فلماذا يظلم ؟

كذلك قد يظلم الضعيف لياخذ ما فى يد غيره ليسد حاجته أو شهوته ، ولو كان قوياً لكفى نفسه بمجهوده .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرٍ ذُو قُرَّةٍ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَلُ
مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ﴾ (٦٣)

(١) ذكر القرطبي فى تفسيره (٤٦٦٧/٦) أقوالاً أخرى فى المراد بالكتاب فى الآية فقال : « وقيل : على اللوح المسحوق » ، وقد أثبت فيه كل شيء ، فهم لا يجوزون ذلك . وقيل : الإشارة بقوله ﴿ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ .. ﴾ (٦٢) ﴿ [المؤمنون] القرآن ، فإنه أعظم ، وكل محتمل ، والأول أظهر ، يقصد أنه كتاب إحصاء أعمال العباد ، وهو ما ذهب إليه فضيلة الشيخ الشحرورى رحمه الله تعالى .

﴿بَلْ .. (٦٣)﴾ [المؤمنون] حرف يدل على الإضراب عن الكلام السابق ، وإثبات الحكم للكلام بعدها . والغَمْرَةُ كما قلنا : هي جملة الماء الذى يعلو قامة الإنسان حتى يمنع عنه التنفس ويحرمه الهواء ، وهو أول مَقُومٍ من مَقُومَاتِ الحياة .

فالإنسان يصبر على الطعام شهراً ، ويصبر على الماء من ثلاثة أيام لعشرة ، إنما لا يصبر على النَّفْسِ إلا بمقدار ما يحتويه الصدر من الهواء ، فإنْ كان كانت رثك سليمة تتسع لأكبر كمية من الهواء ، وتستطيع أنْ تتحمل عدم التنفس لفترة أطول ، أما إنْ كانت الرئة مُعْتَلَّةً ، فإنها لا تتسع لكمية كبيرة ، وسرعان ما ينتهى الهواء ويموت الإنسان .

ومن التنفس جاءت المنافسة ، كما فى قوله تعالى : ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (٢٦)﴾ [المطففين] ثم استُعْمِلَتْ لكل عمل تُنافِس فيه غيرك ؛ لأن الهواء هو العنصر الأساسى فى الحياة .

لذلك الخالق - عز وجل - حينما خلق هذه البنية الإنسانية جعل لها نظاماً فريداً فى وقودها وغذائها على خلاف صنعة البشر ، فلو منعت البنزين مثلاً عن السيارة توقفت ، أما صنعة الخالق - عز وجل - فالجسم يأخذ حاجته من الطعام والماء ، ثم يختزن الباقي لوقت الحاجة ، وقد علم الحق سبحانه شهوتك وحبك للطعام وللشراب ، وأخذك منهما فوق حاجتك ، فإنْ غاب عنك الطعام تغذى جسمك من هذا المخزن الربانى .

لذلك نرى البعض حين يتأخر عنه الطعام يقول : نفسى انصدت عن الأكل ، والحقيقة أنه أكل فعلاً ، وتغذى من مخزون الطعام والشراب فى جسمه .

ومن حكمة الله أن الطعام الفائض يُخْتَزَنُ في صورة واحدة هي الشحم ، الذى يتحول تلقائياً إلى أى عنصر آخر يحتاجه الجسم ، فإذا انتهى الشحم تغذّى الجسم على اللحم والعضلات ، ثم على العظام ، وهى آخر مخزن للقوت فى جسم الإنسان ؛ لذلك جاء فى قصة زكريا عليه السلام : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾ (٤) [مريم]

أما الهواء فليس له مخزن إلا بقدر ما تتسع له الرئة ، فإذا نفذ منها الهواء بشهيق وزفير فلا حيلة فيه ، ومن رحمة الله بعباده ألا يملك الهواء لأحد ، فقد يملك الطعام وربما يملك الماء ، أما الهواء الذى يحتاجه فى كل نفس ، فقد جعله الله ملكاً للجميع ، حتى لا يمنعه أحد عن أحد ؛ لأنك لا تستطيع أن تحتال له كما تحتال للطعام وللشراب ، ولو غضب عليك مالك الهواء لمتّ قبل أن يرضى عنك .

ونلاحظ هنا أن الغمرة لا تحتويهم هم ، إنما تحتوى القلوب : ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ .. ﴾ (٦٣) [المؤمنون] وهذه بلوى أعظم ؛ لأن القلب محلّ لحصيلة المدركات التى يأخذها العقل ، ويميّز بينها ويختار منها ويرجّح ، ثم تتحول هذه المدركات إلى عقائد تستقر فى القلب وعلى هديها تسير فى حركة الحياة .

لذلك إن كان القلب نفسه فى الغمرة فالمصيبة أشدّ والبلاء أعظم ؛ لأنه مُستودع العقائد والمبادئ التى تُنير لك الطريق .

والقلب هو محلّ نظر الله إلى عباده ، لذلك يقول سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا .. ﴾ (١٧٩) [الأعراف]

وقال سبحانه : ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ .. ﴾ (٧) [البقرة] لأنهم أحبوا

الكفر واطمانوا إليه ، ولأنه سبحانه ربُّ متولِّ ربوبية الخلق ، يعطيهم ما أرادوا حتى إنَّ كان كفراً ؛ لذلك ختم على قلوبهم حتى لا يدخلها إيمان ولا يخرج منها كفر ؛ لأنهم عشقوا الكفر وأحبَّوه .

لذلك نقول لأهل المصائب الذين يُصابون في غَالٍ أو عزيز فيحزنون عليه ، ويبالغون بإقامة المآثم والسرادات ، ويقيمون ذكرى الخميس والأربعين وغيرها ، وربما كان الابن عاقاً لوالديه في حياتهما ، فإذا مات أبوه أو أمه أقام المآثم وشغل الناس ، وهو كما قال الشاعر :

لَا أَعْرِفُكَ بَعْدَ الْمَوْتِ تَذَنُّبِي وَفِي حَيَاتِي مَا بَلَّغْتَنِي زَادًا

أو الأم التي فقدت وحيداً مثلاً ، فتعيش حزينه مُكْدَرَة ، وكأنها عشقت الحزن وأحبَّته ، تحذر هؤلاء وتنصح كل حزين أن يُخلق باب الحزن بمسامير الرضا والتسليم ، فالحزن إنَّ رأى بابه مُوارباً دخل وظلَّ معك ولازمك .

وسبق أن وضعنا أن الحق سبحانه لا يرفع بلاءً عن عبده حتى يرضى به ، ولنا القدوة في هذه المسألة بأبينا إبراهيم - عليه السلام - حين ابتلاه ربه بذبح ولده في رؤيا رآها ، واعتبرها هو تكليفاً ، ورضى بقدر الله وسلَّم لامره ، ثم أخبر ولده ووحيدته بهذه الرؤيا حتى لا يحرمه هذا الأجر ولا يأخذه على غرّة ، فيتغير قلبه عليه :

﴿ قَلَمًا أَسْلَمًا وَتَلَّ^(١) لِلْجَبِينِ^(٢) وَنَادَيْتَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ^(٣) قَدْ صَدَّقَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ^(٤) إِنَّ هَذَا لَهُو الْبَلَاءُ الْمُبِينُ^(٥) وَقَدَّيْتَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ^(٦) ﴾

[الصفات]

فبعد أن رضى إبراهيم وولده بقضاء الله رفع عنهما البلاء ، وجاءهما الغداء من الله لإسماعيل ، بل وزاده بأن بشره بولد آخر هو إسحاق ، ومن وراء إسحاق يعقوب ، أجيال متعاقبة جاءت فضلاً من الله وجزاءً على الرضا بقضائه وقدره ، وما أحسن ما قال الشاعر ^(١) في هذا الموقف :

سَلَّمَ لِرَبِّكَ حُكْمَهُ فَلِحُكْمِهِ يَقْضِيهِ حَتَّى تَسْتَرِيحَ وَتَغْنَمَا
وَإِذْ كُرَّ خَلِيلَ اللَّهِ فِي ذُبْحِ ابْنِهِ إِذْ قَالَ خَالِقُهُ فَلَمَّا أَسْلَمَا

إذن : إذا كانت القلوب نفسها فى غمرة ، فقد خرب جهاز العقائد والمبادئ ، وينشأ عن خرابه خراب حركة الحياة وانحراف السلوك . وقد أخذ القلب هذه الأهمية : لأنه معمل الدم ، ومصدر سائل الحياة ، فإن فسد لا بد أن ينضج على باقى الجوارح ، فتفسد هى الأخرى ، ولو كان القلب صالحاً فلا بد أن ينضج صلاحه على الجوارح كلها فتصلح ، كما جاء فى الحديث الشريف :

« أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْفَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ » ^(٢)

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴾ [المؤمنون] يعنى الأمر لا يتوقف بهم عند مسألة العقائد ، إنما لهم أعمال أخرى كثيرة سيقعون فيها ، فالحق سبحانه لا يذكر لهم إلا قسم المخالفات ونماذج منها ، إنما فى علمه تعالى وفى لوحه المحفوظ أنهم سيفعلون كذا ويفعلون كذا ، وإن كانوا هم أنفسهم لا يعلمون أن ذلك سيحدث منهم لكن ربهم - عز وجل - يعلم بطلاقة القدرة ما كان وما سيكون .

(١) من شعر الشيخ رضى الله عنه .

(٢) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٢) ، وكذا مسلم فى صحيحه (١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه .

ومن عجائب قدرة الله أنه سبحانه يحكم على عبده الكافر أنه سيعمل كذا وكذا ، ومع ذلك لم يعاند أحد الكفار ، فيقول : إن الله حكم على بكذا ، ولكنى لن أفعل فيكون حكم الله عليه غير صحيح ؛ لأن الحق سبحانه لا يتحكم فيما يجريه علينا فحسب ، وإنما فى اختيار العبد ومراده ، مع أن العبد حرٌّ فى أن يفعل أو لا يفعل .

وهذه القضية واضحة فى قوله تعالى عن أبى لهب : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝١ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝٢ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ ﴾ [المسد] فقوله : ﴿ سَيَصْلَىٰ نَارًا ۝٣ ﴾ [المسد] تفيد المستقبل ، فقد حكم الحق سبحانه عليه أنه سيكون فى النار ، وكان أبو لهب فى أمة ومَجْمَع من القوم الكافرين ، ومنهم مَنْ آمَنَ فمن يضمن أن يسمع أبو لهب هذا الحكم ومع ذلك لا يؤمن ويموت كافرًا ؟

ثم ألم يَكُنْ بإمكان هذا (المغفل) أن يقف على ملاء ويقول : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » ويدخل فى الإسلام ، فيكون الحكم فيه غير صحيح ؟ لكن هذا كلام الله وحكمه القديم لا يُرد ولا يخالفه أحد مهما كان أمره فى يده وهو قادر على الاختيار ، هذا من طلاقة قدرة الله فى فعله وعلى خلقه فى أفعالهم .

فالمعنى : ﴿ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ۝٦٣ ﴾ [المؤمنون] حكم لا يُرد ولا يُكذَّب ، حتى وإن أخبر به صاحبه ؛ لأن علم الله تعالى مستوعب لما كان ولما سيكون ، وكان الحق سبحانه يقول : إن طلاقة القدرة ليست فيما أفعله فحسب ، إنما فيما يفعله غيرى ممَّنْ أعطيتُه حرية الاختيار .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْثَرُونَ ﴾ (٦٤)

يعنى : بعد أن أشركوا بالله وكفروا به ، وبعد أن أصبحت قلوبهم فى غمرة وعمى إذا مسهم شىء من العذاب يجأرون ويصرخون ، ومن ذا الذى يطبق لفحة أو رائحة من عذاب الله ؟

ومعنى ﴿ أَخَذْنَا .. ﴾ (٦٤) [المؤمنون] كلمة الأخذ لها مجال واسع فى كتاب الله ، والأخذ : هو الاستيلاء بعنف على شىء هو لا يحب أن تستولى عليه ، والأخذ يوحى بالعنف والشدة ، بحيث لا يستطيع المأخوذ الإفلات مهما حاول .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ أَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ ﴾ (٤٢) [القمر] يعنى : أخذاً شديداً يتململ منه فلا يستطيع الفكك .

وقوله : ﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ .. ﴾ (٦٧) [هود]

ويقول : ﴿ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ (١٠٢) [هود]

ومعنى : ﴿ مُتْرَفِيهِمْ .. ﴾ (٦٤) [المؤمنون] من الترف وهو التمتع ؛ لأن الحياة تقوم على ضروريات تستبقى الحياة وكماليات تُسعدُها وتُرفُّها وتُثريها ، فالمترف من عنده من النعيم فوق الضروريات ، يقال : ترف الرجل يترف من باب فرح يفرح ، وأترفته النعمة إذا أطفته ، وأترفه الله يعنى : وسَّعَ عليه النعمة وزاده منها . وعلى قدر الإتراف يكون الأخذ أبلغ والألم أشد .

وسبق أن ذكرنا قول الله عز وجل : ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ .. ﴾ (٤٤) [الأنعام] يعنى : من منهج الله ، لم نُضيق عليهم إنما : ﴿ فَفَحَّا

عَلَيْهِمْ اَبْوَابُ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ اِذَا فَرَّحُوا بِمَا اُوتُوا اَخَذْنَاهُمْ بِغَتَّةٍ فَاِذَا هُمْ
مُتَلِسُّونَ (٤٤) فَقَطَّعَ دَايِرَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا ... (٤٥) ﴿ [الانعام]

فهنا تكون النكاية أشد ، والحسرة أعظم .

والكلام هنا عن كفار قريش ، فكيف أخذهم الله وهم في ترف من
العيش ، حيث تصبُّ عندهم كل خيرات الجزيرة حتى عاشوا عيشة
الترف والقتنع ؟

أخذهم الله حال ترفهم بالقَحْطِ والسنين ؛ لذلك لما رآهم النبي ﷺ
أترفوا بالنعمة وطفقوا بها قال : « اللهم اشدّد وطأتك على مُضَر ،
واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف » ^(١)

واستجاب الله تعالى دعاء نبيه ، فأصابهم الجذب والقَحْطُ حتى
أكلوا الجيف و (العِلْهُز) ^(٢) وهو شعر الذبيحة أو وبرها المخلوط
بدمها بعد أن جَفَّ وتجمد تحت حرارة الشمس ، وهذا هو المراد
بقوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ اِذَا اَخَذْنَا مُتَرْفِيهِمْ بِالْعَذَابِ .. (٦٤) ﴾ [المؤمنون]

وقوله تعالى : ﴿ اِذَا هُمْ يَجَارُونَ (٦٤) ﴾ [المؤمنون]

يصرخون ويضجون ، فهذا أبو سفيان بعد أن أكلوا الجيف
والفضلات يقول للنبي ﷺ : يا محمد الست رحمة للعالمين ؟ إذن :

(١) عن أبي هريرة أن النبي ﷺ كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة يقول : « اللهم اشدّد
وطأتك على مُضَر ، اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف » أخرجه البخارى فى صحيحه
(١٠٠٦) وأحمد فى مسنده (٤٧٠ / ٢ ، ٥٠٢ ، ٥٢١) .

(٢) العِلْهُز : دم يابس يُدَقُّ به أوبار الإبل فى المجاعات ويؤكّل . قال ابن شميل :

وإن قرى قحطان قرّف وعلّهُز فاقبح بهذا ويح نفسك من فعل

[لسان العرب - مادة : علّهُز] .

فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُفَرِّجَ عَنَا ، فدعا رسول الله ﷺ ربه حتى فرج عنهم ^(١) .
 أو : يراد بالعذاب هنا ما حدث لهم يوم بدر ، حيث أذلهم الله ، فقتل
 منهم مَنْ قُتِلَ ، وأسر مَنْ أُسِرَ ، وانهارت سيادتهم وضاعت هيبتهم ، وقد
 كانوا يُعَذِّبُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَقْتُلُونَهُمْ ، ويقيمونهم في حَرِّ الشَّمْسِ ويضعون
 الأحجار الكبيرة فوق بطونهم ، حتى أنزل الله تعالى في هذه الحالة
 القاسية التي يعانيتها المؤمنون : ﴿ سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ (٤٥) ﴾ [القمر]
 فيستقبلون الآية بتعجب : حتى يقول عمر : أيُّ جمع هذا الذي
 سيُهْزَمُ ، فليس هناك أيُّ بادرة لنصر المؤمنين ، فلما جاء يوم بدر
 ورأى المؤمنون ما حاق بالكافرين قال عمر نفسه : صدق الله ،
 سيُهْزَمُ الجمع وقد هُزِمَ .

وقوله تعالى : ﴿ إِذَا هُمْ يَجَارُونَ (٤٦) ﴾ [المؤمنون] يجار : يصرخ
 بصوت عال ، والإنسان لا يصرخ إلا إذا كان في محنة لا تقدر أسبابه
 على دفعها ، فيصرخ طلباً لمن ينجده ، ويرفع صوته ليُسمع كل مَنْ
 حوله ، كما يقولون (يجعر) .

والجَّوَار مثل الخوار يعنى : يصيحون مثل العجول بعد ما كانوا
 رجالاً وسادة وطغاة ، فلماذا لم تظّلوا سادة ؟ لماذا تصرخون الآن ؟
 وكان المنتظر منهم في وقت الشدة أن يتماسكوا ، وأن يتجالدوا حتى
 لا يشمت بهم العبيد والفقراء الذين آمنوا ، كما يقول الشاعر ^(٢) :

(١) عن ابن عباس أنه قال : جاء أبو سفيان إلى رسول الله ﷺ فقال : يا محمد أنشدك الله
 والرحم فقد أكلنا العلهز - يعنى الوبر والدم - فأنزل الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا
 لِرَبِّهِمْ وَمَا يَضُرُّعُونَ (٧٦) ﴾ [المؤمنون] ذكره ابن كثير في تفسيره (٢٥١/٢) وعزاه لابن
 أبى حاتم .

(٢) الشاعر هو : أبو ذؤيب ، خويلد بن خالد الهذلي (توفي ٢٧ هـ) .

وَتَجَلَّدِي لِلشَّامِتِينَ أُرِيهِمْو أَنِّي لَرِيبٌ الدَّهْرِ لَا أَتَضَعُّعُ^(١)

لكن ، هيهات فقد حاق بهم العذاب ، ولن يخدعوا أنفسهم الآن ،
فليس أمامهم إلا الصراخ يطلبون به المغيث والمنجى من المهالك .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ لَا تَجْحَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصِرُونَ ﴾ (٦٥)

يرد عليهم الحق سبحانه : ﴿ لَا تَجَارُوا الْيَوْمَ .. ﴾ (٦٥) [المؤمنون]
لأن مَنْ يجار ينادى مَنْ ينصره وأنتم لن تُنصروا ﴿ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا
تُنْصِرُونَ ﴾ (٦٥) [المؤمنون] لا تُنصرون من جهتنا ؛ لأننى أنصر
أوليائى ، وأنصر رسلى ، وأنصر مَنْ ينصرنى ، فاقطعوا الظن فى
نصرى لكم ؛ لأننى أنا الذى أنزلت بكم ما جعلكم تجارون بسببه ،
فكيف أزيه عنكم ؟

وفى موضع آخر يتكلم الحق سبحانه عن أهل الكفر الذين
تمالئوا عليه ، وشجع بعضهم بعضاً على التجرؤ على القرآن وعلى
النبي ﷺ ، وَيُصَفِّقُونَ لِمَنْ يَخُوضُ فى حقهما : ﴿ احْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا
وَأَزْوَاجَهُمْ^(٢) وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ (٢٢) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ
الْجَحِيمِ (٢٣) وَقَفَّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (٢٤) مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ (٢٥) بَلْ هُمْ
الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (٢٦) [الصافات]

(١) التضعع : الخضوع والتذلل . وفى الحديث : ما تضعع امرؤ لآخر يريد به عرض
الدنيا إلا ذهب ثلثا دينه يعنى : خضع وذلل . والتجلد : إظهار الجلد وهو التصبر والشدة .
[لسان العرب - مادتا : ضمع ، جلد] .

(٢) قال النعمان بن بشير : يعنى بازواجهم أشباههم وأمثالهم ، وقال عمر بن الخطاب : يجىء
أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا ، وأصحاب الربا مع أصحاب الربا ، وأصحاب الخمر مع
أصحاب الخمر . [تفسير ابن كثير ٤/٤] .

إذن : لا تجاروا لأنكم لن تُنصروا مِنَّا ، وكيف ننصركم بجواركم هذا ، وقد انصرفتم عن آياتي ؟

﴿ فَكَانَتْ آيَاتِي تُنَالُ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ
أَعْقَابِكُمْ تَنْكِبُونَ ﴾

كيف تستغيثون بالله وتجارون إليه وأنتم تلقى عليكم آياته تشرح لكم وتثبت لكم وجود الله بالآيات الكونية ، وتثبت لكم صدق الرسول بالمعجزات ، وتحمل لكم منهج الله فى الآيات حاملة الأحكام ، ولكنكم عميتم عن ذلك كله .

ومعنى ﴿ فَكَُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِبُونَ ﴾ [المؤمنون] العقب : مؤخرة القدم ، فبدل أن يمشى إلى الامام كما خلقه الله وجعل له كشافات يُبصر بها الطريق ، ويهتدى إلى موضع قدميه ، إذا به يمشى للخلف على عَقْبِهِ ، وكأنهم أخذوا أَخْذَاً غَيْرَ عِنْدَهُمْ دُولَابِ السَّيْرِ ، لماذا ؟ لأنهم عَمُوا عن أسباب الهداية ، فصاروا يتخبطون فى متاهات الحياة على غير هدى ، كَمَنْ يَسِيرُ بظهره لا يعرف مواقع قدميه ، وهكذا فعلوا هم بأنفسهم .

وهذا التراجع يسمونه فى قيادة السيارات (مارشادير) ، ويحتاج فيه الإنسان لمن يُوجِّهه ويرشد حركته يمينا أو شمالاً ؛ لأنه لا يرى .

فالمعنى : لا تَلَمْ إِلَّا نَفْسَكَ حيث حرمتها من أسباب الهداية ، فبعد أن جاءتك وأصبحت بين يديك أغمضت عنها عينيك .

وفى موضع آخر قال سبحانه عن الشيطان : ﴿ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِتَانِ
نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ .. ﴾ (٤٨)

[الأنفال]

﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سِمِرَاتُهَا تَهَجُّرُونَ ﴾

مادة : كبر تأتي بكسر الباء للدلالة على العمر تقول : كبر فلان .
يعنى : كان صغيراً ثم كبر ، وبضم الباء للشئ المعنوى والقيم ،
كما فى قوله تعالى : ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ... ﴾ (٥) [الكهف]
يعنى : عظمت .

ومعنى الاستكبار أفعال الكبر وطلبه ، مثل : استفهم يعنى : طلب
الفهم ، فى حين هو ليس كبيراً فى ذاته ، فهو محتاج إلى غيره .
فالكبير فى ذاته مَنْ تكون عنده وتتوفر له فى ذاته مقومات الحياة
وضرورياتها وترفها ، لا يستمدها من أحد .

لكن الإنسان ضروريات حياته ، وأسباب ترفه موهوبة له من
غيره ، فلا يصح له أن يتكبر ، فمن أراد أن يتكبر فليتكبر بشئ
ذاتى فيه من صحة أو مال أو سلطان ... الخ ، وهذه كلها أمور
موهوبة لك ، فالصحيح قد يصبح سقيماً ، والغنى قد يصبح فقيراً .

لذلك ، فالكبرياء لله تعالى وحده ؛ لأنه الواهب للغير ، والمتفضل
على الخلق بما يمكن أن يتكبروا به ، ومن صفات جلاله وكماله
سبحانه (المتكبر) ؛ لأنه سبحانه رب الخلق أجمعين ، ومن مصلحة
الخلق أن يكون المتكبر هو الله وحده ، حتى لا يرفع أحد رأسه على
خلقه ويتكبر عليهم .

وهكذا يحمى الحق سبحانه خلقه من خلقه ، فإن تكبر عليك
ربك ، وأجرى عليك قدراً ؛ لآئك فعلت شيئاً وأنت واحد ، فاعلم أنه
يتكبر على الآخرين جميعاً وهم كثيرون ، إن فعلوا بك هذا الشئ ،
إذن : فصفة الكبرياء لله عز وجل فى صالحك .

ومثلنا لذلك ، والله المثل الأعلى : من مصلحة الأسرة ألا يكون لها إلا
كبير واحد يرجع إليه ، ومن أقوال العامة (اللى ملوش كبير يشتري له
كبير) لأنه الميزان الذى تستقيم به الأمور ويُسير دفة الحياة .

وقلنا : إن من أسمائه تعالى (الكبير) ولا نقول : الأكبر مع أنها صيغة مبالغة ، لماذا ؟ لأن أكبر صيغة مبالغة عندنا نحن البشر ، نقول : هذا كبير وذاك أكبر ، وهذا أقوى وذاك أقوى ، ولا يقال هذا فى صفته تعالى لأنك لو قُلْتَ : الله أكبر لكان المعنى أنك شركت معه غيره ، فهو سبحانه أكبر وغيره كبير ، لذلك لا تُقال : الله أكبر إلا فى النداء للصلاة .

إذن : المستكبر : الذى يطلب مؤهلات كبر وليس لذاتيته شىء من هذه المؤهلات ، والإنسان لا ينبغى له أن يتكبر إلا إذا ملك ذاتيات كبره ، والمخلوق لا يملك شيئاً من ذلك .

ومعنى ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ .. ﴾ (٦٧) [المؤمنون] الهاء فى (به) ضمير مبهم ، يُعرف بمرجعه ، كما تقول : جاءنى رجل فأكرمته ، فالذى أزال إبهام الهاء مرجعه إلى رجل . وفى الآية لم يتقدم اسم يعود عليه الضمير ، لكن الكلام هنا عن الرسول الذى أرسل إليهم . والقرآن الذى أنزل عليهم معجزة ومنهاجاً ، إذن : لا يعود الضمير إلا إلى واحد منهما .

أو : أن الضمير فى (به) يعود إلى بيت الله الحرام ، وقد كان سبباً لمكانة قريش ومنزلتهم بين العرب ، وأعطاهم وضْعاً من السيادة والشرف ، فكانوا يسировون فى رحلات التجارة إلى اليمن وإلى الشام دون أن يتعرض لهم أحد ، فى وقت انتشار فيه بين القبائل السلب والنهب والغارة وقطع الطريق .

وما كانت هذه المنزلة لتكون لهم لولا بيت الله الحرام الذى يحجُّه العرب كل عام ، وخدمته وسدائنه فى أيدي قريش ؛ لذلك استكبروا به على الأمة كلها ، ليس هذا فقط ، إنما تجرأوا أيضاً على البيت .

ويقول تعالى بعدها : ﴿ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ﴾ (٦٧) [المؤمنون] السامر : الجماعة يسمرون ليلاً ، وكانوا يجتمعون حول بيت الله ليلاً يتحدثون في حق النبي ﷺ ، يشتمونه ويخوضون في حقه ، وفي حق القرآن الذي نزل عليه ^(١) .

وليتهم يسمرون عند البيت بالخير إنما بهجر ، والهجر هو فحش الكلام في محمد ﷺ وفي القرآن .

فامر هؤلاء عجيب : كيف يفعلون هذا وهم في رحاب بيت الله الذي جعل لهم السيادة والمنزلة ؟ كيف يخوضون في رسول الله الذي جاء ليظهر هذا البيت من الأصنام ورجسها ؟ إنه سوء أدب مع الله ، ومع رسوله ، ومع القرآن ، يصدق فيه قول الشاعر :

أَعْلَمُهُ الرَّمَايَةَ كُلَّ يَوْمٍ فَلَمَّا اشْتَدَّ سَاعِدُهُ رَمَانِي
وَكَمْ عَلِمْتُهُ نَظْمَ الْقَوَافِي فَلَمَّا قَالَ قَافِيَةَ هَجَانِي

لقد استكبر هؤلاء على الأمة كلها بالبيت ، ومع ذلك ما حفظوا حرمة ، وجعلوه مكاناً للسمّ واللّهجّر والسّفه والطيش ، ولكل ما لا يليق به ، فالقرآن عندهم أساطير الأولين ، ومحمد عندهم ساحر وكاهن وشاعر ومجنون .. وهكذا .

والحق - سبحانه وتعالى - يُنبّهكم إلى أن ضروريات حياتكم هبة منه سبحانه وتفضل ، فحينما جاءكم أبرهة ليهدم هذا البيت العتيق ، وينقل هذه العظمة وهذه القداسة إلى الحبشة ، ولم يكن لكم طاقة لردّه ولا قدرة على حماية البيت ، فلو هدمه لضاعت هيبتكم

(١) قاله عبد الله بن عباس وغيره ، فيما نقله عنه القرطبي في تفسيره (٤٦٧١/٦) .

وسيادتكم بين القبائل ، ولتجراوا عليكم كما تجراوا على غيركم ، لكن حمى الله بيته ، ودافع عن حرساته ، حتى إن الفيل نفسه وعى هذا الدرس ، ووقف مكانه لا يتحرك نحو البيت خاصة ، ويوجهونه فى أى ناحية أخرى فيسير .

وَيُرْوَى أَنَّ أَحَدَهُمْ ^(١) قَالَ لِلْفِيلِ يَخَاطِبُهُ : أَبْرَكَ مُحَمَّدٌ وَارْجِعْ رَاشِداً - يعنى : انفذ بجلدك ؛ لأنك فى بلد الله الحرام ، وكما قال الشاعر ^(٢) :

حُسِّسَ الْفِيلُ بِالْمَغْمَسِ حَتَّى صَارَ يَحْبُو كَأَنَّهُ مَعْقُورٌ ^(٣)

وهكذا ردهم الله مقهورين مدحورين ، وحفظ لكم البيت ، وأبقى لكم السيادة .

لذلك لاحظ الانتقال من سورة الفيل إلى سورة قريش ، يقول تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۚ (١) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (٢) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (٣) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ (٥) ﴾ [الفيل] يعنى : مثل التبن والفُتَات الذى تذروه الرياح .

(١) عن عائشة رضى الله عنها قالت : لقد رايت قائد الفيل وسائسه أميين مقعدين يستطعمان بمكة . أخرجه البيهقى فى (دلائل النبوة) « ١٢٥/١ » ، قال محققه : الخبر فى سيرة ابن هشام (٥٩/١) يستطعمان « الناس » . ونقله الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (١٧٤/٢) .

(٢) هو : أمية بن أبى الصلت بن أبى ربيعة .

(٣) المغمس : موضع قريب من مكة . والمعقور : المنحور ، أى كأنهم قطعوا إحدى قوائمه ثم

نحروه ، وهو للإبل . [انظر : لسان العرب - مادة : عقر]

ثم يقول فى أول قريش : ﴿لَا إِلَافَ قَرِيشٍ ۝١﴾ [قريش] يعنى ما حلّ بأصحاب الفيل ، فاللام فى (لإيلاف) لام التعليل ، يعنى : حلّ ما حلّ بأصحاب الفيل لتألف قريش ما اعتادته من رحلة الشتاء والصيف ﴿إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝٢﴾ [قريش] وما دام أن الله تعالى قد حماكم وحمى لكم البيت ، وحفظ لكم السيادة كان ينبغى عليكم أن تعبدوه وحده لا شريك له ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝٣﴾ الَّذِى أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝٤﴾ [قريش]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿أَفَلَمْ يَذَّبَرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ
ءَابَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ۝٦٨﴾

فى هذه الآية والآيات بعدها يريد - سبحانه وتعالى - أن يؤبّخهم بعدة أمور واحد بعد الآخر .

أولها : ﴿أَفَلَمْ يَذَّبَرُوا الْقَوْلَ ۝٦٨﴾ [المؤمنون] فلاستفهام هنا للتوبيخ وللتقريع : ماذا جرى لهؤلاء ؟ أفلم يعقلوا القول الذى جاءهم فى القرآن ، وهم أمة الفصاحة والبلاغة والبيان ، وأمة القول بكل فنونه حتى أقاموا له المواسم والمعارض وعلّقوه على الجدار ؟

لذلك لا يُعقل ألا تفهموا القرآن ، وقد جاءكم بأسلوب على مستوى أعلى من البلاغة والفصاحة ، لا بُدُّ أنكم فهمتموه ووعيتُم ما فيه ، بدليل قولكم : ﴿لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ۝٣١﴾ [الزخرف]

وهكذا الكذاب يسرقه طبعه ، وينمّ منطقة عما فى ضميره ،

فاعترضكم ليس على القرآن إنما على محمد : لأنه فقير من أوسط القوم ، فالمسألة - إذن - منازعة سيادة وسلطة زمنية ، لكن ألم يدُر هؤلاء أن محمداً ﷺ ما جاء ليسلبهم سلطتهم ، أو يعلو هو عليهم ، إنما جاء ليحكمهم بمنهج الله ، ويتحمل هو الأذى والتعب والمشقة في سبيل راحتهم وسعادتهم ؟

لقد جاء النبي ﷺ لياخذ الحكم ويحمل منهج الله تكليفاً لا تشريفاً ، بدليل أنه عاش في مستوى أقل منكم ، فلا ترى رسول الله إلا أقلهم طعاماً وأقلهم شرباً ، أقلهم لباساً وأثاثاً ، حتى أقاربه كانوا فقراء ، ومع ذلك حرم عليهم الزكاة التي أباحها لعامة المسلمين الفقراء ، كذلك يرث الناس وهم لا يرثون .

وبعد ذلك كله تقولون : ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (٣١)﴾ [الزخرف] يبدو أنكم ألغتم العبودية للعظماء وللجبابرة ، ألغتم العبودية لغير الله ، وعزَّ عليكم أن يحرركم الله من هذه العبودية على يد رجل منكسر فقير منكم ، جاء ليصلحكم ، ويخرجكم من العبودية للمخلوق إلى العبودية للخالق عز وجل .

ألم يقل أحد رؤوس الكفر عن القرآن : « والله إن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق ، وإنه يعلو ولا يُعلَى عليه » ^(١) .

إذن : ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ .. (٦٨)﴾ [المؤمنون] توبيخ ، لأنهم فهموا القرآن ، لكن حسدوا محمداً ﷺ أن ينزل عليه ، وأن ينال دونهم هذه

(١) هذا القول قاله الوليد بن المغيرة ، نقله ابن هشام في السيرة النبوية (٢٧٠ / ١) وذلك أن أشراف قريش اجتمعوا ليرأوا واحداً في أمر محمد ﷺ ، رفض الوليد كل ما قاله القوم عن محمد إلى أن قال قوله هذه ثم قال : « ما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عَرَف أنه باطل ، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر ، جاء بقول هو سحر يُفَرِّق به بين المرء وأبيه ، وبين المرء وأخيه ، وبين المرء وزوجته ، وبين المرء وعشيرته » .

المكانة ، كما قال سبحانه : ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ .. ﴾ (٥٤)

[النساء]

الأمر الثاني : ﴿ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾ (٦٨)

[المؤمنون] يعنى : جاءهم أمر غريب لا عهد لهم به ، وهو أن يأتى رسول من عند الله ، وهذه المسألة معروفة لهم ، فمنهم إبراهيم عليه السلام ، ومنهم إسماعيل وهم مؤمنون بهما ، إذن : ليست مسألة عجيبة ، بل يعرفونها جيداً ، لكن ما منعهم فى الاولى منعهم فى هذه ، إنه الحسد لرسول الله ﷺ ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ .. ﴾ (٨٧)

[الزخرف]

الأمر الثالث : ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ (٦٦)

يعنى : أنزلَ عليهم رسولٌ من السماء لا يعرفون سيرته وخلقهِ ونسبه ومسلكه قبل أن يُبعث ؟ إنهم يعرفونه جيداً ، وقبل بعثته سمَّوه « الصادق الأمين » وارتضوا حكومته بينهم فى مسألة الحجر الأسود ، وكانوا ياتمنونه على ودائعهم ونفائس أموالهم ، ولم يجربوا عليه كذباً أو خيانة أو سقطة من سقطات الجاهلية .

وقد شرحت هذه المسألة فى قول الله تعالى : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ .. ﴾ (١٢٨) [التوبة] يعنى : من جنسكم ، ومن نوعكم ، ومن قبيلتكم ، ليس غريباً عنكم وهو معروف لكم : سلوكه وسيرته وخلقهِ ، وإذا لم تُجربوا عليه الكذب مع الخلق ، أتتصورون منه أن يكذب على الخالق ؟

وهل رسول الله فى أول بعثته لمَّا أخبر الناس أنه رسول الله جاء

القرآن ليحمل الناس على الإيمان به ؟ لا ، إنما جاء ليتحدى من لم يؤمن ، أما من آمن بداية ، بمجرد أن قال محمد : أنا رسول الله قال : صدقت ، وحيثية التصديق ما جُربَ عليه في الماضي ، وما علم من صدقه ، وأنه لم يكذب أبداً ؛ لذلك كان المقياس عند الصحابة أن يقول رسول الله ، فإن قال فالمسألة منتهية لأنه صادق لا يشك أحد منهم في صدقه .

لذلك النبي ﷺ لما قال أبو بكر في مسألة الإسراء والمعراج : إن كان قال فقد صدق^(١) ، يحملها رسول الله تقديراً لأبي بكر ويقول : « كنت أنا وأبو بكر في الجاهلية كفرسى رهان » يعني : في الخلق الطيب والسلوك السيئ « فسبقته للنبوّة فاتبعني ، ولو سبقني هو لاتبعته » .

ولما نزل جبريل - عليه السلام - على سيدنا رسول الله ﷺ في أول الوحي فأجده ، فذهب إلى السيدة خديجة - رضى الله عنها - وحكى لها ما حدث له كأنه يستفهم منها عما حدث ولم يخبرها أنه رسول من عند الله ، ومع ذلك أخذته إلى ورقة بن نوفل ، وكان على علم بالكتب السابقة ، فلما سمع ورقة بن نوفل ما حدث قال : إنه الناموس الذي كان ينزل على موسى وليتني أكون حياً إذ يُخرجك قومك ، فقال ﷺ : « أومُخرجي هم ؟ » قال : « ما جاء أحد بمثل

(١) ذكر ابن هشام في السيرة النبوية (٢٩٨/١) باختصار « أن رسول الله ﷺ لما أصبح بعد عودته من بيت المقدس غدا على قريش فأخبرهم الخبر فأنكروا عليه ذلك وقصدوا أبا بكر وعرضوا عليه هذا الأمر في إنكار فقال لهم أبو بكر : إنكم تكذبون عليه . فقالوا : بلى ها هو ذا في المسجد يحدث به الناس . فقال أبو بكر : والله لئن كان قاله لقد صدق ، فما يعجبكم من ذلك ، فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من الله من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه ، فهذا أبعد مما تعجبون منه » .

مَا جِئْتُ بِهِ إِلَّا عُودِي ، وَإِنْ يَدْرِكْنِي يَوْمَكَ أَنْصُرَكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ^(١) .

ومع ذلك يظل رسول الله ﷺ خائفًا قلقًا أَنْ يَكُونَ هَذَا شَيْئًا مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَتَطْمَئِنَّهُ السَّيِّدَةُ خَدِيجَةُ ، فَهَذَا لَا يَعْقِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ، لِذَلِكَ تَقُولُ لَهُ : « إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ ، وَتَحْمِلُ الْكُلَّ ^(٢) ، وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ ^(٣) الدَّهْرِ ، وَاللَّهُ لَنْ يَخْذَلَكَ اللَّهُ أَبَدًا » ^(٤) .

وَمِنْ هُنَا اعْتَبَرُوا السَّيِّدَةَ خَدِيجَةَ أَوَّلَ مُجْتَهِدَةٍ فِي الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّهَا اجْتَهِدَتْ وَاسْتَنْبَطَتْ مِنْ مَقْدَمَاتِ رَسُولِ اللَّهِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ دَلِيلًا عَلَى صِدْقِهِ بَعْدَ الْبَعْثَةِ ؛ لِذَلِكَ كَانَتْ أَوَّلَ مَنْ سُمِّيَتْ بِأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، حَتَّى قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ : خَدِيجَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ كَانَ فِي حَاجَةٍ إِلَى أُمِّ أَكْثَرِ مَنْ حَاجَتْهُ إِلَى عُرُوسٍ صَغِيرَةٍ تُدَلِّلُهُ ، وَقَدْ قَامَتْ خَدِيجَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَعَلًا بِدَوْرِ الْأُمِّ لِرَسُولِ اللَّهِ فَاحْتَضَنْتَهُ ، وَطَمَأْنَنْتَهُ وَوَقَفَتْ إِلَى جَوَارِهِ فِي أَشَدِّ الْأَوْقَاتِ وَأَخْرَجَهَا .

كَمَا نَلْحِظُ فِي الْآيَةِ : ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ .. ﴾ (٦٩) [الْمُؤْمِنُونَ] فَأُضَافُ الرِّسُولُ إِلَيْهِمْ يَعْنِي : رَسُولُ لَهُمْ ، أَمَّا فِي الْإِضَافَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى : رَسُولُ اللَّهِ ، فَالْمَعْنَى رَسُولُ مِنْهُ ، وَهَكَذَا يَخْتَلِفُ الْمَعْنَى بِاخْتِلَافِ الْإِضَافَةِ .

(١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (١٦٠) كِتَابُ الْإِيمَانِ ، وَالبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٣) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

(٢) الْكُلُّ : هُوَ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ بِأَمْرِهِ قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ .. ﴾ (٧٦) [النحل] وَالْكُلُّ هُوَ الْعَاجِزُ الثَّقِيلُ لَا خَيْرَ فِيهِ [الْقَامُوسُ الْقَوِيم ١٦٩/٢] بِإِخْتِصَارٍ .

(٣) النَّوَائِبُ : جَمْعُ نَائِبَةٍ ، وَهِيَ مَا يَنْوِبُ الْإِنْسَانَ أَيْ : يَنْزِلُ بِهِ مِنَ الْمَلَمَاتِ وَالْحَوَادِثِ . وَالنَّائِبَةُ : الْمَصِيبَةُ مِنْ مَصَائِبِ الدَّهْرِ تَنْزِلُ بِالْإِنْسَانِ [لِسَانُ الْعَرَبِ - مَادَّةُ : نَوْبٌ] .

(٤) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (١٦٠) كِتَابُ الْإِيمَانِ ، وَالبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٣) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴾ (٧٠)

والمسألة الرابعة فى توبيخ الله لهم : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ .. ﴾ (٧٠) [المؤمنون] يعنى : جنون ، والجنون أن تتعطل الآلة العقلية التى ترز الحركات على وفق النفع والضرر ، فتفعل الخير النافع ، وتترك الشر الضار . ولننظر : أى خصلة من خصال الجنون فى محمد ﷺ .

ودَعَكَ من قضية الدين والإله إنما خُذْ خُلُقَهُ ، والخُلُقُ أمر يتفق عليه الجميع ويحمدونه ، حتى وإن كانوا ضد صفته ، فالكذاب يحب الصادق ، ويعترف أن الصدق شرف وكرامة ، والبخيل يحب الكريم ، والغضوب يحب الحليم ، ألا ترى الكاذب يزاول كذبه على الناس ، لكن لا يحب مَنْ يكذب عليه ؟

ألا ترى شاهد الزور ينفذ غيره بشهادته ، ومع ذلك يسقط من نظره ويحتقره ، حتى إن أهل الحكمة ليقولون : إن شاهد الزور ترتفع رأسك على الخصم بشهادته ، وتدوس قدمك على كرامته ، ومن جعلك موضعاً للنقيصة فقد سقطت من نظره ، وإن أعنته على أمره .

إذن : فالأخلاق مقاييسها واحدة ، فقيسوا محمداً بأخلاقه ، لا بالدين والرسالة التى جاء بها ، انظروا إلى خُلُقِهِ فيكم ، ولن يستطيع واحد منكم أن يتهمه فى خُلُقِهِ بشيء ، وما دام لا يُتَّهَم فى خُلُقِهِ فلا يُتَّهَم كذلك فى عقله : لأن العقل هو ميزان الخُلُقِ وأساسه .

لذلك يقول ربه - عز وجل - فى حَقِّهِ :

﴿ هَـ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (١) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (٢) وَإِنَّ لَكَ

لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ^(١) (٣) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤) ﴿ [الْقلم] فخلِّقك العظيم أكبر دليل على أنك لست مجنوناً .

إذن : محمد برىء من هذه التهمة ، والمسألة كلها كما قال تعالى : ﴿ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ .. (٧٠) ﴾ [المؤمنون] فهذا عيبه فى نظرهم ؛ لأن الحق يغيظ أهل الباطل المنتفعين منه ، والبعض يرى الحق فى الخير الذى يأتية ، فإن كان فى شىء لا ينتفع منه فهو شرٌّ ؛ لذلك إن أردت أن تحكم على خصلة فاحكم عليها وهى عليك ، لا وهى لك ، فمثلاً أن تكره الكاذب سواء كذب لك أو كذب عليك ، إذن : فخذُ المسائل على أنها لك وعليك .

والحق - سبحانه وتعالى - حينما قيّد حركتك فى النظر إلى محارم الآخرين ، لا تتبرم ولا تقلُ : منعنى متعة النظر .. الخ ، لكن انظر إلى أنه قيّد عينيك وأنت واحد ، وقيّد عيون الآخرين عن محارمك وهم كثيرون .

ويقول تعالى بعدها : ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (٧٠) ﴾ [المؤمنون] وطبيعى أن يكره أهل الباطل الذين استشرى ظلمهم وطفيانهم ، يكرهون الحق الذى جاء ليعدل الميزان ، ويقوم المعوج فى حركة الحياة ، وكراهية أهل الباطل لرسول الله كان ينبغى أن تكون معيار تصديق له لا تكذيب به ، ينبغى أن نقول : طالما أن أهل الباطل يكرهون هذا فلا بدُّ أنه على الحق وإلا ما كرهوه .

(١) غير مَمْنُون ، أى : غير مقطوع أى دائم . ويحتمل أنه غير مُكْتَرٍ بالمَنْ والتقرير والفخر به ، ولا يتعارض المعنيان . [القاموس القويم ٢٤٠/٢] .

﴿ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ
وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ
ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴾ (٧١)

إذن : فالمسائل لا تسير على هوى المخلوق ، إنما على مرادات الخالق ؛ لأن الخالق سبحانه هو صانع هذا الكون ، وكل صانع يغارُ على صنّعه ، وهذا مُشاهد حتى فى صنعة البشر ، ولك أن تتصور ماذا يحدث لو أفسدت على صانع ما صنّعه .

وعدالة الأشياء أن تسير على وفق مرادات الصانع ، لا هوى المصنوع ؛ لأن الأهواء تملكها الأغيار ، فالإنسان لو سار فى حركة حياته على وفق هواه لأخذ ما ليس له ، ولقبل الرشوة ، ومال إلى الفسق والانحراف ؛ لأنه فى الظاهر يرى أنه منتفع بهذا ولا ينظر إلى العاقبة والمحصلة النهائية ، لقد نظر إلى متعة زائلة موقوفة ، ونسى ثبete ثقيلة لن يقدر عليها فيما بعد .

لذلك يقول الحق سبحانه : ﴿ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ .. ﴾ (٧١) [المؤمنون] ولك أن تقول : نعم ، اتباع الأهواء يفسد الأرض ، ويفسد حركة الحياة فيها ، لكن كيف يفسد السماء ؟ وهل لأحد قدرة عليها ؟

ونقول : ألم يكن من أمنيات هؤلاء : ﴿ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴾ (٩٠) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعُتُبٍ فَتَفْجُرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴾ (٩١) أَوْ تَسْقُطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا ..

إِذَنْ : من أهوائهم أَنْ تَتَهَدَّم السَّمَاءُ ، ولو حتى على رؤوسهم ،
وَأَيَّ فَسَادٍ بَعْدَ هَذَا ، وَهَكَذَا لَوْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ
وَالْأَرْضُ ، لَيْسَ هَذَا وَفَقَط بَل ﴿وَمَنْ فِيهِنَّ .. (٧١)﴾ [المؤمنون] حَيْثُ
سَيَتَعَدَّى فَسَادُهُمْ لِيَشْمَلَ كُلَّ مَا فِي الْوُجُودِ .

لِذَلِكَ يَقْبِذُ النَّبِيُّ ﷺ هَذِهِ الْأَهْوَاءَ فِي قَوْلِهِ : « لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ
حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ » ^(١) لِأَنَّهُ ﷺ : ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
(٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (٤) [النجم]

وَقَدْ تَوَقَّفَ بَعْضُ الْمُسْتَشْرِقِينَ مُعْتَرِضًا عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿وَمَا
يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ (٣) [النجم] يَقُولُونَ : يَعْنِي كَلَامُهُ كُلَّهُ صَحِيحٌ ،
فَلِمَاذَا يُعَدَّلُ لَهُ رَبِّهِ بَعْضُ الْأَحْكَامِ ؟ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْحُكْمَ الْمَعْدَّلَ
حِينَ نَطَقَ بِهِ كَانَ يَنْطِقُ عَنِ هَوَى .

وَلَوْ فَهِمَ هَؤُلَاءُ مَعْنَى الْهَوَى مَا كَانَ مِنْهُمْ هَذَا الْإِعْتِرَاضُ ، فَالْهَوَى
أَنْ تَعْرِفَ الْحَقَّ ، لَكِنْ هَوَاكَ يَصْرِفُكَ عَنْهُ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ
يَعْرِفُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ حُكْمًا وَانْصَرَفَ عَنْهُ ، إِنَّمَا نَطَقَ وَحْكَمَ عَلَى
مُقْتَضَى مَا فَهِمَ فِي أَمْرٍ لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ نَزَلَ الْحُكْمُ
مِنَ اللَّهِ لِيُعَدَّلَ اجْتِهَادُ رَسُولِهِ .

إِنَّنِ : لَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنْطِقُ بِمُقْتَضَاهُ ، وَفِي تَعْدِيلِ الْحَقِّ
سُبْحَانَهُ لِرَسُولِهِ ، وَتَبْلِيغِ الرِّسُولِ لِأَمْتِهِ بِهَذَا التَّعْدِيلِ أَكْبَرُ دَلِيلٍ عَلَى
صِدْقِهِ ﷺ وَأَمَانَتِهِ فِي الْبَلَاغِ عَنْ رَبِّهِ ، وَإِلَّا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ لِيَعْلَمَ هَذَا
التَّعْدِيلَ ، لَوْ أَخْفَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعْصِبًا لِنَفْسِهِ ، أَوْ لِدَفْعِ الْخَطَا عَنْهُ .

(١) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي كِتَابِ « السَّنَةِ » (١٢ / ١) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ،
وَأَوْرَدَهُ ابْنُ رَجَبٍ الْحَنْبَلِيُّ فِي « جَامِعِ الْعُلُومِ وَالْحُكْمِ » (ص ٤٦٠) وَضَعْفَهُ .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ..﴾ (١) [التحریم] ويقول سبحانه : ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ ..﴾ (٤٣) [التوبة]

وكان بوسع رسول الله أن يكتف هذه الآيات التي تعاتبه وتُعَدُّ مأخذاً عليه ، لكنه ﷺ كان أميناً يقول ما له وما عليه ، لذلك يقول عنه ربه : ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ^(١) (٤٦)﴾ [الحاقة]

ثم يقول تعالى : ﴿بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ (٧١) [المؤمنون] و (بل) تفيد الإضراب عن الكلام السابق ، وإثبات كلام جديد بعدها ، والذكر هنا يعنى : الشرف والصِّيت والمكانة العالية ، كما جاء فى قوله تعالى عن القرآن : ﴿وَأِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ..﴾ (٤٤) [الزخرف]

وقوله تعالى : ﴿لَقَدْ أُنزِلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (١٠) [الانبياء] فكان يجب عليهم أن يحتضنوا هذا القرآن ، ويرفعوه فوق رؤوسهم ، ففيه مجدهم وشرفهم وعِزَّتْهم ، والعرب بدون القرآن لا ذِكرَ لهم ، فقد كانوا أمة أمية تعيش على الترحال والتنقل ، ولا تستقر إلا على منابع الماء ومواضع الكلأ ، كانوا بدواً تنتشر فيما بينهم الحروب والغارات وقطع الطريق ، كان الواحد منهم يسرق ليُكرم ضيفه بما سرق .

وهذه من الأمور العجيبة فى عادات العرب فى الجاهلية ، فلم يكن

(١) الوتين : عِرق فى القلب إذا قطع مات صاحبه ، وهو الشريان الرئيسى الهام الذى يغذى الجسم بالدم النقى الخارج من القلب ، والمعنى : أى أمتناه عاجلاً وأهلكناه سريعاً إذا خالف أمرنا أى مخالفة . [القاموس القويم ٣١٩/٢] .

لديهم منهج يحكم حياتهم ، عجيب أن ترى حب الغارة والاعتداء مع الشهامة والكرم فى طبيعة واحدة ، فهو يفعل ما يعنُّ له ، وما يخطر بباله ، فالمسألة ليست محكومة عندهم بقانون ، حتى قال فيهم الشاعر :

لا تمدحْ ابنَ عبادٍ ^(١) وإنْ هطلتْ كَفَّاهُ بِالْجُودِ حَتَّى اشْبَهَ الدَّيْمَا ^(٢)
فَإِنَّهَا خَطَرَاتٌ مِنْ وَسَاوِسِهِ يُعْطَى وَيَمْنَعُ لَا بُخْلًا وَلَا كَرَمًا

ومن أشهر قصائد الشعر العربى فى الكرم هذه القصيدة التى تأصل فيها هذا الخلق حتى عند الأطفال ، وحتى أن الأب يهيمُ بذبح ولده للضيف ، لأنه لم يجد ما يذبحه لقرأه ^(٣) .

ويقول فيها الشاعر :

وَطَاوِ ثَلَاثًا عَاصِبِ الْبَطْنِ مُرْمِلٍ ببيداءٍ لم يَعْرِفْ بها ساكنٌ رَسْمًا ^(٤)
أَخَى جَفْوَةٍ فِيهِ مِنَ الْأُنْسِ وَحَشَّةٌ يَرَى الْبُؤْسَ فِيهَا مِنْ شِرَاسْتِهِ نَعْمَى
رَأَى شَبَحًا وَسَطَ الظَّلَامِ قَرَاعَهُ فَلَما رَأَى ضَيْفًا تَشْمَرُ وَاهْتِمَا ^(٥)
وَقَالَ هَيَّا رَبَاهُ ضَيْفٌ وَلَا قَرَى !! بِحَقِّكَ لَا تَحْرِمُهُ تَالَلَيْلَةِ اللَّحْمَا

(١) هو : إسماعيل بن عباد أبو القاسم الطالقاني ، وزير غلب عليه الادب ، استوزره مؤيد الدولة ثم أخوه فخر الدولة ، ولقب بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة من صباه . ولد فى الطالقان (من أعمال قزوین) (عام ٣٢٦ هـ) وإليها نسبته ، توفى بالرى (طهران) عام (٣٨٥ هـ) ونقل إلى أصبهان فدفن فيها . [الاعلام للزركلى ٢١٦/١] .

(٢) الديمة : المطر الذى ليس فيه رعد ولا برق . وهو المطر الدائم . ويقال : دامت السماء تديم : مطرت ديمة . [لسان العرب - مادة : ديم] .

(٣) القرى : طعام الأضياف .

(٤) الطاوى : الجائع . مُرْمِل : قد اختلط طعامه بالرمل . الرسم : الاثر .

(٥) راعه : أخافه وأفزعه .

وَأَفْرَدَ فِي شِعْبِ عَجُوزًا إِزَاءَهَا ثَلَاثَةَ أَشْبَاحٍ تَخَالَهُمُوا بِهِمَا
حِفَاءَ عُرَاءَ مَا اغْتَدَوْا خُبْرَ مِلَّةٍ وَلَا عَرَفُوا لِلْبُرِّ مَذَّ خَلَقُوا طَعْمًا^(١)
فَقَالَ ابْنُهُ لَمَّا رَأَاهُ بِحَيْرَةٍ أَيَا أَبْتَ اذْبَحْنِي وَيَسِّرْ لَهُمْ طَعْمًا
وَلَا تَعْتَذِرْ بِالْعُدْمِ عَلَى الَّذِي طَرَأَ يَظُنُّ لَنَا مَالًا فَيُوسِعُنَا ذِمًّا
فَرَوَى قَلِيلًا ثُمَّ أَحْجَمَ بُرْهَةً وَإِنْ هُوَ لَمْ يَذْبَحْ فَتَاهُ فَقَدْ هَمًّا
فَبَيْنَا هُمَا عَنَّتْ عَلَى الْبُعْدِ عَانَةٌ قَدْ انْتَضَمَتْ مِنْ خَلْفِ مَسْحَلِهَا نَظْمًا^(٢)
عَطَاشًا تَرِيدُ الْمَاءَ فَانْسَابَ نَحْوَهَا عَلَى أَنَّهُ مِنْهَا إِلَى دَمِهَا أَظْمًا
فَأَمَلَهَا حَتَّى تَرَوْتَ عَطَاشُهَا وَأَرْسَلَ فِيهَا مِنْ كَنَانَتِهِ سَهْمًا
فَخَرَّتْ نَحُوصُ ذَاتِ جَحْشٍ قَدْ اكْتَنَزَتْ لَحْمًا وَقَدْ طُبَّقَتْ شَحْمًا^(٣)
فِيَا بَشْرَهُ إِذْ جَرَّهَا نَحْوُ قَوْمِهِ وَيَا بَشْرَهُمْ لَمَّا رَأَوْا كَلْمَهَا يَدْمَى^(٤)
وَبَاتَ أَبُوهُمْ مِنْ بَشَاشَتِهِ أَبَا لَضَيْفِهِمُوا وَالْأَمَ مِنْ بَشَرِهَا أُمًّا
لَقَدْ تَأَصَّلَتْ خَصْلَةُ الْكَرَمِ فِي الْعَرَبِيِّ ، حَتَّى فِي الْأَطْفَالِ الصَّغَارِ ،
فَهُوَ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا لَكِنْ لَا يَحِبُّ أَنْ يُعْرِفَ عَنْهُ الْفَقْرُ ، يَحِبُّ أَنْ يَظْهَرَ
فِي صُورَةِ الْغَنِيِّ الْكَرِيمِ الْمَعْطَاءِ ، وَإِنْ نَاقَضَ ذَلِكَ صِفَاتٍ أُخْرَى
ذَمِيمَةً فِيهِ .

وَالشَّاهِدُ أَنَّهُمْ جَمَاعَةٌ تَنَاقَضَتْ خِصَالُهُمْ ، وَقَدْ عَاشُوا فِي أُمِّيَّةٍ
تَامَةٍ فَلَمْ يَعَالِجُوا حَضَارَةَ ، وَهَذِهِ حُسِبَتْ لَهُمْ بَعْدَ ظُهُورِ الْإِسْلَامِ

(١) خبز ملة : هو الخبز يوضع في الرماد الحار الذي يُحمى ليدفون فيه الخبز لينضج .

(٢) عَنَّتْ : ظهرت . عانة : العنود من الدواب : من حُمُرِ الوحش . المسحل : قائد القطيع .

(٣) نحوص : سميئة ممثلة . طبقت شحماً : امتلأت شحماً ولحماً .

(٤) الكَلَمُ : الجرح . يدمى : ينزف دماً . [راجع لسان العرب] .

وبعثة النبي ﷺ من بينهم ، فكيف لمثل هؤلاء أن يأتوا بهذه المعاني والاساليب العالية التي تحكم العالم كله ؟ ولو كانوا أهل علم وحضارة لقالوا عنهم وعن الإسلام : إنه قفزة حضارية .

ولو كان رسول الله ﷺ قارئاً لقالوا : قرأ لفلان وفلان ، كما حكى عنهم الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۖ ۝ (١٠٣) ﴾ [النحل]

إذن : فذكر العرب وشرفهم ومجدهم وكرامتهم في القرآن ، ومع ذلك لم يعملوا حتى لمصلحتهم ، ولم يهتموا بهذا القرآن ، إنما عرضوا عنه ﴿ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ۖ (٧١) ﴾ [المؤمنون]

أى : عن القرآن ، وهذا دليل أنهم كانوا مغفلين ، لا يعرفون حتى مصلحتهم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَمَسَّأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَّاجَ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزْقِينَ ۖ (٧٢) ﴾

(الخَرْجُ) : ما يخرج منك طواعية ، أما الخراج فهو ما يخرج منك رغماً عنك ، والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى ، فالخراج أبلغ من الخَرْج . والمراد بقوله تعالى : ﴿ أَمَسَّأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَّاجَ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ ۝ (٧٢) ﴾ [المؤمنون] إن كنت تريد خَرْجًا فلا تأخذه من أيديهم ، إنما خُذْهُ من ربك ، فما عندهم ليس خَرْجًا بل خراج ﴿ فَخَرَّاجَ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ ۝ (٧٢) ﴾ [المؤمنون]

فلا تأخذ الرزق إلا من يد الخير والبركة : لأن الحق سبحانه لا

يَمُنُّ عَلَى خَلْقِهِ بِرِزْقٍ يَرْزُقُهُمْ بِهِ ، فَهُوَ سَبْحَانَهُ قَدْ اسْتَدْعَاهُمْ إِلَى الْحَيَاةِ ؛ لِذَلِكَ تَكْفُلُ سَبْحَانَهُ بِأَرْزَاقِهِمْ ، كَمَا لَوْ دَعَوْتَ صَدِيقًا إِلَى طَعَامٍ فَإِنَّكَ تُعَدُّ لَهُ مَا يَكْفِي عَشْرَةَ ، فَمَا بِأَلَاكَ حِينَمَا يُعَدُّ لَكَ رَبُّكَ عِزٌّ وَجَلٌّ ؟

ثُمَّ يُذِيلُ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ الْآيَةَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (٧٢) [المؤمنون] وهذه أحدثُ إشكالاتٍ عِنْدَ الْبَعْضِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ سَبْحَانَهُ جَعَلَ لَخَلْقِهِ شِرَاكَةً فِي صِفَةِ الرِّزْقِ ، فَغَيْرُهُ سَبْحَانَهُ يَرْزُقُ أَيْضًا ، لَكِنْ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ؛ لِأَنَّهُ يَرْزُقُ الْخَلْقَ بِأَصُولِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَرْزُقُونَ مِنْهَا غَيْرَهُمْ ، فَإِنْ كُنْتَ تَرْزُقُ غَيْرَكَ مِثْلًا طَعَامًا فَهُوَ سَبْحَانَهُ أَصْلُ هَذَا الطَّعَامِ وَمَصْدَرُهُ .

هُوَ سَبْحَانَهُ خَالِقُ التُّرْبَةِ ، وَخَالِقُ الْمَاءِ ، وَخَالِقُ الْهَوَاءِ ، وَخَالِقُ الْبِذْرَةِ ، وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ أَعْمَلْتَ عَقْلَكَ ، وَاسْتَخْدَمْتَ الطَّاقَاتِ الَّتِي مَنَحَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا ، فَأَخْرَجْتَ هَذَا الطَّعَامَ ، فَلَوْ أَنَّكَ جِئْتَ لِأَهْلِكَ بِحَاجِيَّاتِ الْمَطْبَخِ وَلِوَأَزَمِ الْمَعِيشَةِ طَوَالَ الشَّهْرِ مِنْ دَقِيقٍ وَسَمْنٍ وَأَرْزٍ وَسُكَّرٍ .. إلخ وَقَامَتْ زَوْجَتُكَ بِإِعْدَادِ الطَّعَامِ أَتَقُولُ : إِنَّ الزَّوْجَةَ هِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِالطَّعَامِ ؟

لِذَلِكَ يَقُولُ الْعُلَمَاءُ وَأَهْلُ الْمَعْرِفَةِ : نَزَّهُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنْ قَوْلِ : فَلَانَ رَازِقٌ ، وَدَعُّوْهُمَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّهُ سَبْحَانَهُ هُوَ خَالِقُ الرِّزْقِ ، وَوَاجِدُ أَصُولِهِ ، وَمَا أَنْتَ إِلَّا مُنَاوِلٌ لِلْغَيْرِ .

وَتَلَحَّظْ أَنَّهُ تَعَالَى أَضَافَ الْخَرَاجَ إِلَى الرِّبَوِيَّةِ الَّتِي تَفِيدُ الرِّعَايَةَ وَالْعَنَايَةَ وَالتَّرْبِيَّةَ ، فَمَا دَامَ الْخَرَاجُ خَرَاجَ رَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ ، فَهُوَ خَرَاجٌ كَثِيرٌ وَعَطَاءٌ لَا يَنْفَدُ .

﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٧٢)

الصراط المستقيم : الطريق المعتدل الذي لا عوج فيه ولا أمثاً^(١) ، فكيف إذن يتأبون عليك ويقفون في طريقك وأنت تدعوهم إلى الصراط المستقيم ؟ وإن انتفع بالصراط المعوج واحد فسوف ينتفع بالصراط المستقيم الملايين .

ومن ذلك ما سبق أن أوضحناه من أنه يجب عليك أن تنظر إلى ما أعطاه لك التشريع قبل أن تنظر إلى ما أخذه منك ، فالشرع حين يأخذ منك وأنت غنى يعطيك وأنت فقير ، ويأمرك برعاية اليتيم ليرعى أولادك من بعدك إن تركتهم وهم صغار .

فالشرع - إذن - يؤمن حياتك ويجعلك تستقبل مقادير الله بالرضا ؛ لأنك في مجتمع إيماني لن يتخلى عنك إن افتقرت ، ولن يترك أولادك إن تيتّموا ، فالمجتمع الإيماني إن مات فيه الأب كان الجميع لليتيم آباء . أما إن ضاع اليتيم في مجتمع الإيمان فإن ذلك يفتح الباب للسخط على قدر الله ، ويغري ضعاف الإيمان أن يقولوا : ما الحكمة في أن يأخذ أباهم ويتركهم عالة لا يتكفل بهم أحد ؟

﴿وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾

﴿عَنِ الصِّرَاطِ لَنُنَكِبُونَ﴾

﴿الصِّرَاطِ .. (٧٤)﴾ [المؤمنون] هو الطريق المستقيم الذي يؤدي إلى الغاية بأقل مجهود ، وفي أقل وقت ويوصلك إلى أفضل غاية . والطريق يأخذ حظه من العناية والاهتمام بقدر الغاية الموصّل إليها ،

(١) الأمّة : الاختلاف في المكان ارتفاعاً وانخفاضاً ، ومنه قوله تعالى : ﴿لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ [طه] أي : لا ترى في الأرض يوم القيامة التواءً ولا انحرافاً يميناً ولا شمالاً ولا ترى فيها اختلافاً في الارتفاع والانخفاض أي أنها مستوية تماماً رأسياً وأفقياً . [القاموس القويم ٢٠/١] .

فَالطَّرِيقَ مِنَ الْقَاهِرَةِ إِلَى الْإِسْكَانِيَّةِ غَيْرِ الطَّرِيقِ بَيْنَ الْقُرَى وَالنُّجُوعِ .
وَمَعْنَى : ﴿لَنَّاكِبُونَ (٧٤)﴾ [المؤمنون] يعنى : منحرفون عن
الطريق ، ولهم حظٌّ فى الاعوجاج وعدم الاستقامة ؛ لذلك يقول لك مَنْ
يريد الصدق (تعال دوغرى) يعنى : من الطريق المستقيم الذى لا
اعوجاج فيه ولا مراوغة .

لكن ، ما الذى جعلهم يتنكبون الطريق المستقيم الذى يُنظَّم لهم
حركة الحياة ، ويجعلها تتساند لا تتعاند ، ويعود مجهود الفرد على
الباقين ؟ لماذا يحرمون أنفسهم من مزايا هذا الطريق ؟

قالوا : لأنهم مكذبون بالآخرة ، ولو لم يكونوا مكذابين بالآخرة
لآمَنُوا وَاتَّبَعُوا مَنَهِجَ اللَّهِ : لأنهم سيئولون إلى الله أيلولةً ، تعطى
المحسن جزاءه وتعطى المسيء جزاءه . فالذى أفسد هؤلاء أنهم
اتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ، وظنوا أن الدنيا هى الغاية وهى نهاية المطاف ،
وغفلوا عن الآخرة ، وأنها دار النعيم الحقيقى الذى لا يفوتك
ولا تفوته .

كما قال عنها الحق سبحانه وتعالى : ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ
الْحَيَوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٦٤)﴾ [العنكبوت] يعنى : الحياة الحقيقية .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَوْ رَحَّمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجَّوْا

فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (٧٥)﴾

يعنى : لو حدث هذا لعادوا إلى ما كانوا عليه ، كما قال سبحانه
فى موضع آخر : ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا
فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ .. (١٢)﴾ [يونس]

وليتَه اُكتفى عند هذا الحد ، إنما يتعدى هذا ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلَ لِلّٰهِ اُنْدَادًا ۖ ۞ (٨) ﴾ [الزمر] يقول كما قال قارون : ﴿ اِنَّمَا اُوتِيْتَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۖ ۞ (٧٨) ﴾ [القصص] يعنى : هذا بمجهدى وتعبى ، وقد كلمت فلانا ، وفعلت كذا وكذا .

لذلك كان طبيعياً أن يقول له ربه : ما دُمْتَ قد اُوتيتَه على علم عندك ، فاحفظه بعلم عندك قال تعالى : ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ۖ ۞ (٨١) ﴾ [القصص]

فأين الآن علمك ؟ وأى علم هذا الذى لا يستطيع أن يحتفظ بما أتى به ؟ ومعلوم أن استتباط الشيء أصعب من حفظه وصيانتَه .

ومعنى ﴿ لَلْجَوَا ۖ ۞ (٧٥) ﴾ [المؤمنون] تمادوا ﴿ فِي طُغْيَانِهِمْ ۖ ۞ (٧٥) ﴾ [المؤمنون] والطغيان : مجاوزة الحد ؛ لأن الله تعالى جعل لكل شىء فى الوجود حداً مرسوماً لا ينقص ولا يزيد ، فإن اتبعتَ هذا الحد الذى رسمه الله لك استقمْتَ واستقامتْ حركة حياتك بلا منازع ، ولو طغى الشىء أفسد حركة الحياة ، حتى لو كان الماء الذى جعل الله منه كل شىء حياً ، لو طغى يُغرق ويدمر بعد أن كان سر الحياة حال اعتداله . ومنه قوله سبحانه : ﴿ اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ۖ (١١) ﴾ [الحاقة]

ويقال لمن جاوز الحد : طاغية بقاء التائيت الدالة على المبالغة ، فإن تجاوز هذه أيضاً نقول : طاغوت .

ثم تأتى نتيجة التمادى فى الطغيان ﴿ يَغْمُونَ (٧٥) ﴾ [المؤمنون] يعنى : يتحирون ويغْمُونَ عن الرُّشد والصواب ، فلا يُمَيِّزون بين خير وشر .

ثم يقول الحق سبحانه (١) :

﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ
وَمَا يَنْصُرُهُمْ﴾

استكان فلان لا تقال إلا لمن كان متحركاً حركةً شريرة ، ثم هذا
وسكن ، نقول : فلان (انكَنَ) أو استكان وأصلها (كَوْنٌ)
فالمعنى : طلب وجوداً جديداً غير الوجود الذى كان عليه ، أو حالاً
غير الحال الذى كان عليه أولاً ، فقبل أن يستكين ويخضع كان لا بدُّ
مُتمرِّداً على ربه .

والوجود نوعان : وجود أولى مطلق ، ووجود ثان بعد الوجود
الأولى ، كما نقول مثلاً : ولد زيد يعنى وجد زيد وجوداً أولياً ، إنما
على أى هيئة وجد ؟ جميلاً ، قبيحاً .. هذه تحتاج إلى وجود آخر ،
تقول : كان زيد هكذا فعل وفاعل لا يحتاج إلى إخبار آخر لأنها
للوجود الأول ، لكن حين نقول : كان زيد مجتهداً ، فهذا هو الوجود
الثانى وهو الاجتهاد ، وهو وجود ناتج عن الوجود الأول .

فكان الأولى هى كان التامة التى وردت فى قوله تعالى : ﴿وَإِنْ
كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ..﴾ (البقرة) [٢٨٠] أى : وجد ذو عُسْرَةٍ ،

(١) سبب نزول الآية : قال ابن عباس : نزلت فى قصة ثمامة بن أثال لما أسرتة السرية
واسلم وخلى رسول الله ﷺ سبيله ، حال بين مكة وبين الميرة وقال : والله لا يأتكم من
اليمامة حبة حنطة حتى ياذن فيها رسول الله ﷺ ، وأخذ الله قريشاً باللقط والجوع حتى
أكلوا الميتة والكلاب والعطش . قيل : وما العطش ؟ قال : كانوا يأخذون الصوف والوبر ،
فيسلونه بالدم ثم يشوونه ويأكلونه . فقال له أبو سفيان : أنشدك الله والرحم ليس تزعم
أن الله بعثك رحمة للعالمين ؟ قال : بلى . قال : فوالله ما أراك إلا قتلته الآباء بالسيف ،
وقتلته الأبناء بالجوع ، فنزل قوله ﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾
(٧٥) [المؤمنون] أورده القرطبي فى تفسيره (٤٦٧٧/٦) والواحدى فى أسباب النزول
(ص ١٧٩) .

ولا تحتاج فى هذه الحالة إلى خبر .

ونقول : تمنى فلان على الله أن يوجد له ولد ، فكان محمد ،
يعنى : وجد . أما كان الناقصة فتحتاج إلى خبر : لأن (كان) فعل
يدل على زمان الماضى ، والفعل لا بد أن يدل على زمن وحدث :
لذلك لا بد لها من الخبر الذى يعطى الحدث تقول : كان زيد مجتهدا ،
فجاء الخبر ليكمل الفعل الناقص ، فكانك قلت : زيد مجتهد .

ومعنى ﴿فَمَا اسْتَكَانُوا لِربِّهِمْ ..﴾ (٧٦) ﴿[المؤمنون] أن خضوعهم
واستكانتهم لم تكن لأنفسهم ولا للناس ، إنما استكانة لله بأخذ أوامره
بمنتهى الخضوع وبمنتهى الطاعة ، لكنهم ما فعلوا وما استكانوا ، لا
فى حال الرحمة وكشف الضر ، ولا فى حال الأخذ والعذاب ، وكان
عليهم أن يعلموا أن الله غير حاله معهم ، ومقتضى ذلك أن يغيروا هم
أيضا حالهم مع الله ، فيستكينوا لربهم ويخضعوا لأوامره .

﴿وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾ (٧٦) ﴿[المؤمنون] الضراعة : هى الدعاء والذلة
والخضوع لمن أخذ بيدك فى شىء ، كما جاء فى قوله تعالى :
﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ..﴾ (٤٣) ﴿[الانعام] يعنى : لجئوا إلى الله
وتوجهوا إليه بالدعاء والاستغاثة .

﴿حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ

إِذَا هُمْ فِيهِ مُبَسِّئُونَ﴾ (٧٧)

لقد فشلت معهم كل المحاولات ، فما أجدت معهم الرحمة
واستمروا على غلوائهم ، وما أجدى معهم العذاب وما استكانوا بعد أن
أخذهم الله به ، إذن : لم يبق لهم حجة ولا أمل فى النجاة ، ففتح الله

عليهم ﴿بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ... (٧٧)﴾ [المؤمنون] يعنى : أصابتهم محنة كأنهم من وراء باب مُغْلَقٍ تفاجئهم ﴿إِذَا هُمْ فِيهِ مُبَسَّوْنَ (٧٧)﴾ [المؤمنون] آيسون من النجاة مُتَحَسِّرُونَ على ما فاتهم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ
وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ (٧٨)

الحق - سبحانه وتعالى - يقول : خلقتُ عبادى من عدم ، وأمددتهم بأقوات الحياة ومقوماتها من عدم ، ثم جعلتُ لهم منهجاً ينظم حركة حياتهم ويصُون بنيتهم ، لأن صاحب الصنعة أعلم بصنعتة ، وأعلم بما يصلحها ، ويعرف غايتها التى خلقها من أجلها ، فالذى صنع الثلاجة مثلاً هل صنعها أولاً ثم قال لنا : انظروا فى أى شىء تفيدكم هذه الآلة ؟ لا ، إنما قبل أن يصنعها حدّد مهمتها ، والغاية منها ، وكذلك خلق الله ، والله المثل الأعلى .

والذى خلق وحدّد الغاية أعلم بقانون الصيانة الذى يحمى صنعتة من الفساد ، ويجعلها تؤدى مهمتها على أكمل وجه ، فإنْ خالفت قانون الصيانة الذى وضعه لك ربك تفسد حياتك وتتعطّل عن أداء مهمتك التى خلقت لها ، وهى عبادة الله وحده لا شريك له : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)﴾ [الذاريات]

لذلك أمركم إن اختلفتم فى شىء أن تردوه إلى الله وإلى الرسول ، كما ترد الآلة إلى صانعها العالم بطبيعتها وبمواطن الخلل فيها . ونستنبط من هذه المسألة : إذا رأيتَ خللاً فى الكون أو فساداً

فى ناحية من نواحيه ، وإذا رأيت عورة من العورات قد ظهرت فاعلم
أن حُكْمًا لله قد عَطُلَ .

فمثلاً إن رأيتَ فقيراً جائعاً عارياً فلماذا أنه قادر على العمل لكنه
قعد عن السعي وخالف قوله تعالى : ﴿ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن
رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾ [الملك] أو : أن القادرين العاملين حرموه حقّه
الذى جعله الله له فى أموالهم ، وخالفوا قوله تعالى : ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ
حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات]

لذلك ، فالحق - سبحانه وتعالى - يُجرى على عباده من المقادير
ما يحفظ لهم توازن الحياة ويسدُّ حاجة المحتاجين ، كما نرى مثلاً
أحد الأثرياء يترك بلده ، وينتقل إلى بلد آخر يضع فيها أمواله
وثرواته ، وليس هناك سبب لهذه النقلة إلا أنها خاطر سلَّطه الله عليه
ليحفظ به توزيع المال فى المجتمع ، ولو حسبته لوجدت أن هذا
المكان زادت فيه حصيلة الزكاة عن حاجة المحتاجين ، فانتقل إلى بلد
آخر قلَّت فيه الأموال عن حاجة الفقراء والمحتاجين .

وبعد ذلك لم يتركك ربك ، بل عرض لك الآيات التى تلفتك إليه ،
وتُحَنِّتُكَ إلى التعرف عليه ، وهى إما آيات كونية عجيبة تدل على قدرة
الله تعالى ، أو معجزات تثبت صدق الأنبياء فى البلاغ عن الله : لأن
الله تعالى لا يخاطب عباده كل واحد بمفرده ، إنما يرسل رسولا
ليُبلِّغهم ثم يؤيِّده بالمعجزة الدالة على صدقه فى البلاغ .

فحين تنظر فى آيات الكون وتستدل بها على وجود خالق قادر
لكنك لا تعرف مَنْ هو هذا الخالق يأتى الرسول ليقول لك : إنه الله ،
وقد ضربنا لذلك مثلاً - والله المثل الأعلى : هَبْ أن أحداً دقَّ الباب
ونحن جلوس بالداخل فما الذى يحدث ؟ نتفق نحن جميعاً على أن

طارقاً بالباب . لكن مَنْ هو ؟ لا أحد يعلم .

فالاتفاق هنا فى التعقُّل . وأن هناك قوةٌ خلف الباب تدقُّه ، لكن مَنْ هو ؟ وماذا يريد ؟ لا بُدَّ لمعرفة هذه المسائل من بلاغ عن هذه القوة ، وإياك أن تقول بالظن : هذا فلان وأنا أقول هذا فلان ، إنما علينا أن ننتظر البلاغ منه لنعرف مَنْ هو ، وما عليك إلا أن تقول : مَنْ بالباب وسوف يخبرك هو عن نفسه ، وعن سبب مجيئه ، وماذا يريد . ثم بعد ذلك تاتى الآيات التى تحمل منهج الله ، وتخبرك أنه يريد منك كذا وكذا .

الشاهد : أن هذه الآيات كلها تحتاج إلى وسائل لإدراكها ، تحتاج إلى سمع وبصر لنراها ونسمعها ، ثم تحتاج إلى عقل لنفكر فيها ونتأملها ؛ لذلك يقول سبحانه : ﴿ وَهُوَ الَّذِى أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ .. ﴾ (٧٨) [المؤمنون]

السمع والبصر من الحواس التى سماها العلماء احتياطاً الحواس الخمس الظاهرة أى : أن هناك حواسٌ أخرى لم يكتشفوها ، وفعلاً اكتشفها العلم بعد ذلك كحاسة العضل التى تميز بها الثقل ، وحاسة البين التى تميز بها الغليظ من الرقيق فى الثياب مثلاً ، فهذه الأشياء لا تستطيع التعرف عليها بالحواس الخمس المعروفة .

وعُمدة الحواس : السمع والبصر ؛ لأنه إذا جاءنى رسول يُبَلِّغُنِى عن الله لا بُدَّ أن أسمع منه ، فإن كنتَ مؤمناً بإله فقد اكتفيت بحاسة السمع ، وإن كنتَ غير مؤمن تحتاج إلى بصر لتبصر به آياته الدالة على وجوده وقدرته ، وتستدل بالصنعة على الصانع ، وبالخلقة على الخالق ، وتقف على ما فى كون الله من الدقة والإحكام والهندسة والإبداع .

وهذه مهمة العقل بعد أن تحولت المسموعات والمراثيات إلى قضايا ومبادئ عقلية تحكم حياتك ، كما لو رأيت النار بعينك ثم لمستها بيدك فأحرقتك فتكوّنت لديك قضية عقلية مؤداها أن النار لها خاصية الإحراق فلا تلمسها بعد ذلك ، وهذه تراها حتى في الطفل الصغير حينما يعجبه قرن الشطة مثلاً فيقضمه فيشعر بحرارته وألمه .

فإذا رآه بعد ذلك يقول (أوف) ، فهذه اللفظة بالنسبة للطفل قضية عقلية تكوّنت لديه نتيجة تجربة استقرت في فؤاده ، وأخذها مبدأ يسير عليه في كل حياته ، وهكذا من المحسّات ومن تجارب الحياة تتكوّن لديك قضايا عقلية تستفيد بها فيما بعد .

إذن : من وسائل الإدراك تتكوّن المبادئ والقضايا التي يأخذها العقل ، ويفاضل بينها حتى ينتهي إلى قضية ومبدأ يستقر في القلب وتسميها عقيدة يعنى : شئ معقود عليه لا ينحل .

وحين تتأمل حديث القرآن عن الحواس تجده يُرتّبها دائماً هذا الترتيب : السمع والبصر والفؤاد لأنها عمدة الحواس ، فالشم مثلاً والتذوق واللمس لا نحتاج إليه إلا قليلاً ، أما السمع والبصر فعليهما تقوم مسألة الدعوة : السمع لسماع البلاغ ، والبصر لنرى آيات الله الدالة على قدرته تعالى .

وقد أثبت العلم الحديث هذا الترتيب للسمع والبصر والفؤاد مما يدلُّ على أنه ترتيب من خالق عن حكمة وعلم وقدرة ، بحيث لا يأتى واحد منها قبل الآخر ، كما أثبت علماء وظائف الأعضاء صدق هذا الترتيب ، فأول أداة تؤدي مهمتها في الإنسان هي الأذن ثم العين ، وتعمل من ثلاثة إلى عشرة أيام من الولادة ، ثم من السمع والبصر

توجد القضايا التي يعمل فيها العقل .

إذن : فهذا ترتيب خلّقى وتكويني . كما أن السمع وهو أول حاسة تؤدي مهمتها في الإنسان هو أيضاً الإدراك الوحيد الذي يصاحب الإنسان في كل أطواره ، فالأذن تسمع مثلاً حتى في حالة النوم على خلاف العين : ذلك لأن بالسمع يتم الاستدعاء ، لذلك تظل تؤدي مهمتها حتى في حال النوم .

كما أن العين لا ترى في الظلام ولها غطاء طبيعي ومغاليق تحجب الرؤية ، وليست الأذن كذلك ، فالصوت إذا خرج تسمعه جميع الأذان ، أما المرئي فقد يوجد معك في نفس المكان ولا تراه وقد يراه غيرك ، إذن : فالمسموع واحد والمرئي متعددة ، لذلك قال سبحانه : ﴿ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ .. (٧٨) ﴾ [المؤمنون]

فليس لك خيار في السمع ، لكن لك خيار في الرؤية ، فالمبصرات تتعدد بتعدد الأبصار ، لكن السمع لا يتعدد بتعدد الأسماع .

لذلك من إعجازات البيان القرآني في قصة أهل الكهف أن الله تعالى ضرب على آذانهم في الكهف ليناموا ولا تزعجهم الأصوات في هذه الصحراء الدويّة ، ولو بقي لهم السمع كشأن الخلق جميعاً لما استقر لهم قَرَار طوال هذه الفترة الطويلة ، ولافزعتهم الأصوات .

يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (١١) ﴾ [الكهف]

كذلك من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أن جميع الآيات التي ذكرت السمع والبصر ذكرته بهذا الترتيب : السمع والأبصار ، إلا في آية واحدة في موقف القيامة قالوا : ﴿ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا .. (١٧) ﴾ [السجدة]

فقدّم البصر على السمع ؛ لأن في القيامة تفجؤهم المرائى أولاً قبل أن تفجأهم الأصوات ، وهذه من مظاهر الدقة في الاداء القرآنى المعجز .

وكان الحق سبحانه يقول : لا عُدْر لك عندى فقد أعطيتك سمعاً لتسمع البلاغ عنى من الرسول ، وأعطيتك عَيْنًا لتلتفت إلى آيات الكون ، وأعطيتك فؤاداً تفكر به ، وتنتهى إلى حصيلة إيمانية تدلُّك على وجود الخالق عز وجل .

إذن : ما أخذتُك على غُرّة ، ولا خدعتُك فى شىء ، إنما خلقتُك من عدم ، وأمددتُك من عدم ، ورتبتُ لك منافذ الإدراك ترتيباً منطقياً تكوينياً ، فأى عذر لك بعد ذلك .. وإياكم بعد هذا كله أن تشغلکم الأهواء ، وتصرفکم عن البلاغ الذى جاءكم على لسان رسولنا .

والمتمامل فى تركيب كل من الأذن والعين يجد فيهما آيات ومعجزات للخالق - عز وجل - ما يزال العلماء لم يصلوا رغم تقدّم العلوم إلى أسرارها وكنّنها .

ثم يقول سبحانه فى ختام الآية : ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ (٧٨) [المؤمنون] لأن هذه نعم وآلاء وآيات الله ، كان ينبغى أن تشكر حقّ الشكر .

البعض يقول فى معنى ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ (٧٨) [المؤمنون] أنه تعالى عبّر عن عدم الشُّكْرِ بالقلّة ، وهذا الفهم لا يستقيم هنا ؛ لأن الله تعالى أثبت لعباده شكراً لكنه قليل ، وربك - عز وجل - يريد شكراً دائماً يصاحب كل نعمة ينعم بها عليك ، فساعة ترى الاعمى الذى

حُرْمَ نعمة البصر يتخبطُ فى الطريق تقول الحمد لله ، تقولها هكذا بالفطرة ؛ لأنك تعيش وتقلب فى نعم الله ، لكن لا تتذكرها إلا حين ترى مَنْ حُرِمَ منها .

لذلك ، إن أردتَ أنْ تدوم لك النعمة فاعقلها بذكر الله المنعم قُلْ عند النعمة ، أو عند رؤية ما يعجبك فى أهل أو مال : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، ألا ترى أن الله تعالى جعل الحسد لينبها : إن أردتَ صيانة النعمة فلا تنسَ المنعم ؛ لأنه وحده القادر على حفظها وصيانتها ، كما نشترى الآن آلة ، ونتفق مع صانعها على صيانتها صيانة دورية مقابل أجر معين .

كذلك إن قُلْتَ عند النعمة : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، فلن ترى فيها سوءً أبداً ، لأنك أيقظتَ بـ « ما شاء الله لا قوة إلا بالله » قانونَ صيانتها ، وجعلتَ حفظها إلى مَنْ صنعها . ولا يُصاب الإنسان فى النعمة إلا إذا غفل عن المنعم وترك الشُّكْرَ عليها .

وأذكر أنه كان فى قريتنا رجل من أهل الفهم عن الله ، وكان يملك ثلث فدان يزرعه المزروعات التقليدية ، وفى أحد الأعوام زرعه قطناً ، فجاءت عليه الدودة وكادت تهلكه ، فكلمه والدى فى مسألة الدودة هذه فقال له : يا عم متولى لا تقلق فانا أودى صيانتها يعنى : أخرج منها الزكاة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (٧٨)

﴿ذَرَأَكُمْ .. (٧٨)﴾ [المؤمنون] بثكم ونشركم فى أنحاء الأرض لتعمر كلها ، وتعجب حين ترى أناساً متشبثين بالجبال والصحراء

القفر الجرداء ، ولا يرضون بها بديلاً ، ويتحملون فى سبيل البقاء بها العنت والمشقة ، حتى إنك لتقول : لماذا لا يتركون هذا المكان إلى مكان خصب .

وقد رأينا مثل هؤلاء الذين صبروا على أقدار الله فى بلادهم ، رأيناهم فى اليمن بعد أن أغرقها سيل العرم ، وكانت تُسمى « اليمن السعيد » ورأيناهم فى السعودية وفى الكويت ، وحكى لنا أهل هذه البلاد ما كانوا فيه من الضيق وقسوة الحياة ، ثم جاءتهم عاقبة صبرهم ، وجعل الله - سبحانه وتعالى - هذه الجبال وهذه الصحراوات أغنى بلاد الدنيا ؛ لأنهم رَضُوا فى الأولى بقضاء الله ، فأبدلهم بصبرهم على لأواء الصحراء نعيماً ، لو حُرِمَ منه المنعمون فى الدنيا لماتوا من البرد .

ذلك لأن الخالق - عز وجل - نثر خيراته فى كل أنحاء الأرض بالتساوى ، فكل قطعة طولية من الأرض فيها من الخيرات مثل ما فى القطعة الأخرى ، وفى يوم من الأيام كان أصحاب الزرع هم أصحاب المال وأصحاب السيادة ، ثم تغيرت هذه الصورة بظهور خيرات أخرى غير الزراعة ، فالخيرات - إذن - مطمورة فى أنحاء الأرض ، لكن لها أوان تظهر فيه .

إذن : فَبِئْتُ الخليفة ونشرها فى أنحاء الأرض له حكمة أرادها الخالق عز وجل .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَالْيَهُ تَحْشَرُونَ (٧٩)﴾ [المؤمنون] يعنى : لا تفهموا أنكم بنشركم فى الأرض وتفريقكم فيها أنكم تفلتون منا ، أو أننا لا نقدر على جمعكم مرة أخرى ، فكما نشرناكم لحكمة نجمعكم لحكمة لا يخرج من أيدينا أحد .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ
الَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (٨٠)

﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ .. (٨٠)﴾ [المؤمنون] فعلان لا بُدَّ أن ينشأ بعد وجود الحياة ووجود الموت ، فالخالق - عز وجل - يُوجد الحياة أولاً ، ويوجد الموت ، ثم يجرى حدثاً منهما على ما يريده .

والحياة سبقت الموت في كل الآيات ، إلا في آية واحدة في سورة تبارك : ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ .. (٢)﴾ [الملك] وعلة ذلك أن الله تعالى يعطى للإنسان بالحياة إرادة تُنشئ الحركة في كل أجهزته ، ولك أن تتأمل : ما الذى تفعله إن أردت أن تقوم من مكانك ؟ ماذا تفعل إن أردت تحريك يدك أو قدمك ؟ إنها مجرد إرادة وتتحرك أعضاؤك دون أن تدري أو تُجهد نفسك للقيام بهذه الحركات ، ودون أن تبشر أى شيء .

إذن : بمجرد إرادتك تتفعل لك الجوارح وأنت مخلوق لربك ، فإذا كان المخلوق يفعل ما يريد بلا معالجة ، فكيف نستبعد هذا فى حقّه - سبحانه وتعالى - ونكذب أنه يقول للشيء : كُنْ فيكون ، مع أننا نفعل ما نريد بجوارحنا بمجرد الإرادة ، ودون أن نأمرها بشيء أو نقول شيئاً ، والله سبحانه وتعالى يقول للشيء : كُنْ فيكون ، وأنت تفعل دون أن تقول .

وقد قدّم الحق سبحانه الموت فى هذه الآية : ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ

وَالْحَيَاةَ .. (٢) ﴿[الملك] : لَانِ الْحَيَاةَ سَتُورُثُ الْإِنْسَانَ غُرُورًا فِي سَيْطَرَةِ إِرَادَتِهِ عَلَى جَوَارِحِهِ فَيُطْفِئُ ، فَارَادَ رَبِّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ يُنَبِّهَهُ : تَذَكَّرْ أَنَّنِي أَمِيتُ ؛ لَيْسَتْ قَبْلَ الْحَيَاةِ وَمَعَهَا نَقِيضُهَا ، فَيَسْتَقِيمُ فِي حَرَكَةِ الْحَيَاةِ .

وصفة الخلق والإماتة صفات لله قديمة قبل أن يخلق شيئاً أو يميت شيئاً ؛ لأنها صفات ثابتة لله قبل أن يباشر متعلقات هذه الصفات كما قلنا ، والله المثل الأعلى ؛ الشاعر حين يقول قصيدة قالها لانه شاعر ولا نقول ؛ إنه شاعر لانه قال هذه القصيدة ، فلولا صفة الشعر فيه ما قال .

وكما أن الحياة مخلوقة ، فالموت كذلك مخلوق ، وقد يقول قائل : إذا أطلقت رصاصة على شخص أردته قتيلاً فقد خلقت الموت . نقول : الحمد لله أنك لم تدع الإحياء واكتفيت بالموت ، لكن فرق بين الموت والقتل ، القتل نقض للبيئة يتبعه إزهاق للروح ، أما الموت فتخرج الروح أولاً دون نقض للبيئة .

لذلك يقول سبحانه : ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ .. (١٤٤)﴾ [آل عمران]

والنمرود الذي حاج إبراهيم - عليه السلام - في ربه أمر بقتل واحد وترك الآخر ، وادعى أنه أحيا هذا ، وأمات هذا ، وكانت منه هذه الأعمال سفسطة لا معنى لها ، ولو كان على حق لأمر بإحياء هذا الذي قتله ؛ لذلك قطع عليه إبراهيم - عليه السلام - هذا الطريق ونقله إلى مجال آخر لا يستطيع المراوغة فيه .

إذن : هدم البيئة يتبعه خروج الروح ؛ لأن للروح مواصفات

خاصة ، بحيث لا تحل إلا فى بنية سليمة ، وقد أوضحنا هذه المسألة - والله المثل الأعلى - بلمبة الكهرباء ، فقوة الكهرباء كامنة فى الأسلاك لا نرى نورها إلا إذا وضعنا اللمبة مكانها ، ويكون لها مواصفات بحيث لا تضىء إلا إذا توفرت لها هذه الصفات ، فإن كُسِرَتْ ينطفئ نورها .

ثم يقول تعالى : ﴿وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ..﴾ (٨٠) [المؤمنون] الليل يحل بغياب الشمس وحلول الظُّلْمَةِ التى تمنع رؤية الأشياء ، وقديماً كانوا يظنون أن الرؤية تتم حين يقع شعاع من العين على المرئى ، ثم جاء العالم المسلم الحسن بن الهيثم ، فأثبت خطأ هذه النظرية ، وقرر أن الرؤية تتم حين يقع شعاع من المرئى على العين فتراه ، بدليل أنك لا ترى الشيء إن كان فى الظلام .

وظُلْمَةُ الليل تنبهننا إلى أهمية الضوء الذى لا بُدَّ منه لنهتدى إلى حركة الحياة ، والإنسان يواجه خطورة إن سار فى الظلام : لأنه إما أن يصطدم بأضعف منه فيحطمه ، أو بأقوى منه فيؤلمه ويؤذيه .

إذن : لا بُدَّ من وجود النور لتتم به حركة الحياة والسَّعْيُ فى مناكب الأرض ، وكذلك لا بُدَّ من الظُّلْمَةِ التى تمنع الإشعاع عن الجسم ، فيستريح من عناء العمل ، وقد أثبت العلم الحديث خطر الإشعاعات على صحة الإنسان .

لذلك يقول تعالى : ﴿وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ..﴾ (٨٠) [المؤمنون] فجعلهما يختلفان ويتعاقبان ليؤدى كل منهما وظيفته فى الكون ، يقول تعالى : ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى (١) وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى (٢)﴾ [الليل] وطالما أن لكل منهما مهمته ، فإياك أن تقلب الليل إلى نهار ، أو النهار إلى ليل ؛ لأنك بذلك تخالف الطبيعة التى خلقك الله عليها ، وانظر إلى هؤلاء

الذين يسلكون هذا المسلك فيسهرون الليل حتى الفجر ، وينامون النهار حتى المغرب ، وكما أحدثوا من فساد في حركة الحياة ، فالتلميذ ينام في الدرس ، والعامل ينام ويُقصر في أداء عمله .

والنبي ﷺ يُنبِّهنا إلى هذه المسألة في قوله : « ... أطفئوا المصابيح إذا رقدتم » ^(١) لأن الجسم لا يأخذ راحته ، ولا يهدأ إلا في الظلمة ، فيصبح الإنسان قوياً مستريحاً نشيطاً ، واقرأ قول الله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۖ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۚ ﴾ [النبا]

ومن دقَّة الأداء القرآني أن يراعى هؤلاء الذين يعملون ليلاً ، وتتقاضى طبيعة أعمالهم السَّهَر ، مثل رجال الشرطة وعمال المخازن وغيرهم ، فيقول تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .. ﴾ (٢٣) [الروم] فالليل هو الأصل ، والنهار لمثل هؤلاء الذين يخدمون المجتمع ليلاً ؛ لذلك عليهم أن يجعلوا من النهار ليلاً صناعياً ، فيغلقوا النوافذ ويناموا في مكان هادئ ؛ ليأخذ الجسم حظه من الراحة والهدوء .

إذن : الليل والنهار ليسا ضِدَّين ، إنما هما خَلْقَان متكاملان لا متعاندان ، وهما كالذَكَر والأنثى ، يُكْمَل كل منهما الآخر ، لا كما يدعى البعض أنهما ضدان متقابلان ؛ لذلك بعد أن أقسم الحق سبحانه بالليل إذا يغشى ، وبالنهار إذا تجلَّى ، قال : ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۚ ﴾ (٣) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴿٤﴾ [الليل] فالليل والنهار كالذكر والأنثى لكل منهما مهمة في حركة الحياة .

واختلاف الليل والنهار من حيث الضوء والظلمة والطول والقصر وفي اختلاف الأماكن ، فالليل لا ينتظم الكون كله ، وكذلك النهار ،

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٦٢٤) وأحمد في مسنده (٢٨٨/٢) من حديث جابر ابن عبد الله ، واللفظ للبخاري .

فحين يكون عندك لَيْلٌ فهو عند غيرك نهار ، يقول تعالى : ﴿يُولِجُ
الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ .. (١٣)﴾ [فاطر]

وينتج عن هذا تعدد المشارق والمغارب بتعدد الأماكن بحيث كل
مشرق يقابله مغرب ، وكل مغرب يقابله مَشْرِقٌ ، لدرجة أنهم قالوا :
ينشأ ليل ونهار في كل واحد على مليون من الثانية .

وينشأ عن هذا كما قلنا استدامة ذِكْرِ الله على مدى الوقت كله ،
بحيث لا ينتهى الأذان ، ولا تنتهى الصلاة فى الكون لحظة واحدة ،
فأنت تصلى المغرب ، وغيرك يصلى العشاء .. وهكذا . إذن : فالحق
سبحانه يريد أن يكون مذكوراً فى كل الكون بجميع أوقات الصلاة فى
كل وقت .

حتى إن أحد الصوفية وأهل المعرفة يقول مخاطباً الزمن : يا زمن
وفيك كل الزمن . يعنى : يا ظهر وفيك عصر ومغرب وعشاء وفجر ،
لكن عند غيرى .

ومن اختلاف الليل والنهار ينشأ أيضاً الصيف الحار والشتاء
البارد ، والحق سبحانه وتعالى كلف العبيد كلهم تكليفاً واحداً كالحج
مثلاً ، وربط العبادات كلها بالزمن الهجرى ، فالصيف والشتاء يدوران
فى الزمن ، ويتضح هذا إذا قارنت بين التوقيت الهجرى والميلادى ،
وبذلك مَنْ لم يناسبه الحج فى الصيف حَجٌّ فى الشتاء ؛ لأن اختلاف
التوقيت القمرى يُكون السنة كلها بكل الأجواء .

لذلك قالوا : إن ليلة القدر تدور فى العام كله ؛ لأن السابع
والعشرين من رمضان يوافق مرة أول يناير ، ومرة يوافق الثانى ،
ومرة يوافق الثالث ، وهكذا .

ومن اختلاف الليل والنهار أنهما خلفه ، كما قال تعالى :

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ

[الفرقان]

شُكُورًا (٦٢)﴾

فنحن نرى الليل يخلف النهار ، والنهار يخلف الليل ، لكن احكم القضية فى كل أطوار زمنها ، فما دام الحق - سبحانه وتعالى - جعل الليل والنهار خلفه ، فلا بُدَّ أن يكون ذلك من بداية خلقهما ، فلو وُجِدَ الليل أولاً ثم وُجِدَ النهار ، فلا يكون الليل خلفه ؛ لأنه لم يسبقه شيء ، فهذا يعنى أنهما خلُقا معاً ، فلما دار الزمن خلف بعضهما الآخر ، وهذا لا ينشأ إلا إذا كانت الأرض مُكَوَّرَةً ، بحيث يجتمع فيها الليل والنهار فى وقت واحد ، فالذى واجه الشمس كان نهاراً ، والذى واجه الظلمة كان ليلاً .

ثم يقول سبحانه : ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٨٠)﴾ [المؤمنون] لأن هذه المسائل كان يجب أن تعقلوها خاصة ، وقد كانت اختلافات الأوقات مبنية على التعقل ، أما الآن فهي مبنية على النقل ، حيث تقاربت المسافات ، وصِرْنَا نعرف فارق التوقيت بيننا وبين جميع أنحاء العالم بالتحديد .

كذلك كان الناس فى الماضى ينكرون نظرية كروية الأرض ، حتى بعد أن التقطوا لها صوراً أظهرت كرويتها وجدنا من مفكرينا من ينكر ذلك . ونقول : لماذا نقف هذا الموقف من نظريات ثابتة قد سبق قرأنا إلى هذا القول ؟ ولماذا نعطى الآخرين فكرة أن ديننا يغفل هذه المسائل ، مع أنه قد سبق كل هذه الاكتشافات ؟

ولو تأملت قوله تعالى : ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ .. (٣)﴾ [الرعد] لوجدت فيه الدليل القاطع على صدق هذه النظرية ؛ لأن الأرض الممدودة هى التى لا تنتهى إلى حافة ، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت

الأرض كروية بحيث تسير فيها ، لا تجد لها نهاية حتى تصل إلى
الموضع الذى منه بدأت ، ولو كانت الأرض على أى شكل آخر غير
الكروى مثل المربع أو المستطيل لكان لها نهاية . لكن لم تتوفر لنا
فى الماضى الآلات التى تُوضِّح هذه الحقيقة وتُظهرها .

إذن : الحق سبحانه فى قوله : ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (٨٠) [المؤمنون]
ينبهنا إلى ضرورة إعمال العقول فى المسائل الكونية : لأنها ستوفر
علينا الكثير فى الطريق إلى الله عز وجل ، ولماذا يُعمل الإنسان عقله
ويتفكَّن مثلاً فى ارتكاب الجرائم فيُرتب لها ويخطط ؟ لكن الله تعالى
يكون له بالمرصاد فيُوقعه فى مزلق ، فيترك وراءه منفذاً لإثبات
جريمته ، وثغرة تُوصِّل إليه ؛ لذلك يقول رجال القضاء : ليست هناك
جريمة كاملة ، وهذه مهمة القاضى أو المحقق الذى يحاور المجرم
ليصل إلى هذه الثغرة .

وكان الحق - سبحانه وتعالى - يقول : لقد استخدمت عقلك فيما
لا ينبغي ، وسخَّرته لشهوات نفسك ، فلا بد أن أوقعك فى مزلق
ينكشف فيه أمرك ، فإن سترتها عليك مرة فإياك أن تتماذى ، أو تظن
أنك أفلت بعقلك وترتيبك وإلا أخذتك ولو بجريمة لم تفعلها ؛ لأنك لا
تستطيع أن تُرتب بعقلك على الله ، وعدالته سبحانه فوق كل ترتيب .

كما لو فُضح إنسان بأمر هو منه برىء ، ولحقه الأذى والضرر
بسبب هذه الإدانة الكاذبة ، فتأتى عدالة السماء فيستتر الله عليه
فضيحة فعلها جزاء لما قد أصابه فى الأولى ، وهذه مسألة لا يفعلها
إلا رب .

والحق - سبحانه وتعالى - حينما يُنبِّه العقل ويثبِّره : تفكَّر ،
تدبَّر ، تعقَّل ، ليدرك الأشياء الكونية من حوله ، فهذا دليل على أنه

سبحانه واثق من صُنْعته وإبداعه لكونه : لذلك يثير العقول للبحث وللتأمل فى هذه الصنعة .

وهذه المسألة نلاحظها فيمنْ يعرض صُنْعته من البشر ، فالذى يتقن صُنْعته يعرضها ويدعوك إلى اختبارها والتأكد من جودتها على خلاف الصنعة الرديئة التى يلقها لك صانعها ، ويصرفك عن تأملها حتى لا تكشف عيبها .

فحين ينبهك ربك إلى التأمل فى صُنْعته فعليك أنْ تدرك المغزى من هذه الإثارة لتصل إلى مراده تعالى لك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ﴾ (٨١)

أى : لم يتعظوا بكل هذه الآيات ، بل قالوا مثلما قال الاولون :

﴿قَالُوا أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا

أَوْنَا لَمُبْعُوثُونَ﴾ (٨٢)

وسواء أكان هذا قولهم أو قول سابقهم من الأولين ، فقد كان الشك عند الذين عاصروا الدعوة المحمدية فى مسألة البعث من الموت ، وكل كلامهم يؤدى إلى ذلك ، فهم تعجبوا من حدوث هذا الأمر .

ولذلك قال قائلهم : ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩)

[يس]

﴿لَقَدْ دَعَوْنَا فَنَحْنُ وَءَابَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا

إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (٨٣)

اتظنون أن الله تعالى إذا وعدكم بالموت ثم بالبعث أن هذا سيكون في الدنيا ؟ لذلك تقولون : وَعِدْنَا بهذا من قبل ولم يحدث ، وقد مات منا كثيرون ولم يعودوا ولم يُبْعَثُوا ، فَمَنْ قال لكم إنكم ستموتون اليوم وتُبْعَثون غدا ؟

البعث لا يكون إلا بعد أن يموت جميع الخلق ، ثم يُبْعَثُوا كلهم مرة واحدة .

إذن : هذا الكلام منهم مجرد سفسطة وجدل لا معنى له .

وكلمة ﴿وَعِدْنَا .. (٨٣)﴾ [المؤمنون] يعنى بالبعث ، والوعد عادة يكون بالخير، كما أن الوعيد يكون بالشر ، كما جاء في قول الشاعر :

وإِنِّي إِذَا أَوْعِدْتُهُ أَوْ وَعِدْتُهُ لَمَخْلَفٌ إِيْعَادِي وَمُنْجِزٌ مَوْعِدِي

يعنى : هو رجل كريم يترك الشر الذى توعد به ، ويفعل الخير الذى وعد به ، وإن قال العلماء : قد يستعمل هذا مكان هذا .

لكن ، هل الوعد للكفار بالبعث وما يتبعه من عذاب وعقاب يُعد وَعْدًا ؟ قالوا : نعم يعد هذا الشر وهذا العذاب الذى ينتظر وَعْدًا بالخير لأنه يُنبِهُهم ويُلَفِّتُهم إلى خطورته حتى لا يقعوا فيه إذن : هو خير لهم الآن حيث يُحذِّرهم كما تحذر ولدك من الرسوب إن أهمل فى دروسه .

ومن ذلك أيضاً فى هذه المسألة ما أشرنا إليه من تكرار قوله تعالى : ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٣)﴾ [الرحمن] فى سورة الرحمن ، وأنها جاءت بعد ذكر نعم الله على سبيل التوبيخ لمن أنكر هذه النعم أو كذب بها ، وتكررت مع كل نعمة تأكيداً لهذا التوبيخ ، لكن العجيب أن تذكر هذه الآية حتى بعد النقم أيضاً ، كما فى قوله تعالى :

﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (٣٥) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٦)﴾ [الرحمن]

وهل فى النار والشواظ نعمة ؟ نقول : نعم فيها نعمة ؛ لأنها نصيحة لك قبل أن تقع فى هذا المصير وتحذير لك فى وقت التدارك حتى تراجع نفسك .

وقولهم : ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (٨٣)﴾ [المؤمنون] ﴿إِنْ هَذَا... (٨٣)﴾ [المؤمنون] يعنى : ما هذا . وأساطير : جمع أسطورة مثل : أعاجيب وأعجوبة ، وهناك مَنْ يقول : إن أساطير جمع سطر أسطار أساطير مثل شكل وأشكال ، فهى جَمْع للجمع . وسواء أكانت جَمْع أسطورة أو جمع سطر ، فالمعنى لا يختلف ؛ لأن الشئ المسطور قد يعتبره الناس خرافة وكلاماً لا معنى له .

والأساطير هى الكلام المكذوب الذى لا أصل له ، فلا يُسمى الكلام أسطورة إلا إذا جاء وقته ولم يحدث ، فلك أن تقول أساطير إنما البعث الذى تقولون عنه ﴿أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (٨٣)﴾ [المؤمنون] لم يأت وقته بعد ، فلم يمت جميع الخلق حتى يُبعثوا ، فقد أخطأتم التوقيت وظننتم أنكم فى الدنيا تموتون وتبعثون هكذا على رؤوس الأشهاد ، والناس ما زالت فى سعة الدنيا .

إنن : ليس البعث كما تقولون ، بل هو حق ، ولكنكم لم تضعوا له الكلمة المناسبة ؛ لذلك يوجه إليهم هذه الأسئلة التقريرية التى تقيم عليهم الحجة :

﴿قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٨٤)﴾

ويأتى فى السؤال بيان الشرطية الدالة على الشك فى كونهم يعلمون .

﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٨٥)

فما دُمتم أقررتم بأن الأرض ومن فيها لله ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٨٥)
[المؤمنون] يعنى : ما الذى صرفكم عن مالك الأرض وخالقها ؟
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ
وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ (٨٦)

نلاحظ أنهم لم يجادلوا فى هذه المسألة ، ولم يقولوا مثلاً إنها سماء واحدة هى التى نراها ، مما يدل على أنها أمر غير منكور عندهم ، ولا بد أن الأنبياء السابقين قد أخبروهم خبر السماء ، وأنها سبع سموات ، وأصبحت عندهم قضية عقلية يعرفونها ، وإلا كان بؤسهم الاعتراض ، حيث لا يرون إلا سماء واحدة . إذن : لم يجادلوا فى هذا الموضوع .

وقوله تعالى : ﴿ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ (٨٦) [المؤمنون] العرش مخلوق عظيم لا يعلم كُنْهه إلا الله الذى قال فيه ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ .. ﴾ (٥٤) [الأعراف] وقال ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ .. ﴾ (٧) [مود]

والعرش لم يره أحد ، إنما أخبر عنه ربه الذى خلقه ، فقال : لى كذا ولى كذا ، ويكفى أن الله تعالى وصفه بأنه عظيم . وفى هذه أيضاً لم يجادلوا رسول الله ولم يقولوا إننا لم نر العرش ، مما يدل على أن عندهم حصيلة من تراث الأنبياء السابقين انتقلت إليهم فطرة من فطر التكوين البشرى فى السماع من الموجودين .

وقد وصف العرش بأنه عظيم عند البشر أيضاً ، ففي قصة سليمان ومملكة سبأ قال الهمدد : ﴿ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴾ (٢٣) [النمل] لأن العرش رمزية لاستقرار الملك واستتباب الأمر للملك الذي لا ينازعه في ملكه أحد ، ولا يناوشه عليه عدو ؛ لذلك أول ما قال سليمان - عليه السلام - في أمرها قال : ﴿ أَيَكُمُ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا .. ﴾ (٣٨) [النمل] وكأنه يريد أن يسلب منها أولاً رمز العظمة والأمن والأمان والاستقرار في الملك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ (٨٧)

فما دام الأمر كذلك وما دُمتم تعترفون بأن الله ملك السموات والأرض ، وله العرش العظيم ، فلماذا لا تتقون هذا الإله ؟ لماذا تتمردون على منهجه ؟ إن هذا الكون كله بما فيه خلق لخدمتك ، أفلا يلفتك هذا إلى الصانع المنعم .

لذلك يقول تعالى في الحديث القدسي : « يا ابن آدم ، خلقت الأشياء كلها من أجلك ، وخلقتك من أجلى ، فلا تشغل بما هو لك عما أنت له » ^(١) يعنى : لا تلهك النعمة عن المنعم . وعلى العبد أن ينظر أولاً إلى خالقه ومالكة ، فيؤدى حقه ، ثم ينظر إلى ما يملك هو .

ومعنى : ﴿ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ (٨٧) [المؤمنون] الاتقاء : أن تجعل بينك وبين صفات الجلال من الله وقاية ، وسبق أن قلنا : من عجيب آيات القرآن أن تقول مرة (اتقوا الله) ومرة (اتقوا النار) ، والمعنى لا تعارض فيه كما يظنه البعض ، بل المعنى واحد ؛ لأن النار جُند

(١) أورد ابن كثير في تفسيره (٢٣٨/٤) : « ورد في بعض الكتب الإلهية : يقول الله تعالى : ابن آدم خلقت لعبادتي فلا تلعب ، وتكفل برزقك فلا تتعب ، فاطلبني تجدني ، فإن وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتك فاتك كل شيء ، وأنا أحب إليك من كل شيء » .

من جنود الله ومن صفات جلاله ، فالمراد : اتقوا عذاب الله ، واتقوا صفات القهر والجبروت بأن تجعل بينك وبينها وقاية .
ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ
وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٨٨)

معنى ﴿ بِيَدِهِ .. ﴾ (٨٨) [المؤمنون] تدل على التمكن من الشيء ، كما تقول : هذا الأمر فى يدى يعنى فى مكنتى وتصرفنى ، أقلبه كيف أشاء ﴿ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ .. ﴾ (٨٨) [المؤمنون] مادة ملك منها ملك ، ومنها ملك ، ومنها ملكوت .

الملك ما تملكه أنت ، حتى لو لم يكن عندك إلا ثوب واحد فهو ملك ، أما ملك فيعنى أن تملك مَنْ يملك ، وهذا يكون ظاهراً . أما الملكوت فالأشياء المخلوقة التى لا تقع عليها حواسك ، ولا يمكن أن تعلم عنها شيئاً إلا بإخبار خالقها ، والإنسان لا يرى كل ما فى الكون ، بل إن فى نفسه وذاته أشياء لا يعرفها ، فهذا كله من عالم الملكوت .

بل إن الإنسان لا يرى حتى الملك الظاهر المحسّس ؛ لأنه لا يرى منه إلا على قَدْرٍ مَدٍّ بصره ، وما خرج عن هذا النطاق لا يراه ، وإن كان يراه غيره ، ويمكن أن يدخل هذا الملك الذى لا تراه فى دائرة الملكوت بمعناه الواسع .

إذن : الملكوت يُطلق على الأشياء المحجوبة التى لا يراها أحد ، أو على الأشياء التى يراه واحد دون الآخر .

والإنسان إذا تعمَّق في عبادة الله وفي طاعته يفيض عليه من التجليات ، ويعطيه من هذا الملكوت عطاءً مباشراً ، كما قال : ﴿مَنْ لَدُنَّا .. ﴾ (٦٧) [النساء]

ألا ترى إبراهيم عليه السلام قال عنه ربه : ﴿وَأَبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴾ (٢٧) [النجم] وقال عنه : ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ .. ﴾ (١٢٤) [البقرة] يعنى : يؤدى ما لله بدقة وعلى الوجه الأكمل ؛ لذلك يأتى ربه على أن يكون إماماً للناس ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا .. ﴾ (١٢٤) [البقرة]

فلما أحسن إبراهيم ما بينه وبين ربه وبلغ هذه المنزلة قال عنه ربه : ﴿وَكَذَلِكَ نَرَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ (٧٥) [الأنعام] لأنه أحسن فى الأولى فرقى إلى أعلى منها . كما لو دخل رجل بيتك وشاهد ما عندك من نعيم ، ففرح لما أنت فيه ، وقال : ما شاء الله تبارك الله ، ودعا لك بالزيادة ، فلما رأيت منه ذلك قلت له إذن : تعالى أريك ما هو أعظم .

كذلك العبد الصالح الذى عبد الله وتقرَّب إليه بمنهج موسى عليهما السلام ، فلما استقام على هذا المنهج وتعمَّق فى عبادة الله وطاعته أعطاه الله من علمه اللدنى دون واسطة ودون رسول ، حتى كان هو معلماً لموسى عليه السلام .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ .. ﴾ (٨٨) [المؤمنون] يجير : تقول : استجار بفلان فأجاره يعنى : استغاث به فأغاثه ، ومنه قوله تعالى : ﴿وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ .. ﴾ (٤٨) [الأنفال] والإنسان لا يستجير بغيره إلا إذا ضعفت قوته عن حمايته ، فيلجأ إلى قوى يحميه ويدافع عنه .

إذن : هذه المسألة لها ثلاثة عناصر : مجير ، وهو الذى يقبل أن يغيثك ويحتضنك ويدافع عنك . ومُجَار : وهو الضعيف الذى يطلب الحماية . ومُجَار عليه : وهو القوى الذى يريد أن يبطش . ومن المعروف أن رسول الله ﷺ فى رحلته إلى الطائف وبعد أن فعلوا به ﷺ ما فعلوا استجار ، ودخل فى حِمى كافر .

فالحق - سبحانه وتعالى - يجير من استجار به ، ويغيث من استغاثه لكن ﴿ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ .. ﴾ (٨٨) ﴿ [المؤمنون] لأن الذى يجيرك إنما يجيرك من مساو له فى القوة ، فيستطيع أن يمنعك منه ، ويحميك من بطشه ، فمن ذا الذى يحميك من الله ؟ ومن يجيرك إن كان الله هو طالبك ؟

لذلك يقول سبحانه فى مسألة ابن نوح : ﴿ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ .. ﴾ (٤٣) ﴿ [مود] فإله - عز وجل - يجير على كل شيء ، ومن أصبح وأمسى فى جوار ربه فلا خوف عليه .

وتلاحظ هنا العلاقة بين صدر هذه الآية وعجزها : فإله تعالى بيده وفى قبضته سبحانه كل شيء ، والأمر كله إليه ، فإياك أن تظن أنك تقلت من قبضته بالنعمة التى أعطاك ؛ لأنه سبحانه قادر أن يسلبك إياها ، وساعتها لن يجيرك أحد ، ولن يغيثك من الله مغيث ، ولن يعصمك من الله عاصم .

ثم اقرأ قوله تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٢٦) ﴿ [ال عمران]

وهنا أيضاً يقول سبحانه : ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٨٨) ﴿ [المؤمنون] إن كان عندكم علم بهذه المسألة ووصلت إليكم وعايينتموها .

ثم يقول الحق سبحانه عنهم :

﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴾^(١)

ففى هذه أيضاً يقولون « لله » : لأنه واقع ملموس لا يُنكَر ، وطالما أن الأمر كذلك ﴿ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴾^(٨٩) [المؤمنون] كيف تسحرون أو أسحرتكم عن هذا الواقع وصرفتم عنه إلى هذا الكلام الباطل ؟

هذه قضايا ثلاث جاءت على صورة سؤال لتدينهم بوضوح العقيدة فى الوجود الأعلى ، وبوضوح البينات فى إعجاز البلاغ عن الله ، وبوضوح الآيات فى آيات المنهج ، وقد أراد الحق سبحانه أن يأتى الكلام منهم ويأقراهم هم على أنفسهم ؛ ليكون حجة وشهادة حق عليهم .

ومعلوم أن الإقرار سيد الأدلة ؛ لذلك سألهم : ﴿ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا .. ﴾^(٨٤) [المؤمنون]

﴿ وَقُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾^(٨٦) [المؤمنون]

﴿ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ .. ﴾^(٨٨) [المؤمنون]

وهم يقولون فى هذا كله (الله) إذن : فماذا بقى لكم ؟ ما الذى منعكم أن تتقوا الذى تؤمنون بأنه المالك للأرض وللسماء وبيده كل شيء ؟ إنه مجرد استكبار وعناد وغطرسة ، وإلا فماذا تعنى كلمة (الله) التى تنطقون بها ؟

إنكم تعرفون الله ، وتعرفون مدلول هذه الكلمة ؛ لأن مدلول الكلمة سابق على وجودها فى لغة البشر ، فاللغة عادة ألفاظ توضع لمعان

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤٦٧٩/٦) : « أى : كيف تُخدعون وتُصرفون عن طاعته وتوحيده . أو : كيف يخيل إليكم أن لا تشركوا به ما لا يضر ولا ينفع » .

تدل عليها ، فالمعنى يُوجد أولاً ، ثم نضع له اللفظ الدالّ عليه ، وما دام أن لفظ (الله) يدور على ألسنتكم ولا يدُّ أنكم تعرفون مدلوله ، وهو قضية لغوية انتهيتم منها ، وإلا فالأمر العدمي لا اسم له . فالتلفزيون مثلاً : ما اسمه قبل أن يخترع ؟ لم يكن له اسم ؛ لأنه لم يكن له معنى ، فلما وُجد وُضع له الاسم .

وحيث دارت الألسنة بكلمة الله فمعنى ذلك أنه تعالى موجود قبل وجود الاسم ، فالمسألة - إذن - حجة عليكم .

لذلك عرض الحق - سبحانه وتعالى - هذه القضايا في صورة سؤال لينتزع منهم الإقرار بها ، كما لو أنكر شخص جميلك فيه ، فإن قلت له على سبيل الإخبار : لقد قدمتُ لك كذا وكذا ، والخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب وله أن يعترف أو ينكر .

أما حين تقول له : ألم أقدم لك كذا وكذا ؟ على سبيل الاستفهام ، فإنه لا يملك إلا الاعتراف ، وينطق لك بالحق وبالواقع ، وتصل بإقراره إلى ما لا تؤديه الشهادة أو البيينة عليه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾

يعنى : دعونى أخبركم عن أمرهم ، ولماذا أنكروا الحق ولم ينطقوا به ، إنهم ينكرون الحق لأنهم كاذبون ويريدون أن يُثبتوا أن ما هم عليه أمر طبيعي ، لماذا ؟ لأنهم مستفيدون من الانحراف ومن الباطل ؛ لذلك يقفون فى وجه الرسالة التى جاءت لتعديل الميزان والقضاء على الانحراف والباطل ، ويلجئون إلى تكذيبها وصرف الناس عنها ليظلوا ينتفعون هم بالباطل .

لذلك تأمل : لماذا يُكذِّبُ الناس ؟ يُكذِّبون لانهم ينتفعون من الكذب ، ويتعبدون الصدق ، ويضيق عليهم الخناق .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴾ (٩١)

يا ليت الأمر وقف بهم عند مجرد عدم الإيمان بالله ، إنما تعداه إلى أن وصفوا الله تعالى بما لا يليق من الصفات ، وما دام أن الله تعالى ينفي عن نفسه تعالى اتخاذ الولد ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ .. ﴾ (٩١) [المؤمنون] فلا بد أنهم قالوا : اتخذ الله ولداً ، فترقوا في فجورهم وطغيانهم ، وتجراوا حتى على مقام العزة .

ونقول أولاً : ما الولد ؟ الولد ما ينجبه الإنسان من ذكر أو أنثى ، وقد سمعنا هؤلاء يقولون : عيسى ابن الله ، والعزير ابن الله ، وقالوا عن الملائكة : بنات الله ، وقد قال تعالى : ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ .. ﴾ (٩١) [المؤمنون] ليشمل البنين والبنات .

ومعنى ﴿ اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ .. ﴾ (٩١) [المؤمنون] أن الله تعالى كان موجوداً ، ثم اتخذ له ولداً ، فاتخاذ الولد إذن حادث ، وهذا يعني أنه قد مرت فترة لم يتخذ الله له فيها ولداً ، لذلك نسأل : ما الذي زاد في ملك الله بوجود الولد ؟ هل أصبحت السموات ثمانية ؟ هل زاد في الكون شمس أخرى أو قمر ؟ الكون كما خلقه الله تعالى ، وجعل فيه

ضرورياته وأصوله وفروعه لم يزد فيه شيء . إذن : فاتخاذ الولد عبثٌ لم يحدث منه شيء .

ويقولون : اتخذ الله الولد ليؤنس خلقه بوجود ولده وشيء من راحته بين الخلق ، قالوا هذا في مؤتمر (نيقية) ، كأنه عندهم يقوم مقام الألوهية . لكن كم كانت مدة بقائه بينكم ؟ لقد أقام المسيح في الأرض بضعا وثلاثين سنة قبل أن يُرفع ، فكيف يحرم من هذا الأنس مَنْ سبقوا ميلاده عليه السلام ؟ وكيف يُحرم منه مَنْ أتوا بعده ؟

أليس في هذا ما يتعارض وعدالة الربوبية : لأن الخلق جميعاً خلق الله ، وهم عنده سواء ؟

ومنهم مَنْ يقول : إنه جاء ليرفع الخطيئة ، لكن الخطيئة ما زالت في الأرض بعدما فعل ما فعل . إذن : فكلها حُجَج واهية .

ولو ناقشنا هذه المسألة مناقشةً منطقيةً فلسفيةً : لماذا يتخذ الإنسان الولد ؟ يتخذ الإنسان الولد لأنه يحب الحياة ، وموته يختصر هذه الحياة ، فيريد الولد ليكون امتداداً لحياته ، ويضمن به بقاء الذكر جيلاً من بعده ، فإن جاء للولد ولد ضمن جيلين ؛ لذلك يقولون « أعزَّ من الولد ولد الولد » . لكن أى ذكر هذا الذى يتمسكون به ؟ إن الذكر الحقيقى ما تخلفه من بعدك من عمل صالح يسبقك عند الله .

والحق - سبحانه وتعالى - لا يحتاج إلى ذكر من بعده تعالى ؛ لأنه باقٍ لا يموت ، فهذه المسألة إذن ممنوعة في حقّه تعالى .

وقد يتخذ الولد ليكون سنداً وعوناً لأبيه حين يكبر وتضعف قواه ؛ لذلك يقولون : خير الزواج الزواج المبكر ؛ لأنه يساعدك على إنجاب أب يعولك في طفولة شيخوختك ؛ لأنك تنجب طفلاً وأنت

صغير ، فيعاصرك أكبر مدة من الزمن ، وتطول به قُرّة عينك على خلاف مَنْ ينجب على كِبَرٍ ؛ لذلك قال : أب يعولك فى طفولة شيخوختك ولم يقل ابناً لأنك فى هذه الحال تحتاج إلى حنان الأب .

وهذه أيضاً ممتنعة فى حقه تعالى ؛ لأنه سبحانه القوى ، الذى لا يحتاج إلى معين ، ولا إلى عزوة .

مسألة أخرى : أن الإنسان يحب الولد ؛ لأنه بَعْضُ منه ، وهو سبب فى وجوده ، فيحب أن يكون له ولد من صُلْبِهِ ، وهذا فرع من حُبِّهِ للتملُّك ، فالإنسان أول ما يحب يحب أن تكون له أرض ، ثم يحب أن يزرعها ويأكل من خيراتها ، ثم يحب أن تكون له حيوانات يشرب لبنها ويستفيد منها ، ثم إنْ تَمَّ له هذا كله يتطلع إلى الولد ، وكأنه تدرُّج من حب الجماد إلى النبات ، إلى الحيوان ، إلى الإنسان .

وهذه المسألة أيضاً لا تجوز فى حقه تعالى ، فإنْ أحببتَ الولد ليكون جزءاً منك ومن صُلْبِكَ تعتز به وببُنوته ، فالخَلْقُ جميعاً عيال الله وأولاده ، فكيف يحتاج إلى الولد بعد ذلك ؟

إذن : كلها حجج ومساائل باطلة ؛ لذلك رَدَّ الله عليهم ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ .. ﴾ (٩١) [المؤمنون] وأتى بمنْ الدالة على العموم ، يعنى : ما اتخذ الله شيئاً من بداية ما يُقال له ولد ، ولو كان حتى مُتَبْنًى ، كما تقول : ليس عندى مال ، فتنفى أن يكون عندك مال يُعْتَد به أو ذو قيمة ، لكن هذا لا يمنع أن يكون عندك عدة جنيهاً أو قروش . فإنْ قلت : ما عندى من مال ، فقد نفيت أن يكون عندك أقلّ ما يُقال له مال .

ونردّ بهذه المسألة على مَنْ يقول أن (من) هنا زائدة ؛ لأن كلام الله دقيق لا زيادة فيه ، الزيادة فى كلام البشر ، والحق سبحانه مُنزّه عن هذه المسألة .

ثم يرتقى بنا الحق سبحانه في الرد عليهم فيقول : ﴿ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ .. ﴾ (٩١) [المؤمنون] يعنى : معبود بحق أو بغير حق ؛ لذلك سَمِيَ الأصنام آلهة ، لكن كلمة الله انصرفت إلى المعبود بحق سبحانه وتعالى ، فنفى الحق سبحانه الشركاء معه فى العبادة ، كما جاء فى موضع آخر : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهِ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا .. ﴾ (٢٢) [الانبياء]

يعنى : لو كان فيهما آلهة الله خارج منها لَفَسَدَتِ السماء والأرض ، وكذلك لو كان فيهما آلهة مع الله لَفَسَدَتَا أيضاً ؛ لأن إلا هنا ليست استثنائية ، إنما هى اسم بمعنى غير ، وقد ظهر إعرابها على لفظ الجلالة بعدما (الله) .

ومسألة تعدد الآلهة لو تأملتها لَبَانَ لك بطلانها ، فإن كان مع الله آلهة لاقتسموا هذا الكون فيما بينهم ، وجعلوه قطاعات ، يأخذ كل منهم قطاعاً فيه ، فواحد للأرض ، وآخر للسماء ، وثالث لما بين الأرض والسماء وهكذا .

ولكن ، هل يستغنى قطاع من الكون عن الآخر ؟ أتستغنى الأرض عن السماء ؟ إذن : سيحدث تضارب لا يستقيم معه حال الكون .

كذلك نقول : الإله الذى أخذ الأرض مثلاً ، لماذا لم يأخذ السماء ؟ لا بدُّ أنه أخذ الأرض بِقُوَّتِهِ ، وترك السماء لعجزه ، ولا يصلح إلهاً مَنْ وُصِفَ بهذه الصفة ، فإن قالوا : إنهم جميعاً أقوياء يستطيع كل واحد منهم أن يخلق الخلق بمفرده نقول : إذن ما فائدة الآخرين ؟

ثم يقول سبحانه : ﴿ إِذَا لُذِّبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .. ﴾ (٩١) [المؤمنون] يعنى : لو استقل كل منهم بقطاع من الكون دون الآخر لَفَسَدَتِ الأمور ، كما رأينا فى دنيا البشر أن يحاول أحد

الملوك أن يستقل بقطاع من الأرض لا حق له فيه ، ورأينا ما أحدثه من فساد فى الأرض ، هذا مثال لقوله تعالى : ﴿وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .. (٩١)﴾ [المؤمنون] وهى صورة من صور الفساد .

لذلك يعالج الحق سبحانه هذه القضية ويعلنها على الملأ : ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأَوَّلُوا الْعِلْمَ .. (١٨)﴾ [آل عمران]

فليس هذا كلامنا ، وليست هذه شهادتنا ، بل كلام الله وشهادته سبحانه لنفسه ، لكن هل علم هؤلاء الآلهة بهذه الشهادة ؟ إن علموا بهذه الشهادة فسكوتهم عليها وعدم اعتراضهم عجز ، وإن لم يدروا فهم غافلون نائمون ، ففى كلتا الحالتين لا يصح أن يكونوا آلهة .

وفى موضع آخر يرد عليهم الحق سبحانه : ﴿لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا .. (٤٢)﴾ [الإسراء] يعنى فى هذه الحالة ﴿لَا تَبْتَغُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (٤٢)﴾ [الإسراء] يعنى : ذهبوا يبحثون عن الإله الذى أخذ منهم الكون ، وتعدى على سلطانهم ، إما ليجابوه ويحاكموه ، وإما ليتقربوا إليه .

لذلك سيقول عن الذين تدعون أنهم آلهة من دون الله : ﴿يَتَّغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ .. (٥٧)﴾ [الإسراء] يعنى : عيسى والعزير والملائكة الذين قلتهم إنهم بنات الله ، هؤلاء جميعاً يتوسلون إلى الله ويتقربون إليه ﴿أَتَيْهِمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ .. (٥٧)﴾ [الإسراء]

وفى موضع آخر يقول تعالى : ﴿لَنْ يَسْتَكْفِرَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ .. (١٧٢)﴾ [النساء]

إنهم لا يستكفون عن عبوديتهم لله ، بل يعتزون بهذه العبودية ،

وَيُغْضِبُهُمْ وَيَسُوؤُهُمْ أَنْ نَقُولَ عَنْهُمْ آلِهَةٌ ، أَوْ نَعْطِيَهُمْ مِنَ التَّقْدِيسِ أَكْبَرَ مِمَّا يَسْتَحِقُّونَ ؛ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ وَلَاءُهُمْ وَعَصَبِيَّتُهُمْ لِلَّهِ تَعَالَى أَكْبَرُ مِنْ وَلَائِهِمْ وَعَصَبِيَّتِهِمْ لِنَفْسِهِمْ .

لِذَلِكَ ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي يَتَّخِذُونَهَا آلِهَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ هِيَ أَوَّلُ مَنْ يَلْعَنُهُمْ ، فَالْأَحْجَارُ الَّتِي عِبَدُوهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ - مَعَ أَنَّ كَلِمَةَ الْعِبَادَةِ هُنَا خَطَأٌ وَنَقُولُهَا تَجَاوُزًا ؛ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ طَاعَةُ الْعَابِدِ لِأَمْرِ الْمَعْبُودِ ، وَانْتِهَاؤُهُ بِنَهْيِهِ ، وَالْأَحْجَارُ لَيْسَ لَهَا أَوْامِرٌ وَلَيْسَ لَهَا نَوَاهٍ - هَذِهِ الْأَحْجَارُ أَعْبَدَ مِنْهُمْ اللَّهُ ، وَأَعْرَفَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ ؛ لِذَلِكَ تَكْرَهُهُمْ الْحَجَّارَةُ وَتَلْعَنُهُمْ ، وَتَتَحَوَّلُ عَلَيْهِمْ فِي الْقِيَامَةِ نَارًا تَحْرَقُهُمْ .

اقْرَأْ هَذَا الْحِوَارَ الَّذِي يَتَنَافَسُ فِيهِ غَارُ حِرَاءَ الَّذِي شَهِدَ بَدَايَةَ الْوَحْيِ وَأَنْسَ فِيهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأَوَّلِ آيَاتِ الْقُرْآنِ ، وَغَارُ ثَوْرَ الَّذِي احْتَمَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَ الْهَجْرَةِ ، وَكِلَاهُمَا أَحْجَارٌ ، يَقُولُ الشَّاعِرُ (١) :

كَمْ حَسَدْنَا حِرَاءَ حِينَ تَرَى	الرُّوحَ أَمِينًا يَغْدُوكَ بِالْأَنْوَارِ
فَحِرَاءٌ وَثَوْرٌ صَارَا سَوَاءً	بِهِمَا اشْفَعِ لِدَوْلَةِ الْأَحْجَارِ
عَبَدُونَا وَنَحْنُ أَعْبَدُ اللَّهَ	مِنَ الْقَائِمِينَ بِالْأَسْحَارِ
تَخَذُوا صَمْتَنَا عَلَيْنَا دَلِيلًا	فَعَدُونَا لَهُمْ وَقُودَ النَّارِ
قَدْ تَجَنُّوا جَهْلًا كَمَا قَدْ تَجَنُّوهُ	عَلَى ابْنِ مَرْيَمَ وَالْحَوَارِ
لِلْمُغَالَى جَزَاؤُهُ وَالْمُغَالَى	فِيهِ تُنَجِّيه رَحْمَةُ الْغَفَّارِ

لِذَلِكَ يَقُولُ تَعَالَى لِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ..﴾ (١١٦) [المائدة]

فيقول عيسى : ﴿إِنْ كُنْتَ قُلْتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ (١١٦) [المائدة]

نعم ، الله تعالى يعلم ما قال عبده ونبيه عيسى ، لكن يريد أن يقر عليهم بأنه كاره لقولهم هذه الكلمة .

والنبي ﷺ حينما هُزم الرومان من الفرس حزن لهزيمة الرومان ، لماذا ؟ لانهم أهل كتاب يعرفون الله ، ويعرفون البلاغ عن الله ، وإن كانوا كافرين به ، أما الفُرس فكانوا مَجُوساً يعبدون النار ؛ لذلك يُطمئنه ربه بقوله : ﴿الَمْ (١) غُلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (٤) بِنَصْرِ اللَّهِ .. (٥)﴾ [الروم]

فإن كانوا لا يؤمنون بمحمد ، فهم يؤمنون برب محمد ، فالعصبية - إذن - لله أكبر من العصبية للرسول المبلّغ عن الله .

ثم يقول سبحانه : ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ (٩١)﴾ [المؤمنون] يصفون بمعنى : يكذبون ، لكن عبّر عنه بالوصف كأن المعنى : إن أردت أن تعرف الكذب فاسمع إلى كلامهم فهو الوصف الدقيق له ، وقال في موضع آخر : ﴿وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ .. (٦٧)﴾ [النحل] فكلامهم هو الكذب بعينه ، وهو أصدق وصف له : لأن الكذب ما خالف الواقع ، وهم لا يقولون إلا ما خالف الواقع .

كما لو سألت : ما الحماقة ؟ فأقول لك : انظر إلى تصرفات فلان ، يعني : هي الوصف الصادق للحماقة ، والترجمة الواضحة لها ، وكأنه بلغ من الوصف مبلّغاً يُجسّم لك المعنى الذي تريده .

ومعنى : ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ .. (٩١)﴾ [المؤمنون] تنزهه ، وهى مصدر
وُجِدَ قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ الْمَسِيحُ ، فهى صفة لله تعالى أزلية ، حيث ثبت
تنزيه الله قبل أن يخلق الخلق ، فلما خلق الله السماء والأرض سُبِّحَتْ
لله : ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (١)﴾ [الحديد] ولم ينقطع
التسبيح بعد ذلك ، قال الحق سبحانه : ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ .. (١)﴾ [الجمعة]

وما دام الكل يُسَبِّحُ لله ، وما زال مُسَبِّحًا ، فسُبِّحَ أنت يا محمد :
﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾ [الأعلى]

فكيف يكون الكون كله مُسَبِّحًا ، ولا تُسَبِّحُ أنت ، وأنت سيد هذا الكون ؟
ثم يقول الحق سبحانه عن ذاته العلية :

﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّى
عَمَّا يُشْرِكُونَ ٩٢﴾

العلم : إدراك قضية أو نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل ، ولا
يصل إلى العلم إلا بهذه الشروط ، فإن كانت القضية مجزوماً بها
وواقعة ، لكن لا تستطيع أن تدلّ عليها كالطفل حين يقول : الله أحد ،
فهذا تقليد كما يُقَلَّدُ الولدُ أباه أو مُعَلِّمه ، فهو يُقَلِّدُ غيره فى هذه
المسألة إلى أن يوجد عنده اجتهاد فيها ويستطيع هو أن يُدَلِّلَ عليها .
فإن كانت القضية مجزوماً بها وليست واقعة ، فهذا هو الجهل ،
فليس الجهل كما يظن البعض ألا تعلم ، إنما الجهل أن تجزم بقضية
مناقضة للواقع .

لذلك تجد الجاهل أشق وأتعب لأهل الدعوة وللمعلمين من الخالى
الذهن الذى لا يعرف شيئاً ، ليست لديه قضية بداية ، فهذا ينتظر
منك أن تُعَلِّمه ، أمّا الجاهل فيحتاج إلى أن تُخْرِجَ مِنْ ذَهْنِهِ القضية

الخاطئة أولاً ، ثم تضع مكانها الصواب .

والغيب : المراد به الغيب المطلق يعنى : ما غاب عنك وعن غيرك ، فنحن الآن مشهد لمن حضر مجلسنا هذا ، إنما نحن غيب لمن غاب عنه ، وهذا غيب مُقيد ، ومنه الكهرباء والجاذبية وغيرهما ؛ لأن هذه الأشياء كانت غيباً عَمَّنْ قبلنا مع أنها كانت موجودة ، فلما توصلنا إلى مقدماتها ظهرت لنا وصارت مشهداً ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ .. ﴾ (٢٥٥) [البقرة]

فأثبت الإحاطة للناس لكن بشرط مشيئته تعالى ، فإن شاء أطلعهم على الغيب ، وأوصلهم إلى معرفته حين يأتى أجل ميلاده وظهوره .

إذن : المعلوم لغيرك وغيب عنك ليس غيباً ، وكذلك الغيب عنك وله مقدمات تُوصِلُ إليه ليس غيباً ، إنما الغيب هو الغيب المطلق الذى غاب عنك وعن غيرك ، والذى قال الله تعالى عنه : ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴾ (٢٦) إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ .. ﴾ (٢٧) [الجن]

والشهادة : يعنى المشهود ، لكن ما دام الحق سبحانه يعلم الغيب ، فمن باب أولى يعلم المشهود ، فلماذا ذكر الشهادة هنا ؟ قالوا : المعنى : يعلم الغيب الذى غيب عنى ، ويعلم الشهادة لغيرى .

ومن ناحية أخرى : ما دام أن الله تعالى غيب مستتر عنا ، وهناك كَوْنٌ ظاهر ، فربما ظن البعض أن المستتر الغيب لا يعلم إلا الغيب ، فأراد - سبحانه وتعالى - أن يؤكد على هذه المسألة ، فهو سبحانه غيب ، لكن يعلم الغيب والشهادة .

ونرى من الناس مَنْ يحاول أن يهتك ستار الغيب ، ويجتهد فى أن يكشف ما استتر عنه ، فيذهب إلى العرافين والمنجمين وأمثالهم ، وهو لا يدري أن الغيب من أعظم نعم الله على خلقه ، فالغيب هو علة

إعمار الكون ، وبه يتم التعامل بين الناس ، ذلك لأن الإنسان ابن أغيار ، كثير التقلب ، ولو علم كل منا وكُشِفَ له ما عند أخيه لتقاطع الناس ، وما انتفع بعضهم ببعض .

لذلك يقولون : لو تكاشفتُم ما تدافنتُم . يعنى : لو كُشِفَ لك عما فى قلب أخيك لَضُنُنْتَ عليه حتى يدفنه بعد موته .

إذن : فجعل هذه المسائل غيباً مستوراً يُحْنِنُ القلوب ، ويثرى الخير بين الناس ، فينتفع كل منهم بالآخر ، وإلا لو علّمت لواحد سيئة ، وعرفت موقفه العدائى منك لكرهت حتى الخير الذى يأتيك من ناحيته ، ولتحرك قلبك نحوه بالحق والغل ، وما انتفعت بما فيه من حسنات .

لذلك ، نقول لمن يبحث عن غيب الآخرين : إن أردت أن تعرف غيب غيرك ، فاسمح له أن يعرف غيبك ، ولن تسمح له بذلك ، إذن : قدع الأمر كما أَرَادَهُ الله ، ولا تبحث عن غيب الآخرين حتى تستقيم دفة الحياة .

وربك دائماً يلفتك إلى النظر إلى المقابل ، ففي الحديث القدسى : « يا ابن آدم ، دعوت على مَنْ ظلمك ، ودعا عليك مَنْ ظلمته ، فإن شئت أجبناك وأجبنا عليك ، وإن شئت تركتكما إلى الآخرة فيسعكما ^(١) عفى » .

فالحق - تبارك وتعالى - يريد أن يُصَفَّى نفوس الخلق ، وأن يقف الناس عند حدود ما أطلعك الله عليه ، ولا تبحث عن المستور

(١) أورده الإمام أبو حامد الغزالى (١٨٣/٣) من قول يزيد بن ميسرة : إن ظلمت تدعو على من ظلمك فإن الله تعالى يقول : إن آخر يدعو عليك بآثامك ظلمته فإن شئت استجبنا لك وأجبنا عليك ، وإن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة فيسعكما عفى .

حتى لا تتعب نفسك ، حتى تواجه مشاكل الحياة بنفسٍ صافية راضية
عنك وعن الناس .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٩٢) ﴾ [المؤمنون] لأن ما
تشركونهم مع الله لا يعلمون شيئاً من هذا كله ، لا غيباً ولا شهادة ؛
لذلك لا ينفعك إن عبدته ، ولا يضرّك إن لم تعبدّه .

ثم يقول الحق سبحانه لرسوله ﷺ :

﴿ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيْنِي مَا يُوعَدُونَ (٩٣)
رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٩٤) ﴾

﴿ قُلْ .. (٩٣) ﴾ [المؤمنون] أمر من الله تعالى لرسوله ﷺ ﴿ رَبِّ ..
(٩٣) ﴾ [المؤمنون] منادى حَذَفَتْ منه أداة النداء يعنى : يا رب ﴿ إِمَّا
تُرِيْنِي مَا يُوعَدُونَ (٩٣) ﴾ [المؤمنون] يعنى : من العذاب ﴿ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي
فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٩٤) ﴾ [المؤمنون] أى : إن قَدَّرْتَ أَنْ تعذبهم فى حياتي
فلا تُعَذِّبهم وأنا فيهم .

وهذا من رقة قلبه ﷺ ، وحين اشتد به إيذاء الكفار وعنادهم
فى أول الدعوة أرسل الله إليه الملائكة تعرض عليه الانتقام من
قومه المكذّبين به ، لكنه يابى ذلك ويقول : « اللهم اهدِ قومى فإنهم
لا يعلمون » ^(١) ويقول : « لعلَّ الله يُخْرِجَ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَقُولُ :

(١) أخرج ابن أبى شيبّة وأحمد فى الزهد وأبو نعيم وابن عسّاكر من طريق مجاهد عن عبيد
ابن عمير قال : إن كان نوح ليضربه قومه حتى يغمى عليه ، ثم يفيق فيقول : اهدِ قومى
فإنهم لا يعلمون . وقال شقيق : قال عبد الله : لقد رأيت النّبى ﷺ وهو يمسح الدم عن
وجهه وهو يحكى نبياً من الأنبياء ، وهو يقول : اللهم اهدِ قومى فإنهم لا يعلمون . [أورده
السيوطى فى الدر المنثور ٤٨١/٣] . وانظر كتاب الزهد لأحمد بن حنبل (٢٧٨ ، ٢٨٠) .

لا إله إلا الله

كما أن موقفه يوم فتح مكة واضح ومعروف : ذلك لأنه ﷺ أرسل رحمة للعالمين .

لكن ، هل قال الرسول ودعا بهذا الدعاء لأنه يعتقد أن الله يجعله معهم حين ينزل بهم العذاب ؟ نقول : لا ؛ لأنه لم يقل هذه الجملة من نفسه ، إنما أمره الله بها ، ولم يكن رسول الله ليعتقد هذا الاعتقاد ، إذن : المسألة وحى من الله لا بد أن يبلغه ، وأن يقولها كما قالها الله ؛ لأن مدلولها رحمة به فى ألا يرى من يعذب ، أو من باب قوله تعالى :

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً .. (٢٥)﴾ [الأنفال]

وهذا الدعاء الذى دعا به رسول الله يدفع عنه أى خاطر يطرأ عليه ، ويطمئنه أن هذا الأمر لن يحدث .

وقوله : ﴿إِنَّمَا تُرِينِي .. (٩٣)﴾ [المؤمنين] عبارة عن (إن) و (ما) وهما يدلان على معنى الشرطية والزمنية ، فكأنه قال : قل ساعة أن ينزل بهم العذاب : رب لا تجعلنى فى القوم الظالمين .

(١) أخرج البخارى فى صحيحه (٢٢٣١) ، وكذا مسلم فى صحيحه (١٧٩٥) كتاب الجهاد من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت للنبي ﷺ : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ قال : لقد لقيت من قومك ما لقيت ، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبنى إلى ما أردت فانطلقت وأنا مسهوم على وجهى فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب ، فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى فنظرت فإذا فيها جبريل ، فنادانى فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك ، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم ، فنادانى ملك الجبال فسلم على ثم قال : يا محمد فقال : ذلك فيما شئت ، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي ﷺ : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً .

﴿وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ﴾ (١٥)

أى : أننا قادرون على أن نريك شيئاً مما وعدناهم به من العذاب ، لكنه ليس عذاب الاستئصال ؛ لأن الله تعالى أكرم أمتك - حتى الكافر منها - بأن عافاها من هذا العذاب ، لأنه يأتى على الكافرين فلا يُبقى منهم أحداً ، ويمنع أن يكون من ذريتهم مؤمن بالله . فهب أن عذاب الاستئصال نزل بهم فى بدر مثلاً ، أكنّا نرى المؤمنين منهم ومن ذرياتهم بعد بدر ؟

إذن : لا يكون عذاب الاستئصال إلا إذا علم الله تعالى أنه لا فائدة منهم ، ولا حتى من ذريتهم من بعدهم ، كما حدث مع قوم نوح ، ألا ترى نوحاً عليه السلام يقول عنهم : ﴿إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يَضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾ (٢٧) [نوح]

ولا يمكن أن يقول نوح هذا الكلام ، أو يحكم على قومه هذا الحكم إلا بوحي من الله ؛ لأنه لا يستطيع أن يحكم على هذه القضية الكونية التى لا يعلمها إلا المكوّن الأعلى سبحانه ، فنحن نرى عتاة الكفر ورؤوس الضلال ، ثم يؤمنون بعد ذلك كله ويبلّون فى الإسلام بلاءً حسناً .

وانظر إلى عكرمة وخالد وعمرو بن العاص ، وكم تألم المؤمنون وحزّنوا لأنهم أفلتوا من القتل ، لكن الله تعالى تدبير آخر ، وكأنه يدخرهم لخدمة الإسلام وحماية الدعوة .

فعكرمة بن أبى جهل يُظهر شجاعة نادرة فى موقعة اليرموك حتى يُطعن طعنة الموت ، ويستند إلى عمر ويقول وهو يجود بروحه فى سبيل الله : أهذه ميتة تُرضى عنى الله ورسوله ؟ هذا فى يوم

الخدمة^(١) الذي قال فيه الشاعر^(٢) :

إِنَّكَ لَوْ شَاهَدْتَ يَوْمَ الْخَنْدَمَةِ
إِذْ فَرَّ صَفْوَانٌ وَفَرَّ عَكْرَمَهُ
وَلِحَقَّتْنَا بِالسُّيُوفِ الْمَسْلَمَةُ
يَفْلُقْنَ كُلَّ سَاعِدٍ وَجُمُجُمَهُ
ضَرْبًا فَلَا تُسْمَعُ إِلَّا غَمْغَمُهُ
لَهُمْ نَهْيٌ^(٣) حَوْلَهُ وَحَمَحَمَهُ
لَمْ تَنْطَلِقِ بِاللَّوْمِ أَدْنَى كَلِمَةٍ^(٤)

أما عمرو بن العاص وخالد بن الوليد فقد كان من أمرهما
ما نعرف جميعاً .

﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ﴾
﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ﴾^(٩٦)

﴿ادْفَعْ .. (٩٦)﴾ [المؤمنون] تدل على المدافعة يعنى : أمامك خصم

(١) قال ابن الأثير : هو جيل معروف عند مكة . قال ابن برى : كانت به وقعة يوم فتح مكة ،
ومنه يوم الخدمة ، وكان لقيهم خالد بن الوليد ، فهزم المشركين وقتلهم . [لسان
العرب - مادة : خندم] .

(٢) جاء فى لسان العرب : أن هذا الرجز نسبة ابن السيد البطليوسى فى المثلث للراعى
الهذلى ، وذكر ابن برى أنه حماس بن قيس بن خالد الكنانى . وقيل : إن هذا الرجز لهريم
ابن الحطيم .

(٣) النهي : الصياح . وقيل : هو الصوت من الصدر عند المشقة . [لسان العرب - مادة : نهى] .
(٤) أورد ابن منظور هذه الأبيات فى [لسان العرب - مادة : خندم] من قول الراعى الهذلى
لامراته وكانت لامته على انهزامه فقال هذه الأبيات . وكان قد قال قبل ذلك :

إِنْ يَقْبَلُوا الْيَوْمَ فَمَا بَى عَلَّةٍ
هَذَا سِلَاحٌ كَامِلٌ وَأَلَّةٌ
وَدُوْ غَرَارَيْنِ سَرِيْعُ السَّلَّةِ

يهاجمك ، يريد أن يؤذيكَ ، وعليكَ أن تدفعه عنكَ ، لكن دَفْعَ بالتي هي أحسن أى : بالطريقة أو الحال التي هي أحسن ، فَإِنْ أَخَذَكَ بالشدة فقابلهُ باللين ، فهذه هي الطريقة التي تجمع الناس على دعوتك وتؤلفهم من حولك .

كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (١٥٩) ﴿

[آل عمران]

فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تعطفهم نحوكَ فادفع بالتي هي أحسن ، ومن ذلك الموقف الذي حدث من رسول الله يوم الفتح ، يوم أن مكَّنه ربه من رقاب أعدائه ، ووقف أمامهم يقول : يا معشر قريش ، ما تظنون أني فاعل بكم ؟ قالوا : خيراً ، أخ كريم وابن أخ كريم ، قال : « اذهبوا فانتم الطلقاء » ^(١) .

ونلاحظ أنهم كلموه بما يستميل قلبه ويعطفه نحوهم ، وذكروه بأواصر القرابة والرحم ، وحدثوه بما يُحَنِّنُ قلبه ، ولَقَّنُوهُ ما ينتفعون هم به : أخ كريم وابن أخ كريم ، ولم يقولوا مثلاً : أنت قائد منتصر تستطيع أن تفعل بنا ما تشاء .

وفعلًا كان من هؤلاء ومن ذرياتهم نصراء للإسلام وأعوان لدعوة رسول الله .

وقصة فضالة ^(٢) الذي كان يبغض رسول الله ، حتى قال قبل الفتح : والله ما أحد أبغض إليَّ من محمد ، وقد زاد غيظه من رسول

(١) قال ابن إسحاق : حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله ﷺ قام في خطابه على باب الكعبة فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، إلى أن قال : ما ترون أني فاعل فيكم ؟ قالوا : خيراً ، أخ كريم ، وابن أخ كريم . قال : « اذهبوا فانتم الطلقاء » [راجع : السيرة النبوية لابن هشام ٤١٢/٤] .

(٢) هو : فضالة بن عمير بن ملحوش الليثي (الإصابة ت ٦٩٨٨) .

الله حينما رآه يدخل مكة وَيُحْطَمُ الأصنام ، فأراد أن يشق الصفوف إليه ليقته ، وبعدها قال : « فوالله ، ما وضعت يدي عليه حتى كان أحب خلق الله إلي » ^(١) .

لكن ماذا ندفع ؟ ندفع (السيئة) . ونلاحظ هنا أن ربنا - تبارك وتعالى - يدعونا أن ندفع السيئة بالتي هي أحسن ، لا بالحسن ؛ لأن السيئة يقابلها الحسنة ، إنما ربك يريد أن يرتقى بك في هذا المجال ، فيقول لك : ادفِعي السيئة بالأحسن .

وفي موضع آخر يعطينا ثمرة هذا التصرف الإيماني : ﴿ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ [فصلت] ولو تأملت معنى هذه الآية لوجدت أن المجازاة من الله ، وليست ممن عاملته هذه المعاملة ؛ لأن الله تعالى يقول : ﴿ كَأَنَّهُ .. ﴾ [فصلت] ولم يقل : يصبح لك ولياً حميماً .

ذلك لأنك حين تدفع بالتي هي أحسن يخجل منك صاحبك ، ويندم على إساءته لك ، ويحاول أن يعوّضك عنها فيما بعد ، وألاً يعود إلى مثلها مرة أخرى ، لكنه مع كل هذا لا يُسمّى ولياً حميماً ، إنما هو ولي وحميم ؛ لأنه كان سبباً في أن يأخذك ربك إلى جانبه ، ويتولاك ويدافع عنك .

لذلك لما شتم أحدهم الحسن البصري وسبّه في أحد المجالس ، وكان في وقت رطّب البلح أرسل الحسن إليه طبقاً من الرطّب وقال

(١) ذكر ابن عبد البر في كتاب الدرر في السير له أن النبي ﷺ مر به يوم الفتح وهو عازم على الفتك به فقال له : ما كنت تحدث به نفسك ؟ قال : لا شيء كنت أذكر الله تعالى . فضحك رسول الله ﷺ وقال : أستغفر الله لك . ثم وضع يده على صدره . قال : فكان فضالة يقول : والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما أجد على ظهر الأرض أحب إليّ منه . ذكره ابن حجر العسقلاني في الإصابة (ترجمة ٦٩٨٨) .

لخادمه : اذهب به إلى فلان وقل له : لم يجد سيدي أثمن من هذا يهديه إليك ، وقد بلغه أنك أهديت إليه حسناتك بالأمس ، وهي بلا شك أعظم من هديتي تلك^(١) .

إذن : من الغباء أن نتناول الآخرين بالهَمْز واللمز والطعن والغيبة : فإنك بهذا الفعل كأنك أهديت لعدوك حسناتك ، وأعطيت أعظم ما تملك لأبغض الناس إليك .

ألا ترى موقف الأب حين يقسو على ولده ، فيستسلم له الولد ويخضع ، أو يظلمه أخوه فيتحمل ظُلمه ولا يقابله بالمثل ، ساعتها يحنو الأب على ولده ، ويزداد عطفاً عليه ، ويحرص على ترضيته ، كذلك يعامل الحق - تبارك وتعالى - العباد فيما بينهم من معاملات - والله المثل الأعلى . لذلك قلنا : لو علم الظالم ما أعدّه الله للمظلوم من الجزاء لَضِنَّ عليه بالظلم : لأنه سيظلمه من ناحية ، ويرضيه الله من ناحية أخرى .

ويقال : إنه كان عند أحد الملوك رجل يُنْفَس فيه الملك عن نفسه ، فإن غضب استدعى هذا الرجل وراح يشتم فيه ويسبّه أمام الناس حتى يهدأ ، فإذا أراد أن ينصرف الرجل أخذه على انفراد وأعطاه كيساً من المال ، وفي أحد الأيام احتاج هذا الرجل إلى مال ليقتضى أمراً عنده ، فحاول أن يتمكك ليصل إلى الملك ، ثم قال له : ألسنت في حاجة لأن تشتمني اليوم ؟

فمساءلتنا بهذا الشكل ، إذن : ما عليك إلا أن تدفع بالتي هي

(١) ذكره أبو حامد الغزالي (١٥٤/٢) أن رجلاً قال للحسن : إن فلاناً قد اغتابك فبعث إليه رطباً على طبق وقال : قد بلغني أنك أهديت إلي من حسناتك ، فأردت أن أكافئك عليها فاعذرني فإنني لا أقدر أن أكافئك على التمام .

أحسن ، فإن صادفت من صاحبك مودة وصفاء ، وإلا فجزاء الله لك
أوسع ، وعطاؤه أعظم ، وما أجمل قول الشاعر^(١) حين عبّر عن هذا المعنى :
يا مَنْ تُضَايِقُهُ الْفِعَالُ مِنَ التِّي وَمِنْ الَّذِي
ادْفَعُ فِدَيْتُكَ بِالتِّي حَتَّى تَرَى فَإِذَا الَّذِي

يعنى : إن أردت الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم : فاعمل
بالتى هى أحسن .

ثم يقول سبحانه : ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾ (٩٦) [المؤمنون] معناه :
أنت يا محمد تأخذ بحقك من هؤلاء إذا كنا نحن لا نعرف ما يفعلونه
بك ، لكن الحال أننا نعرفه جيداً ونحصى عليه ، وقد أعدنا لهم
الجزاء المناسب ، فدع هذه المسألة لنا ولا تشغل نفسك بها .

وكان الحق - تبارك وتعالى - يريد أن ينزه ذات رسوله ﷺ من
انفعالات الغضب ، وألا ينشغل حتى بمجرد الانفعال : لأنه حين
يتعرض لك شخص بسيئة تريد أن تجمع نفسك لترد عليه ،
وخصوصاً إذا كان هذا الرد مخالفاً لطبعك الحسن وخلقك الجميل ،
فكأنه يكلفك شيئاً فوق طاقتك .

فالله تعالى يريد أن يرحم نبيه وأن يريجه : دعك منهم ، وقوِّض
أمرهم إلينا ، فنحن أعلم بما يصفون أى : بما يكذبون فى حقك .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴾ (٩٧)

لماذا جاءت الاستعاذة من همزات الشياطين بعد هذه المسألة ؟
قالوا : لأن الشيطان يريد أن يتدخل ، ويظهر لك أنه معك ، وأنه

يَغَارُ عَلَيْكَ ، فيحرضك عليهم ويُغريك بهم ، ويدفعك إلى الانتقام منهم والتسلط عليهم .

وهمزات : جمع هَمْزَة ، وهى النزعة أو النخسة يثير بها الشيطان الإنسان ، ومنه قوله تعالى : ﴿وَأَمَّا يَنْزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ .. (٢٠٠)﴾ [الأعراف]

﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾ (٩٨)

يعنى : إن دخل عليك الشيطان بهَمْزَه ووسوسته فقل : أعوذ بالله من همزات الشياطين ، بل وأزيد من ذلك الزم جانب الحيطة معه ، فقل : أعوذ بالله أن يحضرون مجرد حضور ، وإن لم يهمزوا لى ، فإنا لا أريدهم فى مَحْضَرى ، ولا أريد أن أجالسهم .

﴿حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ (٩٩)

ذلك لمجرد أن تحضره سكرات الموت ويوقن أنه ميت تتكشف له الحقائق ويرى ما لا نراه نحن ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ (٢٢) [ق]

فيتمنى الإنسان أن يرجع إلى الدنيا وهو ما يزال يحتضر ، لماذا ؟ لأنه رأى الحقيقة التى كان ينكرها ويكذب بها ، والذين يشاهدون حال الموتى ساعة الاحتضار يرون منهم إشارات تدل على أنهم يرون أشياء لا نراها نحن ، كُلُّ حَسَبِ حاله وخاتمته .

وأذكر حين مات أبى ، وكان على صدرى ساعتها أنه قال لى : يا أمين - وهذا اسمى فى بلدى - كيف تبنى كل هذه القصور ولا تخبرنى بها ؟

والجنود الذين صاحوا فى المعركة : هُبِّى يا رياح الجنة . لا بُدَّ

أنهم رأوها وشَمُّوا رائحتها ، وإلا ما الذى جعلهم يتلهفون للموت ، ويشتاقون للشهادة إلا أنهم يرون حالا ينتظرهم أفضل مما هم فيه . ومن هؤلاء الصحابى الجليل الذى حدثه رسول الله ﷺ عن أجر الشهداء عند الله ، وكان فى يده تمرات أو فى فمه يمضغها ، فقال : يا رسول الله ، أليس بينى وبين الجنة إلا أن أدخل هذه المعركة فأقتل فى سبيل الله ؟ قال : نعم ، فألقى التمرة من فمه ومضى إلى المعركة^(١) .

كانه استكثر أن يقعد عن طلب الجنة مدة مضغ هذه التمرات . فإلى هذه الدرجة بلغ يقين هؤلاء الرجال فى الله وفى رسول الله .

ونلاحظ فى هذه الآية : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ .. ﴾ (٩٩) [المؤمنون] هكذا بصيغة المفرد ﴿ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴾ (٩٩) [المؤمنون] جاء بالجمع على سبيل التعظيم ، ولم يقل : ربُّ أرجعنى ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (٩) [الحجر]

فهنا الحق - تبارك وتعالى - يُعَظِّمُ ذاته ، لكن هذا يُعَظِّمُ الله الآن ، وهو فى حال الاحتضار ، وقد كان كافراً به ، وهو فى سعة الدنيا وبحبوحة العيش .

أو : أنه كرر الطلب : أرجعنى أرجعنى أرجعنى ، فجمعها الله تعالى . أو : أنه استغاث بالله فقال : ربِّ ثم خاطب الملائكة : أرجعون إلى الدنيا .

لكن ، لماذا الرجوع ؟

(١) وذلك أن رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ يوم أحد فقال له : أرايت إن قُتِلْتُ فإين أنا ؟ قال : فى الجنة . فألقى تمرات فى يده ، ثم قاتل حتى قُتِلَ . أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٠٤٦) ومسلم (١٨٩٩) فى صحيحه من حديث جابر بن عبد الله .

﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ
هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٥٥﴾﴾

أى : أننى تركتُ كثيراً من أعمال الخير ، فلعلنى إن رجعتُ بعد أن عاينتُ الحقيقة أستدرك ما فاتنى من الصالحات ، أو لعلنى أعمل صالحاً فيما تركتُ ، لأننى ضننتُ بمالى وبمجهودى وفضلنى على الناس ، وكنزتُ المال الكثير ، وتركته خلفى ثم أحاسب أنا عليه ، فإن عُدت قدمته وأنفقتة فيما يدخر لى ليوم القيامة .

ثم تاتى الإجابة : ﴿كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا .. ﴿١٥٥﴾﴾ [المؤمنون] أى : قوله : ارجعون لعلنى أعمل صالحاً فيما تركت ، إنها مجرد كلمة لا واقع لها ، كلمة يقولها وقت الضيق والشدة ، فאלله تعالى لن يرجعهم ، ولو أرجعهم ما فعلوا ؛ لذلك نفاهما بقوله (كلا) التى ترد على قضايا تريد إثباتها ، ويريد الله تعالى نفياً كما ورد فى سورة الفجر :

﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّى أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾
وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّى أَهَانَنِ ﴿١٦﴾﴾ [الفجر]

فيرد الحق سبحانه : (كلا) لا أنت صادق ولا هو ، فليس المال والغنى وكثرة العَرَض دليل كرامة ، ولا الفقر دليل إهانة ، فكلتا القضيتين خطأ ، بدليل أنك إذا أعطاك الله المال ، ثم لا تؤدى فيه حقَّ الله وحقَّ العباد ، ولا يعينك على أداء ما فُرض عليك صار المال وبالا عليك وإهانة لا كرامة . ما جدوى المال إن دخلت فى قوله تعالى : ﴿كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرَمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾﴾ [الفجر] ؟ ساعتها سيكون مالك حُجَّة عليك .

كذلك الحال مع مَنْ يظن أن الفقر إهانة ، فإن سلب الله منك المال الذي يُطغيك فقد أكرمك ، وإن كنت لا تدري بهذا الإكرام .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ (١٠٠) [المؤمنون] أى : كيف يتمنون الرجوع وبينهم وبينه بَرْزَخٌ يمنعهم العودة إلى الدنيا ؛ لذلك تُسمى الفترة بين الحياة الدنيا والآخرة بالحياة البرزخية ، فليست من الدنيا ، وليست من الآخرة .

وفى موضع آخر يُصور الحق سبحانه هذا الموقف بقوله : ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ .. ﴾ (٧٨) [الأنعام] أى : لو رددناهم من الآخرة لعادوا لما كانوا عليه من معصية الله ، وإن كانت هذه قضية عقلية ففى واقعهم ما يثبت صدق هذه القضية ، واقرأ فيهم قول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ .. ﴾ (٨٣) [الإسراء] فأخذ نعمة الله وتقلب فيها ، ثم تنصل من طاعة الله .

ويقول تعالى فى هذا المعنى أيضاً : ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا لِحَبِيهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ .. ﴾ (١٢) [يونس]

إذن : المسألة اضطرابات ، كلما اضطروا دَعَوْا الله ولجئوا إليه ، وتوسَّلُوا ، فخذوا من واقع حياتهم ما يدل على صدق حكمى عليهم لو عادوا من الآخرة .

والبرزخ : هو الحاجز بين شيئين ، وهذا الحاجز يأخذ قوته من صاحب بنائه ، فإن كان هذا الحاجز من صناعته - سبحانه وتعالى - فلن ينقذ منه أحد .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ مَرَجَ ^(١) الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ (٢٠) ﴾ [الرحمن] وما داما يلتقيان ، فما فائدة البرزخ هنا ؟

قالوا : نعم يلتقيان ، ولا يبغى أحدهما على الآخر ؛ لأن المسألة ليست سدًا أو بناءً هندسيًا ، إنما برزخ خاص لا يقدر عليه إلا طلاقة القدرة الإلهية التي خرقت النواميس ، فجعلت الماء السائل جبالاً ، بعد أن ضربه موسى بعصاه ، فصار كل فرق كالطود العظيم ، طلاقة القدرة التي فجرت الحجر عيوناً .

إذن : المسألة ليست (ميكانيكا) كما يظن البعض . والبرزخ بين الماء المالح والماء العذب آية من آيات الله شاخصة أمامنا ، يمكننا جميعاً أن نتأكد من صحة هذه الظاهرة .

لكن هذا البرزخ من أمامهم ، فلماذا قال تعالى : ﴿ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُعْثُونَ (١٠٠) ﴾ [المؤمنون]

قالوا : لأن اللفظ الواحد يُطلق في اللغة وله معان عدة واللفظ واحد ؛ لذلك يُسمونه المشترك ، فمثلاً كلمة عَيْن تطلق على العين الباصرة ، وعلى عين الماء ، وعلى الجاسوس ، وتُقال للذهب وللفضة ، وللرجل البارز في قومه ، والسياق هو الذي يُحدد المعنى المراد ؛ لذلك على السامع أن تكون عنده نقطة ليرد اللفظ إلى المعنى المناسب لسياقه .

وكذلك كلمة (النجم) فتعني الكوكب في السماء ، وتعني كذلك ما لا ساق له من النبات ، وهو العُشب الذي ترعاه البهائم ، ومنه قول الشاعر :

(١) مرج البحرين . أى : أرسلهما أو أطلقهما يجريان وما يلتقيان عند مصب النهر .
[القاموس القويم ٢/٢٢١] .

أَرَأَى النَجْمَ فِي سَيْرِي إِلَيْكُمْ وَيُرْعَاهُ مِنَ الْبَيْدَا جَوَادِي

فكلمة (وراء) تُطْلَق وَيُرَاد بها معان عدة ، قد تكون متقابلة يُعِينُهَا السياق ، فتأتى وراء بمعنى (بَعْد) كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ [هود] وتأتى بمعنى (غَيْر) كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون]

وتأتى بمعنى (أمام) كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾ [الكهف] فالملك كان أمامهم ينتظر كل سفينة قادمة . وكذلك فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ ﴾ [إبراهيم]

فَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُعْثُونَ ﴾ [المؤمنون] أى : من أمامهم .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾

الصُّور : البوق الذى ينفخ فيه إسرافيل ، والمراد هنا النفخة الثانية للبعث .

والأنساب : جمع نَسَب ، وهو الالتقاء فى أصل مباشر ، كالتقاء الابن بالآب ، أو الأب بالابن ، أو التقاء بواسطة كالعُمومة والخَوَلة . والنسب هو أول لُحمة فى الكون تربط بين الناس فى مصالح مشتركة . وهو الالتقاء الضرورى الذى يوجد لكل الناس ، فقد لا يكون لك أصدقاء ولا أصحاب ولا زملاء عمل ، لكن لا بُدَّ أن يكون لك نَسَب وقِرابة وأهل .

فحين ينفى الحق - سبحانه وتعالى - النسب يقول : ﴿فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ ۖ﴾ (١٠١) [المؤمنون] فليس النفي لوجود النسب ، فإذا نفخ في الصور منعت البُنُوَّة من الأبوة ، أو الأبوة من البنوة . إنما النسب موجود حقيقة ، لكن لأن النسب المعروف فيه التعاون على الخير والتآزر في دفع الشر ، فالنفي هنا لهذه المنفعة في هذا اليوم بالذات حيث لا ينفع أحد أحداً ، فالنسب موجود لكن دون نفع ، فالنفع من أمور الدنيا أن يوجد قوى وضعيف ، فالقوى يُعين الضعيف ، ويفيض عليه ، أما في هذا الموقف فالكل ضعيف .

كما قال تعالى : ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٣٦) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٣٧)﴾ [عبس]
ويقول : ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)﴾ [المدثر]

لذلك حينما حدث رسول الله ﷺ أننا سنُحْشَر يوم القيامة حفاة عراة تعجبت السيدة عائشة ، واستحييت من هذا الموقف ، فأخبرها رسول الله أن الأمر ليس كذلك ، فهذا موقف ينشغل كل بنفسه ، والحال أصعب من أن ينظر أحد لأحد^(١) .

إذن : النفي لنفع الأنساب ، لا للأنساب نفسها .

وإن كان نفع الأنساب يمتنع لهول الآخرة فقد يتسامى الإنسان فيمنع نفعه حتى في الدنيا عن ذوى قرابته إن كانوا غير مؤمنين ، وقد ضربها الله مثلاً في قصة نوح - عليه السلام - وولده ، وخاطبه

(١) عن عائشة قالت : قال النبي ﷺ : يبعث الله الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً . فقالت عائشة : يا رسول الله فكيف بالعورات ؟ قال : لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه . أخرجه أحمد في مسنده (٩٠/٦) والنسائي في سننه (١١٤/٤) . والحاكم في مستدركه (٥٦٤/٤) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .

ربه : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ .. ﴾ (٤٦) [هود] فامتنع النسب حتى فى الدنيا ، فالبنوة ليست بنوة الدم واللحم ، البنوة - خاصة عند الانبياء - بنوة عمل واتباع .

وإذا تأملت تاريخ المسلمين الأوائل لوجدتهم يعتزُّون بالإسلام ، لا بالانساب ، فالدين والعقيدة هما اللُّحمة ، وهما الرابطة القوية التى تربط الإنسان بغيره ، وإن كان أدنى منه فى مقاييس الحياة .

قرأنا فى قصة بدر أن مصعب بن عمير^(١) - رضوان الله عليه - وكان فتى قريش المدلل ، وأغنى أغنيائها ، يلبس أفخر الثياب ويعيش ألين عيشة ، فلما أشرب قلبه الإيمان زهد فى كل هذا النعيم ، وحُرم من خير أهله ، ثم هاجر إلى المدينة ، وهناك رآه رسول الله ﷺ يلبس جلد شاة فقال : « انظروا ماذا فعل الإيمان بأخيكم »^(٢) .

وفى المعركة ، رأى مصعب أخاه أبا عزيز^(٣) أسيراً فى يد واحد من الأنصار هو الصحابى أبو اليسر^(٤) فقال له مصعب : اشدد على

(١) هو : مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف ، أبو محمد ، هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى والثانية ، وبعثه ﷺ إلى المدينة يُعلِّم مسلميها الفقه ويقرئهم القرآن ثم قدم على رسول الله ﷺ مع السبعين الذين وافوه فى العقبة الثانية ، وكان مصعب رقيق البشرة ، ليس بالطويل ولا بالقصير ، توفى فى غزوة أحد . [صفة الصفوة ١/ ٢٠٥ ، ٢٠٦] .

(٢) عن عمر بن الخطاب قال : نظر النبى ﷺ إلى مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إهاب (جلد) كبش قد تنطق به ، فقال النبى ﷺ : انظروا إلى هذا الرجل الذى قد نور الله قلبه ، لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بالطيب الطعام والشراب ، فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ثرون . أورده ابن الجوزى فى صفة الصفوة (١/ ٢٠٦) . وأخرجه أبو نعيم فى الحلية (١/ ١٠٨) قال العراقى فى تخريجه لأحاديث الإحياء (٢٩٥/٤) إسناده حسن .

(٣) هو زبارة بن عمير أخو مصعب بن عمير . له صحبة وسماع من النبى ﷺ ، واتفق أهل المغازى على أنه أسير يوم بدر . انظر الإصابة لابن حجر (ترجمة ٧٥٣ الكنى) .

(٤) اسمه كعب بن عمرو الأنصارى ، شهد العقبة وبدرًا وله فيها آثار كثيرة وهو الذى أسر العباس بن عبد المطلب . كان قصيراً عظيم البطن ، مات بالمدينة عام ٥٥ هجرية . [الإصابة ترجمة ١٢٤٣] . وقد ضبط الحافظ ابن حجر كنيته (أبو اليسر) فقال (٣٠٧/٥) : « بفتح التحتانية باثنتين والمهمله » . وقال (٢١٨/٧) « بفتحتين » .

أسيرك - يعنى : إياك أن يفلت منك - فإن أمه غنية ، وستفديه بمال كثير ، فنظر أبو عزيز إلى مصعب وقال : أهذه وصاتك بأخيك ؟ فقال : هذا أخى دونك .

إذن : فلا أنسابَ بينهم ، حتى فى الدنيا قبل الآخرة .

وفى غزوة أحد استشهد مصعب بن عمير ، ولم يجدوا ما يكفونه فيه إلا ثوباً قصيراً ، إن غطى رأسه انكشفت رجلاه ، وإن غطى رجله انكشفت رأسه ، فقال النبى ﷺ : « غطوا رأسه ، واجعلوا على رجله من الإنخر » ^(١) .

والسيدة أم حبيبة بنت أبى سفيان لما أسلمت وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة ، لكن اتهمها البعض بأنها هاجرت لا من أجل دينها ، ولكن من أجل زوجها ، فيشاء الله تعالى أن يظهر براءتها ، فيتنصر زوجها عبید الله بن جحش هناك وتظل هى على الإيمان ، ولما علم رسول الله ﷺ بأمرها أراد أن يعوضها فخطبها لنفسه ، ولم ينتظر إلى أن تجيء ليعقد عليها ، فوكل النجاشى ملك الحبشة ليعقد له عليها ^(٢) .

وبعد زواجها من رسول الله ﷺ أراد أبوها أبو سفيان زيارتها ، وكانت تمهد فراش رسول الله ، فلما أراد أبو سفيان أن يجلس عليه نحتته جانباً ، ومنعته أن يجلس - وهو كافر - على فراش رسول الله ،

(١) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (١٢٧٦) ، ومسلم فى صحيحه (٩٤٠) من حديث خباب بن الارت رضى الله عنه .

(٢) قال ابن الجوزى فى صفة الصفوة (٢/٢١) : « بعث رسول الله ﷺ عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشى ملك الحبشة ليخطبها عليه فزوجه إياه وأصدق عنه النجاشى أربعمائة دينار وبعث بها إلى شرحبيل بن حسنة . وقيل : وكنت خالد بن سعيد بن العاص فزوجها ، وذلك سنة سبع من الهجرة » .

فقال: أَضَنَّا بالفراش على؟ فقالت: نعم^(١).

إذن: نَفَعُ الأنساب يمتنع في الدنيا قبل امتناعه في الآخرة، لكن الحق - سبحانه وتعالى - تفضل بأن أبقى مطلوبات النسب في الدنيا ودعانا إلى الحفاظ عليها حتى مع الكافرين؛ لأنه سبحانه وسع الكافر، فعلى المؤمن أن يسعه من باب أولى، فإن رأيت الكافر في شدة وقدرت أن تُعينه فأعنه.

واقراً في هذا قوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ﴾ (١٥) [لقمان] فهما كافران، بل ويريدانك كافراً، ومع ذلك احفظ لهما حق النسب، ولا تقطع الصلة بهما.

ويُرَوَّى أن إبراهيم - عليه السلام - وقد أعطاه الله الخَلَّةَ، وقال عنه: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ (٢٧) [النجم] وابتلاه بكلمات فأتَمَّهْنَّ، مرَّ عليه عابر سبيل بليل، فقبل أن يُدْخِلَهُ ويُضَيِّفَهُ سألَهُ عن ديانته، فأخبره أنه غير مؤمن، فأعرض عنه إبراهيم - عليه السلام - وتركه ينصرف، فأوحى الله إليه: يا إبراهيم وسعتُ عبدي وهو كافر بي، وتريده أن يغير دينه لضيافة ليلة؟ فأسرع إبراهيم خلف الرجل حتى لحق به، وأخبره بما كان من عتاب ربه له في شأنه، فقال الرجل: نعم الرب الذي يعاتب أحبابه في أمر أعدائه، وشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم رسول الله.

(١) أورده ابن الجوزي في صفة الصفوة (٢٢/٢) «أن أبا سفيان قال لابنته أم حبيبة بعد أن طوت فراش رسول الله ﷺ: يا بنية، أرغبت بهذا الفراش عن أم بي عنه؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله ﷺ وأنت امرؤ نجس مشرك. فقال: يا بنية لقد أصابك بعدى شر، ومعلوم أن أبا سفيان أسلم فيما بعد في فتح مكة.

ويرتقى أهل المعرفة بالنسب ، فيرون أنه يتعدى الارتباط بسبب وجودك ، وهو الأب أو الأم ، فالنسب وإن كان ميلاد شيء من شيء ، أو تفرع شيء من شيء ، فهناك نسب أعلى ، لا لمن أوجدك بسبب ، وإنما لمن أوجدك بلا سبب الوجود الأول ، فكان عليك أن تراعى هذا النسب أولاً الذى أوجدك من عدم ، وإن أثبت حقاً للوالدين : لأنهما سبب وجودك . فكيف بالموجد الأعلى ؟

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ (١٠١) [المؤمنون] سأل : تقتضى سائلاً ومستثلاً ، أما الفعل (تساءل) فيدل على المفاعلة يعنى : كل منهما سائل مرة ، ومستثول أخرى ، كما تقول : شارك محمد عمراً ، وقاتل .. الخ .

وقد اعترض على هذه الآية بعض المستشرقين الذين يحبون أن يتوركوا على كتاب الله ، قائلين : إن المسلمين ينظرون إلى كتاب الله بمهابة وتقديس يمنعهم ويحجب عقولهم عن تعقل ما فيه ، لماذا وقد قال تعالى عن القرآن : ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ (٨٢) [النساء] ؟

يقول هؤلاء : إن القرآن نفى التساؤل فى هذه الآية ، وأثبتته فى قوله تعالى : ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ (٢٥) [الطور] فى الحوار بين الكفار .

وهناك تساؤل بين المؤمنين والكافرين : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ (٣٨) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (٣٩) فى جنات يتساءلون (٤٠) عن الْمُجْرِمِينَ (٤١) مَا سَلَكَكُمْ فى سَقَرٍ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نَطْعِمِ الْمَسْكِينِ (٤٤) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (٤٥) وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (٤٦) [المدرثر]

ومرة يكون التساؤل بين المؤمنين بعضهم وبعض : ﴿وَأَقْبَلْ
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٥) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢٦)
فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ (٢٧) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ
الرَّحِيمُ (٢٨)﴾ [الطور]

إذن : كيف بعد ذلك ينفي التساؤل ؟ ويقول : ﴿وَلَا
يَتَسَاءَلُونَ (١٠١)﴾ [المؤمنون]

وهذا التضارب الذي يروونه تضارب ظاهري : لأن هناك فرقاً بين
أن تسمع عن شيء وبين أن تفاجأ به وأنت غير مؤمن ، لقد قالوا :
﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (٣٧)﴾ [المؤمنون]

فحين فوجئوا بالنفخ في الصور ، وداهمتهم القيامة التي كانوا
يُكذِّبُونَ بها بُهْتُوا ودُهْشُوا ، وخرست ألسنتهم عن الكلام من شدة
دهشتهم ، وكيف وما كانوا ينكرونه مائل أمامهم فجأة ، ثم يتدرجون
من هذه الحالة إلى أن يأخذوه أمراً واقعاً لا مفرّ منه ، فيبدأون
بالكلام ويسأل بعضهم بعضاً عما هم فيه وعما نزل بهم .

إذن : فالسؤال له زمن ، ونفى السؤال له زمن : لذلك يقولون في
مثل هذه المسألة أن الجهة مُنْفَكَّة ، فإذا رأيت شيئاً واحداً أثبت مرة ،
ونفى أخرى من قائل واحد منسوب إلى الحكمة وعدم التضارب ،
فاعلم أن الجهة مُنْفَكَّة .

ومثل هذا الموقف من أهل الاستشراق وقفوه أيضاً في سؤال أهل
المعاصي ، حيث يقول تعالى في إثبات سؤالهم : ﴿وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ
مُسْتَوْثُونَ (٢٤)﴾ [الصافات] ويقول في نفي سؤالهم ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسألُ عَنْ
ذُنُوبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ (٣٩)﴾ [الرحمن] فكيف يثبت الفعل وينفيه ، والفاعل

واحد ؟

وهذا الاعتراض منهم ناشىء عن عدم فَهْمُ اللغة القرآن والمملكة العربية ، أو لأنهم يريدون مجرد الاستدراك على كتاب الله وإثارة الشكوك حوله . لكن رُبَّ ضارّة نافعة ، فقد حرّكت شكوكهم ومآخذهم علماء المسلمين للتصدّي لهم ، وللرد على أباطيلهم وكشف نواياهم ، فمثّلنا كمثل الذى يستعد لملاقاة المرض بالطعم المناسب الذى يعطى للجسم مناعة وحصانة ضد هذا المرض .

وسيدنا عمر - رضى الله عنه - وكان القرآن ينطق على وَفْق ما يريد ، يرى الناس يُقْبِلُونَ الحجر الأسود ، فتوقع أن يتكلم الناس فى هذه المسألة ، وكيف أن الدين ينهّاهم عن عبادة الأصنام وهى حجارة ويأمرهم بتقبيل الحجر ، وكان رضى الله عنه يَقْبَلُهُ ويقول : « والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله يَقْبَلُكَ ما قَبَّلْتُكَ » (١) .

فلغت الناس إلى أصل التشريع وأن الحجرية لا عبادة لها عندنا ، لكن عندنا النبى ﷺ وهو مُشْرَعٌ لنا وواجب علينا اتباعه ، وهكذا كان ردّ عمر على مَنْ أثاروا هذه الفتنة .

ولما تكلم عمر فى غلاء المهور وكان ملهماً يوافق قوله قول القرآن الكريم ، وقفت له امرأة وراجعته وقالت له : اخطأت يا عمر ، كيف تنهى عن الغلاء فى المهور ، والله تعالى يقول : ﴿وَأَتَيْتُمُ إِحْدَاهُنَّ قَنَاطَرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا .. (٢٠)﴾

[النساء]

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (١٥٩٧) . ومسلم فى صحيحه (١٢٧٠) من حديث عمر ابن الخطاب رضى الله عنه . قال الطبرى : « إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثى عهد بعبادة الأصنام فخشى عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل فى الجاهلية فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله ﷺ لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده فى الأوثان » أورده ابن حجر فى الفتح (٤٦٣/٢) .

فأجاز أن يكون المهر قنطاراً من ذهب ، عندها قال عمر بجلالة قدره : « أصابت امرأة وأخطأ عمر »^(١) ليبين أنه لا كبير أمام شرع الله .

إذن : هذه مسائل مرسومة ولها أصل ، يجب أن نُعلم لنردّ بها حين نسأل في أمور ديننا .

نعود إلى مسألة سؤال أهل المعصية ، حيث نفاه القرآن مرة وأثبتته أخرى . ونقول : جاء القرآن بأسلوب العرب وطريقتهم ، والسؤال في الأسلوب العربى إما سؤال ممنّ يجهل ويريد المعرفة ، كما يسأل التلميذ مُعلّمه ، أو يسأل العالم الجاهل لا ليعلم منه ، ولكن ليقرره بما يريد .

فإذا نفى الله تعالى السؤال ، فلا تظنوا أنه يسألكم ليعرف منكم ، إنما يسألكم لتقروا ؛ لذلك قال سبحانه : ﴿ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝١٤ ﴾ [الإسراء]

إذن : إثبات السؤال له معنى ، ونفّيه له معنى ، فإذا نفى فقد نفى سؤال العلم من جهتهم ، وإذا أثبت فقد أثبت سؤال الإقرار من جهتهم ؛ لتكون الحجة ألزم ؛ لأن الإقرار سيد الأدلة .

وقد أوضحنا هذه المسألة بمثال : التلميذ المهمل الذى يتظاهر أمام أبيه بالمذاكرة ، فيفتح كتابه ويهزّ رأسه كأنه يقرأ ، فإذا ما سأله والده لم يجده حصل شيئاً ، فيقول له : ذاكرت وما ذاكرت .

(١) أورده ابن كثير فى تفسيره (٤٦٧/١) بلفظ « امرأة أصابت ورجل أخطأ » أخرجه الزبير بن بكار . قال ابن كثير : فيه انقطاع . وأورده أيضاً بنحوه وعزاه لأبى يعلى . قال ابن كثير : إسناده جيد قوى .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى مخاطباً رسوله ﷺ : ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ﴾ [الأنفال] هكذا نفى وإثبات في آية واحدة لفاعل واحد ، لأن رسول الله ﷺ أخذ فعلاً حَفَنَةً من الحصى ورَمَى بها نحو الاعداء^(١) ، لكن هل في قدرته أن يُوصِلَ هذه الحفنة إلى أعين الاعداء جميعاً ؟ فالعمل والرمى للرسول ، والنتيجة والغاية لله عز وجل .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(١٠٢)
 وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
 فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ^(١٠٣)

ثَقُلَتْ وخَفَّتْ هنا للحسنات. يعنى: كانت حسناته كثيرة أو كانت قليلة .
 ويمكن أن نقول : ثقلت موازينه بالسيئات يعنى : كثُرَت الحسنات ، لكن القرآن تكلم من ناحية أن العمدة في الأمر الحسنات .
 والميزان يقوم على كفتين في أحدهما الموزون ، وفي الأخرى الموزون به ، وللوزن ثلاث صور عقلية : أن يخف الموزون ، أو يخف الموزون به ، أو يستويا ، وقد ذكرت الآية حالتين : خفت

(١) عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما : « رفع رسول الله ﷺ يديه يعنى يوم بدر فقال : يا رب إن تهلك هذه العصاة فإني تعبد في الأرض أبداً ، فقال له جبريل : خذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم ، فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخره وقمعه تراب من تلك القبضة فقلوا مدبرين » أخرجه أبو نعيم (ص ٤٠٤) والبيهقي (٧٩/٣) كلاهما في دلائل النبوة ، وذكره ابن كثير في تفسيره (٢٩٤/٢) .

مَوَازِينَهُ ، وَثَقُلْتُ مَوَازِينَهُ ، كَمَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴾ (٦) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (٧) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴾ (٨) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (٩) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَّةُ (١٠) نَارٍ حَامِيَةٍ (١١) ﴿ [القارعة]

أما حالة التساوى فقد جاءت لها إشارة رمزية في سورة الأعراف :

﴿ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رَجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾ (٤٦) وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (٤٧) ﴿ [الأعراف]

فَمَنْ غَلِبَتْ حَسَنَاتُهُ ذَهَبَ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَنْ غَلِبَتْ سَيِّئَاتُهُ ذَهَبَ إِلَى النَّارِ ؛ وَبَقِيَ أَهْلُ الْأَعْرَافِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ؛ لِأَنَّهُمْ تَسَاوَتْ عِنْدَهُمْ كِفَتَا الْمِيزَانِ ، فَلَا هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَلَا هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَهَمَّ عَلَى الْأَعْرَافِ ، وَهُوَ السُّورُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ يَنْظُرُونَ إِلَى هَؤُلَاءِ وَإِلَى هَؤُلَاءِ .
ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى فِي شَأْنِهِمْ : ﴿ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾ (٤٦) ﴿ [الأعراف] ؛ لِأَنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ سَبَقَتْ غَضَبَهُ ، وَعَفْوُهُ سَبَقَ عِقَابَهُ .

وَمَعْنَى ثَقُلْتُ مَوَازِينَهُ وَخَفَّتْ مَوَازِينَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَعْمَالَ تَصْبِحُ وَلَهَا كَثَافَةٌ وَجَرَمٌ يُعْطَى ثَقَلًا ، أَوْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَخْلُقُ فِي كُلِّ عَمَلٍ لَهُ كِتْلَةً ، فَحَسَنَةٌ كَذَا بَكْذَا ، وَالْمَرَادُ مِنَ الْمِيزَانِ دَقَّةُ الْفَصْلِ وَالْحِسَابِ .

وَنَلْحِظُ فِي الْآيَةِ : ﴿ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ .. ﴾ (١٠٢) ﴿ [المؤمنون] بِالْجَمْعِ وَلَمْ يَقُلْ : مِيزَانَهُ ، لِمَاذَا ؟ قَالُوا : لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ جِهَةٍ عَمَلٌ مِيزَانٌ خَاصٌّ ، فَلِلصَّلَاةِ مِيزَانٌ ، وَلِلْمَالِ مِيزَانٌ ، وَلِلْحَجِّ مِيزَانٌ .. إلخ ثُمَّ تُجْمَعُ لَهُ كُلُّ هَذِهِ الْمَوَازِينِ .

وَقَوْلُهُ : ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ .. ﴾ (١٠٣) ﴿ [المؤمنون] لِأَنَّهُمْ أَخَذُوا لَهَا الْقَلِيلَ الْعَاجِلَ ، وَفَوَّتُوا عَلَيْهَا الْكَثِيرَ الْأَجَلَ ، وَسَارِعُوا إِلَى مَتْعَةٍ فَانِيَةٍ ، وَتَرَكُوا مَتْعَةً بَاقِيَةً ؛ لِأَنَّ الدُّنْيَا

أجلها محدود ، والزمن فيها مظنون ، والخير فيها على قَدَر إمكانات أهلها .
أما الآخرة فزمنها مُتَيَقَّن ، وأجلها ممدود خالد ، والخير فيها على قَدَر إمكانات المنعم عزَّ وجلَّ ، فلو قارنتَ هذا بذاك لَتَبَيَّنَ لك مدى ما خَسِرُوا ، لذلك تَكُون النتيجة أنهم ﴿ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴾ (١٠٣) ﴿ [المؤمنون]
ثم يعطينا الحق سبحانه صورة تُبَشِّعُ الجزاء في جهنم ، وتُصَوِّرُ أهوالها ، وذلك رحمة بنا لنرتدع من قريب ، ونعمل جاهدين على أن ننجي أنفسنا من هذا المصير ، وننفر من هذه العاقبة البشعة ، كما يقول الشرع بداية : سنقطع يد السارق ، فهو لا يريد أن يقطع أيدي الناس ، إنما يريد أن يمنعهم ويحذرهم هذه العاقبة .

ومن ذلك قوله تعالى في مسألة القصاص : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ .. ﴾ (١٧٩) ﴿ [البقرة]

وقد هُوِّجَ القصاص كثيراً من أعداء الإسلام ، إذ يقولون : يكفي أن قُتِلَ واحد من المجتمع ، فكيف نقتل الآخر ؟ والقرآن لم يضع القصاص ليقتل الاثنين ، إنما وضعه ليمنع القتل ، وليستبقى القاتل والقتيل أحياء ، فحين يعرف القاتل أنه سيُقتل قصاصاً يمتنع ويرتدع ، فإن امتنع عن القتل فقد أحيينا القاتل والقتيل ، وقد عبَّروا عن هذا المعنى فقالوا : القتل أنفى للقتل .

يقول تعالى في تبشيع جهنم :

﴿ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾ (١٤٤) ﴿

اللفح : أن تمسَّ النار بحرارتها الشيء فتشويهه ، ومثله النَّفْعُ (١)

(١) قال الزجاج : تلفح وتنفح بمعنى واحد إلا أن النفح أعظم تأثيراً منه . قال أبو منصور : ومما يؤيد قوله قوله تعالى : ﴿ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمُ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ .. ﴾ (٤٦) ﴿ [الأنبياء] [لسان العرب - مادة : لفح] .

﴿وَهُمْ فِيهَا كَالْحُونِ (١٠٤)﴾ [المؤمنون] كلمة « كالح » نقولها حتى في العامية : فلان كالح الوجه . يعنى : تغيّر وجهه تغيّراً ينكر لا تستريح له ، وضربوا للوجه الكالح مثلاً برأس الخروف المشوية التى غيرت النار ملامحها ، فأصبحت مشوّهة كالحة تلتصق الشفّة العليا بجبهته ، والسفلى بصدره ، فتظهر أسنانه فى شكل منفر .

بعد ذلك يخاطبهم الحق سبحانه خطاباً يلقي اللوم عليه ويحملهم مسئولية ما وصلوا إليه ، فلم يعذبهم ربهم ابتداءً ، إنما عذبهم بعد أن أنذروهم ، وأرسل إليهم رسولا يحمل منهجا يبين ثواب الطائع وعقاب العاصى ، ونبّههم إلى كل شىء ، ومع ذلك عصّوا وكذبوا ، ولم يستأنفوا عملاً جديداً على وفق ما أمر الله . إذن : فهم المقصرون .

﴿أَلَمْ تَكُنْءِ آيَاتِنَا عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (١٠٥)﴾

يعنى : أنتم السبب فيما أنتم فيه من العذاب ، فليس للناس على الله حجة بعد الرسل ، وليس لأحد عذر بعد البلاغ ، لذلك حينما يدخل أهل النار النار يخاطبهم ربهم : ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ .. (٧١)﴾ [الزمر]

فالآية تثبت أنهم هم المذنبون أمام نفوسهم : ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١١٨)﴾ [النحل] فلم نفاجئهم بعقوبة على شىء لم نبصّرهم به ، إنما أرسلنا إليهم رسولا يأمرهم وينهاهم ويبيّنهم وينذرهم .

والإنذار بالشر قبل أن يقع نعمة من النعم ، كما قلنا فى سورة الرحمن عن قوله تعالى : ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (٣٥) فَبِأَىِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٦)﴾ [الرحمن] وهل النار

والشواظ نعمة ؟ نعم نعمة ؛ لأننا نحذرك منها قبل وقوعها ، وأنت ما زلتَ في سعة الدنيا ، وأمامك فرصة الاستدراك .

والآيات - كما قلنا - تُطَلِّقُ على الآيات الكونية التي تلفت الناس إلى وجود الخالق الأعلى الذي أنشأ هذا الكون بهذه الهندسة البديعة ، وتُطَلِّقُ على المعجزات التي تثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله ، وتُطَلِّقُ على الآيات الحاملة للأحكام وهي آيات القرآن .

وقد جئناكم بكل هذه الآيات بُتْلَى عليكم وتسمعونها وترونها ، ومع ذلك كذَّبْتُمْ ، ومعنى ﴿ تَتْلَى عَلَيْكُمْ 》 .. (١٠٥) ﴿ [المؤمنون] أننا نبهناكم إليها ، ولفتنًا أنظاركم إلى تأملها ، حتى لا تقولوا : غفلنا عنها .

﴿ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكَفْنَا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴾ (١٠٦)

﴿ شِقْوَتُنَا 》 .. (١٠٦) ﴿ [المؤمنون] أى : الشقاوة^(١) وهي الألم الذي يملك كل ملكات النفس لا يترك منها جانباً ، يقولون : فلان شقى يعنى مُضِيقٌ عليه ومُتَعَبٌ فى كل أمور حياته ، لا يرى راحة فى شىء منها .

وكانهم بقولهم : ﴿ غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا 》 .. (١٠٦) ﴿ [المؤمنون] يريدون أن يُبْعِدُوا المسألة عن أنفسهم وَيُلقُونَ بها عند الله تعالى ، يقولون : يا رب لقد كتبَ علينا الشقاوة من الأزل ، فلا ذنبَ لنا ، وكيف نسعد نحن أنفسنا ؟ يقولون : لو شاء ربنا ما فعلنا ذلك .

ونقول لهم : لقد كتب الله عليكم أزلاً ؛ لأنه سبحانه علم أنكم ستختارون هذا .

﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴾ (١٠٧)

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤٦٨٧/٦) : « قراءة أهل المدينة وأبى عمرو وعاصم « شقوتنا » وقرأ الكوفيون إلا عاصم « شقاوتنا » . »

فوصفوا أنفسهم بالظلم ، كما قال سبحانه عنهم في آية أخرى :
﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ (٢٨) [الانعام]

فيقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تَكْلِمُونَ ﴾ (١٠٨)

﴿ اخْسَوْا ﴾ (١٠٨) [المؤمنون] كلمة بليغة في الزجر تعنى : السكوت مع الذلة والهوان ؛ لذلك يقولونها للكلاب ، وقد تقول لصاحبك : اسكت على سبيل التكريم له ، كما لو حدثك عن فضلك عليه ، وأنت قد مُتَ له كذا وكذا فتقول له : اسكت اسكت ، تريد له العزة ، والأ يقف أمامك موقف الضعف والذلة .

والخسوء من معانيها أنك تضعف عن تحمل الشيء ، كما في قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ (٤) [الملك] يعنى : ضعيف عن تحمل الضوء .

وفى قوله سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ (٦٥) [البقرة] يعنى : مطرودون مُبْعَدُونَ عن سُمُو الإنسانية وعزتها ؛ لذلك نرى القردة مفضوحى السوءة ، خفيفى الحركة بما لا يتناسب وكرامة الإنسان .

إذن : ليس المراد أنهم أصبحوا قردة ، إنما كونوا على هيئة القردة ؛ لذلك نراهم حتى الآن لا يهتمون بمسألة العرض وانكشاف العورة .

إذن : المعنى ﴿ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تَكْلِمُونَ ﴾ (١٠٨) [المؤمنون] اسكتوا سكوتاً بذلة وهوان ، ويكفى ما صنعتموه بالمؤمنين بى ؛ فيقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا
وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (١٠٩)

والمراد هنا الضعاف من المؤمنين أمثال عمار وبلال وخباب بن الأرت^(١)، وكانوا يقولون هذا الكلام ، وهو كلام طيب لا يرد ، بل يجب أن يُسمع ، وأن يُحتذى به ، ويُؤخذ قدوة .

﴿ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِحْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ
مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾ (١١٠)

تكلما عن هذه المسألة في قوله تعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٠) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (٣١) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ (٣٢) وَمَا أَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (٣٣) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٤) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (٣٥) هَلْ تُؤِوبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦) ﴾

[المطففين]

إذن : اتخذ الكفار ضعاف المؤمنين محلَّ سخرية واستهزاء ، وبالغوا في ذلك ، حتى لم يعد لهم شغل غير هذا ، وحتى شغلهم الاستهزاء والسخرية عن التفكير والتأمل فلم يبقَ عندهم طاقة فكرية

(١) قاله مجاهد فيما نقله عنه القرطبي في تفسيره (٤٦٨٨/٦) .

(٢) فكهين : أى يغتابون الناس ويتناولون منهم ويتندرون بهم ، والفكه : الذى يُحدث أصحابه ويضحكهم . [لسان العرب - مادة : فكه]

تفكر فيما آمن به هؤلاء ، وهذا معنى : ﴿ حَتَّىٰ أُنسَوٰكُمْ ذِكْرِي .. ﴾ (١١٠) [المؤمنون] أى : شغلكم الاستهزاء بالمؤمنين عن الإيمان بمن خلقكم وخلقهم .

ويا ليت الأمر توقّف عند هذا الحد من السخرية ، إنما تعداه إلى أن يضحكوا من أهل الإيمان ، ويضحكوا أهلهم ﴿ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضَحَكُونَ ﴾ (١١١) [المؤمنون] وفى الآية الأخرى : ﴿ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴾ (٣١) [المطففين] وسخرية أهل الباطل من أهل الحق موجودة فى كل زمان ، وحتى الآن نرى من يسخرون من أهل الاستقامة والدين والورع ويتندرون بهم .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ (٣٢)

لما صبر أهل الإيمان على الاستهزاء والسخرية عوضهم الله تكريماً ونعياً ، وهذه مسألة يجب ألا يغفل عنها المؤمن حين يسخر منه أعداؤه ، عليه أن يتذكر عطاء ربه وجزاء صبره ، وإن كان الساخر منك عبداً له قدرته المحدودة ، فالمبكر لك ربك بقدرة لا حدود لها ، ولك أن تقارن إذن بين مشقة الصبر على أذاهم ، ولذة النعيم الذى تجده بعد ذلك جزاء صبرك .

﴿ قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴾ (٣٣)

لبث : مكث وأقام ، فالمعنى : ما عدد السنين التى ظللتموها فى الأرض ، لكن لماذا هذا السؤال ؟

قالوا : لأن الذى شغلكم عن دين يضمن لكم ميعاداً خالداً ، ونعياً باقياً هو الدنيا التى صرفتكم بزينتها وزخرفها وشهواتها

- وعلى فرض أنكم تمتنعتم بهذا فى الدنيا - فهل يُقارن بما أُعدَّ للمؤمنين فى الآخرة من النعيم المقيم الذى لا يفوتهم ولا يفوتونه ؟

والقيامة حين تقوم ستقوم على قوم ماتوا فى ساعتها ، فيكون لبثهم قريباً ، وعلى أناس ماتوا من أيام آدم فيكون لبثهم طويلاً ، إذن : فاللبث فى الأرض مقول بالتشكيك كما يقولون ، لكن هل يدرك الاموات المدة التى لبثوها فى الأرض ؟ معلوم أنهم لا يدركون الزمن ؛ لأن إدراك الزمن إنما يتأتى بمشاهدة الأحداث ، فالميت لا يشعر بالزمن ؛ لأنه لا يعيش أحداثاً ، كالنائم لا يدرك المدة التى نامها ، وكلُّ مَنْ سئلَ هذا السؤال قال ﴿يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ .. (٢٥٩)﴾ [البقرة]

قالها العُزَيْرِ الذى أماته الله مائة عام ثم بعثه ، وقالها أهل الكهف الذين أنامهم الله ثلاثمائة سنة وتسعاً ؛ لأن هذه هى أطول مدة يمكن أن يتخيلها الإنسان لنومه ، ولا يستطيع النائم تحديد ذلك بدقة ؛ لأن الزمن أبْنُ الحدث ، فإن انعدم الحدث انعدم الزمن .

لذلك يقول تعالى عَمَّنْ ماتوا حتى من أيام آدم عليه السلام : ﴿كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (٤٦)﴾ [النازعات]

وكذلك يقول هؤلاء أيضاً فى الإجابة على هذا السؤال :

﴿قَالُوا الْبَيْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِّ الْعَادِينَ (١١٣)﴾

أى : أصحاب العُدِّ الذين يمكنهم العُدُّ والحساب ؛ لأننا لم نكن فى وعينا لنعدُّ كما لبثنا ، والمراد بالعادين هم الملائكة الذين يعدُّون الأيام ويحسبونها^(١) .

(١) ذكر القرطبى فى تفسيره (٤٦٩٠/٦) فى معنى (العادين) قولين :

- الحساب الذين يعرفون ذلك . قاله قتادة .
- الملائكة الذين كانوا معنا فى الدنيا . قاله مجاهد .

﴿ قَدْ إِنْ لَيْسَ إِلَّا قَلِيلًا لَّوَأَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ١١٤

إِنْ : بمعنى ما ، يعنى : ما لبثتم إلا قليلاً ، فمهما قدرتم من طول الحياة حتى مَنْ مات منذ أيام آدم عليه السلام ، فسيكون قليلاً بالمقارنة بالزمن الذى ينتظركم فى الجزاء الأخرى ، فما لبثتموه فى الدنيا لا يُقاس بعذاب الآخرة الممتد الباقى ، هذا ﴿ لَوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [المؤمنون] تعلمون طول ما تصيرون إليه من العذاب الخالد المقيم .

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ ١١٥

(حسبتُمْ) ظننتم يعنى : ماذا كنتم تظنون فى خَلَقْنَا لَكُمْ ؟ كما قال فى موضع آخر : ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ [٢] ﴿ [النكبات] وكلمة ﴿ عَبَثًا .. ﴾ [١١٥] ﴿ [المؤمنون] العَبَثُ هو الفعل الذى لا غاية له ولا فائدة منه ، كما تقول : فيم تعبث ؟ لمن يفعل فعلاً لا جدوى منه ، وغير العبث نقول : الجد ونقول : اللعب واللهو ، كلها أفعال فى حركات الحياة . لكن الجد : هو أن تعمل العمل لغاية مرسومة .

أما اللعب فهو أن تعمل عملاً هو فى واقع الأمر لا غاية له الآن إلا دُرْبَتَكَ أَنْتِ عَلَى الْحَرَكَةِ وَشُغْلٍ مَلَكَاتِكَ حَتَّى لَا تَتَوَجَّهَ إِلَى فُسَادٍ شَيْءٍ أَوْ الْإِضْرَارِ بِشَيْءٍ ، كما تشتري لولدك لعبة يلهو بها ، وينشغل بها عن الأشياء القِيَمَةُ فى المنزل ، والتي إن لعب بها حطّمها ، فانت

تصرف حركاته إلى شيء لئلا تمنعه عن أشياء ضارة ، أو تُعلمه باللعب شيئاً يفيد فيه فيما بعد ، كالسباحة أو ركوب الخيل .

واللهو كاللعب في أنه يكون لغاية قد تأتي بعد ، أو لغاية تنفي ضرراً ، إلا أن اللعب حين تزاوله لا يشغلك عن مطلوب ، أما اللهو فهو الذي يشغلك عن مطلوب ، فمثلاً الطفل دون السابعة يلعب في أوقات الصلاة ، فيُسمى فعله لعباً ، فإن كان في العاشرة يُسمى فعله لهواً ؛ لأنه شغله عن الصلاة ، وهي واجبة عليه .

واللعب يُدربك على أشياء قد تحتاجها وقت الجد فتكون سهلة عليك ، أما العبث فلا فائدة منه ، لذلك قال سبحانه : ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا .. ﴾ (١١٥) [المؤمنون] فنفي أن يكون الخلق عبثاً بلا غاية ؛ لأن الله تعالى خلق الخلق لغاية مرسومة ، ووضع لهم منهجاً يحدد هذه الغاية ، ولا يضع المنهج للخلق إلا الخالق .

كما قلنا سابقاً : إن الصانع الذي صنع هذا الميكروفون لم يصنعه ثم طلب منا أن نبحث له عن مهمة ، إنما قبل أن يصنعه حدد له مهمته والغاية منه ، وهي أن ينقل الصوت لمسافات بعيدة ، إذن : فالغاية مرسومة بداية وقبل العمل .

فالذي يحدد الغاية هو الصانع المبدع للشيء ، وهو أيضاً الذي يحدد صلاح الصنعة لغايتها ، ويحدد قانون صيانتها لتؤدي مهمتها على أكمل وجه ، وأنت أيها الإنسان صنعة الله فدعه يحدد لك غايتك ، ويضع لك منهج حياتك وقانون صيانتك ، بافعل كذا ولا تفعل كذا .

إذن : فساد الدنيا يأتي من أن الصنعة تريد أن تأخذ حق الصانع في تحديد الغاية ، وفي تحديد المنهج ، وقانون الصيانة ، وليس من مهمتها ذلك ، والخالق حينما يحدد لك الغاية يضع لك المنهج الذي

يُعِينِكَ عَلَى غَايَتِكَ ، إِنَّمَا أَنْتَ : مَتَى تَسْتَطِيعُ أَنْ تَدْرِكَ الْأَشْيَاءَ لِتَضَعِ غَايَةً أَوْ تَضَعِ قَانُونَ الصِّيَانَةِ ؟

إِنَّكَ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَبْلُغَ هَذَا الْمَبْلَغَ قَبْلَ سَنِّ الْعِشْرِينَ عَلَى أَحْسَنِ تَقْدِيرٍ ، فَمَنْ - إِذَنْ - يَضَعُ لَكَ غَايَتَكَ وَقَانُونَ صِيَانَتِكَ قَبْلَ هَذِهِ السَّنِّ ؟ لَا أَحَدٌ غَيْرَ خَالِقِكَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَنْ يَسْتَقِيمَ الْحَالُ إِلَّا إِذَا تَرَكْنَا الصَّنْعَةَ لِلصَّانِعِ غَايَةً وَمَنْهَجًا وَصِيَانَةً .

وَكَيْفَ تَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَكَ عَبَثًا ، وَهُوَ الَّذِي اسْتَدْعَاكَ لِلْوُجُودِ وَأَعَدَّ لَكَ مَقُومَاتَ حَيَاتِكَ وَضُرُورِيَّاتَهَا ، وَحَثَّكَ بِأَعْمَالِ عَقْلِكَ فِي هَذِهِ الْمَقُومَاتِ لِتَسْتَطِيعَ أَنْ تُرْفَهُ بِالطَّاقَةِ وَالْقُدْرَةِ الْمَخْلُوقَةِ لِلَّهِ تَعَالَى لِتُسَعِّدَ نَفْسَكَ وَتُرْفَهُ حَيَاتَكَ .

وَقَدْ كُنَّا فِي الْمَاضِي نَجْلِسُ عَلَى ضَوْءِ الْمَسْرَجَةِ ، وَالْآنَ عَلَى أَضْوَاءِ النِّيُونِ وَالْكَرِيَسْتَالِ ، وَمَهْمَا تَرَفَهْتَ حَيَاتَكَ وَتَوَفَّرَتْ لَكَ وَسَائِلُ الرَّاحَةِ فَلَا تَنْسَ أَنَّهَا عَطَاءٌ مِنَ اللَّهِ فِي الْمَادَّةِ وَفِي الطَّاقَةِ وَفِي الْعَقْلِ الْمَفْكُرِ ، كُلُّهَا مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لَا تَمْلِكُ أَنْتَ مِنْهَا شَيْئًا ، بِدَلِيلِ أَنَّ اللَّهَ إِذَا سَلَبَكَ الْعَقْلَ لَصَّرْتَ مَجْنُونًا ، وَلَوْ سَلَبَكَ الطَّاقَةَ وَالْقُدْرَةَ لَصَّرْتَ ضَعِيفًا لَا تَسْتَطِيعُ مَجَرَّدَ التَّنَفُّسِ ، فَهَذِهِ نَعَمٌ مُوْهَبَةٌ لَكَ لَيْسَتْ ذَاتِيَّةً فَيْكَ .

إِذَنْ : عَلَيْكَ أَنْ تَتَأَمَّلَ فِي خَالِقِكَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَا وَهَبَكَ مِنْ مَقُومَاتِ الْحَيَاةِ ، لِتَعْلَمَ أَنَّ هَذَا الْخَلْقَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عَبَثًا ، وَلَا بَدَ أَنْ لَهُ غَايَةً رَسَمَهَا الْخَالِقُ سُبْحَانَهُ ، وَأَنْتَ فِي ذَاتِكَ تَحَاوِلُ أَنْ تَضَعِ لَكَ غَايَةً فِي جَزْئِيَّةٍ مَا مِنَ الْغَايَةِ الْكُبْرَى الَّتِي خَلَقَكَ اللَّهُ لَهَا .

أَلَا تَرَى الْوَلَدَ الصَّغِيرَ كَيْفَ تَعْنَى بِهِ وَتُعَلِّمُهُ وَتَنْفِقُ عَلَيْهِ مَرَحَلَةً بَعْدَ الْآخَرَى ، حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْجَامِعَةِ ، وَتَتَعَلَّقُ أَنْتَ بِأَمَلٍ كَبِيرٍ فِي أَنْ

يكون لولدك هذا مكانة في المجتمع ومنزلة بين الناس ؟ هذه العملية في حد ذاتها غاية ، لكن بعد أن يحصل على الوظيفة المرموقة والمكانة والمنزلة ينتهى الأمر بالموت .

إذن : لا بُدَّ من وجود غاية أخرى أعظم من هذه ، غاية لا يدركها الفناء ، وليس لها بعد ، هذه الغاية الكبرى هي لقاء الله وملاقاة الجزاء ، إما إلى الجنة وإما إلى النار .

وعلينا أن نأخذ كل مسائل الحياة وجزئياتها في ضوء هذه الحقيقة ، أننا لم نُخَلَقْ عبثاً ، بل لغاية مرادة الله ، ولها أسباب توصل إليها .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجِعُونَ ﴾ (١١٥) [المؤمنون] (تُرْجِعُونَ) يعنى : رَغَمًا عنكم ، وبدون إرادتكم ، كأن شيئاً ما يسوقهم ، كما فى قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً ﴾ (١١٣) [الطور] يعنى : يُدْفَعُونَ إليها ، وَيُضْرَبُونَ على أقفائهم ، وَيُسَاقُونَ سوقَ الدواب .

﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴾ (١١٦)

﴿ فَتَعَالَى .. ﴾ (١١٦) [المؤمنون] تنزهه وتقدس ، وكلمة العلو تعنى علو المنزلة . نقول : علا فلان على فلان ، أما حين نقول : تعالى الله ، فالمراد العلو الأعلى ، وإن وهب علواً للغير فهو علو الدانى ، وعلو المتغير ، بدليل أنه تعالى يُعَلِّيك ، وإن شاء سلبك ، فالعلو ليس ذاتياً فيك .

وكلمة الملك نعرفها فيمن يملك قطعة من الارض بمن فيها ويحكم
وله رعية ، ومن هذه المادة : المالك . ويُطلق على أى مالك لأى
شئ ، ولو لم يكن لديه إلا الثوب الذى يلبسه فهو مالك ، أما : الملك
فهو من يملك الذين يملكون ، فله ملك على المالكين ، وهذا الملك
لم يأخذ ملكه بذاته ، إنما بإيتاء الله له .

لذلك يقول تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَنْ تَشَاءُ .. ﴾ (٢٦) [آل عمران]

فلو كان ملك هؤلاء الملوك ذاتياً ما نُزِعَ منهم ، ألا ترى الملك من
ملوك الدنيا يقوى ويستتب له الأمر ، ويكون له صولجان وبطش
وفتك .. إلخ ، ومع كل هذا لا يستطيع الاحتفاظ بملكه ؟ وفى لحظة
ينهار هذا الملك ولو على يد جندى من جنوده ، بل وربما تلفظه
بلاده ، ولا تقبل حتى أن يُدفن بها ، وتتطوع له بعض الدول ، وتقبل
أن تُوارى رفاته بأرضها ، فأى ملك هذا ؟

وهذه آية من الآيات نراها فى كل عصر - وكأنها قائمة - دليلاً
على صدق الآية : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ
الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَنْ تَشَاءُ .. ﴾ (٢٦) [آل عمران] إذن :
إن ملكك الله فاعلم أنه ملك موهوب ، مهما استتب لك فلا تضمن
بقاءه ؛ لأن الله تعالى ملكك لغاية ، ولا يملك الغاية إلا هو سبحانه .

لذلك كان الحق - سبحانه وتعالى - ﴿ الْمَلِكُ الْحَقُّ .. ﴾ (١١٦)
[المؤمنون] يعنى : الذى لا يزحزحه أحد عن ملكه ، أو يسلبه منه ،
وهو الذى يتصرف فى ملكه كيف يشاء لا ينازعه فيه أحد ، وإن
أعطى من باطن ملكه تعالى ملكاً لأحد ، فيظل فى يده سبحانه زمام
هذا الملك ، إن شاء بسطه ، وإن شاء سلبه ونزعه . فهو وحده الملك

الحق ، أما غيره فملكهم موهوب مسلوب ، وإن ملك سبحانه أناساً .
أمر أناس في الدنيا يأتي يوم القيامة فيقول : ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ.. (١٦)﴾ [غافر]

وتلاحظ أن كلمة ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ .. (٢٦)﴾ [ال عمران] سهلة على خلاف ﴿تَنْزِعُ الْمُلْكَ .. (٢٦)﴾ [ال عمران] ، ففي النزاع دليل على المشقة والمعاناة ؛ لأن صاحب الملك يحاول أن يتمسك به ويتشبث وينازع ، لكن أينازع الله ؟

فقوله سبحانه : ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ .. (١١٦)﴾ [المؤمنون] المراد : تعالى عن أن يكون خلقكم عبثاً ، وتعالى عن أن تشرذوا من قبضته ، أو تخرجوا عن نفوذه ، أو تستقللوا بخلقكم عن سيطرته ، وتعالى أن تقلتوا من عقابه أو تمتنعوا عنه ؛ لأنه لا إله غيره : ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (١١٦)﴾ [المؤمنون]

فالحق تبارك وتعالى يحكم في إطار : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْراً أَحَدٌ (٤)﴾ [الإخلاص]

فإذا قال لك شيئاً فاعلم أنه لا إله غيره يعارضه .

والعرش : رمز لاستتباب الأمر للمالك ؛ لأنه ينشغل بتدبير ملكه والقضاء على المناوئين له وتاديب أعدائه ، فإذا ما استتب له ذلك جلس على عرشه ، إذن : الجلوس على العرش يعني استقرار الأمور واستتباب أمر الملك ؛ لذلك فإن الحق سبحانه بعد أن خلق الخلق استوى على العرش .

والعرش يفيد أيضاً السيطرة والتحكم ، وعرش الله عرش كريم ؛

لأنه تعالى عليك لا لِيَذْكَ وَيَهْيَنُكَ ، وإنما تعالى عليك ليعالِكَ إليه ويعطيك من فضله . كما سبق أن قلنا : إن من مصلحتنا أن يكون الله تعالى مُتَكَبِّراً ، ومن عظمة الحق سبحانه أن يكون له الكبرياء ، فساعة يعلم الجميع أن الكبرياء لله وحده لا يتكبر أحد على أحد .

يقول الحق سبحانه : ﴿ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٣٧) [الجاثية]

لذلك يقولون في الأمثال : (اللى ملوش كبير يشتري له كبير)
يعنى : ليعيش فى ظله ، فالحق - تبارك وتعالى - يتعالى لصالح خلقه .

ومن ذلك ما قلناه فى مسألة العبودية ، وأنها مكروهة ثقيلة إن كانت للبشر ؛ لأن السيد يأخذ خير عبده ، إنما هى محبوبة إن كانت لله تعالى ؛ لأن العبودية لله يأخذ العبد خير ربه .

فإن كانت عروش الدنيا للسيطرة والتخكُّم فى مصائر الناس وامتصاص دمائهم وأخذ خيراتهم ، فعرش ربك عرش كريم ، والكريم فى كل شىء أشرف غاياته ، اقرأ قوله تعالى : ﴿ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٢٥) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴾ (٢٦) [الدخان]

وحين يوصينا بالوالدين ، يقول سبحانه : ﴿ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ (٢٣) [الإسراء]

فالعرش الكريم أشرف غايات الملك ؛ لأن الملك ليس تسلطاً وقَهراً ، إنما هو مُلْكٌ لصالح الناس ، والحق - تبارك وتعالى - حينما خلق الحياة وزَّع فيها أسباب الفضل ، ولكنه جعل فيها القوى القابِر ، وجعل فيها الضعيف العاجز ، ثم أمر القوى أن يأخذ بيد الضعيف ،

وَأَنْ يَعُولَهُ ، فَالْكَرَمُ اسْتِطْرَاقُ نَفْعِ الْقَوَى لِلضَّعِيفِ ، فَكُلُّ خَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ تُوصَفُ بِالْكَرَمِ .

إِذَنْ : إِيَّاكَ أَنْ تَفْهَمَ أَنَّ عَرْشَ رَبِّكَ لِلْسَّيْطَرَةِ وَالْعُلُوِّ وَالْجَبْرُوتِ ؛ لِأَنَّهُ عَرْشُ كَرِيمٍ .

ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ :

﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ (١١٧)

﴿يَدْعُ مَعَ اللَّهِ .. (١١٧)﴾ [المؤمنون] يَعْنِي : يَعْبُدُ مَعَ اللَّهِ ، وَالْعِبَادَةُ طَاعَةُ الْمَعْبُودِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ ، لَكِنْ كَيْفَ تَدْعُو إِلَهًا ، لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ، وَلَا بُرْهَانَ عِنْدَكَ عَلَى أَلُوْهِيَتِهِ ؟ لِذَلِكَ هَدَدَهُ سُبْحَانَهُ وَتَوَعَّدَهُ بِقَوْلِهِ : ﴿فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ .. (١١٧)﴾ [المؤمنون] أَيْ : رَبِّهِ الْحَقُّ ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ (١١٧) [المؤمنون]

وَعَجِيبٌ أَنْ تَبْدَأَ السُّورَةَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١)﴾ [المؤمنون] وَتَنْتَهِيَ بِقَوْلِهِ : ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ (١١٧) [المؤمنون] أَيْ : بِنَقِيضِ مَا بَدَأَتْ بِهِ ، وَعَلَيْكَ أَنْتَ أَنْ تَتَّامِلَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْقَوْسَيْنِ ، وَمَا دَامَتِ الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةَ إِيْمَانٍ يُفْلِحُ أَهْلُهُ ، وَكَفَرٍ لَا يُفْلِحُ أَهْلُهُ ، فَتَمَسَّكُوا بِرَبِّكُمْ ، وَالتَّزَمُوا مِنْهُجَهُ فِي (افْعَلْ) وَ (لَا تَفْعَلْ) .

وَأَنْ غَلِبَتْكُمْ النَّفْسُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الذَّنُوبِ فَتَذَكَّرُوا :

﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ (١١٨)

إِنْ هَفُوتُمْ هَفْوَةً فإِيَّاكُمْ أَنْ تَنْسُوا هَذِهِ الْحَقِيقَةَ ، وَالْجِئُوا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنَّهُ غَفَّارٌ شَرَعَ لَكُمْ التَّوْبَةَ لِتَتُوبُوا ، وَالْأَسْتَغْفَارَ لِتَسْتَغْفِرُوا ، وَهُوَ سَبْحَانَهُ أَرْحَمُ بِكُمْ مِنَ الْوَالِدَةِ بِوَلَدِهَا ، وَهُوَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ .

وَالْمَعْنَى ﴿أَغْفِرْ .. (١١٨)﴾ [الْمُؤْمِنُونَ] أَيْ : الذُّنُوبَ السَّابِقَةَ الْمَاضِيَةَ ﴿وَأَرْحَمَ .. (١١٨)﴾ [الْمُؤْمِنُونَ] أَيْ : أَرْحَمَنَا أَنْ نَقَعَ فِي الذُّنُوبِ فِيمَا بَعْدَ ، وَاعْصَمَنَا فِي مُسْتَقْبَلِ حَيَاتِنَا مِنَ الزَّلَلِ . إِذَنْ : تَمَسَّكَ بِرَبِّكَ وَبِمَنْهَجِ رَبِّكَ فِي كُلِّ حَالٍ ، لَا يَصْرِفُكَ عَنْهُ صَارْفٌ .

